

प्रकाशक —

श्री आचार्य विसलसागर संघ

ग्रन्थ मिलने का पता —

राय साहब नेमीचन्द्र जैन

बनारसी ग्राम,

जलेश्वर (एटा)

उत्तर प्रदेश

मुद्रक—

नेमीचन्द्र जैन

बनारसी ग्राम, बनारसी कुञ्ज,

जलेश्वर (एटा)

❖ श्री वीतरागाय नमः ❖

श्री आचार्यवर्य सकलकीर्ति विरचितः—

मूलाचार प्रदीपः

अनुवादकः—धर्मरत्न पं० लालाराम जी शास्त्री

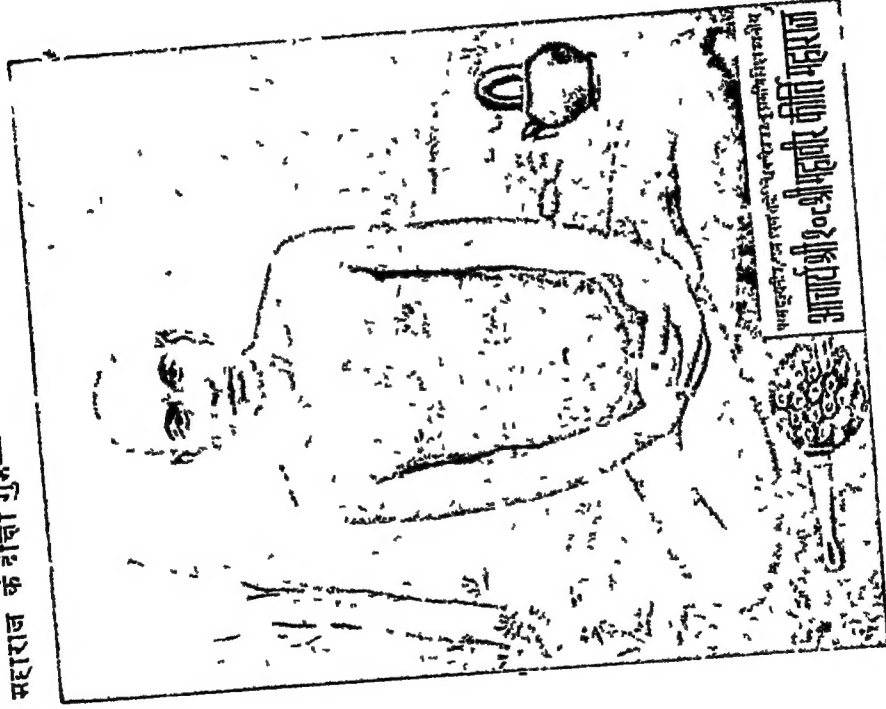

श्री वीतराग तपोमूर्ति धर्म दिवाकर १०८ आचार्य दिमलसागर जी महाराज

श्री बनारसी प्रेस, जलेश्वर ।

आचार्य विमलसागर जी महाराज के दीक्षा गुरु—

१८ भाषा भाषी चट्टट विद्वान
परमपूज्य चरित्र चक्रवर्ती श्री १०८ आचार्य महावीरकीर्ति जी महाराज
वनारसी प्रेस, जलेश्वर ।

परम पूज्य श्री १०८

आचार्य सुधर्मसागर जी महाराज

सरस्वती दिवाकर धर्मरत्न पूज्यनीय

प० लालाराम जी शास्त्री

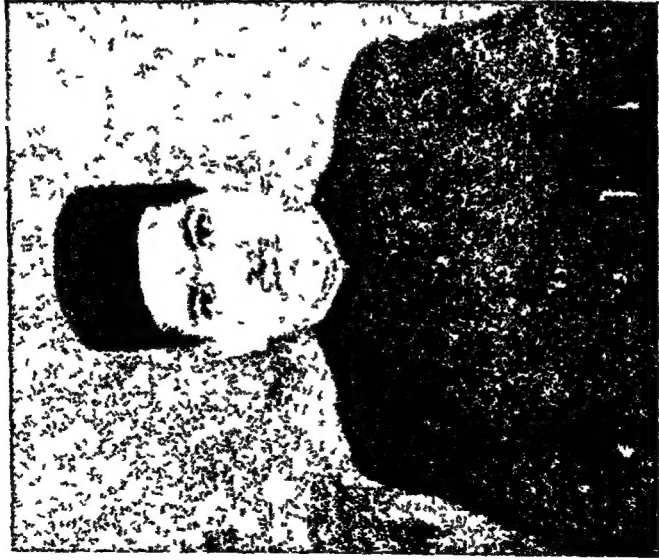
आचार्य जी ने अपने रूप स्वल्प कालीन जीवन में संस्कृत में अनेक ऐसे महान शास्त्रों की रचना की जो मुनि धर्म और श्रावकधर्म के लिए महान उपयोगी और पथ प्रदर्शक हैं ।

महान मूलाचार प्रदीप ग्रंथ के अनुवादक
अनेक महान ग्रंथों के टीकाकार

बनारसी प्रेम, जलेश्वर ।

इस ग्रन्थ के मुद्रण के सहायक

सेठ सुन्दरलाल जैन, देहली

सेठ भगवतीप्रसाद जैन, मथुरा

॥ श्रीः ॥

विषय-सूची *

प्रथम अधिकार

विषय—

मंगलाचरण

प्रतिज्ञा

मूलगुण

महाव्रत का लक्षण

अहिंसा महाव्रत—

सत्यमहाव्रत—

अचौर्यमहाव्रत—

ब्रह्मचर्यमहाव्रत—

आर्किकन्यमहाव्रत—

दूसरा अधिकार

ईर्ष्यासमिति—

भाषासमिति

विषय—

गणना समिति कुशलोस दंष्ट्र और नत्तीस }

अंतरायो का स्वरूप

आदान निक्षेपणसमिति

प्रतिष्ठापनासमिति

तीसरा अधिकार

चतु इन्द्रिय का निरोध

श्रोत्र इन्द्रिय का निरोध

नासिका इन्द्रिय का निरोध

जिह्वा इन्द्रिय का निरोध

स्पर्श इन्द्रिय का निरोध

पांचों इन्द्रियों का स्वरूप

सामायिक

स्तव

वन्दना

श्लोक—

८५

३१०

३२४

१

२२

३६

४५

६१

७५

११३

१७८

२३१

विषय—

वन्दनातर्गत कृति कर्म चिति कर्म }

पूजा कर्म विनय कर्म }

लोकानुवृत्ति विनय

अर्थविनय, कामविनय भयविनय मोक्षविनय

दर्शनविनय ज्ञानविनय चारित्रविनय }

तपोविनय औपचारिकविनय }

कृतिकर्म—

पार्श्वस्थ आदि त्याज्य मुनियों का स्वरूप

मुनियों की वंदना कव करना

वंदना के वत्तीस श्लोक

श्लोक—

२४४

२४२

२४४-२४५

२४८

२६६

२७६

३५०

३८६

३६६

चौथा अधिकार

प्रतिक्रमण

आलोचना के भेद

निन्दा गद्दा

प्रत्याख्यान

प्रत्याख्यान के भेद—

कायोत्सर्ग और उसके भेद

कायोत्सर्ग का काल

कायोत्सर्ग के श्लोक

आवश्यकता की महिमा

निषिद्धिका और आमिका

केश लोच

१

२६

३४

५८

७८

११२

१६०

१७३

२०८

२२५

२३३

विषय—

अचलकत्व

अस्तान

भूमिशयन

अर्द्धधावन

स्थिति भोजन

एकमुक्त

पाँचवां अधिकार

मंगलाचरण—दर्शनाचार

सम्यग्दर्शन के भेद

तत्त्वों का स्वरूप

सम्यग्दर्शन के अंग और गुणश्लेष

१

११

२८

१६०

छठा अधिकार

ज्ञान और उसके अंग ज्ञानाचार

चारित्राचार

रात्रि चर्या का निषेध

मनोगुप्ति

वचनगुप्ति मीन की महिमा

कायगुप्ति

चारित्र की महिमा

तप तप के भेद

अनशन और उसके भेद

अवभोध्य

१

७३

७६

८५

१११

१२६

१४६

१६०

१६६

१७६

श्लोक—

२४२

२६०

२७४

२८६

२६३

३०६

विषय—

वृत्तिपरिसंस्थान

रसपरित्याग

विविक्त शय्याशन

काय क्लेश

प्रायश्चित्त और उसके भेदों का स्वरूप

विनय और उसके भेदों का स्वरूप

वैद्यावृत्त और उसके भेद

स्वाध्याय और उसके भेदों का स्वरूप

ध्यान और उसके सब भेदों का स्वरूप

तपश्चरण की महिमा

कार्याचार

संयम के भेद

श्लोक—

१८५

१८६

१८७

२०१

२१३

२८६

३४६

३६३

३७८

४७७

५००

५०३

सातवां अधिकार

समाचार नीति और उसके भेद

औधिक समाचार नीति के भेद और उनका स्वरूप

पदविभागी समाचार नीति का स्वरूप

एकाविहारी का निषेध

अर्जिकाओं की समाचार नीति

आठवां अधिकार

मुनियों की भावनाएं

लिंगशुद्धि

१

१०

विषय—

व्रतशुद्धि

वसतिकाशुद्धि

विहारशुद्धि

मित्राशुद्धि

ज्ञानशुद्धि

उत्पन्नशुद्धि

वचनशुद्धि

तपशुद्धि

ध्यानशुद्धि

नौवां अधिकार

समयसार की भावना

लिंगकल्प

पीछी

हिंसा का निषेध

अश्वकर्म जन्म आहार का निषेध

दोषों का निषेध

स्वाध्याय

निद्राविजय

ध्यान

समाधिभरण से स्वाण का निषेध

इन्द्रिय के वश का निषेध

मित्राशुद्धि

१

२६

३१

४५

५६

७०

६८

१०१

१०३

११०

११७

१२८

श्लोक—

२१

२६

४६

६६

८२

६४

११२

१२८

१४६

दशवां अधिकार

विषय—

समाधिमरण की विधि और मरण के अंश

ग्यारहवां अधिकार

शौलों के अंश

उत्तरगुण

श्लोक—

१
२३

विषय—

दशधर्मों का स्वरूप

बारहवां अधिकार

अनुमेषाण

परापह जय—

अद्विती

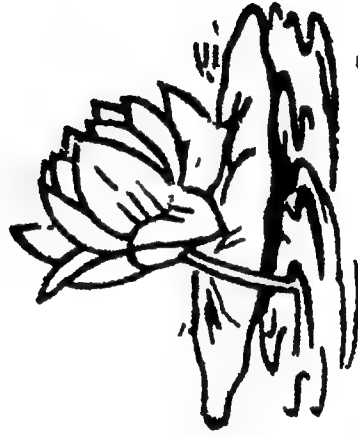
श्लोक—

५७

१

१०६

१८५

श्री-

इस महाग्रंथ के मूलकर्ता

आचार्य श्री सरलकीर्ति जी महाराज

इनका पूर्ण चरित्र तो मुझे मालूम नहीं है मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ कि ये ईडरगादी के मट्टारक थे बड़े विद्वान् थे संस्कृत भाषा पर इनका पूर्ण अधिकार था तथा जैन सिद्धान्त के बहुत ही मर्मज्ञ ज्ञाता थे । यही कारण है कि आपने प्राचीन उत्तमोत्तम ग्रंथों की विशद टीकायें पद्यमय संस्कृत भाषा में की हैं । यह भी मूलाचार की टीका है इसी प्रकार प्रश्नोत्तर श्रावकाचार रत्नकर श्रावकाचार को टीका है । आपने शक्तिपुराण ऐसे अनेक पुराणों की रचना की है जिनमें जैन सिद्धान्त के अनेक विषय विशद रूप से झूटझूट भर दिये हैं । इनमें बुद्धि की अच्छी स्फूर्ति थी और शीघ्रता के साथ रचना करने की अद्भुत शक्ति थी । यही कारण है कि आपने अनेक विषयों के कितने ही ग्रंथ लिखवाले हैं । इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि आपने अपना समस्त ज्ञान इन ग्रंथों को रचना ही में लगा दिया होगा ।

इस समय हमारे पास थोड़ा साधन न होने से हम न तो इनके बनाये हुये समस्त ग्रंथों के नाम ही लिख सकते हैं और न इनका जीवन चरित्र वा धर्म की दृढ़ता उसकी बुद्धि वा समाज हित की चार्ते ही लिख सकते हैं । तथापि यह निश्चित है कि ये बड़े धर्मात्मा थे समाज हितैषी थे और रत्नत्रय को धारण करने वाले थे । इन समस्त कार्यों की पूर्ण जानकारी न होने के कारण हम पाठकों से क्षमा चाहते हैं ।

—लालाराम शास्त्री

* श्रीवर्धमानाय नमः *

टीकाकार का परिचय

उत्तर प्रान्तवर्ती आगरा नगर के निकट एक चावली गांव है। वह है तो छोटा पर है सुन्दर इसी गांव के पद्मावतीपुर जाति में भूषणस्वरूप लाला तोताराम जी थे। वे जैसे धर्मात्मा थे वैसे ही अच्छे अनुमवी वैद्य थे, तथा जैसे सज्जन थे वैसे ही परोपकारी थे। यही कारण था कि वे गांव के शिरोमणि गिने जाते थे। आपने अपने नरवर शरीर को वि० सं० १६६५ में छोड़ा था।

आपके छह पुत्र हुए। उनका परिचय इस प्रकार है:—

१—लाला रामलाल जी—आप आजन्म श्रद्धाचर्य पालन करते हुए घर पर व्यवसाय करते रहे। आपका स्वभाव बहुत ही मिलनसार और उत्तम था आप अच्छे धर्मात्मा थे। आपने वि० सं० १६७० में अपने शरीर का त्याग किया।

२—लाला मिट्ठनलाल जी—आप घर पर रहकर व्यवसाय करते रहे। आपने वाल्य जीवन में कुछ दिन अलीगढ़ की पाठशाला में संस्कृत भाषा का अध्यास किया था। आपका स्वर्गवास वि० सं० २००७ में हुआ था।

३—इस ग्रंथ के टीकाकार धर्मरत्न सरस्वती दिवाकर पं० लालाराम जी शास्त्री।

४—श्री १०८ आचार्य श्री सुधर्मसागर जी महाराज—आपका पूर्व नाम पं० नन्दनलालजी शास्त्री था। वीर नि० सं० २४५४ फाल्गुन शुक्लपक्ष में जबकि श्री सम्मेलनशिलार पर इतिहास प्रसिद्ध पचकल्याणक

महोत्सव हुआ था उस समय आपने फाल्गुन शुक्ला १३ के दिन परम पूज्य आचार्य श्री शातिमागर जो महाराज से गृह विरत सप्तम प्रतिमा की दीक्षा ली थी। इसके एक वर्ष बाद श्री कुडलपुर क्षेत्र पर दशवी अनुमति विरत प्रतिमा धारण की थी। फिर अलीगढ़ में कुल्लकदीक्षा धारण की थी। तदनंतर प्रतापगढ़ में आपने श्री जैनेश्वरी दीक्षा धारण की थी।

आप संस्कृत भाषा के तां शास्त्री थे ही साथ में हिंदी और गुजराती भाषा के भी लेखक थे, तथा प्रसिद्ध व्याख्याता भी थे। आपने चौबीसी पाठ दिवाली पूजन आदि कविताये प्रथ लिखे हैं तथा सूर्य प्रकाश पुरुषार्थविशासन आदि संस्कृत ग्रंथों की टीकाये भी लिखी हैं। उत्तमोत्तम और उपदेश पूर्ण जीव कर्म विचार सदृश द्रष्ट लिखे हैं। कितनी ही लेखमालायें लिखी हैं गुजराती भाषा में कुछ ग्रंथ लिखे हैं। आपको वैद्यक शास्त्रों का भी अच्छा अनुभव था। आपकी लिखी एक नीतिवाक्यमाला नाम की पुस्तक हं उसमें आपनं सदाचार नाम की पुस्तक का भी उल्लेख किया है। परन्तु हमारे देखने में आई नहीं है।

गृहस्थावस्था का अंतिम जीवन आपने बम्बई में व्यतीत किया। श्री एलक पञ्चालालजी सरस्वती भवन की उन्नति के मूलकारण आप ही थे। श्री आचार्य सब को उत्तर प्रांत में लाने का मुख्य प्रयत्न आपका ही था। इसीलिए आप सब के साथ हो लिये थे, और फिर संघ में ही रह गये थे।

श्री जैनेश्वरी दीक्षा लेकर आपने कितने ही बड़े काम किये थे। प्रथम तो आपकी योग्यता से प्रसन्न होकर पूज्य आचार्य श्री ने अपना सब संघ आपको ही सौंप दिया था और आपको आचार्य पद दे दिया था। इसके सिवाय आपने नीमाड गुजरात वागड मालवा आदि प्रांतों में विहार कर शास्त्रोक्त मार्ग का अनुपम प्रचार किया था। तथा साथ में चतुर्विंशति तीर्थंकर महा स्तुति, सुधर्मग्रन्थान प्रतीप और सुधर्म भावकाचार ऐसे संस्कृत भाषा के महाग्रन्थों की रचना भी की थी। आपने कुशलगढ़ में मुनि ऐलक कुल्लक ब्रह्मचारियों के मध्य श्रेष्ठ समाधिभरण पूर्वक इस नश्वर शरीर का त्याग किया था।

उनकी शव यात्रा के समय कुशलगढ़ स्टेट ने अपना बैंड, ध्वजा निशान आदि सब लवाजिमा दिया था उनकी निषया बनाने के लिये स्टेट ने नदी के किनारे एक उत्तम स्थान दिया था। शव यात्रा में राज्याधिकारी तथा नागरिक मंडली सब साथ थी, तथा उस दिन की सदा के लिये स्टेट भर में छुट्टी रहने और किसी भी जीव की हिंसा न होने की घोषणा की थी। यह स्टेट का सराहनीय भक्ति का नमूना है।

निष्ठास्थान पर कूआ नाग धर्मशाला बन गई है, छतरी बन गई है, उस छतरी में उनके चरण कमल प्रतिष्ठित होकर स्थापन किये जा चुके हैं। उनके चरण कमलों की स्थापना स्वयं आचार्य श्री १०८ कुंथुसागर जी महाराज ने की थी। श्री कुंथुसागर जी महाराज आचार्य श्री सुधर्मसागर जी को अपना विद्या गुरु मानते थे तथा उन्होंने अपने समस्त स्वरचित ग्रन्थों में आचार्य सुधर्मसागर जी को अपना विद्या गुरु लिखा है। आचार्य सुधर्मसागर जी को एक एक खड्गसम मूर्ति भी जयपुर में बन गई है।

उनके गृहस्थावस्था के पुत्र का नाम वैद्यराज जयकुमार है जो सपरिवार नागौर में रहते हैं और अपना निजी औषधालय अच्छे रूप में चला रहे हैं।

५—न्यायालंकार पं० मन्मथलाल जी शास्त्री—आप संस्कृत भाषा के अद्वितीय विद्वान् हैं, और हिंदी भाषा के सम्मान्य लेखक तथा प्रौढ़ वक्ता हैं। आपने देहली नगर में आर्य सामाजियों के साथ उन्हीं के समापत्तित्व तथा मण्डप में छः दिन तक शास्त्रार्थ कर बड़ी शानदार विजय प्राप्त की थी। उसी समय वहाँ के अग्रवाल, खंडेलवाल, पद्मावती पुरवाल आदि समस्त पंचों ने देहली शिमला प्रांत और दूर दूर से आए हुए समस्त जैतियों ने मिल कर वादीभक्तेशरी की सुप्रसिद्ध उपाधि आपको प्रदान की थी। इसी प्रकार अंबाला में भी सनातनी विद्वान के साथ शास्त्रार्थ कर बड़ी खूबी के साथ विजय प्राप्त की थी। इसके सिवाय न्यायालंकार विद्यावारिध न्याय निवाकर की उपाधियों भी आपको प्राप्त हैं। भारतवर्षीय हिं० जैन महासभा ने आपकी अनुमति सेवा से प्रसन्न होकर धर्मवीर की सम्मान्य उपाधि प्रदान की है।

इस समय आप समस्त हिं० जैन समाज में एक अच्छे माननीय कर्णधार विद्वान् हैं। आपने वर्षों तक उक्त महासभा के मुखपत्र साप्ताहिक जैनगजट की सम्पादकी का जिम्मेदार कार्य बड़ी सुयोग्यता से किया है तथा अधार्मिक वातावरण को हटाते हुए धर्म का उद्योत किया है।

आपने पंचांगशायी पुरुषार्थ सिन्धुनाथ और उत्तरार्द्ध राजवार्तिकालकार की अत्यंत विस्तृत और स्वतन्त्र टीकाएं लिखी हैं, जिनमें प्रत्येक पदार्थ का विवेचन बड़ी योग्यता और सरलता के साथ किया है। आपने भारतवर्षीय हिं० जैन महासभाश्रित परीचालय के नंत्रिच का कार्य भी बड़ी योग्यता के साथ किया है। इस समय आप श्री गोपाल हिं० जैन सिद्धांत विद्यालय मोरेना का कार्य बड़ी योग्यता और जिम्मेदारी के साथ चला रहे हैं। आप बहुत दिन तक जैन बोधक के सम्पादक रहे हैं तथा इस समय जैन दर्शन का सम्पादन कर रहे हैं।

६—बाबू श्रीलाल जी जौहरी—आप इस समय सपरिवार जयपुर में रह कर जबाहरात का व्यवसाय कर रहे हैं। वहा के जौहरियों में आपकी प्रतिष्ठा अच्छी मानी जाती है।

इस ग्रंथ के टीकाकार—“धर्मरत्न” सरस्वती दिवाकर पं० लालाराम जी शास्त्री—समाज में एक प्रसिद्ध विद्वान हैं। आपने अनेक गम्भीर महान् ग्रंथों की बड़ी सरल रूप में हिंदी टीकाएं की हैं, तथा ग्रंथों के मर्म स्थलों को बहुत उत्तमता के साथ स्पष्ट एवं विशद किया है। आपकी टीकाओं में ग्रंथ को कठिन भाग भी सरलता से समझा दिया जाता है।

आपके द्वारा टीका किये हुये बहुत से ग्रंथ हैं जिनमें कुछ के नाम इस प्रकार हैं—

आश्विपुराण, उत्तरपुराण, शान्तिपुराण, धर्माश्रुत श्रावकाचार, प्रबोधसार, चारित्रसार, आचार-सार, बोधाश्रुतसार, ज्ञानाश्रुतसार, सुधर्मोपदेशाश्रुतसार, धर्म प्रबोधोत्तर, धर्म प्रबोधोत्तर, जिनशतक, (स्वामी समन्तभद्र कृत) पात्र केशरी स्तोत्र, सशयि वदन विदारण, गौतम चारित्र, सूक्ति मुक्तावली, तत्त्वा-नुशासन, वेदांग्य मणिमाला, द्वादशांगुमेचा, दशलाक्षणिक जयमाला, दृढत्वग्रंथू स्तोत्र, लघीयस्त्रय, सुमौम चरित्र, चतुर्विंशति स्थान, चतुर्विंशति तीर्थकर स्तोत्र, चतुर्विंशति तीर्थकर महास्तुति, सुधर्मग्रंथान प्रदीप, सुधर्म श्रावकाचार, शान्ति सिद्धि, मुनिधर्मग्रदीप, दश भक्त्यादि समग्र, लाटी संहिता, भावसमग्र, जिनसेन सहस्र नाम, आशाधर सहस्रनाम, मूलाचार प्रदीप, सार समुच्चय, मोक्षशास्त्र, आलाप पद्धति आदि।

इसके सिवाय पोडश सस्कार, जैन धर्म, जैन दर्शन, बालबोध जैनधर्म तीसरा चौथा भाग, आदि पुराण समीचा की परीचा आदि कितनी ही स्वतंत्र पुस्तकें लिखी हैं।

भक्तामर शतद्वयी, नमस्कारात्मकसहस्रनाम, अंकपन संघ पूजा, विष्णुकुमार पूजा, श्रीसम्मेद शिखर पूजा, आचार्य शांतिसागर पूजा तथा अन्य मुनियों की पूजाएं संस्कृत भाषा में लेख कर संस्कृत साहित्य का विकास किया है।

आपने इन महान् ग्रंथों की रचना कर तथा सरल हिंदी टीकाएं कर समाज को जो लाभ पहुँचाया है तथा हिंदी तथा संस्कृत साहित्य की जो उन्नति की है उसके लिये यह समाज आपका सदैव ऋणी रहेगा। आप

भारतवर्षीय दि० जैन महासभा के अनेक वर्षों तक सह महामंत्री रहे हैं तथा उसके मुख पत्र जैन गजट के संपादक रहे हैं। महासभा ने आपके दूरदर्शिता की पूर्ण निष्ठुह सेवा से प्रमत्त होकर आपको 'धर्मरत्न' की महत्वशालिनी उपाधि से विभूषित किया है। आप भारतवर्षीय शास्त्रिपरिषद के सभापति और सरलक भी रहे हैं। भारतवर्षीय दि० जैन सिद्धान्त संरक्षिणी सभा बम्बई के भी आप सभापति तथा संरक्षक रहे हैं, तथा इसी सभा ने आपको सरस्वती दिवाकर की उपाधि प्रदान की है। आपके पुत्र का नाम राजेन्द्रकुमार है।

श्री पंडित जी की यह साहित्य सेवा जैन साहित्य के प्रचार के लिये पूर्ण सहायक हुई है। जैन समाज हृदय से अपने महोपकारी का अभिनन्दन करता है और करेगा। हम पंडित जी का सदा अभिनन्दन करते हैं।

इस ग्रन्थ के मुद्रण के सहायक श्रीयुत सेठ सुन्दरलाल का परिचय

आप का जन्म दिल्ली के एक प्रसिद्ध एवं धनाढ्य परिवार सेठ रामजीदास जैनी जो कि 'पान का इक्का' बीड़ी के निर्माता हैं तारीख २६—६—१६१७ को हुआ। बाल्यकाल में ही माता की मृत्यु हो गई तथा इनके पिता जी के ज्येष्ठ भ्राता सेठ छुन्नामल जैन की विधवा पत्नी श्रीमती नथियादेवी ने इन्हे दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया। इनके लिए इन्होंने ही माता और गुरु का कर्त्तव्य पूर्ण किया और इसी कारण सेठ जी की रुचि प्रारम्भ से ही धर्म की तथा निर्धनो की सहायता की ओर विशेष रूप से रही। यह इनकी माता जी का ही प्रताप और आशीर्वाद है कि आप इसी प्रसिद्ध फर्म के पूर्ण रूप से मालिक हैं तथा इतनी छोटी आयु में इन्होंने उन्नति की है और कर रहे हैं तथा इनके और कई बड़े व्यापार भी हैं।

इन्होंने दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में अपने पूज्य पिता सेठ छुन्नामल जैन की स्मृति में आँख, नाक व गले का धर्मार्थ चिकित्सालय स्थापित किया है जिसका उद्घाटन स्वर्गीय पंडित गोविन्दवल्लभ पंत द्वारा हुआ था। गोदिया (बम्बई राज्य) में जहाँ इनका बीड़ी का उद्योग है एक आयुर्वेदिक औषधालय स्थापित किया है और इनकी एक अत्यंत तीव्र इच्छा है कि दिल्ली में एक ऐसा स्कूल खोला जाय जहां धर्म और प्रचीन संस्कृति के अनुसार उच्च शिक्षा प्रदान की जाए। आप बड़ी बड़ी संस्थाओं की कार्यकारिणी में भी हैं। अपने स्वर्गीय पिताजी की पावन स्मृति में १५०० इस शास्त्र के छपने में सहायता दी है तथा निर्धनो की हर प्रकार से सहायता करते रहे हैं।

॥ संक्षिप्त जीवन परिचय ॥

***

विमल प्रतिभा, विमल वाणी, विमल छवि मनहार । विमल मुद्रा, विमल चरित, विमल ज्ञान अपार ॥
विमल पर्शन, विमल दर्शन, विमल पद दातार । 'विमल सिन्धु' महा मुनी पद, वन्दना शत बार ॥

परमपूज्य, पूज्याराध्य, प्रातस्तरणीय, चारित्र्य चूडामणि, निर्भीक आपर्प मार्ग प्ररूपक, श्री १०८ आचार्य विमलसागर जी महाराज के अनुपम और अपार गुणों को कोई व्यक्ति लिखना या कहना चाहे तो न तो वह लिख ही सकता है न कह ही सकता है । कारण आपका जीवन सदैव से विमल रहा है, और आप में सदैव से अनेक गुण विद्यमान रहे हैं जो कहे या लिखे नहीं जा सकते हैं । परम पूज्य चरित नायक जी का जन्म भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश में एटा जिलान्तर्गत तहसील जलेश्वर के थोड़ी दूर स्थित कोसमां नामक ग्राम में हुआ था । यह ग्राम धन-धान्य पूर्ण था, यहाँ दि० जैन धर्मानुयायी पद्मावती पुरवाल जैन वन्धुओं के चार पांच परिवार निवास करते थे । जो कि प्रतिभाशाली वैभव सम्पन्न थे । इन्हीं परिवारों में से एक परिवार के नायक श्रीमान् स्वनामधन्य लाला विहारीलाल जी जैन थे, जिनकी परम सुन्दर सुशीला धर्मपत्नी का शुभ नाम श्री कटोरीबाई जैन था, यह कुसवा निवासी ला० चोखेलाल जी जैन की लघु पुत्री थी । उक्त दम्पति परम धार्मिक और सदाचारी, उदार, सज्जन प्रकृति थे । शुभ भिती आश्रित कृष्णा सप्तमी वि० सं० १६७३ की शुभ वेला और शुभ नक्षत्र में हमारे पूज्याराध्य चरित नायक ने श्री माता कटोरीबाई के उदर से जन्म ग्रहण किया । "होन हार विरखान के होत चीकने पात" की कहावत के अनुसार नवजात बालक अपनी मंद मद मुस्कान और विनोदमयी बाल क्रीडाओं से परिवार के मन को आकर्षित करता था । बालक का शुभ नाम श्री नेमीचन्द्र जैन रखा गया । दुर्योग से आपकी माताजी का उदर रोगस्थ व्याधि के कारण पट् मास बाद ही स्वर्गवास हो गया । अब आप के पालन पोषण का कार्य आपके पिताजी की भगनी (आपकी बुआ) श्री दुर्गाबाई जैन ने किया । बालक वय में आपने स्थानीय पाठशाला में शिक्षा ग्रहण

की, विद्यार्थी नेमीचन्द्र आपने कक्षा में योग्य रहते थे, विद्याभ्यास के साथ साथ ही आपमें धर्म रुचि भी जागृत होने लगी और वह रुचि उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। वय के बढ़ने के साथ साथ बुद्धि ने भी विकास किया, धर्मातुराग अधिक होने से आपको धर्म शिक्षा हितार्थ धार्मिक समाज के प्रख्यात श्री गो० दि० जैन सि० विद्यालय मोरेना में भेज दिया गया, जहाँ कि सदागम के पौपक, धर्म मार्ग के प्रचारक, ग्रीड विद्वानों का आपको समागम प्राप्त हुआ। इन्हीं दिनों विश्व वद्य चारित्र चक्रवर्ति, आचार्य शान्तिसागर जी महाराज संघ उत्तर भारत में विहार कर रहे थे, विद्यार्थी नेमीचन्द्र ने फीरोजाबाद में सघ का दर्शन किया और वहीं पूज्य आचार्य द्वारा आपका यज्ञोपवीत सरकार हुआ। यह चारित्र वर्द्धक सरकार त्रि० सं० १६८६ में हुआ था। मोरेना महाविद्यालय में न्याय, व्याकरण, साहित्य ग्रंथों का अध्ययन तथा विशेष रूप से मिद्धांतिक शास्त्राय अध्ययन न्यायविवाकर श्री पं० मक्खनलाल जी शास्त्री महोदय से करके विद्यार्थी नेमीचन्द्र ने विशेष योग्यता प्राप्त की। तदन्तर आपने अनेक स्थानों का भ्रमण भी किया, साथ ही तीर्थ क्षेत्रों की वंदना गुरुओं की सेवा, मुनियों के दर्शन, विद्वानों का ससंग भी आपने खूब किया। जयपुर में परमपूज्य श्री १०८ तपोधन मुनि चन्द्रसागर जी महाराज विराजमान थे, श्री पं० नेमीचन्द्र जी भी महाराज के दर्शन करने जयपुर पहुँचे, वहाँ आपने भविष्य में होने वाले अपने दीक्षा गुरु श्री १०८ आचार्य महावीरकीर्ति जी से उनकी ब्रह्मचारी अवस्था में ब्रह्मचारी महेन्द्रसिंह के रूप में भेंट की। साथ ही वहीं आपने शूद्र-जल त्याग की प्रतिज्ञा भी ली। अब आपने विद्यालय छोड़कर अध्यापकी का कार्य शुरू किया, और आप विशेष करके सारवाड प्रान्त में अध्यापक रहे। अध्यापकी करते हुए ज्ञान का विकास तो हुआ ही साथ ही चरित्र बल भी विकास को पाने लगा। कुछ दिनों के पश्चात् अपने पुत्र्य पिताजी के विशेष आग्रह से आप अध्यापकी छोड़कर ग्राम में ही आगये, यहाँ आकर आपने बजाजी का व्यौपार प्रारम्भ किया, साथ ही ग्रामवासी प्रौढ़ पुरुषों एवं बालकों को निःशुल्क विद्याध्ययन कराया और सदाचार धार्मिक भावनाएं भी उनमें जाग्रत की। समय समय पर आप अपनी तीर्थ यात्रा का प्रोत्साहन बराबर चालू रखते थे, आपने एक बार सतत वन्दनीय श्री सिद्ध क्षेत्र सम्मोदा-चल तीर्थराज की वंदना अकेले सादकिल से की, सादकिल पर आप थोड़ा थोड़ा आवश्यकीय सामान पीछे रखते थे, और आगे एक सुन्दर पेटी में श्री १०८ जितेन्द्र मूर्ति भी रखते थे, कारण आपके नित्य जितेन्द्र दर्शन का नियम था, दूसरे श्री शूद्र जल त्याग प्रतिज्ञा। आप महान साहसी और निर्भीक युवक थे, आपकी निर्भीकता और साहस की अनेक घटनायें हैं जिन्हें लिखने से लेख शृद्धि का भय है। आपकी कट्टर धार्मिकता, देव, शास्त्र, गुरु, भक्ति जन्म से ही सराहनीय है, आप अपनी धर्म ध्वनि के पक्के पुरुषार्थी आप मार्ग वादी सदाचारी पंडित थे। आपने कुछ समय तक परम तपस्वी, धीर ध्यानी, शास्त्र ज्ञानी, उपाध्याय तुल्य महाविद्वान परम पूज्य श्री १०८ आचार्य सुधर्म-

सागर जी महाराज के भी चरण सार्निध्य मे रहकर ज्ञान अर्जन किया था, और उनसे अनुभव भी प्राप्त किया था ।

राजस्थान के कुचावन शहर में श्री १०८ सुनि पुंगव वीरसागर जी महाराज ससव पधारे । इधर हमारे चरितनायक जी के पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो जाने से वजाजी का कार्य बन्द करके श्री प० नेमीचन्द्र जी ने पुनः कुचावन में जाकर धर्माध्यापकी का कार्य शुरू कर दिया था । सुगुरु भक्त प० जी को अपने उत्थान का शुभ निमित्त मिला, और आपने उक्त मुनिराज से दूसरी प्रतिमा के त्रत ग्रहण किये परचात् अखण्ड ब्रह्मवर्च सप्तम प्रतिमा धारण की । बस अवतों सभी घरेलू गोरख धन्यों से छुट्टा पाकर केवल एक तीर्थ वन्दना की ही धुनि सवार रही, और अनेक तीर्थों की वन्दना करते हुए वि० सं० २००६ चैत्र कृष्णा में होने वाले श्री वि० जैन अतिशय क्षेत्र मरसलगज के मेले पर आप पधारे । और आपने उस समय क्षेत्र पर होने वाले “कलशा रोहण विधान” को बिधि-विधान युक्त वृहद् रूप से कराया । क्षेत्र पर पधारे हुए हजारों नर नारियो ने श्री प० नेमीचन्द्र जी का अब ब्रह्म-चारो जी के भेष में दर्शन किया । इस अवस्था में रहते हुए भी हमारे चरित नायक जी को सतोप न हुआ, और चला पड़े अब पूर्ण तथा भव बन्धन को तोड़ने की ओर । वि० सं० २००७ की अषाढ़ वदी पचमी को श्री सिद्ध क्षेत्र बड़वानी पर परम पूज्य श्री १०८ आचार्य महावीरकीर्ति जी महाराज से छुल्लक दीक्षा ग्रहण की । अब ब्रह्मचारी प० नेमीचन्द्र जी पूज्य श्री १०५ छुल्लक दृपभसागर जी बन गये । परमपूज्य, अठारह भापा के ज्ञाता, निर्भीक वक्ता सदागम पोशक, महाविद्वान श्री १०८ आचार्य महावीरकीर्ति जी महाराज जैसे महानगुरु के सब में रहकर आपने अनेक गुणों का संग्रह किया । पुनः अठ माह के परचात् ही शुभ मित्ती माह शुक्ला १३ वि० सं० २००७ को शुभ मूर्त में आपने पूज्य गुरुवर्य से पेलक दीक्षा ले ली, और दो वर्ष तक आप इसी अवस्था में रहकर पूर्ण हन्द्रिय विजयी बने, एवं ज्ञान, ध्यान, शिक्ता, दीक्षा, योगादि क्रियाओं का विशेष अभ्यास किया । अब आप पूज्य श्री १०५ पेलक सुधर्मसागर जी इस नाम से प्रसिद्ध हुये । दो वर्ष तक इस पद पर स्थित रहने के बाद भी वैराग्य भावना का उत्तरोत्तर विकास ही होता गया, इधर आचार्य संघ विहार करता हुआ श्री सिद्ध क्षेत्र सौनागिर जी पर पधारा । काल लब्धि की प्रेरणा से इस महान उत्तम निमित्त को पाकर आपने अपने गुरु से दिगम्बरी दीक्षा देने की याचना की, महामहिम आचार्य श्री ने अपने सुयोग्य शिष्य की समुचित प्रार्थना को स्वीकार कर शुभ मित्ती फागुन शुक्ला १३ वि० सं० २००६ को शुभ मूर्त में तीन चार हजार भव्य समुदाय के समक्ष निर्धन्य दीक्षा दी, अब आपका श्री १०८ विमलसागर जी शुभ नाम रक्खा गया । श्रीसुनि विमलसागर जी में अनेक विमल गुणों का समावेश तो था ही, अब तो विमलदर्शन, विमलज्ञान, और विमल-

चारित्र के धारण से पूर्ण पूज्यता प्राप्त हुई। महाराज विमलसागर जी ने अहर्निश गहन स्वाध्याय करके अपने अनुभव को बढ़ाया, तथा कठिन-तपस्या और व्रताचरण से आत्मबल की प्राप्ति की। आप अपने शरीर से भी निष्पत्ति होकर घोर तपस्वी बन गये। आप साहसी और निर्भीक तो थे ही, अब त्याग और विराग का समावेश परिपूर्ण होने से आपका तपोबल चमक उठा, आपकी प्रतिभा प्रखरित हो उठी। आपका ब्रह्मचर्य धीरता और वीरता लाया। आपने निर्भीक होकर आगम मार्ग को दर्शाया, आपकी निर्मित ज्ञानशक्ति, ज्योतिषशक्ति एवं स्मरणशक्ति महान है। आपकी वाणी में वह मोहकता है कि कठोर से कठोर पुरुष उसे सुनकर नतमस्तक हो जाता है आपका स्वभाव इतना सरल है कि प्रत्येक प्रश्नार्थी अपनी हृदय की बात खुलकर कह सकता है। आपकी शान्ति मुद्रा, सौम्य मूर्ति, हंसमुखप्रकृति, जीवों पर जादू सा असर करती है। आप रात दिन के चौबीस घंटों में केवल चार घण्टे ही निद्रा लेते हैं। बाकी समय तत्व चिंतन एवं शास्त्र स्वाध्याय में, धर्मोपदेश और साधुचर्या में ही व्यतीत होता है। आप निरालसी साधु हैं, दो दो उपवासों के अनन्तर आहार तो आप विशेष दितो करते हैं। नमक, घृत, तेल, दही इन चार रसों के तो आप यावज्जीवन त्यागी हैं, बाकी दूध और मीठा इन दो रसों को भी प्रतिदिन रस परित्याग तप को करते हुए लेते हैं, महीनो अन्न भोजन का त्याग भी आप कर देते हैं। आपने नमक का त्याग तो अपने सद्यस्थ सभी त्यागियों को करा दिया है। आप अपने शिष्य वर्ग को स्वयं आगम अध्यास कराते हैं। आपने अपने सद्यस्थ सभी त्यागियों को करा दिया है। आप अपने शिष्य वर्ग को साधु परमेष्ठी पद के आप में सम्पूर्ण गुण विद्यमान हैं। इन्द्रौर, फल्टन, पन्ना आदि नगरों में चतुर्मास योग रखकर विहार करते हुए इस वर्ष का चतुर्मास आपने दूगुडला चतुष्पथ पर किया था, वहाँ श्री गुरु सद्य के विराजने से चतुर्थकाल का सा दृश्य बन गया था। चतुर्मास योगान्त में आपकी गृहस्थ अवस्था के कुटुम्बी भाई श्री ला० होतीलाल जी जैन कोसमा वालों ने बृहद् सिद्धिचक्र विधान कराया, विधान की सम्पूर्ण धर्म क्रिया आगमोक्त श्री गुरु महाराज जी ने ही स्वयं कराई थी। यह विश्व शान्ति महायज्ञ दर्शनीय विधान था, हमने इस प्रकार का विधान आगे कभी नहीं देखा था, दो दो उपवासों के दिनों में लगاتौर चार २ पाँच २ घंटे तक बोलना गुरु महाराज का प्रतापी तपोबल था, महाराज जी की इस निश्चलता और विद्वत्ता को देख लोग धन्य २ जै जै पुकारते थे। इसी शुभावसर पर चतुर्विधि संघ की, विद्वद्वर्ग की, समागत समाज की, प्रार्थना एवं प्रेरणा से तथा दीक्षा गुरु श्री १०८ आचार्य महावीरकीर्ति जी महाराज के आदेश से श्री शुभ सिती मगसर कृष्णा नौज वि० स० २०१७ को शुभ योग एवं उत्तमनक्षत्र में विद्वद् शिरोमणि न्यायाचार्य प० मानिकचन्द जी फीरोजाबाद एवं धर्मरत्न सरस्वती त्रिवाकर महा विद्वान् प० लालाराम जी शास्त्री मोरेना द्वारा आचार्य पद धारण किया। इस समय का दृश्य निम्नने देखा वह दर्शक भी अपने को धन्य समझता था, श्री चरितनाथक जी की उस समय

की महा मनोहर माँकी जिसने की वह भाग्यशाली जीव था । ममाज के अनेक प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों एवम् विद्वानों ने इसमें भाग लिया था जलेश्वर के रहस्य श्री राय साहब ला० नेमीचन्द्र जो ने भी विधान में सकुटुम्ब भाग लिया और आहारदान का महान लाभ उठाया उन्होंने आचार्य महाराज का दीक्षा विशेषांक अपने पत्र वीर भारत का निकाला है जो प्रशंसनीय है । अब श्री १०८ आचार्य विमलसागर जी महाराज पचाचार तथा छत्तीस मूलगुणधारक धर्मशासक बन गये । अब आपके अनुशासन में हर धार्मिक व्यक्ति को रहना चाहिए, अब श्री आचार्य महाराज हमारे धर्मचरित्र रत्नक शासक हैं, और वह धर्म मार्ग के विरुद्ध चलने पर हर प्रकार का दण्ड विधान कर सकते हैं । श्री आचार्य महाराज की प्रभावशाली हृदयग्राही देशना से अनेकों भव्य समूह का कल्याण हुआ है । श्री महाराज जी के द्वारा श्रेयोमार्ग का विशेष प्रचार हो रहा है और आगे भी होगा । आपके धर्मोपदेश से लाखों व्यक्तियों ने मद्य, मांस, मद्यु का त्याग कर हिंसा मार्ग को छोड़ा है । हजारों ही व्यक्ति सदा-चार की ओर मुड़े हैं और शुद्ध जल पान का व्रत आचरण किया है । आपने सैकड़ों भव्य जीवों को आत्म कल्याणकारी व्रत दिये हैं, जिनमें पहली दर्शन प्रतिमा के व्रत से लेकर बृहचारी सप्तम प्रतिमा, बुद्धक, ऐलक, अर्जिका, मुनि पद पर भी आज वह नर पुंगव विराजमान है । अब तक महाराज द्वारा १॥ लाख व्यक्तियों को शूद्र जल मान भक्षण आदि का त्याग कराया गया है । लगभग २॥ सौ त्यागी उनके द्वारा बनाये गये हैं । वर्तमान में श्री आचार्य संघ में तीन नग्न गुरु, एक आर्यका माता जी, एक कुल्लिका माताजी, चार एकादश प्रतिमा धारक कुल्लिक महाराज तथा ब्रह्मचारीगण हैं । परमपूज्य आचार्य संघ में किसी भी प्रकार की अराजकता नहीं है । सभी त्यागी ज्ञान ध्यान में रत रहते हुए गुरु आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं, सभी व्रती लालच लोलुपता रहित आत्म सन्ध्या हैं । श्री आचार्य महाराज का तपोबल एवं निमित्त बल इतना प्रबल है कि आपने अनेकों चमत्कार कर दिलाये हैं । अनेक आश्चर्यकारी घटनाएँ आपके द्वारा हो चुकी हैं । सूखे हुए कुंश्रों में अटूट पानी हाने आदि की कई महत्वशाली चमत्कारी बातें हैं । आचार्य श्री १०८ विमलसागर जी का जीवन उपसर्गों और अतिशयो से भरा है । जब आप बन्धा अतिशय क्षेत्र पहुँचे तो वहाँ के कुएँ के कुएँ से पानी नहीं था आपने भगवान् आदिनाथ की शक्तिधारा कराकर कुएँ में प्रच्छाल डलवा दिया जिससे कुछ ही देर में उस जल शून्य कुएँ में अटूट पानी हो गया । जूड़ापाना में पानी का अभाव था वहाँ के अध्यापकों एवं छात्रों के आवेदन पर महाराज ने कुंश्रों में अटूट पानी होने का आशीर्वाद दिया । मिर्जापुर के रास्ते में सिंह उपसर्ग और विशालकाय अजगर का उपसर्ग हुआ और दूर हो गया जब आप सघ सहित अकबरपुर होकर जौनपुर जा रहे थे तो रास्ते में एक रेलवे की चौकी पर शयन करना पडा । उस समय एक भयानक दो हाथ लम्बा सर्प आया और महाराज के हाथ पर लगभग तीन घन्टे खड़ा रहा और

रेल आने पर उसकी रोशनी से भाग गया । परम तीर्थ गिरनार की वंदना कर जब आप तोपाहाँ पहुँचे तो वहाँ पर और उसके बाद भररिछों में आने पर निवासियों के झुण्डके झुण्ड आपको मारने के लिए आए पर आपकी तपस्या के प्रताप से सब उपसर्ग टला । अपने चरित नायक के साहस और वीरता की तो हम गाथा ही कहाँ तक लिखे, वीतरागी अवस्था में भी आपने अपने ऊपर आये हुए भयंकर क्रूर फणधारी सर्प, एवं विकराल सिंहदिक हिंसक जीवों के उपद्रवों उपसर्गों से अनेक बार विजय प्राप्त की है । परमपूज्य आचार्य महाराज से धर्म और समाज का विशेष उत्थान होने को है । हमें आपसे बड़ी आशाएँ हैं, आपके द्वारा अनेकों धर्म कार्य तथा अनेकों जीवों के अनेक हित होंगे । अन्त में हम अपने मन, वचन, काय की शुद्धता पूर्वक सुगुरु चरणों में मस्तक नवाते हुये भगवान् ऋषभदेव से प्रार्थना करते हैं कि वह ऐसे स्वपर कल्याणकारी आचार्य महाराज को दीर्घायु एवं यशस्वी बनावे, जिससे धर्म मार्ग की शततः उन्नति हो ।

सुगुरु हरे, अज्ञान अन्धेरा ।

सुगुरु हरे, भव बन्धन फेरा ।

सुगुरु सदा है, मगल दाई ।

सुगुरु चरण, वदों सिरनाई ॥

सुगुरु चरण सरोज भ्रसर—

भगवतस्वरूप जैन 'भगवत्'

स० मंत्री अतिशय चित्र मरसलगज, पो० फरिहा (मैनपुरी)

प्रस्तावना

आचारांग सूत्र के अनुसार मुनि और श्रावकों के आचरणों का उनको दिन चर्या, व्रत, उपवास, पूजा, व्रत, परस्पर का व्यवहार आदि का वर्णन अनेक ग्रंथों में पाया जाता है। स्वामी बट्टेकर विरचित मूलाचार, विद्वद्ग्रंथ पंडित आशाधर जी विरचित धर्माश्रुत के पूर्व भाग यत्याचार, आचार सार, चारित्र सार आदि ग्रंथों में मुनि धर्म का निरूपण किया गया है। इसी प्रकार धर्माश्रुत श्रावकाचार, रत्नकांड श्रावकाचार, मेधावी श्रावकाचार आदि अनेक श्रावकाचारों में श्रावक धर्म का निरूपण है।

इस प्रस्तुत ग्रंथ में मुनि धर्म का स्वरूप बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ आचार्य सकल-कीर्ति का बनाया हुआ है। श्री सकलकीर्ति आचार्य ईडर गान्धी के परम विद्वान् तथा विख्यात भट्टारक थे। इनके बनाये हुए अनेक ग्रंथ हैं जो अनेक विषयों से भरपूर हैं और अनेक प्रकार की तात्विक चर्चा से भरे हुए हैं।

आचार्य सकल कीर्ति के बनाये हुए ग्रंथों में एक शांतिनाथ चरित्र है। जिसमें जिन धर्म के अनेक तत्वों का वर्णन है। इस शांतिनाथ चरित्र के पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि पार्श्व पुराण जो हिन्दी बंदो बद्ध है वह भी मूल ग्रंथ इन्हीं का बनाया हुआ है। क्योंकि इस शांतिनाथ चरित्र में इसी ढंग से अनेक उपयोगी जैन तत्वों का वर्णन है। आचार्य सकलकीर्ति ने जो यह मूलाचार प्रदीप नाम का ग्रंथ मूलाचार की टीका रूप में निरूपण किया है। उसी प्रकार इन्हीं आचार्य श्री सकलकीर्ति का बनाया हुआ एक प्रश्नोत्तर श्रावकाचार है। जो प्रश्नोत्तर रूप में वर्णन किया है। यह प्रश्नोत्तर श्रावकाचार भी रत्नकाण्ड श्रावकाचार की टीका है। इसी प्रकार इन्हीं आचार्य के बनाये अनेक ग्रंथ हैं।

वास्तविक बात है कि इस ईडर की गद्दी पर बैठने वाले जो पहले भट्टारक हुए हैं वे बड़े ही विद्वान और तपस्वी हुए हैं। बहुत दिन पहले यह भी सुनने में आया था कि ये सकलकीर्ति आचार्य दिगम्बर अवस्था में ही रहते थे। आचार्य ललितकीर्ति आदि और भी अनेक विद्वान ऐसे हो गये हैं जो उत्कृष्ट विद्वान और तपस्वी थे। आचार्य ललितकीर्ति का बनाया हुआ एक सिद्धचक्र विधान है जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ बहुत सुन्दर है।

जो प्रकाशित होने के लिए पूज्य ब्र० पं० श्रीलाल जी काव्यतीर्थ के पास श्री महावीर जी को जा चुका है ।

वास्तव में देखा जाय तो इस ग्रंथ का जो नाम है वह सर्वथा सार्थक है । इसका नाम है “मूलाचार प्रदीप” अर्थात् मूलाचार ग्रंथ के विषयो को दिखलाने वाला एक दीपक । इसलिए कहना चाहिए कि यह मूलाचार ग्रंथ की एक विस्तृत श्लोक वद्ध टीका है । जो तीन हजार तीन सौ पैंसठ श्लोकों में पूर्ण हुई है ।

इस ग्रंथ में जितने विषयो का वर्णन किया गया है । वह आद्यन्त पूर्ण रूप से किया गया है । प्रायश्चित्त समाचार नीति, विनय, छुट्टि, मुनियों की भावनाएं, समाधि मरण की विधि, उत्तर गुणों के भेद, शीलो के भेद, ऋद्धियां आदि अनेक विषयो का वर्णन पूर्ण रूप से किया गया है ।

इसमें बारह अध्याय हैं । सत्प्रेम से उनमें नीचे लिखे विषयो का वर्णन है ।

पहला अध्यायः—मूल गुण और पाचौ महाव्रतों का वर्णन है ।

दूसरा अध्यायः—इसमें पाचो समितियों का वर्णन है, ऐषणा समित में छयालीस दोष, वत्तीस अंतरायों का वर्णन है ।

तीसरा अध्यायः—इन्द्रिय निरोध, इन्द्रियो के भेद, आवश्यकताओं का वर्णन, कृति कर्म, चिति कर्म, पूजा कर्म, विनय कर्म लोकातु वृत्ति विनय, अर्थ विनय, काम विनय, भय विनय, मोक्ष विनय, रत्नत्रय विनय, औपचारिक विनय, पार्वस्य आदि त्याज्य मुनियों का वर्णन, मुनियों की वदना कब करनी चाहिए, वंदना के दोष आदि का वर्णन है ।

चौथा अध्याय—आवश्यकों की महिमा प्रतिक्रमण निंदा केशलोच निषिद्धिका आसिका तथा अन्य गुणों का वर्णन है

पांचवां अध्याय—विस्तार पूर्वक सम्यग्दर्शन उसके अंग गुण आदि का वर्णन है ।

छठा अध्याय—ज्ञानाचार चारित्र्यचार गुप्ति तप के भेद तथा महिमा वीर्याचार का वर्णन है ।

सातवां अध्याय—समाचार नीति, औधिक समाचार नीति के भेद, पद विभागी समाचार अलंकात्रा की समाचार नीति, एकाविहारी का निषेध आदि का वर्णन है ।

आठवां अध्याय—अनेक प्रकार की शुद्धियों का वर्णन है ।

नौवां अध्याय—पीछी, अथः कर्मजन्य आहार का निषेध, अन्य दोशों का निषेध, समाधिमरण में स्वर्ण का निषेध मित्रा शुद्धि आदि का वर्णन है ।

दशवां अध्याय—समाधि मरण की विधि, मरण के भेद हैं ।

ग्यारहवा अध्याय—उत्तर गुण और शीलो के भेद दशधर्म का वर्णन है ।

बारहवा अध्याय—अनुप्रेक्षाएँ परीपह जप और ऋद्धियों का वर्णन है ।

इस प्रकार बारह अध्यायों में मुनि धर्म के समस्त विषयों का वर्णन बड़े विस्तार के साथ निरूपण किया गया है ।

इस ग्रन्थ की उपयोगिता इसी पर से समझ लेना चाहिए कि जब यह ग्रन्थ परम पूज्य स्व० आचार्य शांतिसागर जी महाराज को दिखाया गया था तब उन्होंने अपने शिष्य छुल्लक पार्श्वकीर्ति को उसी समय उसकी एक प्रति लिखकर सय में रख ली थी । छुल्लक पार्श्वकीर्ति जी आज मुनि अवस्था में विराजमान हैं । -

परमपूज्य आचार्य श्री विमलसागर जी ने भी इसको बहुत ही पसन्द किया और अंत में उनकी रुचि के अनुसार यह ग्रन्थ प्रकाशित हो ही गया ।

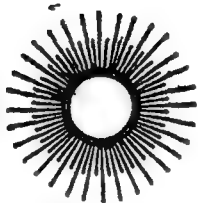
इसके प्रकाशन में राय साहब लाला नेमीचन्द्र जी चेअरमैन जलेसर (एटा) ने भी अपने बनारसी प्रेस में प्रकाशित कर आचार्य विमलसागर जी की एक मुनि धर्मस्वरूप की विशद जानकारी की अभिलाषा पूर्ण की है इसके लिए वे भी धन्यवाद के पात्र हैं । उनकी मुनियों के प्रति श्रद्धा प्रशंसनीय है ।

इस ग्रन्थ के प्रकाशन में श्री सेठ सुन्दरलाल सुरेन्द्रकुमार जैन सदर बाजार देहली ने अपने छुत्रामल चैरिटिबल ट्रस्ट द्वारा १५००) व श्री सेठ भगवतीप्रसाद जैन एन्ड सन्स मथुरा ने १०००) तथा श्री पुत्तलाल जी कुनेरा इटावा ने ५००) व श्रीमती केसरकुमारी जी धर्म पत्नी श्री बडेलाल जी इटावा ने ५००) व अन्य धर्मवन्धुओं ने आर्थिक सहायता देकर जो प्रकाशन का व्यय भार अपने ऊपर लिया है वे भी अत्यंत धन्यवाद के पात्र हैं । इसके प्रकाशन से केवल परम पूज्य आचार्य विमलसागर जी की धार्मिक अभिलाषा ही पूर्ण नहीं हुई है किन्तु आगेामी काल में इस ग्रन्थ को पढ़कर अनेक मुनि जो अपने ब्रतों को अछुएण रीति से पालन करेंगे अनेक शिष्यों से पालन करावेंगे तथा यह मोक्ष मार्ग का साधक निर्ग्रन्थ मार्ग अछुएण रीति से चलता रहेगा इसका भी श्रेय उन्हीं लोगों को प्राप्त होगा जो किसी न किसी रूप से इसके प्रकाशन में सहायक हुए हैं ।

में कोई बड़ा पंडित नहीं हूँ न मुझ में कोई विशेष ज्ञान है । तथापि मैंने जो धर्म प्रेमवश इसकी टीका लिखी है वह जब तक चन्द्र सूर्य है तब तक भव्य जीवों का कल्याण करती रहे यही मेरी सम्भावना है । अज्ञानता और प्रमाद वश इसमें जो कमी हो भूल हो उसको परमपूज्य आचार्य, मुनिराज एव विद्वज्जन क्षमा करते हुए शुद्ध कर पठन पाठन का प्रचार करते रहे यही मेरी अंतिम प्रार्थना है ।

मोक्ष मार्गाभिलाषी—

लालाराम जैन शास्त्री

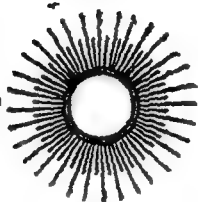
❀ समर्पण ❀

परमपूज्य आचार्य श्री १०८ विमलसागर जी महाराज,

यह मूलाचार प्रदीप की हिंदी टीका आपने बहुत पसंद की है। हे भी इसमें समस्त मुनियों के कर्तव्यों का पूर्ण विवरण। वर्तमान तथा भविष्य में होने वाले मुनियों के लिये यह अत्यंत लाभप्रद एवं मार्गदर्शक है। आप एक विद्वान् तपस्वी हैं इसीलिये यह महामय आपके ही करकमलों में सादर समर्पण किया जाता है।

भवस्वरण सरोरुह सेवी

लालाराम शास्त्री

श्रीः
* श्री वीतरगाय त्रम. *

श्री आचार्यवर्य, सकलकीर्ति विरचितः

मूलाचार-प्रदीपः

भाषा टीका सहितः

मूलाचार टीकाकार

परमेश्वरी पांचों नमू जिनवाणी उरलाय ।

मूलाचार प्रदीप की टीका लिखू बनाय ॥

श्रीमन्तं मुक्तिमार्गं वृषभं वृषभदेव । धर्मो तीर्थकरं ज्येष्ठं वन्देऽन्तर्गुणार्णवम् ॥१॥ आचारंगं वभावे 'यो यथाचारनिरूपकम्' । आनौ चतुर्थकालस्यात्राय मोक्षमये सताम् ॥२॥ तस्माद्वितीर्थकर्तारं यथाचारपरायणम् ।

जो भगवान् श्री वृषभदेव स्वामी अंतरंग, वहिरंग लक्ष्मी से सुशोभित हैं, जो मुक्ति रूपी स्त्री के स्वामी हैं, धर्म के नायक हैं, धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करने वाले हैं । इस युग के तीर्थकरों में प्रथम तीर्थ-कर हैं और अन्तर्गुणों के समुद्र हैं, ऐसे भगवान् वृषभदेव को वंदना करता हूँ । १। सज्जन पुरुषों को इस भरत क्षेत्र में आज भी मोक्ष प्राप्त करने के लिये इस चतुर्थ काल के प्रारम्भ में ही जिन्होंने मुनियों के आचरणों को निरूपण करने वाला आचारंग का निरूपण किया था तथा जो मुनियों के आचरण पालन करने में स्वयं तत्पर हुए थे और जिन्होंने इस युग में धर्मतीर्थ की प्रवृत्ति की है, ऐसे

आचारशुद्धये स्तौमि धर्मतीर्थप्रवर्तकम् ॥३॥ येन प्रकाशितं लोकेऽस्मिन्नाचारांगमूर्जितम् । हीयमानमपि, स्थास्यति यावदन्तिमं दिनम् ॥४॥ कालस्य पंचमस्याहो तं नौम्याचारपारम् । श्रीवर्द्धमाननामानं मिथ्याज्ञान- तमोपहम् ॥५॥ शेषा ये तीर्थकर्तार आचारांगप्रवर्तिनः । आचारभूषिता वंद्यास्त्रिजगत्स्वामिभिः स्तुताः ॥६॥ अजिताद्या जिनाधीशा विद्यमव्यहितोद्यताः । संतु ते मे स्वभूत्याद्यै वंदिताः संस्तुता मया ॥७॥ विदेहेष्वेव सङ्गे यः प्रवर्तयति मुक्तये । अद्यापि भव्यजीवनामाचारांगं सुदृढं ॥८॥ तस्मै तीर्थकृते श्रीसीमंधरस्वामिने नमः । तद्गुणाय जिनेन्द्राय ह्यनन्तगुणसिंधवे ॥९॥ येऽत्रार्थाधिकसद्दीपद्वये सन्ति जिनाधिपाः । आचार वर्तिनः पुंसां दिव्येन ध्वनिना भुवि ॥१०॥ आचारभूषणा अन्तालीलाः कालत्रयोद्भवाः । वंद्याः स्तुत्याः सुरेन्द्रा-

प्रथम तीर्थकर भगवान् वृषभ देव की मैं (आचार्य सकल कीर्ति) अपने आचरण शुद्ध करने के लिये स्तुति करता हूं ॥२-३॥ जो भगवान् वर्द्धमान स्वामी मिथ्या ज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान हैं और जिन्होंने इस संसार में अत्यन्त देदीप्यमान आचारांग को प्रकाशित किया है तथा उन वर्द्धमान स्वामी का कहा हुआ जो आचारांग इस पंचमकाल में दिनोदिन घटता हुआ भी हम पंचमकाल के अन्त तक वरावर बना रहेगा ऐसे आचारांग को निरूपण करने वाले और आचार पालन करने में पारंगत भगवान् वर्द्धमान स्वामी को मैं नमस्कार करता हूं ॥४-५॥ भगवान् अजितनाथ से लेकर भगवान् पार्श्वनाथ तक सच्य के तीर्थकर भी आचारांग की प्रश्रुति करने वाले हैं, आचार से विभूषित हैं, तीनों लोकों के स्वामी जिनकी वंदना करते हैं स्तुति करते हैं तथा जो समस्त भव्य जीवों के हित करने में उद्यत रहते हैं और मैंने भी जिनकी वंदना और स्तुति की है, ऐसे वे तीर्थकर परमदेव अपनी अनंत चतुष्टय रूपी विभूति मुझे भी प्रदान करें ॥६-७॥ जो भगवान् सीमंधर स्वामी पूर्व विदेह क्षेत्र में भव्य जीवों को मोच प्राप्त करने के लिए आज भी निर्मल चरित्र को बतलाने वाले आचारांग की प्रश्रुति कर रहे हैं, जो अनंत गुणों के समुद्र हैं और जिनेन्द्र हैं ऐसे भगवान् सीमंधर स्वामी को उनके गुण प्राप्त करने के लिए मैं नमस्कार करता हूं ॥८-९॥ हम ढाई द्वीप में भूत, भविष्यत्, वर्तमान तीनों कालों में होने वाले जिन तीर्थकर वा सामान्य केवलियों ने अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा इस संसार में भव्य जीवों के लिए आचारांग की प्रश्रुति की है, जो आचार से विभूषित

धैस्ते ये सन्त्वस्थ सिद्धये । आचारगोक्तमार्गोपाराध्य रत्नत्रयं द्विधा । तपसाहृत्य कर्मणि येषु निर्विघ्नमदुत्तमम् ॥१२॥
 आचारफलमाप्तस्तान् सिद्धान् लोकप्रवांसिनः । दिव्याब्जगुणशार्माब्धीन् वन्देऽनन्तान् शिवाप्तये ॥१३॥ आचरन्ति
 स्वयं साक्षात् पंचाचारं सुखाकरम् । आचारशास्त्रयुक्त्या ये शिष्याणां चारयन्ति च ॥१४॥ स्वर्गमुक्त्यादिसौख्याय
 सूर्यो विश्ववन्दिताः । तेषां पादाम्बुजान् नौमि पंचाचारविशुद्धये ॥१५॥ आचारप्रमुखांगानि निष्प्रमादाः प्रवृत्ति ये ।
 पाठयन्ति विनेयानां ज्ञानायां ज्ञानहानये ॥१६॥ पाठकास्त्रिजगद्बन्धाः महामतिविशारदाः । विश्वदीपाश्च ये तेषां
 क्रमाब्जानंगहेतवे ॥ १७ ॥ ज्ञानाचारादिसर्वोपात्तिकालयोगधारिणः । उग्रदीपमहाघोरतपोलंकृतविग्रहाः ॥१८॥

हैं और इन्द्रादिकदेव भी जिनकी वंदना और स्तुति सदा किया करते हैं, ऐसे अनंत तीर्थंकर वा सामान्य
 केवली भगवान् मेरे इस कार्य की सिद्धि करें । १०-११ । जिन्होंने आचारंग में कही हुई विधि के
 व्यवहार और निश्चय दोनों प्रकार के रत्नत्रय का आराधन कर तपश्चरण के द्वारा समस्त कर्मों का
 नाश किया है और इस प्रकार अद्भुत मोक्ष पद प्राप्त किया है तथा जो इस प्रकार आचार पालन करने के
 फल को प्राप्त हुए हैं, जो लोक शिखर पर विराजमान हैं और दिव्य आठ गुण रूपी कल्याण के समुद्र हैं,
 ऐसे अनन्त मित्रों को मैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए वंदना करता हूँ । १२-१३ । जो आचार्य सुख की
 खानि हैं, ऐसे पाँचों आचार्यों को स्वयं साक्षात् पालन करते हैं, जो आचार शास्त्रों से सदा सुगोभित रहते हैं
 जो शिष्यों को स्वर्गमोक्ष के सुख प्राप्त करने के लिए उन्हीं पंचाचारों को उन शिष्यों से सदा पालन
 कराते हैं और समस्त संसार जिन्हें वंदना करता है, ऐसे आचार्य परमेष्ठी के चरण कमलोंको मैं अपने
 पंचाचार की विशुद्धि के लिए सदा नमस्कार करता हूँ । १४-१५ ॥ जो उपाध्याय अपना ज्ञान बढ़ाने
 के लिये वा अज्ञानको दूर करने के लिये प्रमाद रहित होकर आचारंग आदि अंगोंको सदा पढ़ते रहते हैं
 और शिष्योंको पढ़ाते रहते हैं तथा जो तीनों लोकों के द्वारा वंदनीय हैं, महाबुद्धि को धारण करने से जो
 अत्यंत चतुर हैं, और जो संसार के समस्त पदार्थों का स्वरूप दिखलाने के लिये दीपक के समान हैं, ऐसे
 उपाध्याय परमेष्ठी के चरण कमलों का मैं उन समस्त अंगों की प्राप्ति के लिये अश्रय लेता हूँ ॥ १६-१७ ॥
 जो साधु आचार आदि समस्त अंगों को जानते हैं, जो तीनों काल योग धारण करते हैं, जिनका शरीर
 उग्रतप, दीप्ततप, महातप और घोरतप आदि तपों से अलंकृत है, जो तीनों लोकों के द्वारा पूज्य हैं, प्रमाद

साधवो ये त्रिलोकाचार्याः निष्प्रमादाः जितेन्द्रियाः । गुहाद्वयाद्विहतावासास्तेभ्यः सुतपसे नमः ॥१६॥ प्रारम्भे तुर्यकालस्थ
रचितं येन धीमता । आचारंगं शिवायै च वृषभसेनगणेशिना ॥२०॥ गुरोस्तद्व्यमादाय तं समद्विविभूषितम् ।
चतुर्ज्ञानधरं स्तौमि कवीन्द्रं तद्गुणाप्तये ॥२१॥ पदरूपेण येनात्राचारंगं रचितं परम् । आचारवृत्त्येनाचार
निषेधाय योगिताम् ॥२२॥ तद्व्याशं वत्तेऽद्यापि स्थास्यत्यग्रं न संशयः । खुवेऽहं तं गणाधीशं गौतमं गुणवा-
रधिम् ॥२३॥ शेषा गणधरा आचारंगादिरचने क्षमाः । चतुर्ज्ञानाखिलार्थज्ञा. ये महाचारभूषिताः ॥२४॥ मोक्षमार्गं
प्रणेतारो महान्तो मुक्तिगामिनः । तान् सर्वान् शिरसा वन्दे तत्समस्तगुणाप्तये ॥२५॥ यत्प्रसादेन मेवाभूत् रागद्वारा
महामतिः । समर्थनिकाशास्त्राणां रचने शुभदाऽजघा ॥२६॥ सा जितेन्द्रमुखोत्पन्ना भारती पूजिता स्तुता । वद्विता

रहित है, जितेन्द्रिय हैं और जो गुफा वा पर्वतोंमें निवास करते हैं, उन साधु परमेष्ठियों के लिये मैं तप-
अरण्यकी प्राप्ति के लिये नमस्कार करता हूँ ॥१८-१६॥ जिन श्री वृषभसेन महाचतुर गणधर ने चौथे
कालके प्रारम्भ में मोक्ष प्राप्त करने, करानेके लिए अपने गुरु भगवान् वृषभदेव से उस अंगका अर्थ लेकर
आचारंग की रचना की है तथा जो सप्त ऋद्धियों से विभूषित हैं, और चारों ज्ञानोंको धारण करने वाले हैं,
ऐसे कवियों के इन्द्र भगवान् वृषभसेन गणधर की मैं उनके गुणोंकी प्राप्तिके लिये स्तुति करता
हूँ ॥२०-२१॥ जिन भगवान् गौतम गणने ध्युनियों के आचारकी प्रवृत्ति करनेके लिये तथा अनाचार
का निषेध करने के लिए पदरूपसे आचारंगकी उत्कृष्ट रचना की है तथा उसी आचारंगों का अंश आज
भी विद्यमान है और आगे भी अवश्य निःसंदेह बना रहेगा ऐसे गुणों के समुद्र भगवान् गौतम गणधर की
मैं स्तुति करता हूँ ॥२२-२३॥ बाकी के जितने गणधर हैं जो कि आचारांगादिककी रचना करने में
समर्थ हैं जो अपने चारों ज्ञानों से समस्त पदार्थों के जानकार हैं, जो महा आचारोंसे विभूषित हैं । मोक्षमार्ग
को निरूपण करने वाले हैं, जो महापुरुष हैं और मोक्षगामी हैं, ऐसे समस्त गणधरों को मैं उनके समस्त गुण
प्राप्त करनेके लिये मस्तक स्फुराकर नमस्कार करता हूँ ॥२४-२५॥ भगवान् जितेन्द्रदेवके मुखसे उत्पन्न
हुई जिस सरस्वती के प्रसाद से मेरी यह महाबुद्धि रागरहित होकर अनेक शास्त्रों की रचना करनेमें समर्थ
हुई है तथा जो शुभ देने वाली है, पाप रहित है, गणधर देवों ने जिसकी पूजा की है, स्तुति की है और खूब
बुद्धि की है तथा मैंने भी जिसकी पूजा स्तुति और वृद्धि की है, ऐसी सरस्वती देवी मेरे शुद्ध आत्मा की प्राप्ति

श्री गणेशायोः मया चान्तु चिदे मम ॥२७॥ अंग पूर्व प्रकीर्णगीतामाचारार्थसूचकान् । त्रिजगदीपकान् सर्वान् तद्वर्थादयै भजेन्नहम् ॥२८॥ सुधर्म सूरिजस्यस्वामिनी केवल लोचनौ । शुद्धाचारान्वितौ नौमि स्वाचारांगप्ररूपकौ ॥२९॥ विष्णुश्च नंदिभिन्नाख्योऽपराजितो मनीश्वर गोवर्द्धनो मुमुक्षुश्च भद्र बाहु ज्येष्ठमुत्तः ॥३०॥ श्रुतक्रेवलिनौत्रैते पंचाचारादि वैशिनः । परमाचार सम्पन्ना कीर्तिनाः मन्तु मे चिदे ॥३१॥ विशाखाचार्य मुख्या ये सूरयो बहवोसुवि । आचारांगादिशास्त्रज्ञा, द्युस्तेमेस्तुता श्रुतम् ॥३२॥ कवीन्द्रा वार्दिनो ये श्री कुण्डकुंदादि सूरयः । तान्सुखे सकृद्विन्नाय स्वाचारश्रुतसूचकान् ॥३३॥ वाङ्मन्त्र ग्रंथनिर्मुक्तान् दिग्बालकृतान् परान् । मदीयांश्च गुरुन्तौमि करो ॥२६-२७॥

इस प्रकार अंग, पूर्व और प्रकीर्ण आदि में कहे हुए आचार आदि के अर्थ को सूचित करने वाले और तीनों जगत के पदार्थों को प्रकाशित करने वाले जितने भी महापुरुष हैं उन सबकी मैं उन अंग पूर्व और प्रकीर्ण का अर्थ जानने के लिए प्रतिदिन सेवा करता हूँ ॥२८॥ केवल ज्ञान रूपी नेत्रों को धारण करने वाले, शुद्धाचार को पालन करने वाले और अपने आचारांग को निरूपण करने वाले सुधर्मा गणधर और जम्बू स्वामी को भी मैं नमस्कार करता हूँ ॥२९॥ विष्णु, नदिभित्र, मुनिराज अपराजित, मोक्ष की इच्छा करने वाले गोवर्द्धन और समस्त संसार जिनको नमस्कार करता है ऐसे भद्रबाहु ये पांच इस पंचम काल में श्रुत केवली हुए हैं ये पांचों ही श्रुत केवली पंचाचार का उपदेश देने वाले हैं और परमोत्कृष्ट आचार को पालन करने वाले हैं इसलिये मैं उनकी स्तुति करता हूँ जिससे कि मुझे शुद्ध आत्मा की प्राप्ति हो ॥३०-३१॥ इस संसार में विशाखाचार्य को आदि लेकर और भी अनेक आचार्य हुए हैं, जोकि आचारांगादि शास्त्रों के जानकार हैं उनकी मैं स्तुति करता हूँ वे सब मुझे श्रुतज्ञान को प्रदान करें ॥३२॥ आचार प्ररूपक श्रुतिज्ञान को निरूपण करने वाले और भी जो कविराज वा वादी बुनि हुए हैं वा कुण्डकुंदादिक आचार्य हुए हैं उन सबकी मैं श्रेष्ठ कवित्व प्राप्त करने के लिये स्तुति करता हूँ ॥३३॥ जो बाह्य और अंतरंग परिग्रह से सर्वथा रहित हैं जो दिशा रूची वस्त्रों से ही सुशोभित हैं अर्थात् दिगम्बर हैं और इसलिये जो उत्कृष्ट हैं ऐसे अपने समस्त गुरुओं के लिये भी मैं उनके श्रेष्ठ गुण प्राप्त करने

विद्यान् गुरुगुणात्त्ये ॥३४॥ इति सद्धिब्रह्मन्य च सांगत्यार्थ प्रसिद्धये । स्तुता ये वंदिता प्रथारम्भेर्हच्छु त-
योगिनः ॥३५॥ इष्टा इष्टाप्रये सन्तु प्रत्यहान् जन्तु तस्य च । कुर्वन्तु मंगलं ते ये विद्यमांगल्य कारिणः ॥३६॥
इष्टदेवान् प्रणम्येति विज्ञायाथान् परान् शुभान् । मूलाचारादि सद्ग्रंथानामाचार प्रवर्तये ॥३७॥ महाग्रंथं
करिष्ये हं श्री मूलाचार दीपकम् । हिताय मे यतिनां च शुद्धाचारार्थदेशकम् ॥३८॥ आचारांगं यदष्टादशसहस्र
पदान्वितम् । श्रुतकेवलिभिः प्रोक्तं श्रौतगोस्मीरमन्विषवत् ॥३९॥ शत षोडश कोट्यामा चतुर्विंश कोटयः ।
अश्वरीति रथलचापयष्टासप्तति शतान्यपि ॥४०॥ अष्टाशीतिश्च सट्कर्ण इति संख्या जिनोदिता । आगमेक्षर
संख्याभिः पदैकस्य नवान्यथा ॥४१॥ एतद्वगसहग्रंथं समस्ताचारदीपकम् । मया प्रोक्तं कथं शक्यं कविना

के लिये नमस्कार करता हं ॥३४॥ इस प्रकार ग्रंथ के प्रारंभ में इसकी रचना में होने वाले विघ्नों को दूर करने के लिये तथा मंगलमय पदार्थों की प्राप्ति के लिये जिन अरहत शास्त्र और मुनियों की वंदना की है वा उनकी स्तुति की है ऐसे वे समस्त संसार में मंगल करने वाले देव शास्त्र गुरु इष्ट वा पंच परमेष्ठी मुझे इष्ट की प्राप्ति करें अर्थात् मेरे ग्रंथ को पूर्ण करें उसमें होने वाले विघ्नों को नष्ट करें और मेरे लिये मंगल करें ॥३५-३६॥ इस प्रकार मैं अपने इष्ट देवों को नमस्कार कर तथा शुभ और श्रेष्ठ अर्थों को जानकर मूलाचार आदि श्रेष्ठ ग्रंथों में कहे हुए आचारों को प्रवृत्ति करने के लिये तथा अपना और मुनियों का हित करने के लिये शुद्धाचार के स्वरूप को निरूपण करने वाले मूलाचार प्रदीपक नाम के महाग्रंथ की मैं रचना करता हूँ ॥३७-३८॥ आचारांग नामके अंग में अठारह हजार पद हैं वह श्रुत केवलियों के द्वारा कहा हुआ है तथा समुद्र के समान अर्थों से महा गंभीर है ॥३९॥ भगवान् जिनैन्द्रदेव ने अपने कहे हुए आगममें एक एक पद के अक्षरों की संख्या सोलह अरब चौतीस करोड़ तिरासी लाख सात हजार आठसौ अठासी बतलाई है ॥४०-४१॥ समस्त आचारों को प्रकाशित करने वाले दीपक के समान यह आचारांग नामका महा ग्रंथ है । वह इतना बड़ा महा ग्रंथ मला अत्यंत थोड़ीमी बुद्धि की धारण करने वाले मुझ ऐसे कवि से कैसे कहा जा सकता है ॥४२॥ तथापि पहिले के आचार्यों को प्रणाम करने से उत्पन्न हुए पुण्य के प्रभाव से

स्वल्पवृद्धिना ॥४२॥ तथापि पूर्वसूत्रादिप्रणामार्जिनपुण्यतः । स्तोक सारं करिष्यामि प्रथमाचारसूचकम् ॥४३॥
तस्यादौ ये जिनैः प्रोक्ता अष्टाविंशति सत्यकाः । परा मूलगुणा , सारा मूलभूताः सुयोगिनाम् ॥४४॥
गुणानां चात्र दीक्षाया आचारस्य शिवकरणं । तान् प्रवक्ष्ये स्वशक्त्या ह सर्वान् सर्वार्थसाधकान् ॥४५॥
महाव्रतानि पंचैव पराः समित्य सत्या । पंचैन्द्रियनिरोधाश्च लोच आवश्यकाणि पट् ॥४६॥ अचेलत्वं ततोऽस्मान्म
धराशयनमेवहि । अदन्त वर्षणं रागदूरं च स्थिति भोजनम् ॥४७॥ एकभक्तं समासेनामीं सन्मूलगुणा बुधैः ।
विशेषाः कर्महन्तारः शिवशर्मगुणाकराः ॥४८॥ पुनरेतान् प्रवक्ष्यामि विस्तरेण प्रत्यक् प्रत्यक् । विस्तार रुचि
शिष्याणामनुग्रहाय सिद्धये ॥४९॥ हिसायाअनृतता स्तेयाद्व्रह्मतः परिग्रहत् । कृत्स्नान्मनोवचः कायैः कृत-

आचार को सचिंत करने वाले बहुत ही स्वल्प और सागभूत ग्रंथ की रचना में करूंगा ॥४३॥
उप ग्रंथ के प्रारंभ में भगवान् जिनैन्द्रदेव के कहे हुए और श्रेष्ठ मुनियों के मूलभूत अष्टाईस मूलगुणों
को कहूंगा । ये मूलगुण सर्वोत्कृष्ट हैं, मुनियों के गुण दीक्षा और आचार को मंगल करने वाले हैं
और ममस्त अर्थों की सिद्धि करने वाले हैं उन्हीं सबको मैं अपनी शक्ति के अनुसार कहूंगा ॥४४-४५॥
पांच महाव्रत, पांच समिति, पांचों इन्द्रियों का निरोध, छह आवश्यक, केश, लोच, नग्नत्व धारण
करना, स्नान नहीं करना, दंतधावन नहीं करना, रागरहित खड़े होकर भोजन करना, दिन में
एकबार ही भोजन करना और भूमिपर शयन करना ये संक्षेप में अष्टाईस मूलगुण हैं । ये समस्त
मूलगुण कर्मों को नाश करने वाले हैं और मोच के सुख तथा सिद्धों में होने वाले समस्त गुणों को
देने वाले हैं । विद्वानों को यह बात अच्छी तरह ममक लेनी चाहिये ॥४६-४८॥ विस्तार के साथ
समझने वाले शिष्यों का उपकार करने के लिये तथा सिद्ध अवस्था प्राप्त करने के लिये आगे हम
इनका अलग अलग स्वरूप विस्तार के साथ कहते हैं ॥४९॥ श्रेष्ठ मुनिराज अपने मन वचन काय
और कृत कारित अनुमोदना से जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इन पांचों पापों का
पूर्ण रूप से सर्वथा त्याग कर देते हैं, उनको भगवान् त्रिनेन्द्र देव मुनियों के महाव्रत कहते हैं ॥५०-५१॥
छद्मों काय के समस्त जीवों को अपने आत्मा के समान समझकर मन वचन काय और कृत कारित
अनुमोदना के नौ भेदों से प्रयत्न पूर्वक रचा करना पहला अहिंसा महाव्रत कहलाता है । इस अहिंसा

कारितमाननैः ॥५०॥ सर्वथा विरतिर्या च क्रिगने मुनिपुंगवै । महाव्रतानि तान्मत्र कथन्ते योगिना जिनैः ॥५१॥
हृदा च वपुषा वाचा कृतेन कारितेन च । स्वानुमत्या प्रयत्नेन रक्षा यात्र विधीयते ॥५२॥ मत्वात्मसदृशान्
जीवान् नवमैः षडङ्गिनाम् । मूलं सर्वव्रतानां स्यात्प्रथमं तन्महा व्रतम् ॥५३॥ कायेन्द्रियगुणस्थान मार्गणाञ्च
कुलान्यपि । योनीञ्च सर्वजीवानां ज्ञात्वा सम्यक् जिनगमे ॥५४॥ तेषां विविधजन्तूनामिति रक्षा प्रयत्नतः ।
कर्तव्या मुनिभिर्नित्यं सर्वथा च कृतादिभिः ॥५५॥ शिलाद्रि धातुस्तनादि खरप्रुटङ्गिनी वहून् । मृदादि मृदु-
पृथ्वीकायाञ्च सूक्ष्मेतरान् सदा ॥५६॥ हस्त पादङ्गुलीकाष्ठशलाकाखरपरादिभिः । न खनेत् खानये न्नैव न लिखे
न्नैव लेखयेत् ॥५७॥ नर्मल्यान् भंजयेन्नैव न हन्यान् घातयेन्न च । जातु संघट्टयेन्न पीडयेन्न दयात्तधीः ॥५८॥

महाव्रत को समस्त व्रतों का मूल समझना चाहिये ॥५२-५३॥ मुनियों को सबसे पहले जिनागम
के अनुसार ममस्त जीवों की काय इन्द्रिय गुणस्थान मार्गणा कुत्र और योनियों को समझ लेना
चाहिये और फिर उन अनेक प्रकार के जीवों की रक्षा सब तरह से बड़े प्रयत्न से मन वचन काय
और कृत कारित अनुमोदनसे करनी चाहिये ॥५४-५५॥ शिला पर्वत धातु रत्न आदिमें बहुतसे कठिन
पृथिवी कायिक जीव रहते हैं तथा मिट्टी आदि में बहुत से कोमल पृथ्वी कायिक जीव रहते हैं तथा
उनके भी स्थूल सूक्ष्म आदि अनेक भेद हैं । इसलिये मुनिराज अपने हाथ से पैर से उंगली से लकड़ी
से सलाई से वा स्वप्न से पृथ्वी कायिक जीव महित पृथ्वी को न खोदते हैं, न खुरवाते हैं, न उस पर
लकीरें करते हैं न कराते हैं न उसे तोड़ते हैं न उस पर चोट पहुँचाते हैं न चोट पहुँच
वाते हैं तथा अपने हृदय में दया बुद्धि धारण कर न उस पृथ्वी को परस्पर रगड़ते हैं और न उसको
किसी प्रकार की पीड़ा देते हैं । यदि कोई अन्य मत्त, पुरुष उस पृथ्वी को खोदता है वा उसपर
लकीरें करता है, वा उस पर चोट मारता है वा रगड़ता है वा अन्य किसी प्रकार से उन जीवों को
पीड़ा पहुँचाता है तो वे योगी उसकी अनुमोदना भी नहीं करते । इस प्रकार वे मुनिराज अहिमा
महाव्रत को प्राप्त करने के लिये उन पृथिवी कायिक जीवों की विराथना कभी नहीं करते ॥५६-६०॥
पृथिवी काय का समारंभ करने से पृथिवी कायिक जीवों की तथा पृथिवी काय के आश्रय रहने वाले
जीवों की विराथना अवश्य होती है । इसलिये जिन मार्ग के अनुसार चलने वाले मुनियों को अपने

खनंतं च लिलन्तं वा भक्तवन्तं परं जनम् । निव्रतं च दृश्यन्तं वा पीडयन्तं धरात्मनः ॥५६॥ नानुमन्येत योगी-
न्यायैः प्रकारैः पिराधना । न कार्या मुनिभित्तेषां योगैरावज्ञतामये ॥६०॥ ये पृथ्वीकायका जीवा ये पृथ्वीकाय-
माश्रिताः । पृथ्वीकायसमारम्भाद् ध्रुव तेषां विराधना ॥६१॥ तस्मात्पृथ्वीसमारम्भो द्विविधस्त्रिविधेन च ।
यावज्जीव न शब्दोत्र जितमार्गानुचारिणाम् ॥६२॥ न श्रद्धाति शो जीवान् पृथ्वीकायगतानिमान् । समवेदी-
र्धसंसारि लिंगस्थोऽप्यति दुर्मतिः ॥६३॥ मन्वेति तत्समारम्भो जातु कार्यो न योगिभिः । स्वेन वान्येन मुक्त्याप्यै-
चैत्यगेहोदि कारणैः ॥६४॥ स्थूलाण्यर्धिदुग्धावदथाद्विलदेहिनाम् । न कुर्यात्कारयेन्नैव स्पर्शसघट्टनादिकम् ॥६५॥
वार्था बान्यं च कुर्वन्तं मनसा नानु मन्यते । वाचागेन यतिः शौचपादप्रक्षालनाविभिः ॥६६॥ जीवा अपृक्कायिका
येत्र ये वापृक्कायं समाश्रिताः । अपृक्कायाणि समारम्भात्स्फुटं तेषां परित्यज्यः ॥६७॥ तस्मादप्यं समारम्भो द्विधा
वाक्कायमानसैः । यावज्जीव मनाक् योग्यो नात्र हि द्वेप धारिणाम् ॥६८॥ न श्रद्धाति योऽत्रैतान् प्राणिनोप-

जीवन पर्यंत मन वचन काय औष्ठ कृत कारित अनुमोदना मे दोनों प्रकार का पृथ्वी का समारंभ
कभी नहीं करना चाहिये ॥६१-६२॥ जो दुर्बुद्धि जिन लिंग धारण करके भी पृथिवी काय में प्राप्त
हुए जीवों का श्रद्धान नहीं करता है उसे दीर्घ संसारी ही समझना चाहिये ॥६३॥ यही समझकर
मुनियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये स्वयं वा दूसरे के द्वारा जिनालय आदि वनवाकर भी पृथ्वी का
समारंभ नहीं करना चाहिये ॥६४॥ मेघ वा वरफ की छोटी बूंदों में रहने वाले जलकायिक जीवों
का स्पर्श वा संवहन आदि न कभी करना चाहिये और न करना चाहिये ॥६५॥ इसी प्रकार शौच
पाद प्रक्षालन आदि के द्वारा उन जीवों को बाधा देने वाले अन्य पुरुषों को मन वचन कायसे
कभी अनुमोदना नहीं करनी चाहिये ॥६६-६७॥ क्योंकि जल कायिक जीवों से भरे हुए जल का
समारंभ करने से (जल को काम में लाने से) जलकायिक जीव और जलकाय के आश्रय रहने वाले
जीवों का नाश अवश्य हो होता है । इसलिये अग्रहत के मेघ को धारण करने वाले मुनियों को मन
वचन काय और कृत कारित अनुमोदना से जीवन पर्यंत दोनों प्रकार के जलका समारंभ कभी नहीं
करना चाहिये ॥६७-६८॥ जो मुनि अपृक्काय में प्राप्त हुए इन जीवों का श्रद्धान नहीं करता है वह

कायतामितान् । स भ्रमेद्दीर्घसंसारं लिङ्गस्थोऽपि कुमार्गगः ॥६६॥ श्रालेति जलकायानां कार्यो हिंसा न जातुचित् । शौचादि कारणैर्देहैर्मनोवाक् कायकर्मभिः ॥७०॥ ज्वालांगारारविं शुद्धाग्न्यादि तेजः कायिकात्मनाम् । शीत-ज्वरादिके जाते सति कार्यं न संयतैः ॥७१॥ विद्यापतं कारयैः प्रजालनं च विराधनम् । संवहनं कचिद्घातं प्रच्छादनं कर्धनम् ॥७२॥ अथश्रोत्रं चतुर्दिक्षु हानिलोडखिलान् । भस्मसात्कृते जीवान् षड्विधान् स्वोष्ण-नापतः ॥७३॥ तस्य घोतेतिपाप्माढ्येऽनेक सन्वत्सर्यकरे । ईहते न यमी स्थातुं कदापि सति कारये ॥७४॥

कुमार्गगामी बहुत दिन तक संसार में परिभ्रमण करता है । इसलिये चतुर मुनियों को शौचादि कार्यों में जलकायिक जीवों की हिंसा मन-वचन कायमे कभी नहीं करनी चाहिये ॥६६-७०॥ मुनियों को शीत ज्वर आदि के उत्पन्न होने पर भी ज्वाला, अंगार अग्नि की शिला, शुद्ध अग्नि आदि तेज-स्वायिक जीव सहित अग्नि को कभी काम में नहीं लाना चाहिये ॥७१॥ मुनियों को अपने हाथ से वा अन्य किसी उपाय से न तो अग्नि को बुझाना चाहिये न जलाना चाहिये न उसकी विराधना करनी चाहिये न उसे कभी रगड़ना चाहिये न ढकना चाहिये न उसका घात करना चाहिये ॥७२॥ यह अग्नि अपनी उष्णता के संताप से ऊपर नीचे चारों विदिशाओं में छहों प्रकार के भस्मस्त जीवों को भस्म कर देती है ॥७३॥ इस अग्नि का उद्योत वा प्रकाश भी अनेक जीवों का नाश करने वाला और पापरूप है इसलिये मुनिराज कारण मिलने पर भी उसके प्रकाश में कभी रहने की इच्छा नहीं करते ॥७४॥ (यही बात दश वैकालिक ग्रंथ में लिखा है यथा—यद् अग्नि पूर्वं परिचम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे दिशा विदिशामें सब नीवों को जला देती है ॥१॥ अतएव अपने मन से अग्नि के प्रकाश की कभी इच्छा नहीं करनी चाहिये ।) इसलिये अग्नि का समारंभ करने से तेजस्कायिक जीवों की

१ उक्तं च दशवैकालिक ग्रंथे—

पाचीण पञ्चिम चावि मुनीन् दिक्षिणतहा । अधो वह्नि उड्ढं चदिसासु विदिसासुय ॥ १ ॥

एसो जीवोन्ति अक्वारा हव्यवाहो ए ममत्रो । तमुज्जोत्रपना वड्ढं मणसावि ए पञ्चम ॥ २ ॥

ये तेजस्कायिका जीवा येत्र तेजोगमाश्रिताः । तेजःकायसमारम्भाद् मुंछु तेषां विहिंसनम् ॥७५॥ तस्मात्तेजः-
समारम्भादस्त्रियेतो द्विविधः क्वचित् । निर्ग्रन्थ संयतानां च यावज्जीवं हि नोचितः ॥७६॥ एतान् यो मस्यते
नैवाप्तान् तेजो'गं च देहिनः । मिथ्यादृष्टिः स विज्ञेयो लिङ्गयोग्योऽपि पापमाक् ॥७७॥ ज्ञात्वेव्यग्नि समारम्भोऽन-
न्तजीवन्त्यकरः । मनो'गवचनैर्जातु न कार्यः प्रोक्षणादिभिः ॥७८॥ उरिःश्लुपुद्रमगुंजादि वातकायकि जन्मिनाम् ।
वधोत्पत्ति करं वात कुर्व्याज्जातु न संयतः ॥७९॥ कारयेन्न च वज्रेण व्यजनेन करेण वा । वज्रकोणेन पञ्चेण सति
दाहे परेण वा ॥८०॥ ये वात कायिका जीवा वातकायं च ये श्रिताः । वातकाय समारम्भाद् हिंसा तेषां न
चान्यथा ॥८१॥ तस्माद्वात समारम्भो द्वित्रा योगत्रैरपि । जिनमार्गानुत्तमानां यावज्जीव न युज्यते ॥८२॥
न श्रद्धाति योत्रासून् जीवान् वातांगमश्रितान् । संसार सागरे सग्नो द्रव्यलिङ्गी स केवलम् ॥८३॥ मन्वेति

तथा तेजस्काय के आश्रित रहने वाले जीवों की हिंसा अवश्य होती है ॥७५॥ इमलिये निर्ग्रन्थ
मुनियों को अपने पर्यंत मन वचन कायमे दोनों प्रकार की अग्नि का समारंभ कभी नहीं करना
चाहिये ॥७६॥ जो मुनि तेजस्कायमें प्राप्त हुए जीवों को नहीं मानता वह मुनि होकर भी अत्यंत
पापी मिथ्या दृष्टी है ॥७७॥ इसलिये अग्नि के समारंभ को अंत जीवों का नाश करने वाला
समझकर देखने आदि कार्यों के लिये भी मन वचन कायसे संसारा समारंभ नहीं करना चाहिये ॥७८॥
मुनियों को अनेक प्रकार की वायु में रहनेवाले वायुकायिक जीवों का वात करने वाली वायु कभी उत्पन्न
नहीं करनी चाहिये ॥७९॥ मुनियों को अधिक दाह होनेपर भी वस्त्र से पंखे से हाथ से वस्त्र के कोने से
वा पने से दूसरे के द्वारा भी कभी वायु उत्पन्न नहीं करना चाहिये ॥८०॥ वायुका प्रारंभ करने में
वायुकायिक जीवों की वा वायुकायके आश्रित रहने वाले जीवों की हिंसा अवश्य होती है इसमें किसी
प्रकार का संदेह नहीं है ॥८१॥ इमलिये जिन मागे में लगे हुए मुनियों को अपने जीवन पर्यंत मन
वचन कायसे दोनों प्रकार की वायुका समारंभ कभी नहीं करना चाहिये ॥८२॥ जो मुनि इन वातकाय
के आश्रित रहने वाले जीवों का श्रद्धान नहीं करता है वह संसार सागर में डूबता है । उसे केवल द्रव्य
लिङ्गी ही समझना चाहिये ॥८३॥ यही समझकर चतुर मुनियों को उष्णता से पीड़ित होने पर भी

स्वशरीरादौ वातः कार्यो न जातुचित् । वातांगिवध कृद्दत्तैर्मुखायै रूपेण पीडितैः ॥८४॥ हरिनाकुर वीजानां पत्रपुष्पादिकांगिनाम् । वनस्पति शरीराणां मुनिर्जातु करोति न ॥८५॥ कारयेन्न त्रिशुब्ध्यान्न छेदनं भेदनं कचित् । प्रपीडनं वधं बाधां स्पर्शनं च विराधनाम् ॥८६॥ सेवाल पुष्पिकादीनामन्त काय देहिनाम् । विधेया जातु हिंसा न गमनागमनादिभिः ॥८७॥ ये वनस्पतिकाया ये वनस्पत्यंगमाश्रिताः । वनस्पतिसमारम्भाद्वधस्तेषां हि देहिनाम् ॥८८॥ तस्मात्तेषां समारम्भो द्विधा योगविकैः कचित् । मरणान्तं न शोयोर्हन्मुद्रा स्वीकृत्योगिनाम् ॥८९॥ न रोचते त्रयो ह्येतान् जीवान् वनस्पतिं गतान् । जिनधर्मं वहिर्भूतो भिक्ष्या दृष्टिः स पापवीः ॥९०॥ विद्वायेति न कर्त्तव्या वनस्पति विराधता । हस्त पादादिभिर्जातु हनन्त सत्त्वनाशदा ॥९१॥ द्वित्रि तुर्गेन्द्रियाणां च

वातकायिक जीवों को नाश करने वाली वायु अपने मुख आदि से भी कभी उत्पन्न नहीं करनी चाहिये ॥८४॥ मुनिराज मन वचन काय की शुद्धता धारण करने के कारण हरित अंशूर बीज पत्र पुष्प आदिके आश्रित रहने वाले वनस्पति कायिक जीवों का छेदन भेदन वध बाधा स्पर्श और विराधना आदि न तो स्वयं करते हैं और न दूसरों से कराते हैं ॥८५-८६॥ मुनियों को गमन आगमन आदिके करने में सेवाल (काई) और पुष्पिका (फूलन) (अथवा बरसात में होने वाला एक छोटा पौधा जिसके ऊपर सफेद इरारी वा फूलसा रहता है) आदि में रहने वाले अन्तकाय जीवों की हिंसा भी कभी नहीं करनी चाहिये ॥८७॥ वनस्पति का समारंभ करने से वनस्पति कायिक जीव और वनस्पति का समारंभ करने से वनस्पति कायिके आश्रित रहने वाले जीवों हिंसा अवश्य होती है ॥८८॥ इसलिये अर्हमुद्रा वा जिनलिंग को स्वीकार करने वाले मुनियों को अपने जीवन पर्यंत मन वचन कायसे उन दोनों प्रकार की वनस्पति का समारंभ नहीं करना चाहिये ॥८९॥ जो मुनि वनस्पति में प्राप्त हुए इन जीवों को नहीं मानता उसे जिन धर्म से बाहर भिक्ष्यादृष्टि और पापी समझना चाहिये ॥९०॥ यही समझकर अपने हाथ पैर आदि के द्वारा अन्त जीवों का नाश करनेवाली वनस्पति की विराधना कभी नहीं करनी चाहिये ॥९१॥ प्रयत्न करने में तत्पर रहने वाले मुनियों को दो इन्द्रिय तेजन्द्रिय चौडन्द्रिय और पंचेन्द्रिय त्रस जीवों की बाधा कभी नहीं करनी चाहिये ॥९२॥ मुनियों को चलने में

पंचाक्षराणां त्रसात्मनाम् । वाधा नैव विधातव्या मुनिभिर्नित तत्परः ॥ ६२ ॥ गमने चासने स्थाने रात्रौ त्वाट्टि-
गोचरे । सर्वथा च दया कार्या मृदु पिच्छिक्येक्षणात् ॥ ६३ ॥ त्रस कायाश्च ये जीवा त्रसकाय हि ये श्रिताः ।
त्रसकायसमारम्भा दोषां वाधा वधोऽथवा ॥ ६४ ॥ तस्मात् त्रससमारम्भो द्विधा योगैः कृतादिभि । योग्यो न
मृत्युपर्यन्तं जिनवेधतात्मनाम् ॥ ६५ ॥ नमन्यते गिनोत्रैतान् यत्नसत्त्व गताम् बहून् । लिंगस्थोपि स पापात्मा भ्रमेद्
धोरा भवाटवीम् ॥ ६६ ॥ विविक्ष्येति प्रयत्नेन दया त्रसागिना सदा । अनुष्ठेया न वाधा चात्राप्रसन्नैस्तपो-
धनैः ॥ ६७ ॥ त्रिशुब्धेद्यनिश योत्र रक्षा कुर्यात् पडगिनाम् । अप्रमत्तो भवेत्तस्याद्यं सम्पूर्णं महाव्रतम् ॥ ६८ ॥
सर्वजीवकृपाक्रान्तमन्ता योऽखिलदेहिनाम् । यत्नाचारी सुरक्षाये महाव्रती सं नापरः ॥ ६९ ॥ यतो जीवे मृते

बैठने में शय्यासन करने में रात्रि वा दिन में कोमल पीछी से वा देखकर जीवों पर सर्वथा दया करनी
चाहिये ॥ ६३ ॥ त्रस काय जीवों का समारंभ करने से (त्रस जीव विशिष्ट वस्तुओं को काम में लाने
से) त्रस जीवों की और त्रस जीवों के आश्रित रहने वाले जीवों की वाधा अथवा उनका नध अवश्य
होता है ॥ ६४ ॥ इसलिये जिनलिंग धारण करनेवाले मुनियों को अपने जीवन पर्यन्त मन वचन काय
और कृत कारित अनुमोदनासे दोनों प्रकार के त्रस जीवों का समारंभ कभी नहीं करना चाहिये ॥ ६५ ॥
जो मुनि त्रस पर्याय को प्राप्त हुए अनेक प्रकार के जीवों को नही मानता है वह पापी जिन लिंग धारण
करता हुआ भी संसाररूपी घोर वन में परिभ्रमण करता है ॥ ६६ ॥ यही समझकर प्रमाद का त्याग
करने वाले मुनियों को प्रयत्न पूर्वक त्रस जीवों की दया पालन करनी चाहिये तथा उनकी वाधा कभी
नहीं करनी चाहिये ॥ ६७ ॥ इस प्रकार जो मुनि अप्रमत्त होकर तथा मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक
छहों प्रकार के जीवों की निरंतर रक्षा करता है उसके पहला अहिंसा महाव्रत पूर्ण रीति से पालन होता
है ॥ ६८ ॥ जो मुनि अपने मन में समस्त जीवों की दया धारण कर समस्त जीवों की रक्षा के लिये
पूर्ण प्रयत्न करता है उसे ही महाव्रती समझना चाहिये उसके सिवाय अन्य कोई महाव्रती नहीं हो
सकता ॥ ६९ ॥ इसका भी कारण यह है कि जो मुनि यत्नाचार का पालन नहीं करता उससे जीव मरे वा
न मरे फिर भी उसके ब्रह्मण्यमें कर्मों का बंध होता ही है । इसके मियाय उनके व्रतों का भंग होता है और

वा न कर्मबंधः पदे पदे । अथत्न चारिणां नूनं व्रतभंगोऽशुभागतिः ॥१००॥ कचिन्मृत्योर्वा जीवो यत्नाचारि-
मुनीशिताम् । न बंध कर्मणां किंतु शुद्धिः स्याद्योग शुद्धितः ॥११॥ तस्माद् व्रतार्थिनो दक्षाः यत्नं कुर्वन्तु सर्वथा । सर्व
जीव दया सिद्ध्यै त्रिगुण्या सद्व्रताय च ॥१२॥ अहिंसा जननी प्रोक्ता सर्वेषां च व्रतात्मनाम् । दृग्ज्ञानवृत्तरत्नानां
खनी विवर्धितं करा ॥१३॥ सूत्राधारेण तिष्ठन्ति दाम हारादयो यथा । कृपाधारेण सर्वे च योगिनां सदगुणा-
स्तथाः ॥१४॥ शेष व्रत समित्यादीन् ब्रुवन्ति श्रीजिनाधिपाः । आद्य व्रत विशुद्ध्यर्थं केवलं च तपः क्रिया ॥१५॥
विना तेन व्रतेनास्मात् सर्वो शेषव्रत व्रजम् । व्यर्थं स्याच्च तपो घोरं यतीनां तुषलंडनम् ॥१६॥ दयापूर्वं मनुष्ठानं तपो
योगादिभिः कृतम् । भवेन्मोक्षतरो र्वीजं सतां विशुद्धिं कारणम् ॥१७॥ कृत्स्नसत्त्व कृपा क्रान्तं यस्यासी न्मानसं

उससे अशुभ गति की प्राप्ति होती है ॥१००॥ जो मुनि अपनी प्रवृत्ति यत्नाचार पूर्वक करते हैं उनसे
यदि कोई जीव मर भी जाय तो भी उनके कर्मों का बंध नहीं होता । तथा उनके मन वचन काय की
शुद्धि होने से उनके आत्मा की शुद्धि और बढ़ जाती है ॥११॥ इसलिये अपने अपने व्रतों की रक्षा की इच्छा
करने वाले चतुर मुनियों को मन वचन कायकी शुद्धता पूर्वक अपने श्रेष्ठ व्रतों की रक्षा के लिये और
समस्त जीवों की दया पालन करने के लिये पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये ॥१२॥ भगवान् जिनेंद्रदेव ने
यह अहिंसा समस्त व्रतों की माता बतलाई है सम्यग्दर्शन मग्यज्ञान और सम्यक् चारित्र रूप रत्नों
की खानि बतलाई है और समस्त जीवों का हित करने वाली बतलाई है ॥१३॥ जिस प्रकार स्रत की
गोंठ से बनने वाले हार स्रत के ही आधार से ठहर सकते हैं उभी प्रकार मुनियों के समस्त सदगुण जीवों
की कृपा के आधार से ही ठहरते हैं ॥१४॥ इस अहिंसा महाव्रत के भिवाय जितने भी व्रत मभिति और
तपश्चरण आदि हैं वे सब केवल एक इसी अहिंसा महाव्रत की विशुद्धि के लिये ही भगवान् जिनेंद्रदेव
ने कहे हैं ॥१५॥ इस अहिंसा महाव्रत के बिना वाकी के जितने व्रतों का समुदाय है वा जितना भी
मुनियों का घोर तपश्चरण है वह सब व्यर्थ है भूमी को कूटने के समान असार हैं ॥१६॥ यदि तप-
श्चरण योग आदि के द्वारा किया हुआ अनुष्ठान दया पूर्वक किया जाता है तो वह सज्जनों को मोक्ष
रूपी वृक्ष का बीज माना जाता है तथा समस्त ऋद्धियों का कारण बन जाता है ॥१७॥ जिस मुनि का

शुभम् । सिद्धं समीहित तस्य संवरो निर्जरा शिवम् ॥८॥ क्रियते स्वगृह त्यागो दीक्षा च गृह्यते बुधैः । केवलं करुणा सिद्ध्यै तां विना तौ निरर्थकौ ॥९॥ विज्ञायेति विधायोच्चैः सर्व जीवकदम्बकम् । समान स्वात्मन श्रित्तो रक्षणीयं प्रयत्नतः ॥१०॥ गमनागमनोत्सर्गं प्रावृट्कालेर्गिस्तुले । अहोरात्रे यतीन्द्रैश्चादाननिक्षेपणादिना ॥११॥ ये यत्न-चारिण्यो ब्राह्मो पालयन्ति ब्रतोत्तमम् । तेषा सर्व ब्रतान्येव यान्ति सम्पूर्णं लघु ॥१२॥ यदि कश्चिद्ब्रह्मो दत्तो मृत्युर्थं कस्यचिन्महीम् । सर्वो रत्नादि पूर्णं स तथापीच्छति नोमृतिम् ॥१३॥ अतो विश्वाग्निनां लोकेऽभयदाना त्परं न च । विद्यते परमं दान दृथा दान द्यां विना ॥१४॥ हिंसव पच पापानां परं पाप निगद्यते । विश्वदुःखाकरी भूता श्वश्रुद्वारि प्रतोलिका ॥१५॥ ये केचि दुःसहा रोगाः सर्व दुःख विधायिनः । तेऽखिला निर्दयानां च जायन्ते

शुभ हृदय समस्त जीवों की कृपा से भरा हुआ है उसके संवर निर्जरा और मोक्ष आदि समस्त इष्ट पदार्थ सिद्ध हो जाते हैं ॥८॥ बुद्धिमान् लोग जो अपने घर का त्याग करते हैं और दीक्षा ग्रहण करते वह केवल दया की सिद्धि के लिये ही करते हैं । यदि दया नहीं है तो घर का त्याग और दीक्षा दोनों ही व्यर्थ हैं ॥९॥ यही समझ कर तथा समस्त जीवों के समूह को अपने हृदय में अपने आत्मा के समान मानकर बड़े प्रयत्न के साथ अच्छी तरह उनकी रक्षा करनी चाहिये ॥१०॥ वर्षाकाल में बहुत से जीवों का समुदाय उत्पन्न हो जाता है इसीलिये मुनिराज उन दिनों में गमन आगमन का त्याग कर देते हैं । उन दिनों जो मुनिराज रात दिन के किसी पदार्थ के ग्रहण करने वा रखने आदि के द्वारा यत्नाचार पूर्वक इस अहिंसा महाव्रत रूपी उत्तम व्रत को पालन करते हैं उनके अन्य समस्त व्रत बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाते हैं ॥११-१२॥ यदि किसी से यह कहा जाय कि हम तुम्हें समस्त रत्नों से परिपूर्ण इस समस्त पृथ्वी को देते हैं इसके बदले तू मर जा, परंतु इतने पर भी कोई मरने की इच्छा नहीं करता इसलिये कहना चाहिये कि इस संसार में समस्त जीवों को अभयदान से बढकर और कोई दान नहीं है । यह अभयदान सबसे उत्कृष्ट दान है । दया के बिना अन्य दान सब व्यर्थ है ॥१३-१४॥ पाँचों पापों में यह हिंसा ही सबसे बड़ा पाप कहा जाता है । यह हिंसा समस्त दुःखों की खानि है और नरक के द्वार की गली है ॥१५॥ इस संसार में समस्त दुःखों को देने वाले जितने

त्राधयाऽशुभात् ॥१६॥ दुर्गतिर्जीवघातेन सद्गतिर्जीव रक्षणात् । देहिना, च विदित्वेति अदिष्टं तत्त्वमा-
चर ॥१७॥ एषणासमिति ध्वित्तुगुप्तीर्याममिली परे । तथैवादाननिक्षेपणाख्या समितिसत्त्वा ॥१८॥ दृशालोकिता
पानादि-भोजनं पंचभावनाः । इत्यार्या भावयन्त्वाद्यत्रतत्त्वैर्यथैवन्वहम् ॥१९॥ भावितं भावनाभिः प्रथमं रागर
महाव्रतम् । प्रारोहति परा कोटिं शुद्धिं मुक्तिकरं सत्ताम् ॥२०॥ असमगुण निधानं स्वर्गमोक्षैक हेतु व्रत सकल
सुखल तीर्थानां निषिध्यम् । अभयकरमपाप सर्वयत्नेत दत्ता. भजत शिवसुखादयै ह्यादिम सद्ब्रत भो ॥२१॥
तथ्यं हितं सित सारं जिनसूत्रानुगं शुभम् । निष्पापं करुणाक्रान्त ब्रह्मं यन्मुनीश्वरे. ॥२२॥ धर्मज्ञानोपदेशाय
रागद्वेषादिं दूरयाम् । वचनं श्री जिनैः प्रोक्तं तद्द्वितीय महाव्रतम् ॥२३॥ वच. मत्य ममत्य चोभयं ह्यनुभय

भी कठिन रोग हैं वे सब निर्दयी जीवों के ही होते हैं तथा इमी निर्दयता के पाप से मानरिक्त, व्या-
धियाँ होती हैं ॥१६॥ इस संसार में जीवों को जीवों का वात करने से दुर्गति प्राप्त होती है तथा जीवों
की रक्षा करने से उत्तम गति, प्राप्त होती है । यही समझ कर हे जीव जो तुम्हें अच्छा लगे भो
कर ॥१७॥ एषणा ममिति, मनोगुप्ति, ईर्याममिति आदान, निक्षेपण समिति और आलोकिता पान, भोजन
ये पांच इस अहिंसा महाव्रत की भावना हैं । इस अहिंसा महाव्रत को स्थिर रखने के लिये मुनियों
को प्रतिदिन इन भावनाओं का चिंतवन करना चाहिये ॥१८-१९॥ सज्जनों को मोक्ष प्रदान करने
वाला और मारभूत यह अहिंसा महाव्रत इन भावनाओं के चिंतवन करने से सर्वोत्तम शुद्धता को प्राप्त
होता है ॥२०॥ यह अहिंसा महाव्रत सर्वोत्तम गुणों का निधान है, स्वर्ग मोक्ष का कारण है, समस्त
व्रतों का मूल है, भगवान तीर्थंकर परमदेव के द्वारा भी सेवन करने योग्य है तथा समस्त जीवों को
अभय देने वाला है और पापों से सर्वथा रहित है । इसलिये हे चतुर पुरुषो ! मोक्ष सुख प्राप्त करने
के लिये, सब तरह के प्रयत्न कर इस अहिंसा महाव्रत का पालन करो ॥२१॥
मुनिराज ! जो धर्म और ज्ञान के उपदेश के लिये राग द्वेष रहित यथार्थ हित करने, बाले परिमित
सारभूत जिन शास्त्रों के अनुसार शुभ पाप रहित और करुणा से भरे हुए जो वचन कहते हैं उसको भगवान
जिनेन्द्रदेव दूसरा सत्य महाव्रत कहते हैं ॥२२-२३॥ भगवान गणेश्वर देवों ने वचन के चार भेद

परम् । चतुर्द्धेति गणाधीशे रुक्त वचन मजसा ॥२४॥ अमृत्योभयनामात्र द्विधा वाक्यं शुभातिगम् । सर्वपाप-
कर त्याजं दूरतो व्रतकाचिभि ॥२५॥ सत्यानुभय सद्वाणी लगन्धर्म विधायनी । निष्पाया धर्मदा वाच्या सारा
धर्माय योगिभि ॥२६॥ प्रियं हितं वचः किंचित् त्वरं किंचित्प्रियाहित मेवान्यच्चतुर्थेति वचो
नृणाम् ॥२७॥ अप्रियाहित मेवैकं स्वान्यथो पाप दुःखदम् । यत्नेन परि हर्तव्य संयतैर्धर्मसिद्धये ॥२८॥ क्वचि-
द्धर्म वयाद्दुःखाद् हिता प्रिय महात्मभि । वचनं धर्म मिच्छ्या विपाके केवल हितम् ॥२९॥ हितं प्रियं च वक्तव्यं
वचः सर्वार्थसिद्धये । प्रस्पष्टं निर्मल ददौ धर्मोपदेशनाय च ॥३०॥ चौरस्य चौर एवायं ह्यधस्ताद्योत्र पापिनः ।

वतलाये हैं पहला सत्य वचन, दूसरा असत्य वचन, तीसरा उभय वचन चौथा अनुभय
वचन ॥२४॥ इनमें से असत्य और उभय दोनों प्रकार के वचन अशुभ हैं और समस्त पापों के करने
वाले हैं । इसलिये व्रत धारण करने की इच्छा करने वालों को इन दोनों का दूर से ही त्याग कर देना
चाहिये ॥२५॥ सत्य और अनुभय वचन संसार का कल्याण करने वाले हैं, पाप रहित हैं, धर्म की
वृद्धि करने वाले हैं कहने योग्य हैं और सारभूत हैं इसलिये मुनियों को ये ही दो प्रकार के वचन कहने
चाहिये ॥२६॥ कोई वचन प्रिय होकर भी हित करने वाले होते हैं; कोई हित करने वाले होकर भी
अप्रिय होते हैं तथा कोई प्रिय भी नहीं होते और हित करने वाले भी नहीं होते । इन तीनों के सिवाय
जो वचन हैं वे सब चौथे भेद में शामिल हैं ॥२७॥ इनमें से अप्रिय और अहित करने वाले वचन
अपने और दूसरे दोनों को दुःख देने वाले तथा पाप उत्पन्न करने वाले हैं । इसलिये मुनियों को धर्म की
सिद्धि के लिये ऐसे वचन बोलने का प्रयत्न पूर्वक त्याग कर देना चाहिये ॥२८॥ महात्मा लोग
कभी कभी धर्म के निमित्त से होने वाले हितकारी किंतु अप्रिय वचनों को धर्म की सिद्धि करने वाले
और ग्रहण करने योग्य समझते हैं क्योंकि ऐसे वचनों का अंतिम फल आत्मा का हित ही होता
है ॥२९॥ चतुर पुरुषों को समस्त पदार्थों की सिद्धि के लिए और धर्म का उपदेश देने के लिए निर्मल
और स्पष्ट ऐसे हितकारी प्रिय वचन ही कहने चाहिये ॥३०॥ चोर को चोर कहना, अंधे को अंधा
कहना, पापी को पापी कहना, नपुंसक को नपुंसक कहना और रांड को रांड कहना दुर्वचन कहलाते

पापी पंडरग्र पंडो रंङाया रंङिति दुर्वचः ॥३१॥ सत्यं चापि न वक्तव्यं पर क्रोधादिकारणम् । निष्ठुरं कटुकं निर्बलं वचः प्रीडाकरं नृणाम् ॥३२॥ वचसा येन जायेत वाचा पोडा च देहिनाम् । तत्सत्यमपि लोकैस्मिन्न सत्यं गदितं बुधैः ॥३३॥ असत्यमपि सत्यं स्यात्परायेन शुभप्रदम् । जीवरक्षा हितायर्थं वचो व्रतं क्वचिद् बुधैः ॥३४॥ येन सतप्यते लोकः क्रोधलोभादयोखिलाः । वधबंधान्शपीडायाः स्मरादीन्द्रिय विद्विष ॥३५॥ जायन्ते चोत्कटाः पुंसां जातु वाच्यं न तद्वचः । रागद्वेषमदोनादैः प्राणनाशोपि संयतैः ॥३६॥ स्थिरं जायेत वैराग्यं वद्धन्ते सदगुणाः सताम् । विलीयन्ते च रागाद्याः साम्यन्त्यत्र स्मरादयः ॥३७॥ दुर्धनानि च येनाशु शुभो भावो-
स्ति धीधनै । वक्तव्यं तद्वचो मिष्टं धर्मतत्त्वादिदर्शकम् ॥३८॥ उक्तेनानेन मे न्येषां किंवाशुभ भवेत् ।

है । यद्यपि ये वचन सत्य हैं तथापि दूसरों को क्रोध उत्पन्न करने वाले हैं इसलिये ऐसे वचन कभी नहीं कहने चाहिये । इनके सिवाय कडोर, कड़ु ये निंदनीय और मनुष्यों को दुःख उत्पन्न करने वाले वचन भी कभी नहीं कहने चाहिये ॥३१-३२॥ जिन वचनों से जीवों को पीड़ा वा वाधा पहुँचती हो ऐसे वचन यद्यपि सत्य हों तथापि बुद्धिमान लोग इस संसार में ऐसे वचनों को सत्य कभी नहीं कहते ॥३३॥ बुद्धिमान मनुष्यों को जीवों की रक्षा और किसी आत्मा का हित करने के लिये कभी कभी असत्य वचन भी कहने पड़ते हैं परंतु ऐसे असत्य वचन दूसरे का कल्याण करने के कारण सत्य और शुभप्रद वा कल्याण करने वाले ही माने जाते हैं ॥३४॥ जिन वचनों से लोगों को संताप हो, क्रोध लोभ आदि विकार उत्पन्न हों, यव बंध वा दूसरों को पीड़ा हो काम आदि इन्द्रियों के विकार उत्पन्न हों और तीव्रता बढ़ जाय ऐसे राग द्वेष मद और उन्माद से उत्पन्न होने वाले वचन कभी नहीं कहने चाहिये । मुनियों को अपने प्राण नष्ट होने पर भी ऐसे वचन कभी नहीं कहने चाहिये ३५-३६॥ जिन वचनों से वैराग्य की स्थिरता हो, सज्जनों के गुण वृद्धि को प्राप्त होते रहें, राग द्वेष नष्ट हो जाय, कामादिक विकार तथा आर्त रौद्र ध्यान नष्ट हो जाय तथा जिन वचनों से शुभ भाव प्रगट हो जाय जो वचन मिष्ट हो और धर्म वा तत्त्वों का उपदेश देने वाले हो ऐसे ही वचन बुद्धिमानों को बोलने चाहिये ॥३७-३८॥ मुनियों को बोलने के पहले यह विचार कर लेना

यशो यथा यशः स्वास्त्वं श्रेयो श्रेयोय सप्रति ॥ ३६ ॥ पूर्वं चित्ते विचार्येति पश्चाद्वदन्तु योगिनः । शश्वद्धर्मो-
पदेशाय स्वागमानिहित वच ॥ ४० ॥ नोचेन्मौनं प्रकुर्वन्तु सार सर्वार्थसिद्धिदम् । धर्मशुक्लागमात्मज्ञाः सर्वे
दोषोपहं परम् ॥ ४१ ॥ सत्येन वचसा कीर्तिः परमा शशिनिर्मला । भ्रमे ल्लोकत्रये सर्वे वदन्ते सद्गुणाः
सत्ताम् ॥ ४२ ॥ सत्य मन्त्रेण योग्यं वा भारती विश्वदीपिका । सद्बुद्ध्यावतरत्येवामा मुखे सत्यवादिनाम् ॥ ४३ ॥
सम्पद्यते परा बुद्धिर्निकयमावसन्निभा । विश्वतत्त्व परीचायां सुधिया सत्यवाक्यत ॥ ४४ ॥ वाक्येन मधुरेत्राण
तुष्यन्ति प्राणिनो यथा । न तथा वस्तुनानार्थैर्व्याहो का दरिद्रता ॥ ४५ ॥ मत्वेति मधुरं वाक्यं हित कर्ण-
सुखावहम् । कटुकं निष्ठुरं त्यक्त्वा वक्तव्यं धर्मसिद्धये ॥ ४६ ॥ सत्ये च मधुरे वाक्ये जगत्पूज्ये शुभाकरे । सत्य-

चाहिये कि इन वचनों से कहने से मेरा वा दूसरे का शुभ होगा वा अशुभ होगा, यश होगा वा
अपयश होगा तथा कल्याण होगा वा अकल्याण होगा यह सब विचार कर सुनियों को बोलना
चाहिये । तथा निरंतर धर्मोपदेश देने के लिये अपने आगम के अनुसार अनिदित वचन ही कहने
चाहिये ॥ ३६-४० ॥ यदि ऐसे वचन (आगमालुक्ल वचन) कहने का समय न हो तो धर्मध्यान
शुक्लध्यान और आगम को जानने वाले सुनियों को समस्त दोषों को दूर करने वाला समस्त पदार्थों
की सिद्धि करने वाला सर्वोत्कृष्ट और सारभूत मौन धारण कर लेना चाहिये ॥ ४१ ॥ सत्य वचन
कहने से सर्वोत्कृष्ट और चन्द्रमा के समान निर्मल कीर्ति तीनों लोकों में भर जाती है तथा सज्जनो
के समस्त श्रेष्ठ गुण बुद्धि को प्राप्त हो जाते हैं ॥ ४२ ॥ इस सत्यरूपी मंत्र के प्रभाव से संसार के समस्त
पदार्थों को दिखलाने वाली सरस्वती श्रेष्ठ बुद्धि के साथ साथ संत्यत्रादियों के मुख में ही आकर
अवतार लेती है सो योग्य ही है ॥ ४३ ॥ इस सत्य वचन के प्रभान से बुद्धिमान् पुरुषों की श्रेष्ठ
बुद्धि समस्त तत्त्वों की परीक्षा करने के लिए कसौटी के समान हो जाती है ॥ ४४ ॥ इस संसार के
प्राणी जिस प्रकार मधुर वचनों से संतुष्ट होते हैं उस प्रकार अन्य पदार्थों के देने से
सन्तुष्ट नहीं होते इसलिये वचनों में कभी दरिद्रता नहीं रखनी चाहिये ॥ ४५ ॥
यही समझकर धर्म की सिद्धि के लिए कठोर और कड़वे वचनों का त्याग कर मधुर

मत्वं जगन्निधौ वदेकः कटुकं सुयोः ॥३७॥ इन्द्रादशो न प्रसूते ब्रुं शब्दाय भोग्याम् । म्वादिनुं चरुम्यांगान्
 मत्वं मीमाञ्जलविनीम् ॥३८॥ अन्नयो न रुद्धराज नागा गार्गन्ति जातु न । मुग्धरा मारिदो लोहे प्रयदोनेनि
 दृश्यते ॥३९॥ अमृत्ययान्तिस्तेपि न मत्तनेनलाशः सुयुरोगायः मयै ज्ञाने नृत्त भाविग्याम् ॥४०॥
 मृषावागेत्यपापेन मूर्खता जाते नृशाय । होमते परमा बुद्धि रक्षतिः दयागन्तरं ॥४१॥ मृत्पुननेनराय
 वरं वा विप्रमन्त्रणम् । ताम्ररामाणलं वमिचिरीरि वा शुभाग्रम् ॥४२॥ निर म्माज्जो योगी मराभुनयो-
 कित् । यः मोक्षत्र मृगवाचनं निजः रामदेजापि ॥४३॥ मित्रायेति न रज्ज्वर कश्चिद्विज्जयः सः ।
 पर पंडाकरं दक्षैः मत्सु कार्यादिबोधिषु ॥४४॥ अनिटं यद्वेदयार्थं पत्नं कर्णद्वयम् । न संचयं नसर-

हित करने वाले और कानों को सुल देने वाले वचन कहने चाहिये ॥३६॥ अन्य और मग्न वचन
 जगत पूज्य हैं और शुभ की रसानि हैं फिर भला ऐसा होन युदिमान है जो ऐसे वचनों को छोड़कर
 असत्य जगन निध और कड़े वचनों को कहेगा अथवा कोई नहीं ॥३७॥ अन्य वचन कहने वाले
 बुद्धिमानों के कार्यों में इन्द्र भी सीधे विजय नहीं कर सकता तथा कर्मपादिक भी उमे नहीं काट
 सकते ॥३८॥ इस समय में यह प्रत्यक्ष देया जाता है कि मत्तयात्री लोगों को न तो यनि जलनी
 है और न मय ही काटने है ॥३९॥ वे अग्नि मय आदिक असत्य चाहियों को कभी गहन नहीं
 कर सकते । असत्य चाहियों के मृगयोग वा कूट आदि गमस्त रोग उत्पन्न हो जाते हैं ॥४०॥
 मिथ्या भाषण में उत्पन्न हुए पाप के द्वारा मनुष्यों में मूर्खता उत्पन्न होती है श्रेष्ठ बुद्धि भी नष्ट हो
 जाती है और तीनों लोकों में अपमूर्ति फैल जाती है ॥४१॥ यह असत्य भाषण धर्म का विरोधी
 है और दूरीतियों को देने वाला है । इसलिये विप्र या लंता अच्छा अथवा विष्ठा या लेता अच्छा
 परंतु असत्य भाषण करना अच्छा नहीं ॥४२॥ जो मुनि निरकाल का दीनित है, महा श्रुतज्ञानी है
 तथा महा तपस्वी है वह भी असत्य भाषण करने से चांडाल मे भी निध मयका जाता है ॥४३॥
 यही समझ कर करोड़ों श्रेष्ठ और अच्छे कार्य होने पर भी चतुर पुरुषों को दूसरों को पीड़ा उत्पन्न करने वाले
 असत्य वचन कभी नहीं कहने चाहिये ॥४४॥ जो वचन दूसरों को अनिष्ट हों, जो कठोर हों और

सैतन्मूल धर्मव्रतात्मनाम् ॥ ५५ ॥ मौनमेवोचित सारं सर्वास्त्रि निरोधकम् । मुनीनासमवा जाते कार्ये धर्म निवर्धिनि ॥ ५६ ॥ वदन्तु मुनय मत्य भित स्वल्पाक्षर शुभम् । वह्न्यर्थं धर्मं ससिध्यै व्यक्त चागमसम्भवम् । ५७ ॥ क्रोध लोभमय त्यागा हास्यवर्जनमेव च । सामस्येन विचार्योच्चैरागमोक्त सुभाषणम् ॥ ५८ ॥ इमा मद्भावना पंच भावयन्तु तपोधना । सत्यव्रत विशुद्ध्यर्थं प्रत्यहं व्रत कारिणीः ॥ ५९ ॥ श्रुतसकल विधातार महाधर्मे वीज शिव सुरगति हेतुं विश्वकीत्यादिहानिम् । दुरित विमिर भानुं सर्वकल्याणमूल, मिश्रमपगतदोषा सवृद्धत पालयन्तु ॥ ६० ॥ ग्राम खेटाटवीशैल गृहारथपथादिषु । पतितं विस्तृतं नष्ट स्थापित दान्य वस्तु च ॥ ६१ ॥ सूक्ष्म दृशूल महद्वाल्यं गृह्यते यत्र जातुचित् । कृष्णाहिरि व विज्ञेयं तत्तृतीयं महा-

कानों को दुख देने वाले हो ऐसे वचन धर्मात्मा और व्रती पुरुषों को कभी नहीं कहने चाहिये ॥५५॥ प्रायः मुनियों को मौन धारण करना चाहिये यह मौन ही समस्त आसन्न को रोकने वाला है और सारभूत है । यदि किसी धर्म काय के लिये बोलना पड़े तो मुनियों को धर्म की सिद्धि के लिये सत्य परिगित शुभ थोड़े से अक्षरों में बहुत से अर्थ को सूचित करने वाला व्यक्त और आगम के अनुकूल बोलना चाहिये ॥५६-५७॥ क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, भय का त्याग, हास्य का त्याग और सब बातों का विचार कर आगम के अनुसार भाषण करना ये पांच इस सत्य महाव्रत की भावना हैं । ये भावना ही व्रतों को स्थिर रखती हैं इसलिये मुनियों को अपना सत्यव्रत विशुद्ध रखने के लिये प्रतिदिन इन भावनाओं का चिंतन करते रहना चाहिये ॥५८-५९॥ यह सत्य महाव्रत समस्त श्रुतज्ञान को देने वाला है, धर्म का श्रेष्ठ बीज है, मोक्ष तथा स्वर्ग गति का कारण है, संसार भर में कीर्ति को फैलाने वाला है पापरूपी अंधकार को दूर करने के लिये सूर्य के समान है समस्त कल्याणों का मूल है अतएव समस्त दीर्घों से रहित मुनियों को इसका पालन सदा करते रहना चाहिये ॥६०॥ किसी गाँव, खेट, वन पर्वत घर जंगल वा मार्ग आदि में पड़ी हुई, भूली हुई, खोई हुई वा रखी हुई छोटी बड़ी बहुत वा कम दूसरे की वस्तु को कभी ग्रहण नहीं करना है उसे काले सर्प के समान समझ कर अलग हट जाना है उसको तीसरा अर्चौर्य महाव्रत कहते हैं ॥६१-६२॥ देखो जो मुनि वंदनीय हैं जो अपने शरीर में

व्रतम् ॥ ६२ ॥ अहो ये मुनयो वंशानिर्जोमाः दमतनात्रपि । दत्तं जातु न गृह्णन्ति श्रीमण्यायोम्येव यत् ॥ ६३ ॥ कथं गृह्णन्ति ते निर्व्यं परं स्वं श्रद्धाकरणम् । अदत्तं स्वान्ययो घोरं दुःखं क्लेशाशुभादिदम् ॥ ६४ ॥ अदात्तादान दोषेण बंधवधादयो नृपात् । लभ्यन्ते त्रैव चौरैश्च परत्र नरकादयः ॥ ६५ ॥ क्षणमात्रं न वेहन्ते संसर्गं तत्करस्य भो । यतयः स्वजना वात्र वधवधादिशंकया ॥ ६६ ॥ अदात्तादानभात्रेण कलंकं दुस्त्यजं भुवि । जायते प्राण सन्देशः कुलस्य दुर्धियां क्षणात् ॥ ६७ ॥ अर्हतां यादृधा पूजा केनचिद्धीमता कृता । तामादत्तेत्र यो लुब्धो महाचौरः स कथ्यते ॥ ६८ ॥ श्री जितेन्द्रमुखोत्पन्ने शास्त्रे केनापि पूजिते । तत्पूजावस्तु नादेयं जात्वचौर्यव्रताप्तये ॥ ६९ ॥ रत्नत्रयं समुच्चार्य गुरुपादौ प्रपूजितौ । अर्चया सा न चादेया सदद्रव्या जातुचिज्जनै ॥ ७० ॥

भी लोभ वा ममत्व नहीं रखते जो मुनियों के अयोग्य पदार्थों को देने पर भी ग्रहण नहीं करते वे भला दूसरे के द्वारा बिना दिये हुए निन्दनीय परधन को कैसे ग्रहण कर लेंगे क्योंकि बिना दिया हुआ दूसरे का धन नरक का कारण है तथा अपने और दूसरों के लिये घोर दुःख घोर क्लेश और अनेक दुर्गतियों को देने वाला है ॥ ६३-६४ ॥ बिना दिए हुए धन को ग्रहण करने के दोष से चोरों को राजा से इसी लोक में अनेक प्रकार के बध बंधन आदि के दुःख प्राप्त होते हैं तथा परलोक में नरक आदि दुर्गतियों प्राप्त होती हैं ॥ ६५ ॥ हे मुनिराज ! देखो चोर के कुटुंबी लोग भी बध बंधन आदि की आशंका से क्षण भर भी चोर का संसर्ग नहीं चाहते ॥ ६६ ॥ बिना दिए हुए धन को ग्रहण करने मात्र से इस संसार में कभी न छूटने वाला कलंक लग जाता है । तथा वह कलंक उन मूर्खों के कुल भर में लग जाता है और क्षण भर में ही उनके प्राणों में संदेह हो जाता है ॥ ६७ ॥ किसी भी बुद्धिमान के द्वारा जो अष्ट द्रव्य से भगवान् अरहंत देव की पूजा की जाती है उस चही हुई पूजा द्रव्य को जो ग्रहण करता है उसे भी लोभी और महाचोर समझना चाहिये ॥ ६८ ॥ जिस किसी भी पुरुष ने भगवान् जितेन्द्रदेव के मुख से उत्पन्न हुई सरस्वती की पूजा की है और उसमें जो द्रव्य चढ़ाया है वह भी अचौर्य व्रत पालन करने के लिए कभी नहीं लेना चाहिए ॥ ६९ ॥ जिस द्रव्य से रत्नत्रय का उच्चारण करते हुए आचार्य उपाध्याय और साधुपरमेश्वरी की पूजा की है वह द्रव्य भी सज्जनों को कभी नहीं लेना चाहिए ॥ ७० ॥ बहुत कहने से क्या लाभ है थोड़े से में इतना समझ लेना

किमित्र बहुनोक्तेन निर्माल्यं दुरिताकरम् । देवशास्त्रगुरुणा च नादेयं धर्मक्रांतिभिः ॥७१॥ यादृ रत्नं ब्रजेत् पूजाकर्ता हि ज्ञान योगिनाम् । तन्निर्माल्यात्तच्चित्तानां श्रद्धां केन निर्वाधते ॥७२॥ अदत्तमथवा दत्तं यत्संयमादि हानि कृत् । तत्सर्वथा न च ग्राह्यं प्राणैः कठगतैरपि ॥७३॥ इति मत्त्वा नचोदेयं संयतैर्देवैस्तुष्टये । अदत्तं दृष्टमात्रं भो का कथा परवस्तुषु ॥७४॥ परस्वं ये न गृह्णन्ति ग्राहयन्ति न जातुचित् । संपूर्णं जायते तेषां ज्ञानिनां तन्महाव्रतम् ॥७५॥ याचाख्या समनुज्ञापना नात्य भाव एव हि । तथैव निरवद्यं प्रतिसेवनं सुभावनाः ॥७६॥ सधन्युपकरस्थानु वीची सेवनं त्विमाः । अस्तेऽत्र व्रतशुच्यर्थं भावनीयाः सुभावनाः ॥७७॥ अखिल विभवहेतुं

चाहिए कि देव शास्त्रगुरुओं पर चढ़ाया हुआ निर्माल्य द्रव्य धर्मात्मा पुरुषों को कभी ग्रहण नहीं करना चाहिये क्योंकि उसको ग्रहण करने से अनेक प्रकार के पाप उत्पन्न होते हैं ॥७१॥ यदि देव शास्त्रगुरु की पूजा करने वाला स्वर्ग को जाता है तो उस निर्माल्य द्रव्य को ग्रहण करने वाले को नरक में जाने से कौन रोक सकता है अर्थात् कोई नहीं ॥७२॥ जो द्रव्य दिया हो वा न दिया हुआ हो यदि वह संयम की हानि करने वाला है तो कंठगत प्राण होने पर भी मुनियों को कभी ग्रहण नहीं करना चाहिये ॥७३॥ यही समझ कर मुनियों को अपने दाँत शुद्ध करने के लिये विना दिया हुआ द्रव्य भी ग्रहण नहीं करना चाहिए फिर भला पर पदार्थों की तो बात ही क्या है ॥७४॥ जो बुद्धिमान् पुरुष अणुमात्र वा बहुतसी पर वस्तु को काले सर्प के समान समझ कर मन बचन काय से न तो स्वयं ग्रहण करते हैं न कभी दूसरों से ग्रहण कराते हैं और न कभी ग्रहण करने वाले की अनुमोदना करते हैं उन ज्ञानी पुरुषों के इस संसार में तीसरा अर्चौर्य महाव्रत पूर्ण प्रगट होता है ॥७५-७६॥ कभी किसी से याचना नहीं करना, किसी को कुछ आज्ञा न देना, किसी भी पदार्थ से समत्व न रखना, सदा निर्दोष पदार्थ का सेवन करना और साधर्म्य पुरुषों के साथ शास्त्रा-नुकूल वर्तव्य करना ये पाँच अर्चौर्य महाव्रत को शुद्ध रखने वाली श्रेष्ठ भावनाएँ हैं ॥७७-७८॥ यह अर्चौर्य महाव्रत समस्त विभूतियों का कारण है, लोभ रूपी हाथी को मारने के लिये सिंह के

लोभमातंगमिहं शिवशुभगति मार्गं सार मत्सेयमंक्षम् । त्रतवरमप्योप मुक्तिकामा शिवापदी, भजत परमयत्ना
 लोभशत्रुं निहतम् ॥७६॥ स्वात्मजैव मुक्त्या यौवनस्था भगिर्ताव च । वृद्धा नारी निजायेन हृदये ना
 विरागिभिः ॥८०॥ मराणपरिणामादीन् त्यक्त्वा शुद्धाशयः मनः । निर्मलं तज्जितैः योगैर्न त्रप्रचरं मण-
 व्रतम् ॥८१॥ श्री तिरश्ची च देवीमा. कथ्यन्ते त्रिविधा स्त्रियः । मनो वचन कर्तव्यताः प्रत्येकं गुणित्वा
 मुचि ॥८२॥ नवधेति विकल्पाः स्युर्ब्रह्मदेवोऽस्मिन् । परिहृत्य त्रिगुणा महाव्रतया त्रय रक्षते ॥८३॥
 मनोवाक्काययोः कृत कारितानुमोदनेः । प्रत्येक गुणित्वा रत्ना नवभेदा भवन्ति वा ॥८४॥ सर्वथा चास्नतः
 कायान कृतादीनि निरुध्य च । नवथा ब्रह्मचर्यं हि पालयन्तु जितेन्द्रियाः ॥८५॥ त्रीशृंगार कालायाः

समान है, मोक्ष और शुभगति का मार्ग है, ममस्त व्रतों में मार है, सन व्रतों में उन्नम है और
 ममस्त दोनों से रहित है । इसलिये मोक्ष की इच्छा करने वालों को लोभर्गी शत्रु को मार कर
 बड़े प्रयत्न से केवल मोक्ष प्राप्त करने के लिये इस महाव्रत का पालन करना चाहिए ॥७६॥
 शुद्ध हृदय को धारण करने वाले वीतरागी पुरुष अपने गग रूप परिणामों का सर्वथा त्याग कर
 कन्या को अपनी पुत्री के समान मानते हैं, यौवनवती स्त्री को अपनी भगिनी के समान मानते हैं
 और वृद्धा स्त्री को अपनी माता के समान मानते हैं । इस प्रकार जो वे निर्मल ब्रह्मचर्य पालन करने
 हैं उसको भगवान् जितेन्द्रदेव ब्रह्मचर्य महाव्रत कहते हैं ॥८०-८१॥ संसार में बहुष्यनी नियोजिनी
 और देवी ये तीन प्रकार की स्त्रियाँ हैं । यदि इन तीनों को मन वचन काय इन तीनों में सेवन
 करने की इच्छा की जाय तो अवलचर्य के ना भेद हो जाते हैं । इसलिए मन वचन कायभी शुद्धता
 पूर्वक इन सबका त्याग कर नौ प्रकार के ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी चाहिए ॥८२-८३॥ अथवा मन
 वचन काय और कृत कारित अनुमोदना के भेद से प्रत्येक स्त्री के ना भेद होते हैं इसीलिये मन वचन
 काय और कृत कारित अनुमोदना को सर्वथा रोक कर जितेन्द्रिय पुरुषों को नौ प्रकार में
 पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए ॥८४-८५॥ स्त्रियों के शृंगार की कथा का कहना भी कामोदक

कामोद्रेक निवधत्ता । न श्रोतव्या न कर्तव्या हि शुद्ध्या ब्रह्मचारिभिः ॥८६॥ विलासहास शृंगार गीत नृत्य कलाविकान् । योपिता नैव पर्यन्ति बहून् रागवरान् दुघा ॥८७॥ क्षणमात्रं न कर्तव्यं संसर्गं योपिता क्वचित् । कलक कारिण निघ्न ब्रह्मचर्यपरायणैः ॥८८॥ यत् संसर्गमात्रेण स्त्रीणां सजायते सताम । कलकं दुस्त्यज लोके प्राणसन्देह एव च ॥८९॥ चित्रादि निर्मिता नारी मनः क्षोभ करोति भो । साक्षात्पुंसां सुरूपा स्त्री किमनर्थं करोति न ॥९०॥ नवनीत निभ चित्तं ह्यग्निं ज्वालोपमागिनाम् । किं नाकृत्य दृशां कुर्यान्त्यो संसर्ग एव च ॥९१॥ वर व्याघ्रादि चौराणां संसर्गं प्राणनाशकम् । न च स्त्रीणां जगन्निबो प्रतप्तो नरक प्रदः ॥९२॥

का कारण है । इसलिए ब्रह्मचारियों को अपने मन वचन काय को शुद्ध रख कर स्त्रियों के शृंगार की कथा न कभी सुननी चाहिए और न कभी कहनी चाहिये ॥८६॥ स्त्रियों के विलास हास शृंगार गीत नृत्य कला आदि सब बहुत ही राग उत्पन्न करने वाले हैं इसलिए बुद्धिमान् लोग इनको कभी नहीं देखते हैं ॥ ८७ ॥ स्त्रियों का संसर्ग कलक लगाने वाला और अत्यन्त निघ्न है । इसलिए ब्रह्मचारी पुरुषों को स्त्रियों का संसर्ग क्षणमात्र भी कभी नहीं करना चाहिये ॥ ८८ ॥ इसका भी कारण यह है कि इस संसार में स्त्रियों का संसर्ग करने मात्र से सज्जन पुरुषों को कभी भी न छूटने वाला कलक लग जाता है तथा उनके प्राणों में भी संदेह हो जाता है ॥ ८९ ॥ अरे देखो चित्र की बनी हुई स्त्री भी पुरुषों के मन में क्षोभ उत्पन्न कर देती है फिर भला अत्यन्त रूपवती साक्षात् स्त्री क्या क्या अनर्थ नहीं कर सकती ? अर्थात् सब कुछ कर सकती है ॥ ९० ॥ पुरुष का हृदय मस्खन के समान है और स्त्री का हृदय अग्नि की ज्वाला के समान है फिर भला इन दोनों का संसर्ग क्या क्या अनर्थ नहीं कर सकता अर्थात् सब तरह के अनर्थ कर सकता है ॥ ९१ ॥ सिंह सर्प और चोर आदि का संसर्ग यद्यपि प्राणों को नाश करने वाला है तथापि वह तो श्रेष्ठ है परंतु संसार भर में निंदनीय, व्रतों को नाश करने वाला और नरक में डकेलने वाला स्त्रियों का संसर्ग कभी अच्छा नहीं कहा जा सकता ॥ ९२ ॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव के आगम से जाना जाता है कि इस संसार में स्त्रियों का संसर्ग करने मात्र से अनेक योगी नष्ट हो गये हैं और कितने ही योगी

नारी संसर्ग मात्रेण बहवो योगिनो भुवि । नष्टाः श्वश्रुं गताः केचिच्छूयन्ते श्रीजिनागमे ॥६३॥ मन्वेति सर्वं यत्नेन संसर्गोऽनर्थं कृदुद्वेहः । त्याज्यः क्षीणां च सर्वासां कलंकशंकायातराम् ॥६४॥ न केवलं बुधैस्त्याज्यः संसर्गो योपितामिह । किन्तु निःशीलपुंसां च संगो लोकद्वयातकृत् ॥६५॥ ब्रह्मचर्यं च सर्वेषां व्रतानां शुद्धि-कारणम् । ब्रह्मचर्यं विनाशेन सर्वं नश्यन्ति सद्ब्रताः ॥६६॥ ब्रह्मचर्यं च्युतः श्वेव सर्वत्र चापमान्यते । मुनिभिः सुजनैः प्राणी हेहामुत्राति दुःखमाक् ॥६७॥ गौर चर्मधृतं कान्तं वस्त्राभरणमंडितम् । स्त्री रूपं त्वं मुने वीक्ष्य तस्या-न्तःस्थं विचारय ॥६८॥ अहो घृणास्पदं निष्ठं लालाम्बुर्कर्मभी कृतम् । स्लेष्मागारं च दुर्गंध स्त्रीमुखं क प्रशस्यते ॥६९॥ मांसपिण्डौ कुचौ क्षीणां धातुश्रोणितसंभृतौ । विष्ठादि निचितं चास्तिपंजरं जठरं परम् ॥७०॥

नरक में पहुँचे हैं ॥६३॥ यही समझ कर बुद्धिमान पुरुषों को कलंक लगने की शंका से पूर्ण प्रयत्न के साथ समस्त स्त्रियों का संसर्ग छोड़ देना चाहिये क्योंकि स्त्रियों का संसर्ग अनेक अनर्थ उत्पन्न करने वाला है ॥६४॥ बुद्धिमान पुरुषों का कार्य केवल स्त्रियों के संसर्ग के त्याग करने से ही पूर्ण नहीं होता किंतु उन्हें शील रहित पुरुषों के संसर्ग का भी त्याग कर देना चाहिये । क्योंकि शील रहित पुरुषों का संसर्ग भी दोनों लोकों को नाश करने वाला है ॥६५॥ यह ब्रह्मचर्य समस्त व्रतों की शुद्धि का कारण है तथा इस ब्रह्मचर्य का नाश होने से समस्त श्रेष्ठ व्रत नष्ट हो जाते हैं ॥६६॥ जो प्राणी ब्रह्मचर्य से च्युत हो जाता है उसका अपमान भुनि वा अन्य सज्जन सर्वत्र करते हैं । तथा वह प्राणी इस लोक और पर लोक दोनों लोकों में दुःख पाता है ॥६७॥ हे मुनिराज गौर वर्ण के चमड़े से ढके हुए, अत्यंत मनोहर, और वस्त्र आभूषणों से सुशोभित ऐसे स्त्री के रूप को देख कर तू उसके भीतर भरे हुए पदार्थों का चिंतन कर ॥६८॥ देखो स्त्रियों का मुख अत्यंत घृणित और निंदनीय है शूक के पानी की बनी हुई कीचड़ से वह भर रहा है, कफ का वह घर है और अत्यंत दुर्गंधमय है । भला ऐसे स्त्री के मुख की प्रशंसा कहीं की जा सकती है । अर्थात् कहीं नहीं ॥६९॥ और देखो स्त्रियों के कुच मांस के पिंड हैं तथा धातु और रुधिर से भरे हुए हैं । इसी प्रकार स्त्रियों का उदर विष्टा से भरा हुआ है और हड्डी पसलियों से परिपूर्ण है ॥७०॥ स्त्रियों

स्रवन्मूत्रादि दुर्गन्धं योनिरथ घृणास्पृशम् । श्वभ्रागारमिवासारं कथं स्यादृत्ये सताम् ॥१॥ सूक्ष्मा अलव्य-
पर्याप्ता जायन्ते मानवाः सदा । योनौ नाभौ च कक्षायां विश्वर्त्त्राणां स्तनान्तरे ॥२॥ तेषु सर्वे प्रदेशेषु श्रियन्ते
जन्तुराश्वयः । लिंगहस्तादि सस्पर्शादित्युक्त स्वागमे जिनै ॥३॥ अतो मुनीश्वरैर्निर्वा' श्वत्र दुःखनिवधनम् ।
सर्वपापाकरी भूतं मैथुनं स्यात्कुमारगम ॥४॥ कामदाहाग्निान्द्वयं सेवन्ते यत्र मैथुनम् । वृषभारसे नल दीप्तं
तैलेन वारयन्ति भोः ॥५॥ कार्यं न शयन जातु कोमले सस्तरे क्वचित् । आसने चासन ब्रह्मघातक ब्रह्मचा-
रिभिः ॥६॥ सर्वः शरीर सत्कार' कामरागादिवर्द्धक' । न विधेयो बुधैर्निधो ब्रह्मरक्षात्तमानसैः ॥७॥ दुग्धायाः

की योनि से सदा रुधिर मूत्र बहता है इसलिये वह दुर्गन्धमय अत्यन्त घृणित और नरक के
घर के समान असार समझी जाती है । उसमें भला सज्जन लोग कैसे अनुराग कर सकते हैं
अर्थात् कभी नहीं ॥२०१॥ कर्मभूमि की समस्त स्त्रियों की योनि में नाभि में कांख में और
दोनों स्तनों के मध्य भाग में सूक्ष्म और अलव्य पर्याप्तक मनुष्य सदा उत्पन्न होते रहते
हैं ॥२॥ उन समस्त प्रदेशों में लिंग वा हाथ का स्पर्श होता है । उस स्पर्श से वह सब जीवों
की राशि मर जाती है । ऐसा भगवान् जिनैन्द्रदेव ने अपने आगम में बतलाया है ॥ ३ ॥ इसलिये
कहना चाहिए कि यह मैथुन कर्म मुनीश्वरों के द्वारा निदनीय है, नरक के दुःखों का कारण
है, समस्त पापों की खानि है और कुमार्ग में ले जाने वाला है ॥ ४ ॥ जो लोग केवल-काम
के संताप को शांत करने के लिये मैथुन सेवन करते हैं उन्हें बेल समझना चाहिये । वे लोग
जलती हुई अग्नि को तेल से बुझाना चाहते हैं ॥ ५ ॥ ब्रह्मचारियों को कोमल विछोने पर कभी
नहीं सोना चाहिये और न कोमल आसन पर बैठना चाहिये क्योंकि ब्रह्मचारियों को कोमल आसन
भी ब्रह्मचर्य का घात करने वाला है ॥ ६ ॥ शरीर का सम तरह का संस्कार काम और राग
को बढ़ाने वाला है तथा निदनीय है । इसलिये ब्रह्मचर्य की रक्षा करने में जिनका मन लगा
हुआ है ऐसे बुद्धिमान पुरुषों को किसी भी प्रकार का शरीर का संस्कार नहीं करना चाहिये ॥ ७ ॥
ब्रह्मचर्य के रक्षा करने की इच्छा करने वाले पुरुषों को न तो वल देने वाला दूध आदि का आहार

सवलाहारः सुखादा मोदकादयः । कामाग्नि दीपिका ग्राह्या न क्वचित् ब्रह्मकाकिभिः ॥८॥ यथा तृणादि संयोगैः प्रादुर्भवेद्गृहेऽनलः । तथा काये च कामाग्निः सवलाहारः सेवनैः ॥९॥ अन्नपानासनाद्यैश्च रक्षणीयो न शर्मणा कामनागालयः कायः क्वचिद् ब्रह्मविशुद्धये ॥१०॥ यतः कामप्रकोपेन शरीरसुखाकांक्षिणाम् । साध्यं सर्वव्रतैः शीघ्रं ब्रह्मचर्यं पलायते ॥११॥ मत्वेति सर्वथा त्याज्यं वपुःसौख्यं विषाव्रवत् । सवलान्नं सुखाद्यगंसंस्कारं शयनादि च ॥१२॥ निरीक्षणं न कर्तव्यं स्त्रीणां हावगिति मुखे । यतस्तल्लोकना देते जायन्ते नर्थकारिणः ॥१३॥ दृष्टिपातो भवेदादौ व्यामुहति मनस्ततः । सरागः कुरुते पश्चात्तत्त्वथागुण कीर्तनम् ॥१४॥ ततः प्रेमानुबंधः

करना चाहिये और न लड़कू आदि स्वादिष्ट पदार्थों का आहार करना चाहिए क्योंकि ये सब पदार्थ कामरूपी अग्नि को प्रज्वलित करने वाले हैं ॥८॥ जिस प्रकार घास फूस के संयोग से घर में अग्नि उत्पन्न हो जाती है उसी प्रकार पौष्टिक आहार के सेवन करने से शरीर में कामाग्नि उत्पन्न हो जाती है ॥९॥ यह शरीर कामरूपी सर्प का घर है । इसलिये अपने ब्रह्मचर्य को विशुद्ध रखने के लिये अन्न पान आसन आदि से कभी इसकी रक्षा तो करनी चाहिये परन्तु इन्द्रिय भोगों के लिये नहीं करनी चाहिये ॥१०॥ इसका भी कारण यह है कि शरीर के सुख की इच्छा करने वालों के शरीर में काम का प्रकोप उत्पन्न हो जाता है और फिर समस्त व्रतों के साथ साथ उसका ब्रह्मचर्य भी शीघ्र ही भाग जाता है ॥११॥ यही समझ कर शरीर के सुख को विष मिले हुए अन्न के समान सर्वथा त्याग कर देना चाहिये तथा इसी प्रकार पौष्टिक आहार, सुख आदि शरीर के अंगों का संस्कार और अधिक शयन आदि का भी सर्वथा त्याग कर देना चाहिये ॥१२॥ हाव भाव से भरे हुए स्त्रियों के मुख वगैरे कभी नहीं देखना चाहिये । क्योंकि स्त्रियों का मुख देखने से नीचे लिखे अनुसार अनेक अनर्थ उत्पन्न हो जाते हैं ॥१३॥ देखो सबसे पहले तो दृष्टिपात होता है, तदनंतर मन मोहित होता है, फिर वह मनुष्य उससे प्रेम करने लगता है फिर वह उसकी कथा कहता है फिर उसके गुणों का वर्णन करता है तदनंतर उन दोनों के प्रेम का संबंध बढ़ता है फिर उन दोनों का मन उत्कण्ठित होता है अथवा काम सेवन आदि की उत्कंठा करता है तदनंतर परस्पर देने लेने

प्रवृद्धते ह्युभयो स्ततः । उत्कण्ठते शुभ चेत् । काममोगादि केवलम् ॥१५॥ दानदाक्षिण्यवार्थैरुभयो वृद्धते स्मरः । ततः कामाभिलाषेण परा प्रीतिश्च जायते ॥१६॥ तथा मिलति चान्द्योन्य मानस कामलालसम् । प्रणश्यति ततो लज्जा कंश्यशरताडिता ॥१७॥ निर्लज्ज कुरुते कर्म रक्षोजल्पनमन्वहम् । तद्योस्ततश्च कामाग्नि-
दुर्निवारोविजृम्भते ॥१८॥ दहमान स्तल स्तेन वहिरन्तः स्मरानिना । अविचार्यतया वाशु वर्तते निन्द्य कर्मणि ॥१९॥ तेन श्रुतं तपः शीलं कुलं च वृत्तमुत्तमम् । इंधनीं कुरुते मूढः प्रविश्य क्री विलासते ॥२०॥ ततोपमानमत्रैव वधवधकर्थनम् । लभते स परत्राहो नरक सप्तमं कुर्वी ॥२१॥ विद्विष्येति न पश्यन्ति कामिनीं ब्रह्मचारिणः । कचिद् दृष्टिविपाहिमिवाखिलानर्थं कारिणीम् ॥२२॥ धन्यगस्ते एव लोकेऽस्मिन् यैर्वैभवं निर्मलं

व चतुरता की बातचीत से वा और भी ऐसी ही बातों से दोनों का कामदेव बढ़ता जाता है । तदनंतर काम सेवन की इच्छा से दोनों में प्रेम की मात्रा खूब बढ़ जाती है ॥१४-१६॥ तदनंतर काम सेवन की लालसा करने वाला उन दोनों का मन परस्पर मिल जाता है और फिर कामदेव के वाशों से ताड़ित हुई लज्जा शीघ्र ही नष्ट हो जाती है ॥१७॥ तदनंतर निर्लज्ज होकर वे दोनों एक दिन एकांत में बैठ कर बात चीत करने का कार्य करते रहते हैं और फिर उन दोनों की कामरूपी अग्नि ऐसी बढ़ जाती है जो किसी से रोकी नहीं जा सकती ॥१८॥ उस कामदेव रूपी अग्नि से वे बाहर और भतर जलते रहते हैं जिससे उनका विचार सब नष्ट हो जाता है और विचार वा बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे दोनों शीघ्र ही निंद्य कर्म में प्रवृत्ति करने लग जाते हैं ॥१९॥ उस निंद्य कर्म के करने से वह मूर्ख स्त्रीरूपी अग्निकुंड में पड़ कर अपने उत्तम श्रुतज्ञान को, तपश्चरण को, शील को, कुल को, और चारित्र्य को जला डालता है ॥२०॥ श्रुत शील तप आदि के नष्ट हो जाने से इस लोक में ही उसका भारी अपमान होता है और वध वंधन के द्वारा वह भारी तिरस्कृत होता है तथा परलोक में उस मूर्ख को सातवाँ नरक प्राप्त होता है ॥२१॥ यही समझ कर ब्रह्मचारी पुरुषों को दृष्टि विप (जिसको देखने मात्र से विप चढ़ जाय) सर्प के समान समस्त अनर्थों को उत्पन्न करने वाली स्त्रियों कभी नहीं देखनी चाहिये ॥२२॥ संसार में वे ही लोग

कचित् । स्वनेषुपद्रितैः स्त्रीभिः न नीतं मलसन्निधौ ॥२३॥ शीलालंकरिणीं पादाभ्रम न्याक्ताविधायिनः
देवेशोः समराध्याहो का कथा पर भूषणम् ॥२४॥ विनायेति जगत्सारं शीलरत्नं सुदुर्लभम् । श्रीकटाशदि
चौरैर्यो रक्षणीयं प्रयत्नतः ॥२५॥ स्त्रीरूप मुख्यं गार विलासागनिरीक्षणम् । पूर्वोक्तभूत मद्भोगत्यादि स्मरणो
ज्जनम् ॥२६॥ स्त्रीरूपं गार कथा त्यागः मरमात्राशेवनम् । कामिनीजनसंमत्तं व्रमति त्यजनं मदा ॥२७॥
पंचेमा भावनाः शुद्धाः ब्रह्मव्रतविशुद्धाः । न मोक्तव्या हृदो जातु मुनिभिर्ग्रन्थं शुद्धये ॥२८॥ नरसुरपति वंशं
स्वर्गसोपानभूतं, सकलगुण समुद्रं धीर वीरैर्निषेव्यम् । शिवमुख गुप्तानि सर्वयत्नं पूतं भलत गत विकारं
ब्रह्मचर्यं सदाचार्यः ॥२९॥ त्यजन्ते निखिला यत्र वासान्तःस्थाः परिग्रहाः । जीवावद निवद्धाश्च समतान्मूर्च्छया

धन्य हैं जो स्त्रियों के द्वारा उपद्रव किये जाने पर भी स्वप्न में भी अपने निर्मल ब्रह्मचर्य को कभी
मलिन नहीं होने देते हैं ॥२३॥ समस्त पृथ्वी पर आज्ञा करने वाले इन्द्र भी अपने अनुचर देवों
के साथ शील पालन करने वाले मनुजों के चरणों को नमस्कार करते हैं । फिर भला राजाओं की
तो बात ही क्या है । वे तो नमस्कार करते ही हैं ॥२४॥ यही समझ कर तीनों लोकों में सारभूत
और अत्यंत दुर्लभ ऐसे इस शील रत्न को प्रयत्न पूर्वक स्त्रियों के कटाक्ष आदि चोरों से रक्षा
करनी चाहिये ॥२५॥ स्त्रियों के रूप मुख शृंगार विलास आदि को नहीं देखना, पहले भोग हुए
भोग और रति क्रीड़ा आदि के स्मरण करने का भी त्याग कर देना, स्त्रियों के शृंगार की कथा
का भी त्याग कर देना रसीले पौष्टिक आहार के सेवन का त्याग कर देना और स्त्रियों के रहने
सोने बैठने आदि के स्थान का भी सदा के लिये त्याग कर देना ये पाँच ब्रह्मचर्य व्रत को विशुद्ध
करने वाली शुद्ध भावना हैं । मुनियों को अपना ब्रह्मचर्य शुद्ध रखने के लिये अपने हृदय से इन
भावनाओं को कभी अलग नहीं करना चाहिये अर्थात् इनका चिंतन सदा करते- रहना
चाहिये ॥२६-२८॥ यह ब्रह्मचर्य महाव्रत इन्द्र नरेन्द्र आदि भवकं द्वारा चंदनीय है, स्वर्ग के लिये
सीढ़ी के समान है, समस्त सद्गुणों का समुद्र है, धीर वीर पुरुष ही इसका सेवन कर सकते हैं
अत्यंत शुभ ऐसे मोक्ष सुख की यह खानि है अत्यंत पवित्र है और विकार रहित है । इसलिये

बुधैः ॥३०॥ कृत कारित सकल्पैर्मनोवाक्कायकर्मभि । तत्प्रणीत त्रिनैः पूज्यमाकिंचन्य महाव्रतम् ॥३१॥
 क्षेत्रं वास्तुधनं धान्यं द्विपदं पशुसचयम् । आसन शयनं वस्त्र भाण्ड बाह्या परिग्रहाः ॥३२॥ दशामी सर्वथा
 त्याज्याः पृथग्भूता निजात्मनः । जीवावद्धास्त्रिषुध्यात्र अतिभिः सहमूर्च्छया ॥३३॥ मिथ्यात्व च त्रयो वेदा
 रंगाहास्याद्योत्र पदं । चत्वारोपि कपाया हि चतुर्दश परिग्रहाः ॥३४॥ अभ्यन्तरा इमे जीवनिवद्धा दुस्त्यजा
 बुधैः । विश्वदोषाकरा ह्येयाः सर्वथा जीवतन्मया ॥३५॥ चेतना स्तेथवा दासीदास गोशवादयो भुवि । मणि-
 मुक्तासुवर्णशुक्लहोत्रा अचेतना ॥३६॥ चेतना चेतना सर्वबाह्याः सगाः अधारणाः । ज्ञानसयम शौचोपकरणेन

पूज्य पुरुषों को बड़े प्रयत्न से सदा इसका पालन करते रहना चाहिये ॥२६॥ जहाँ पर बुद्धिमान लोग
 शरीर कपाय आदि संसारी जीवों के साथ रहने वाले और वस्त्रालंकार आदि जीव के साथ न रहने
 वाले समस्त परिग्रहों का त्याग कर देते हैं तथा मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना से
 उन परिग्रहों में होने वाली मूर्च्छा व ममत्व का भी त्याग कर देते हैं उसको भगवान् जिनेन्द्रदेव ने
 पूज्य आकिंचन्य महाव्रत कहा है ॥३०-३१॥ खेत, घर, धन, धान्य, दास, पशु, आसन शयन
 वस्त्र और वर्तन ये दश प्रकार के बाह्य परिग्रह कहलाते हैं । परिग्रह जीवावद्ध वा जीव से भिन्न
 कहलाते हैं क्योंकि ये सब आत्मा से अलग हैं । सुनियों को इनमें रहने वाली मूर्च्छा के साथ साथ
 मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक इन सबका त्याग कर देना चाहिये ॥३२-३३॥ मिथ्यात्व,
 स्त्रीवेद पुर्वेद नपुंसकवेद राग हास्य अरति शोक भय जुगुप्सा, क्रोध, मान माया लोभ ये चौदह
 अंतरंग परिग्रह कहलाते हैं । ये चौदह परिग्रह जीव निवद्ध हैं जीव के साथ लगे हुये हैं और
 इसीलिए कठिनता से त्याग किये जाते हैं । ये जीव से तन्मय होकर रहते हैं और समस्त दोषों को
 उत्पन्न करने वाले हैं । इसलिए बुद्धिमानों को इनका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये ॥३४-३५॥
 अथवा दासी दास गाय घोड़ा आदि इस संसार में चेतन परिग्रह कहलाते हैं तथा मोती मणि
 सुवर्ण वस्त्र घर आदि अचेतन परिग्रह कहलाते हैं ॥३६॥ चेतन अचेतन बाह्य आभ्यन्तर सब
 परिग्रह पापों के समुद्र हैं और सुनि धर्म के अयोग्य है । इसलिये ज्ञान संयम और शौच के

विना बुद्धेः ॥ ३७ ॥ न ग्राह्याश्च स्मयं श्रामण्याशोर्ग्राहि परस्म्यभोः । न दातव्या न कार्योत्तुमोद स्तद्ग्रहणे परैः ॥ ३८ ॥ मूच्छ्रं तेषु न कर्तव्या खनिः समैर्नसां बुद्धेः । यतो मूच्छ्रैव सिद्धति संगः प्रोक्तो गणाधिपै ॥ ३९ ॥ असंयतजनच्छात्रो वासुश्रूपादि हेतवे । असंयमकरः स्वाते रक्षणीयो न संशयैः ॥ ४० ॥ वसत्पादौ विधेयं न स्वामित्वं संगकारणम् । पूजा द्रव्यांगवेजेषु चान्यत्रपर वस्तुनि ॥ ४१ ॥ बहुनोक्तेन किं साध्यमत्रादेयो न योगिभिः ॥ ४२ ॥ बालाग्र कोटिमात्रः श्रामण्याशोऽग्नयः सजातुचिन् । परिग्रहाजनेनात्र परा चिन्ता च जायते । तस्यामे परमोरगो रौद्रध्यानं च रक्षणे ॥ ४३ ॥ तत्राशो शोक कोपायाः सर्वे प्रादुर्भवन्ति भोः । तैश्च प्रपापानि

उपकरणों को छोड़ कर बुद्धिमानों को बाभी के सम परिग्रहों का त्याग कर देना चाहिये । न तो उन्हें स्वयं ग्रहण करना चाहिये न दूसरों को देना चाहिये और अन्य कोई ग्रहण करता हो तो उसकी अनुमोदना भी नहीं करनी चाहिये ॥ ३७-३८ ॥ बुद्धिमानों को इन परिग्रहों में कभी समत्व भी नहीं रखना चाहिये । क्योंकि इनमें समत्व रखना भी समस्त पापों को उत्पन्न करने वाला है इसका भी कारण यह है कि भगवान् गणधर देव ने सिद्धांत शास्त्रों में मूच्छ्रां वा समत्व को ही परिग्रह बतलाया है ॥ ३९ ॥ सुनियों को अपनी सेवा सुश्रूपा करने के लिये असंयम को बढ़ाने वाला असंयमी मनुष्य वा विद्यार्थी अपने समीप नहीं रखना चाहिये ॥ ४० ॥ इसी प्रकार वसतिका आदि में भी अपना स्वामित्व नहीं रखना चाहिये क्योंकि उसमें स्वामित्व रखना भी परिग्रह का कारण है । तथा पूजाद्रव्य अंग भूत वस्त्र आदि पर वस्तुओं में भी अपना स्वामित्व कभी नहीं रखना चाहिये ॥ ४१ ॥ बहुत कहने से क्या लाभ है, इतने में ही समझ लेना चाहिये कि सुनियों को सुनि धर्म के अयोग्य पदार्थ का एक बाल के अग्रभाग का करोड़वाँ भाग भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिये ॥ ४२ ॥ इस संसार में परिग्रह को इकट्ठा करने में बड़ी चिन्ता करनी पड़ती है, उसके प्राप्त होने पर परम राग उत्पन्न हो जाता है, उसकी रक्षा करने में रौद्रध्यान प्रगट हो जाता है, तथा उसके नाश होने पर क्रोध शोक आदि सब विकार उत्पन्न हो जाते हैं, उन क्रोधादिक विकारों से महा पाप उत्पन्न होते हैं, उन पापों से नरकादिक समस्त दुर्गतियों प्राप्त होती हैं और उन दुर्गतियों में परिग्रह रखने वाले वे मुख तीव्र दुःखों को

घोराणि पापैर्दुर्गतयोऽखिलाः ॥४४॥ तासु दुःखानि तीव्राणि लभन्ते संगिनः शठाः । इति मत्वा बुधैर्हयः
सगः सर्वोपि सर्वथा ॥४५॥ अथा येऽनन्तरा विश्वे दुस्त्याय्याः कातरांगिनाम् । महायत्नेन ते त्याज्याः
कृत्वा दोषविधायिनः ॥४६॥ अतोऽतः सगपाकेन मज्जन्ति प्राणिनोऽखिलाः । बाह्येषु संगपक्षेषु पाप दुष्ट्या-
नखानिपु ॥४७॥ अतस्तपो ब्रतैः साद्धं ग्रहं ज्या निष्फलां सताम् । वृथा वक्ष्यपरित्यागोऽनान्तग्रथाच्छ्रुता-
त्मनाम् ॥४८॥ यथा मुंचति कृष्णाहिर्निर्मोकं च विप न भोः । तथा कश्चित्कुर्याः वलादीनि नान्तपरि-
ग्रहान् ॥४९॥ अतो मिथ्यात्ववेदांश्च कपायान्सकलेतरान् । त्यक्तुं येत्राक्षमास्तेषां वक्ष्यत्यागोद्विगृह्येत् ॥५०॥
महायत्नेन मत्वेति मिथ्यावेदोदयान् बुधाः । हास्यादींश्च कपायारीन् वन्तु शत्रूनिवाखिलात् ॥५१॥ बाह्या-
न्तर्ग्रथसंन्यागाक्षित शुद्धिः परा सताम् । जायते च तथा ध्यान कर्मरत्नदवानलम् ॥५२॥ ध्यानाच्च कर्मणां

प्राप्त होते हैं । यही समझ कर बुद्धिमानों को सब तरह के परिग्रहों का सर्वथा त्याग कर देना
चाहिये ॥४३-४५॥ अंतरंग परिग्रह कातर पुरुषों से कभी नहीं छोड़े जाते तथा वे अंतरंग परिग्रह
अनेक दोषों को उत्पन्न करने वाले हैं इसलिये महो प्रयत्न कर के उन सब परिग्रहों का त्याग कर
देना चाहिये ॥४६॥ इसका भी कारण यह है कि इस अंतरंग परिग्रह रूपी कीचड़ से संसार के समस्त
प्राणी पाप और अशुभ ध्यान की खानि ऐसे बाह्य परिग्रह रूपी कीचड़ में अवश्य डूब जाते
हैं ॥४७॥ बाह्य परिग्रहों में डूब जाने से सज्जन पुरुषों के व्रत तपश्चरण आदि भी सब निष्फल हो
जाते हैं । और उनके साथ साथ दीक्षा भी निष्फल हो जाती है । इसलिए जिन लोगों ने अंतरंग परिग्रहों
का त्याग नहीं किया है उनका वस्त्रों का त्याग करना भी व्यर्थ है ॥४८॥ जिस प्रकार काला सर्प
अपनी कौचली तो छोड़ देता है परंतु विप को नहीं छोड़ता उसी प्रकार कोई कोई मूर्ख वस्त्रों का तो
त्याग कर देते हैं परंतु अंतरंग परिग्रहों का त्याग नहीं करते ॥४९॥ इसलिये जो पुरुष मिथ्यात्व,
वेद, कपाय और नौकषायों के त्याग करने में असमर्थ है उनका वस्त्रों का त्याग भी सर्प के
समान समझना चाहिये ॥५०॥ यही समझ कर बुद्धिमानों को बड़े प्रयत्न से मिथ्यात्व
वेद कपाय और नौकषाय रूप समस्त शत्रुओं को अच्छी तरह नाश कर देना चाहिये ॥५१॥
अंतरंग और बाह्य परिग्रहों का त्याग कर करने से सज्जनों का हृदय परम शुद्ध हो जाता है तथा
कर्मरूपी वन को जलाने के लिये दावानल अग्नि के समान उत्तम ध्यान प्रगट हो जाता है ॥५२॥

नारास्ततो मोक्षोऽसुखातिगः । वाचामगोचरं सौख्यं नित्यं तत्रमजन्ति ते ॥५३॥ द्रव्यादीनुपधीन् वाह्यान् यः
 क्लीबस्त्वकनुमहमः । सोऽन्तःस्थाश्च कथाशादीन् रिपून् हन्ति कथं वदून् ॥५४॥ पूर्व-त्यक्त्वाखिलान् संगान्
 कटिसूत्रादिक्रान्ततः । दृष्टवस्तूनि शुद्धाति यः सो हो किं न लज्जते ॥५५॥ धन्याः पूज्यास्तएवात्र विरक्ता ये
 मुमुक्षवः । शरीरादिषु नेहनेसंगं स्वल्पं सुखादि वा ॥५६॥ विज्ञायेति द्विधा संगान् त्यजन्तु मुक्ति कांक्षिणः ।
 सौख्यैर्वैषयिकैः सार्धं हत्वा लोभात्तद्विषः ॥५७॥ शत्रुरूपरसस्पर्श-गंधेषु विषयेषु च । सुमनोजामनोदेषु
 पंचाक्षाणामिहाखिलाः ॥५८॥ रागद्वेषादयो ददौ स्वज्यन्ते ये सुभावनाः । ताः पंच सर्वदा ध्यायाः

व्यान से कर्मों का नाश हो जाता है, कर्मों के नाश होने से समस्त दुःखों से रहित मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और मोक्ष में उनको वाणी के अगोचर ऐसा नित्य सुख प्राप्त हो जाता है ॥५३॥ जो न्यूसक मनुष्य (कुछ न करने वाला) धन धान्य आदि बाह्य परिग्रहों का ही त्याग नहीं कर सकता वह भला अंतरंग कयाय रूी अनेक शत्रुओं को कैसे मार सकता है ? अर्थात् कभी नहीं ॥५४॥ जो मुनि पहले तो करधनी आदि समस्त परिग्रहों का त्याग कर देता है और फिर वह दृष्ट पदार्थों को ग्रहण करता है आश्चर्य है कि वह फिर भी लज्जित नहीं होता ॥५५॥ इस संसार में मोक्ष की इच्छा करने वाले जो वीतरागी पुरुष हैं वे ही धन्य और पूज्य हैं । क्योंकि वे शरीरादिक के लिये भी कुछ परिग्रह नहीं चाहते और न कभी सुख की इच्छा करते हैं ॥५६॥ यही समझ कर मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों को लोभ और इन्द्रिय रूी शत्रुओं को नाश कर विषय जन्य सुखों के साथ साथ दोनों प्रकार के परिग्रहों का त्याग कर देना चाहिये ॥५७॥ इन्द्रियों पाँच हैं तथा उनके विषय भी शब्द रूी रस स्पर्श और गंध ये पाँच हैं, ये पाँचों विषय मनोज्ञ भी होते हैं और अमनोज्ञ वा अनिष्ट भी होते हैं इन सममें चतुर पुरुषों को राग द्वेष छोड़ देना चाहिये, मनोज्ञ विषयों में राग और अमनोज्ञ विषयों में द्वेष छोड़ देना चाहिये । इन्हीं को परिग्रह त्याग की पाँच भावना करते हैं । परिग्रह त्याग महाव्रत को शुद्ध रखने के लिए इन पाँचों भावनाओं का का सदा चिंतन करते रहना चाहिये ॥५८-५९॥ यह आर्किचन्य महाव्रत तीनों लोकों के स्वामी

पंचमव्रतशुद्धये ॥५६॥ त्रिमुञ्चनपत्तिपूर्व्यं लोभदृष्ट्याद्विभ्रतं दुरितं तिभिरसूँ श्रीजिनेशान्निसेव्यम् । शिवशुभ-
गतिमार्गं सौख्यत्वानि गुणान्वि श्रयत विद इहार्हचिन्त्यसारं प्रयत्नान् ॥६०॥ महार्थं मोक्षमेवाहो वा
त्रिलोकपतेः पदम् । साधयन्ति मर्हद्भिर्गं चरितानि जिनादिभिः ॥६१॥ महान्ति वा स्वयं यानि महाव्रता
न्यतो बुधैः । सार्थं नामानि नान्यत्र कीर्तितानि शिवाप्तये ॥६२॥ एतान्त्र महाव्रतानि महतां योग्यानि
साराणि च स्वर्गोच्चैकविधनानि विबुधा अपालयन्त्यहम् । ते संप्राप्य महत्सुख त्रिमुचने सर्वार्थसिध्याद्विज
हत्वा कर्मरिपून् ब्रजन्त्यचिरतो मोक्षं सुशर्माकरम् ॥६३॥ ये पालयन्ति यमिनोत्र महाव्रतानि यैः पालितानि

तीर्थंकर देवों के द्वारा भी पूज्य है, लोभ दृष्ट्या रूरी पर्वत को चूर करने के लिए वज्र के समान है,
पापरूपी अंधकार को दूर करने के लिये सूर्य के समान है, भगवान् जिनेन्द्रदेव भी इसको सेवन
करते हैं, यह मोक्ष और शुभगति का मार्ग है, सुख की खानि है और गुणों का समुद्र है । इसलिये
बुद्धिमानों को बड़े प्रयत्न से इस परिग्रह त्याग महाव्रत की धारण करना चाहिये ॥६०॥ ये महाव्रत
सर्वोत्कृष्ट मोक्ष पुरुषार्थ को सिद्ध करते हैं अथवा तीनों लोकों के स्वामी तीर्थंकर के पद को सिद्ध
करते हैं इसलिए इनको महाव्रत कहते हैं । अथवा तीर्थंकर आदि महापुरुष इनका पालन करते हैं
इसलिये भी ये महाव्रत कहलाते हैं अथवा ये स्वयं ही महान् हैं इसलिये भी इनको महाव्रत कहते
हैं । इस प्रकार विद्वानों के द्वारा सार्थक नाम की धारण करने वाले महाव्रत मोक्ष प्राप्त करने के
लिये ही मँने यहाँ पर निरूपण किये हैं ॥६१-६२॥ ये महाव्रत महा पुरुषों के ही योग्य है,
सारभूत हैं और स्वर्ग मोक्ष के कारण हैं, जो विद्वान् इनको प्रतिदिन पालन करते हैं वे तीनों
लोकों में उत्पन्न होने वाले सर्वार्थ सिद्धि आदि के महा सुखों को पाकर फिर मनुष्य पर्यंत में
कर्मरूपी समस्त शत्रुओं को नाश कर अनंत सुख देने वाले मोक्ष में शीघ्र ही जा विराजमान
होते हैं ॥६३॥ जो मुनिराज इन महाव्रतों का पालन करते हैं अथवा जिन तीर्थंकर वा गणेश
देवों ने इनका पालन किया है वे पूज्य तीर्थंकर वा गणेश देव मेरे हृदय में विराजमान हों

जिनदेवगणधिपारैः । ते मेस्तुताश्च महिता गणिनो जिनेशाः सर्वेयं मिद्धि मयिलां स्वयमारिहान्तु ॥६४॥

इति श्रीमूलाचार प्रदीपाव्ये महामंत्रे मट्टारक श्री मङ्गलकीर्तिं भिरिते अष्टाविंशति
मूलगुण व्याख्यानं पञ्चमहाव्रत वर्णनो नाम प्रथमोऽधिकारः

तथा मेरे लिये समस्त मोक्ष आदि सर्वोत्कृष्ट पदार्थों की सिद्धि प्रदान करें ॥२६४॥

इस प्रकार मट्टारक श्री मङ्गलकीर्तिं विरचित मूलाचार प्रदीप नाम के महामंत्र में पट्टारम मूलगुणों के व्याख्यान में पौनों महाव्रतों को वर्णन करने वाला यह प्रथम अधिकार समाप्त हुआ ।

अथद्वितीयोऽधिकारः ।

श्री मदभ्यः परमेष्ठिभ्यो मोक्षगामिभ्य एव च । महासमिति युक्तेभ्यो नमः । समिति सिद्धये ॥१॥
 इर्या भाष्यव्यादान निक्षेपण समाह्वया । प्रतिष्ठापनसङ्गाः समितयः पच चेति वै ॥२॥ दिक्से प्रासुके मार्गे
 गोखरोष्ट्ररथादिभिः । प्राणिभूतातिगो शुद्धे जनायै रूपमर्हिते ॥३॥ कार्यार्थं गमन यच्च क्रियते संयतैः शनैः ।
 यत्नाद् युगान्तरं त्रेक्षिभिः सेर्यासमितिर्मता ॥४॥ कार्यार्हिते न गन्तव्यं जातु ग्राम गुहादिषु । वृथा पर्यटनं
 भूमौ न कार्यं वा शुभप्रबन्धम् ॥५॥ अस्तं गते त्रिवानाथे श्रवणमावृन्थादृते । विधेयं गमनं जातु न सत्सु

दूसरा अधिकार ।

जो परमेष्ठी अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से सुशोभित हैं जो मोक्षगामी हैं और महा समितियों से सुशोभित हैं उनको मैं समितियों की सिद्धि के लिये नमस्कार करता हूँ ॥१॥ इर्या समिति भाषा समिति एषणा समिति आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति ये पाँच समितियों कहलाती हैं ॥२॥ जो यत्न पूर्वक चार हाथ भूमि को देख कर गमन करने वाले शुनि अपने किसी काम के लिए गाय गधा ऊंट रथ आदि से मर्दित वा मनुष्यों से उपमर्दित शुद्ध प्रासुक मार्ग में दिन में ही धीरे धीरे गमन करते हैं उसको इर्या समिति कहते हैं ॥३-४॥ मुनियों को बिना काम के किसी गांव वा घर में कभी नहीं जाना चाहिये और न पृथ्वी पर व्यर्थ घूमना चाहिये । क्योंकि इससे अशुभ वा पाप ही उत्पन्न होता है ॥५॥ यदि कैसा ही और कितना ही श्रेष्ठ कार्य आ जाय तथापि स्वयं अस्त होने पर अथवा स्वयं उदय होने के पहले कभी गमन नहीं

कार्यराशिषु ॥६॥ यतो रात्रौ श्रियन्ते ब्रजनेतादृष्टिगोचरे । पंचाक्षा यत्नस्तस्मादग्रयेमां महाग्रनम् ॥ ७॥
 ब्रतनाशेन जायते महात्पापं प्रमादिनाम् । पापाद् घोरतरं दुःखं दुर्गती च न मरणाः ॥ ८॥ महीं मत्वा पुन-
 जाते चातुर्गतिं सुसंयतेः । पापमोक्षेन गतव्यं प्रयोजनशतैः कृत्स्नम् ॥ ९॥ भोगं नात्र शतव्यं मतिं कार्यं
 ब्रतात्मनाम् । गमने प्रेरण बाहो बुधैर्जीवन्त्यकम् ॥ १०॥ विवेधानुमतिज्ञानं गमनालो न पापना । प्रयोजन-
 वशात्पुंसां मुनिभिर्भित्त चारिभिः ॥ ११॥ आगच्छ गच्छ तिष्ठेत् एकं कार्यं च भोजनम् । इति ज्ञातुं न
 वक्तव्यं ब्रतिभिः पापकारणम् ॥ १२॥ चतुर्हस्तातरालद्वया महीं वीक्ष्य गन्तव्यः । जनैः पादेषु गन्तव्यः
 पर्यौर्यागमनोद्यतेः ॥ १३॥ पूर्व स्थित्वा धरां वीक्ष्य दूरस्थां प्राप्नुयात् कुवाः । पुनः गमने पश्चात्सर्वतोऽप्यपयमान्

करना चाहिये ॥६॥ क्योंकि रात्रि में गमन करने से दृष्टि के अगोचर ऐसे अनेक पंचेन्द्रिय जीव
 मर जाते हैं जिससे अहिंसा महाव्रत सर्वथा नष्ट हो जाता है ॥७॥ अहिंसा महाव्रत के नाश होने
 से प्रमादी पुरुषों को महा पाप उत्पन्न होता है और पाप से अनेक दुर्गतियों में अत्यंत बोर दुःख
 प्राप्त होता है । इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है ॥८॥ चतुर्मास में जब पृथ्वी अनेक जीवों से
 भर जाती है तब पापों से डरने वाले मुनियों को मरुड़ों आभ्यर्थक कार्य होने पर भी कहीं गमन
 नहीं करना चाहिये ॥९॥ विद्वानों को चतुर्मास में आभ्यर्थक कार्य होने पर भी किसी व्रती को बाहर
 नहीं भेजना चाहिए । क्योंकि जाने के लिये गमन के लिये प्रेरणा करना अनेक जीवों का घात करने
 वाला है ॥१०॥ यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने वाले मुनियों को किसी प्रयोजन के निमित्त से भी
 गमनागमन कार्यों में पाप देने वाली सम्मति कभी नहीं देनी चाहिये ॥११॥ यहाँ आ, यहाँ जा,
 यहाँ बैठ, इस कार्य को कर वा भोजन कर इस प्रकार कहना भी पाप का कारण है । इसीलिए
 व्रती पुरुषों को इस प्रकार भी कभी नहीं कहना चाहिये ॥१२॥ ईयां समिति से गमन करने की
 इच्छा करने वाले मुनियों को बड़े प्रयत्न से चार हाथ पृथ्वी देकर धीरे धीरे पर रखना
 चाहिये ॥१३॥ पहले खड़े होकर दूर तक की प्रासुक भूमि देख लेनी चाहिये और फिर विद्वानों
 को अपने शरीर के अभ्यर्थों को संकोच कर गमन करना चाहिये ॥१४॥ दया धारण करने वाले

सदा ॥ १५ ॥ काष्ठं पापाणामन्यद्वा ज्ञात्वा चलाचलं बुधे । तेषु पादं विधायाशु न गन्तव्यं द्योयतैः ॥ १५ ॥
 शीघ्रं गमनं कार्यं नाति मदं च सयतैः सहस्राङ्गिर्न द्रासव्य स्थित्या मार्गे च जल्पनम् ॥ १६ ॥ इतीर्यागम-
 नस्याहो विधिं ज्ञात्वा ब्रजति ये । स्वकार्येन भवेत्तेषां परीर्यामिति सताम् ॥ १७ ॥ तां विना स्वेच्छया येन
 गमनं कुर्वते वधा । तेषा पङ्कगवातेन नश्येद्वाद्य व्रतोत्तमम् ॥ १८ ॥ मत्सेति धीधना जातु मा ब्रजन्तु महीतले ।
 त्यक्त्वेर्यासमिति चाद्य व्रतान्वा व्रतशुद्धये ॥ १९ ॥ गुणसमुदायखानि स्वर्गसोपानमालां शिव सुखजननीं हि
 सादि दूरां पवित्राम् । जितगणधरसेव्यां दोषदूरां भजध्व समिति मिह सुयत्तावाग्निं मुक्ति कामा ॥ २० ॥
 हास्यकेश पैशून्यपरनिन्दनग्लम्भशंसनात् । विकथार्थीश्च मत्पश्य धर्ममार्गप्रवर्तये ॥ २१ ॥ स्वस्थान्येषां हितं सारं

विद्वानों को काठ वा पापाण को हिलता हुआ समझ कर उन पर पैर रख कर गमन नहीं करना चाहिये ॥ १५ ॥ सुनियों को न तो शीघ्र ही गमन करना चाहिये न धीरे ही गमन करना चाहिये न अकस्मात् किसी पर पैर रखना चाहिये और न मार्ग में खड़े होकर बात चीत करनी चाहिये ॥ १६ ॥ इस प्रकार ईर्या गमन की विधि समझ कर जो अपने कार्य के लिये गमन करते हैं उन सज्जनों के उत्कृष्ट ईर्या समिति होती है ॥ १७ ॥ जो विद्वान् इस ईर्या ममिति के विना स्वच्छन्द गमन करते हैं वे छद्मों काय के जीवों का बात करते हैं और इसीलिये उनका अहिंसा महाव्रत नष्ट हो जाता है ॥ १८ ॥ यही समझ कर बुद्धिमान पुरुषों को अपने व्रत शुद्ध रखने के लिये सबसे मुख्य व्रत स्वरूप इस ईर्या समिति को छोड़ कर इस पृथ्वी पर कभी गमन नहीं करना चाहिये ॥ १९ ॥ यह ईर्या समिति समस्त गुणों की खानि है, स्वर्ग की सीढ़ी है, मोक्ष सुख को उत्पन्न करने वाली माता है, हिंसा आदि पापों से सर्वथा दूर है, अत्यंत पवित्र है, तीर्थकर और गणधर देवों के द्वारा सेवन करने योग्य है और समस्त दोषों से रहित है । इसलिए मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुषों को बड़े प्रयत्न से इस ईर्या समिति का पालन करना चाहिये ॥ २० ॥ चतुर पुरुष हैंसी के वचन, कठोर वचन, चुगली के वचन, दूसरे की निंदा के वचन और अपनी प्रशंसा के वचनों को तथा विकथाओं को छोड़ कर केवल धर्म मार्ग की प्रवृत्ति करने के लिये तथा अपना और दूसरों का हित करने के लिये

मितं धर्माविरोधि यत् । वचनं ब्रूयते ददौः साभाषासमितिर्मता ॥२२॥ सत्यं जनपदाख्याद्यं संमतं स्थापना-
द्वयम् । नामरूपं प्रतीतं संभावना सत्यसंज्ञकम् ॥२३॥ व्यवहाराभिधं भावमुपमासत्यमेव च । दशवेति वचो
वाच्यं सत्यं सत्यागमोद्भवम् ॥२४॥ नानादेशादि भाषाभिः कथ्यते यच्छुभाशुभम् । वस्तु तच्च विरुद्धं न
सत्यं जनपदाभिरधम् । यथा च प्रोच्यते लोकैः सर्वभाषाभिरोद्वन्तम् ॥२५॥ चौरः द्राविडभाषाभिः न विवादीत्र
विद्यते ॥२६॥ बहुभिः संमतं यत्तत्सत्यं संमतं मुच्यते । मानुष्येपि यथा लोके महादेवी निगद्यते ॥२७॥
स्थाप्यते प्रतिविम्बं यत्स्थापना सत्यमेव तत् । यथार्हन्मुनिसिद्धानां प्रतिमा चोपवृत्तये ॥२८॥ गुणैस्तथ्यमतथ्यं
वा नाम यत्क्रियते वृणाम् । नामसत्यं तदेवात्र देवदत्तो यथापुमान् ॥२९॥ मुख्यवर्णेन यद्रूपं रूपसत्यं तदुच्यते ।

सारभूत परिमित और धर्म के अवरोधी जो वचन कहते हैं उसको भाषा समिति कहते हैं ॥२१-२२॥
आगम में सत्य वचनों के दश भेद बतलाये हैं । यथा पहला जनपद सत्य, दूसरा संमत सत्य, तीसरा
स्थापना सत्य, चौथा नाम सत्य, पाँचवाँ रूपसत्य, छठा प्रतीत सत्य, सातवाँ संभावना सत्य,
आठवाँ व्यवहार सत्य, नौवाँ भावसत्य और दशमा उपमासत्य ॥२३-२४॥ अनेक देशों की भाषा
मे जो शुभाशुभ कहा जाता है और जो किसी के विरुद्ध नहीं होता उसको जनपद सत्य कहते हैं ।
जैसे लोग सब भाषाओं में ओदन वा भात कहते हैं अथवा चोर भी सब भाषाओं में कहते हैं तथा
द्राविड आदि किसी भाषा में उसके लिये विवाद उपस्थित नहीं होता इसको जनपद सत्य कहते
हैं ॥२५-२६॥ जिसको बहुत से लोग मानें उसको संमत सत्य कहते हैं । जैसे रानी मनुष्य है तो
भी उसे महादेवी कहते हैं ॥२७॥ किसी के प्रतिविम्ब को स्थापन करना स्थापना सत्य है जैसे पूजा
करने के लिये अरहत सिद्ध वा मुनियों की प्रतिमा स्थापन की जाती है ॥२८॥ जो मनुष्यों का
नाम रक्खा जाता है वह गुणों से सत्य भी होता है और असत्य भी होता है तथापि उसको नाम
सत्य कहते हैं । जैसे किसी पुरुष का नाम देवदत्त रख लिया जाता है ॥२९॥ जो रूप किसी
मुख्य वर्ण से कहा जाता है उसको रूप सत्य कहते हैं जैसे बगला सफेद होते हैं । यद्यपि बगलों में
और भी वर्ण होता है तथापि वे सफेद ही कहलाते हैं ॥३०॥ जो अन्य किसी पदार्थ की अपेक्षा

यथा श्वेता वलाकाख्या सति वर्षातरे परे ॥३०॥ अन्यं ह्यपेक्ष्य सिद्धं यत्प्रतीतसत्प्रमेव तत् । यथा दीर्घोयमनन्द
हस्वमपेक्ष्यात्र कथ्यते ॥३१॥ शक्याशक्य द्विभेदभ्यां कार्यं कर्तुं यदीहेते । समावनाभिधं तद्वाहुभ्यां तत्तुं यथाम्बु-
धिम् ॥३२॥ व्यवहारेण कार्यार्थौ प्रोच्यते यद्वचो जनैः । व्यवहाराख्यसत्यं तद् यथा क्रूरोत्र पच्यते ॥३३॥ हिंसादि दोष
दूरं यत्सत्यं वासत्यमुच्यते । भावसत्यं च तत्त्वज्ञो के दृष्टश्चौरो यथात्र न ॥३४॥ औपम्येनात्र सयुक्तं ब्रूयते वचनं च यत् ।
उपमासत्यमेवैतद् यथा पल्योपमादयः ॥३५॥ अमीमि देशमि भाषामेदेधर्मप्रवृत्तये । आगमोक्तैः स्वतत्त्वज्ञाः
बन्धुनः सूत्रं वचः ॥३६॥ भाषामेदेभ्य एतेभ्यो दशमि । प्रोच्यतेत्रया । विपरीताऽशुभा भाषा तदसत्यं
वचोमतम् ॥३७॥ सत्यासत्यद्वयोपेता भाषा या ब्रूयते नरेः । सात्र सत्यमृषा भाषा भाषिता श्री जिनागमे ॥३८॥
तस्मात्सत्यमृषा वादाद्विपरीतं च भाषणम् । यत्सासत्यमृषा भाषा नवधा कथिता श्रुते ॥३९॥ प्रथमामत्रिणी

से सिद्ध होता है उसको प्रतीत सत्य कहते हैं जैसे यह लंबा है । यह लंबाई किसी की कम लंबाई की
अपेक्षा से कही जाती है ॥३१॥ यह काम हो सकता है वा नहीं इस प्रकार दोनों ओर के विकल्प से
जो काम करने की इच्छा की जाती है उसको संभावना सत्य कहते हैं । जैसे यह समुद्र भुजाओं से
पार किया जा सकता है वा नहीं ॥३२॥ किसी भी कार्य में व्यवहार से जो लोग वचन कहते हैं
उसको व्यवहार सत्य कहते हैं । जैसे यह बात पकाया जाता है, पके चावलों को भात कहते हैं
तथापि व्यवहार में भात पकाना कहते हैं ॥३३॥ जो हिंसादिक पापों से रहित वचन हैं उनको भाव
सत्य कहते हैं जैसे घर में चोर रहते हुए भी कहना कि यहाँ नहीं है ॥३४॥ जो वचन किसी उपमा के
साथ कहे जाते हैं उनको उपमा सत्य कहते हैं । जैसे पल्य सागर आदि ॥३५॥ आत्म तत्त्व को
जानने वाले पुरुषों को धर्म की प्रवृत्ति करने के लिये आगम में कहे अनुसार भाषा भेद से जो दश
प्रकार के सत्य के भेद हैं उन्हें ही बोलना चाहिये ॥३६॥ भाषा के भेद से जो सत्य के दश भेद
बतलाये हैं उससे विपरीत जो अशुभ भाषा है उसको असत्य वचन कहते हैं ॥३७॥ मनुष्यों के
द्वारा जो सत्य और असत्य उभय रूप भाषा बोली जाती है उसको जिनागम में सत्यासत्य भाषा
कहत हैं ॥३८॥ उस सत्यासत्य भाषा से जो विपरीत भाषण है उसको अनुभय भाषा अथवा असत्या-

भाषा ज्ञापना याचनाभिधा । संपृच्छना तथाप्रज्ञापना भाषा च पंचमी ॥४०॥ प्रत्याख्यानाह्वयेच्छानुलो-
माख्या सप्तमी ततः । संशयादिवक्ष्यते भाषाष्टमी ततोऽपरा ॥४१॥ अनन्तरभिधा भाषा सारा सत्यमृषा
ह्वयाः । अस्त्यासत्य मोषायां नैवेदा भवन्त्यमी ॥४२॥ आमंत्र्यते यथा लोकोभिमुखी क्रियते प्रति । व्यापा-
रान्तरमेवान्ये भाषासामंत्रणी सृता ॥४३॥ आज्ञाप्यते यथा लोके आज्ञां तेहं ददामि भो । इत्यादि वचनं
यत्सा ज्ञापना गीर्णरूपित ॥४४॥ याचना क्रियते 'लोके यथा' सा याचनालंघनी । यथाह याचयामित्वां
किंचिद्वस्तु शुभाशुभम् ॥४५॥ संपृच्छयते यथान्यैः सा भाषा संपृच्छनाह्वया । यथा 'पृच्छाम्यहं त्वां च
किंचित्कार्यं हितहितम् ॥४६॥ यथा प्रज्ञापयते लोको भाषा प्रज्ञापनात्रसा । यथा प्रथापयामि त्वामहं किंचिन्म-
नोगतम् ॥४७॥ यस्त्याख्यायते भाषयां सा भाषात्र कथ्यते । प्रत्याख्याना यथा प्रत्याख्यानं मे दीयतामिदम् ॥४८॥

सत्य कहते हैं । वह अनुभय भाषा शास्त्रों में नौ प्रकार की बतलाई है ॥३६॥ आमंत्रणी, आज्ञापना,
याचना, संपृच्छना, प्रज्ञापना, प्रत्याख्याना, इच्छानुलोमा, संशयवचनी और अनन्तरा ये नौ अनुभय
भाषा के भेद हैं ॥४०-४२॥ किसी को अपने सामने करने के लिये बुलाने के लिये वा व्यापारांतर
करने के लिये दूसरों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसको आमंत्रणी भाषा कहते हैं ॥४३॥
'मैं तुमको यह आज्ञा देता हूँ' इस प्रकार जो आज्ञारूप वचन कहना है उसको आज्ञापनी भाषा
कहते हैं ॥४४॥ मैं तुमसे यह शुभ वा अशुभ वस्तु माँगता हूँ इस प्रकार मागने के लिये जो भाषा
बोली जाती है उसको याचना नाम की भाषा कहते हैं ॥४५॥ 'मैं तुमसे कुछ हित वा अहित की
बात पूछना चाहता हूँ' इस प्रकार जो दूसरों के द्वारा पूछने के लिये भाषा बोली जाती है उसको
संपृच्छना भाषा कहते हैं ॥४६॥ 'मैं तुमको अपने मन की कुछ बात बताना चाहता हूँ' इस प्रकार
लोगों को कुछ सूचना देने की बात कही जाती है उसको प्रज्ञापना भाषा कहते हैं ॥४७॥ 'मुझे यह
प्रत्याख्यान दीजिये' इस प्रकार भाषा के द्वारा जो प्रत्याख्यान किया जाता है उसको प्रत्याख्याना
भाषा कहते हैं ॥४८॥ 'मैं ऐसा करता हूँ' इस प्रकार सर्वत्र अपने अनुकूल अपनी इच्छानुसार
बोलने को इच्छानुलोमा नाम की भाषा कहते हैं ॥४९॥ बालक वृद्ध और पशुओं की भाषा से

सर्वत्रात्रानुक्कलाया स्वेच्छया प्रोच्यते जनैः । भाषा सेच्छानुलोमाख्या यथैवं च करोम्यहम् ॥४६॥
वालवृद्धपशूनां च यथानार्थः प्रतीयते । भाषया सशयावत वचनी सा निगद्यते ॥४७॥ अनन्तरगता भाषा या
द्वीन्द्रियादि बोहिताम् । सात्रा सत्यमुपा नाम्नी कथ्यते नवमी बुधैः ॥४९॥ विशेषाप्रतिपत्तेर्न मृषाभेद नवा-
निवता ॥५२॥ शब्दन्मोर्न विधातुं ये समर्था योगिनोभूवि । सत्यानुभय भाषाभ्या ते ब्रुवन्तु वचः शुभम् ॥५३॥
कर्कशा कटुका भाषा परुषा निष्ठुराघदा । परप्रकापिनी मध्यकृशाभिमानिचर्गाः ॥५४॥ तथानयंकरा
च्छेदंकरा भूतवधकरी । तिंदेमा दशधा भाषा द्वाज्या निव्याधिकारिणी ॥५५॥ तत्र मूर्खस्त्व वलीवर्द्धो न
किंचिद्वेत्तिरे शठ । सताप जनीत्याद्या यागी सा कर्कशोच्यते ॥५६॥ कुजातिस्त्वंचनिधर्म इत्यादि वचनं
हि यत् । उद्वेग जनी भाषा कटुका सा मतागमे ॥५७॥ अनेक देश दुष्टोसि त्वमाचार परान्मुखः ।

अर्थ की प्रतीति नहीं होती इसलिये उसको संशय वचनी भाषा कहते हैं ॥५०॥ दो इन्द्रिय तेइन्द्रिय
आदि जीवों की जो अक्षर रहित भाषा है उसको अनन्तरा नाम की अनुभय भाषा कहते हैं ॥५१॥
इन नौ प्रकार की भाषाओं में पदार्थ के विशेष स्वरूप का ज्ञान नहीं होता इसलिये ये वचन सत्य
नहीं कहलाते तथा इनसे सामान्य का ज्ञान होता है इसलिए इनको असत्य भी नहीं कहते । अतएव
इन नौ प्रकार की भाषा को अनुभय वचन कहते हैं ॥५२॥ इस संसार में जो मुनि सदा काल मौन
धारण करने में असमर्थ हैं उनको सत्य और अनुभय भाषा के द्वारा शुभ वचन कहने चाहिये ॥५३॥
कर्कशा, कटुक, परुष (कठोर), निष्ठुर, पर प्रकोपिनी, मध्यकृशा, अभिमानिनी, अनयंकरा, छेदंकरा,
और भूतवधंकरा ये दश प्रकार की भाषायें निंद्य कहलाती हैं निंद्य जीव ही इसके बोलने के अधिकारी
होते हैं इसलिये इन निंद्य भाषाओं का सर्वथा त्याग कर देना चाहिये ॥५४-५५॥ तू मूर्ख है तू
बैल है और शठ तू कुछ नहीं जानता इस प्रकार की संताप को उत्पन्न करने वाली जो भाषा है उसको
कर्कश भाषा कहते हैं ॥५६॥ तू कुजाति है तू अधर्मी है इस प्रकार के जो वचन हैं वा उद्वेग उत्पन्न
करने वाली भाषा है उसको आगम में कटुक भाषा कहते हैं ॥५७॥ 'तू बहुत अंशों में दुष्ट है,
तू आचार पालन करने से परान्मुख है' इस प्रकार के मर्म छेदने वाले वचनों की परुष भाषा कहते हैं ॥५८॥

इत्यादि यद्वचो मर्मबालनी परमात्र सा ॥५८॥ त्वामहं मारयिष्यामि कर्तयिष्यामि ते शिरः । इत्यादि व्रूते वाक्यं यस्ता भाषाति निष्ठुरा ॥५९॥ किं तेतयोत्र निर्लज्जस्वरंगी हसनोद्यतः । इत्यादि कोप कृद्धाकं यस्तांगीः परकोपिनी ॥ ६० ॥ हृद्गानां मध्यभागं च यया निष्ठुरया गिरा । कृत्यते सुमतां मध्य कृशा सा निर्दया-त्रगीः ॥ ६१ ॥ स्वगुणव्यापनं लोके परेषां दोषभाषणम् । यया च क्रियते नियतिं या गीः साभिमानिनी ॥ ६२ ॥ या खण्डनकरी शीलानां या चाचोन्मय गतात्मनाम् । विद्वेष कारिणी भाषा स्तुता सात्रानयंकरा ॥ ६३ ॥ वीर्यशील गुणादीनां या निर्मूलविधायिनी । असद्भूतान्मदोपोद्गाविनी छेदंकराव सा ॥ ६४ ॥ प्राण-नाशोऽशुभं पीडा भूतानां जायते यया । सर्वानिष्टकरी भूता सा गीभूतवधंकरी ॥ ६५ ॥ इमा दश विधा भाषाः खन्यः सर्वेत्सां शुचि । प्राणान्तेपि न वक्तव्या मुनिभिः पर दुःखदाः ॥ ६६ ॥ विधेया न कया स्त्रीणां

“मैं तुम्हें मार डालूंगा तेरा मस्तक काट डालूंगा” इस प्रकार के वचन कहना निष्ठुर भाषा है ॥ ५९ ॥ हे निर्लज्ज तू यह क्या तपस्वरण करता है क्योंकि तू रागी है सदा हंसता ही रहता है” इस प्रकार के क्रोध उत्पन्न करने वाले वचनों को परकोपिनी भाषा कहते हैं ॥ ६० ॥ जिस निष्ठुर भाषा से हड्डी के मध्य भाग भी कट जाय ऐसी निर्दय भाषा को मध्य कृपा भाषा कहते हैं ॥ ६१ ॥ निंद्य लोग जिस भाषा से अपने गुणों का वर्णन करते हैं और दूसरे के दोषों का वर्णन करते हैं उस भाषा को अभिमानिनी भाषा कहते हैं ॥ ६२ ॥ जो भाषा परस्पर एक दूसरे के शील खंडन करने वाली है वा परस्पर विद्वेष उत्पन्न करने वाली है उसको अनयंकारी भाषा कहते हैं ॥ ६३ ॥ जो भाषा वीर्य शील और गुणों को निर्मूल नाश करने वाली है जो असत्य है और दूसरे के दोषों को कहने वाली है वह छेदंकारी भाषा है ॥ ६४ ॥ जिस भाषा से जीवों का प्राण नाश होता हो अशुभ और पीड़ा उत्पन्न होती हो जो सब तरह का अनिष्ट करने वाली हो उसको भूतवधकारी भाषा कहते हैं ॥ ६५ ॥ यह दश प्रकार की भाषा समस्त पापों की खानि है और दूसरों को दुःख देने वाली है । इसलिये मुनियों को अपने प्राण नाश होने पर भी ऐसी भाषा कभी नहीं बोलनी चाहिये ॥ ६६ ॥ तृती पुरुषों को ऐसी भाषा कभी नहीं बोलनी चाहिये जो काम के विचार को चढ़ाने वाली हो और ब्रह्मचर्य को नाश करने

शृंगार रस वर्णनैः । कामादि दीपिका जातु त्रतिभिः ब्रह्म नाशिनी ॥६७॥ भक्तगान रसादीनमिष्टानां सुखकारिणाम् । कचिन्न कुकथा कार्याहारसज्ञाप्रवर्दिनी ॥६८॥ रौद्रकर्मोद्भवा निन्धा रौद्रसमासमोपपद्यैः । भूसुजा कुकथा स्याज्या रौद्रध्यानविधायिनी ॥६९॥ चौराणा बहुदेशानां मिथ्या दृष्टि कुलिगिताम् । अर्थार्जन विधीनां च भाषणं वैरिणां मुवि ॥७०॥ मृपास्तुतिकुशास्त्रादि पुराणानां च या कथाः । विकथास्ता न कर्तव्या न श्रोतव्या अथाकराः ॥७१॥ किमत्र बहुनोक्तेन जिनकेवलि योगिनाम् । मुक्त्वा धर्मकथा अन्याः कार्या जातु न संयतैः ॥७२॥ विकथाचारिणामत्र यतो नश्येच्छुत मतिः । महात् पापास्त्रयो नित्यं मूर्खता च प्रजायते ॥७३॥ परनिंदा न कर्तव्या स्वान्य दुःखविधायिनी । प्रष्टमासोपमा जातु दृथायास्त्रव कारिणी ॥७४॥

वाली हो तथा ऐसी कथा भी नहीं कहनी चाहिये जिसमें स्त्रियों के शृंगार रस का वर्णन हो ॥ ६७ ॥ आहार संज्ञा को बढ़ाने वाली तथा मीठे और सुख देने वाले भोजन पान वा रस आदि को वर्णन करने वाली कुकथा वा भोजन कथा भी नहीं कहनी चाहिये ॥ ६८ ॥ रौद्र संग्राम का वर्णन करने से रौद्र कर्म को उत्पन्न करने वाली और रौद्रध्यान को बढ़ाने वाली निंदनीय राज्य कथा भी कभी नहीं कहनी चाहिये ॥ ६९ ॥ चोरों की कथा, अनेक देशों की कथा, मिथ्यादृष्टी कुलिगियों की कथा, धन उपार्जन के कारणों की कथा, शत्रुओं की कथा, मिथ्या स्मृति शास्त्र कुशास्त्र मिथ्या पुराणों की कथाएँ वा पाप उत्पन्न करने वाली विकथाएँ कभी नहीं कहनी चाहिये न कभी सुननी चाहिये ॥ ७०-७१ ॥ बहुत कहने से क्या थोड़े से में इतना समझ लेना चाहिये कि मुनियों को भगवान् अरहंतदेव केवली भगवान् और मुनियों की धर्म कथा को छोड़ कर वाकी की कोई कथा नहीं कहनी चाहिये ॥ ७२ ॥ इसका भी कारण है कि विकथा कहने वालों की बुद्धि और श्रुतज्ञान सब नष्ट हो जाता है तथा प्रति समय तीव्र पाप कर्मों का आस्रव होता रहता है और मूर्खता भी प्रगट होती है ॥ ७३ ॥ मुनियों को परनिंदा भी कभी नहीं करनी चाहिये । क्योंकि परनिंदा अपने को तथा दूसरों को सबको दुख देने वाली है व्यर्थ ही पापास्त्रव उत्पन्न करने वाली है और पीठ के मौस के समान (बुबुड़े के कुब्ज के समान) दुःख देने वाली है ॥ ७४ ॥ मुनियों को कोई भी ऐसी वाणी नहीं

जायेतात्र यथान्येषा पीडा वयश्च देहिनाम् । क्लेशाद्यव्यौ पतेत्स्वात्मा सागीर्वाण्या न योगिभिः ॥७५॥
 बुदुर्विचसुसंघर्षानां निर्दोषाणो निसर्गतः ॥ जातु दोषो नैव क्लेशः प्राणान्तेयधसागरः ॥७६॥ सर्वं सत्त्वेषु कर्तव्यम् ।
 मैत्री धर्मस्वनी परा । प्रमोदः परमः कार्यं गुणोधिकं तपस्विषु ॥७७॥ करुणाक्लिष्ट जीवेषु विधेयानुग्रहा-
 दिभिः । मायस्यं मुनिभिः कार्यं विपरीतं जडात्मसु ॥७८॥ आभिः सुभावनाभिश्च प्रवर्तन्तेन्वहं बुधाः ।
 लोके मुक्ता इवाहो ते रागादयः स्थान्ति न ॥७९॥ विश्वदेहाच्चसौख्यदौ विरक्तिं जीयते यथा । सम्यग्दर्शनं
 चाहित्रं श्रमादि गुणरसयः ॥८०॥ स्वान्येषां च प्रवृत्तन्ते धैर्यं संपद्यतेतराम् । तपो योगादि सिद्ध्यै सा भाषा
 वाच्या सुबुद्धिभिः ॥८१॥ मूलभूतां न जानासि भाषा समिति मूर्जिताम् । जिनधर्ममयः सोऽत्र कथं कर्मास्वा-

बोलनी चाहिये जिससे कि अन्य प्राणियों को पीड़ा ना वध होता हो अथवा क्लेश होता हो अथवा अपनी आत्मा क्लेश आदि के महासागर में पड़ती हो ऐसी वाणी कभी नहीं कहनी चाहिये ॥७५॥
 चारों प्रकार का संघ स्वभाव से ही निर्दोष है इसलिये प्राणों का अन्त समय आने पर भी संघ का दोष नहीं कहना चाहिये । क्योंकि संघ का दोष कहना महा पाप का कारण है ॥७६॥ मुनियों को समस्त प्राणियों में धर्म की खानि ऐसा मैत्रीभाव धारण करना चाहिये तथा जो तपस्वी अधिक गुणी हैं उनको देख कर परम प्रमोद धारण करना चाहिये । दुःखी जीवों को देख कर अनुग्रह पूर्वक करुणा धारण करनी चाहिये और मिथ्यादृष्टी अज्ञानी मनुष्यों में मध्यस्थता धारण करनी चाहिये ॥७७-७८॥
 जो बुद्धिमान रात दिन इन भावनाओं का चिंतन करते हैं वे इस संसार में मोती के समान राग द्वेष के अंशों को कभी स्पर्श नहीं करते ॥७९॥ मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों को तप और ध्यान की सिद्धि के लिये ऐसी भाषा बोलनी चाहिये जिससे कि शरीर और इन्द्रियों के सुख से वैराग्य उत्पन्न हो जाय, सम्यग्दर्शन सम्पन्न और सम्यक्चारित्र और समता शांति आदि अपने वा अन्य लोगों के गुणों की बृद्धि हो जाय तथा सर्वोत्तम धीरता की प्राप्ति हो जाय ॥८०-८१॥ जो मुनि जिन धर्म की मूलभूत और सर्वोत्कृष्ट ऐसी इस भाषा समिति को नहीं जानता है वह अपने कर्मों के आश्रय को कैसे रोक सकता है ? अर्थात् कभी नहीं रोक सकता ॥८२॥ यही समझ कर

रुज्येत् ॥८२॥ मत्वेति यत्नतो नित्यं पालयन्तु शिवार्थिनः । भाषासमिति मत्तार्थं जिनोक्तां शिवसिद्धये ॥८३॥
 श्रुतसकलगुणान्वां विश्वविज्ञानलाभिं जितपसिमुनिसेव्यां पाविनीं धर्ममूलांम् । शिवशुभगतिर्वीर्यां मोक्षकामा
 स्वसिद्धौ प्रयत्नतः समितिं भाषभिधां सर्वयत्नात् ॥८४॥ शीतोष्णादि यथावत्त्वं भुज्यते यन्मुमुक्षुभिः । परगृहे
 शनं शुद्धं सैयणासमितिर्मला ॥८५॥ मुक्ता शैरिषिर्दोषरेपणा शुद्धिरुक्ता । निर्मला स्यात्प्रवक्ष्येतान् पिण्ड-
 शुद्धिमलप्रदान् ॥८६॥ षोडशैवोद्गमा दोषा षोडशोत्पादनाभिधाः । दशैवाशन दोषाहि दोषः संयोजना
 ह्वयः ॥८७॥ अप्रमाणं स्तर्यांगारो धूमः कारणसंज्ञकः । अमीभिष्टभिर्त्रैविः समासेन विचलितः ॥८८॥ अधः
 कर्मातिगा पिंडशुद्धिः स्यादृष्ट्या परा । निर्मला च मुमुक्षूणां कर्मास्त्रिंशो निरोधिनी ॥८९॥ एतै दोषैर्वहिर्भूतो

मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये भगवान् जितेन्द्रदेव की कही हुई
 भाषा समिति को यत्न पूर्वक प्रतिदिन अच्छी तरह पालन करना चाहिये ॥८३॥ यह भाषा समिति
 समस्त श्रुतज्ञान को देने वाली है, समस्त विज्ञान की खानि है, भगवान् तीर्थंकर परमदेव और मुनियों के
 द्वारा सेवन करने योग्य है, अत्यंत पवित्र है, धर्म की मूल है, तथा मोक्ष और स्वर्गगति का मार्ग है ।
 इसलिये मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये पूर्ण प्रयत्न के साथ भाषा
 समिति का पालन करना चाहिये ॥८४॥ मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनिराज दूसरे के घर में जाकर
 शीत वा उष्ण जैसा मिल जाता है वैसे शुद्ध भोजन करते हैं इसी को एषणा समिति कहते हैं ॥८५॥
 आठ प्रकार के दोषों से रहित हो एषणा शुद्धि निर्मल कही जाती है । इसलिये पिंड शुद्धियों में मल
 उत्पन्न करने वाले उन दोषों को अब कहते हैं ॥८६॥ सोलह तो उद्गम दोष कहलाते हैं सोलह
 उत्पादन दोष कहलाते हैं दश भोजन के दोष कहे जाते हैं एक संयोजन एक अप्रमाण एक अंगार एक
 धूम और एक कारण । संक्षेप से इन आठ दोषों से रहित ही भोजन होना चाहिये ॥८७-८८॥
 इस प्रकार अधः कर्म से रहित पिंडशुद्धि आठ प्रकार से मानी है । मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों
 को ऐसी पिंडशुद्धि ही निर्मल और कर्मों के आसन्न को रोकने वाली कही जाती है ॥८९॥ गृहस्थ
 और पाण्डित्यों के आश्रित रहने वाला तथा इन सब दोषों से भिन्न एक अधः कर्म नामका सबसे बड़ा

गृहि पाखंडिसंश्रितः । योधः कमचूहदोषः षट् प्राणिवधकारकः ॥६०॥ नीचकर्मोद्भव स्थाज्यो दूरतः सोत्र संयतैः । पापमीतैर्भहापापाकरोऽकीर्तिं निर्वधतः ॥६१॥ षड्विधागिनिकायानां मारणं च विराधनम् । कुत्वा निष्पन्नमनं स्वयं कार्येनात्र यत्कृतम् ॥६२॥ कारितं वचसा वातुमतेन सकलं च तत् । नीचकर्मं करं निवमधः कर्म निगधते ॥६३॥ ब्राह्मेत्ययं महादोषो त्रासंयत जनाश्रितः । सर्वयत्नेन संस्थाज्यः सत्राधः कर्मसंज्ञकः ॥६४॥ आद्य उदेशिको दोषो द्वितीयोऽध्ययि नामकः । पूति मिश्रामिगो दोषः स्यापितो वलिसंज्ञकः ॥६५॥ प्रावर्तिता- इयः प्राविककरणः क्रीत एव च । ततः प्रामिच्छदोषोऽपरिवर्तक संज्ञकः ॥६६॥ दोषोभिषट उद्भिन्नो मालारोह समाह्वयः । आच्छेद्याख्योऽनीशार्थोऽमोदोषः पोडशोद्गमाः ॥६७॥ नागादि देव पाखंडि दीनाद्यर्थं च यत्कृतम् । उद्दिश्यन्तं गृहस्थैतदुद्देशिकमिहोच्यते ॥६८॥ सामान्यांश्च जनान् कांश्चित् तथा पाषाडिनो

दोष है तथा यह दोष छहों प्रकार के प्राणियों की हिंसा करने वाला है ॥६०॥ पापों से डरने वाले मुनियों को नीच कर्मों से उत्पन्न हुआ आहार दूर से ही छोड़ देना चाहिये क्योंकि ऐसा आहार महा पाप उत्पन्न करने वाला है और अपकीर्ति का कारण है ॥६१॥ छहों प्रकार के जीवों को स्वयं अपने हाथ से मारने वा उनकी विराधना करने से वा वचन के द्वारा दूसरों से मरवाने वा विराधना करने से अथवा अनुमोदना करने से जो अन्न उत्पन्न होता है ऐसे निंदनीय और नीच कर्म से उत्पन्न होने वाले अन्न को अधः कर्म कहते हैं ॥६२-६३॥ यह अन्न कर्म नाम का महादोष असंयमी लोगों से उत्पन्न होता है इसलिये इस अधः कर्म नाम के दोष को अपने पूर्ण प्रयत्नों से सदा के लिये त्याग कर देना चाहिये ॥६४॥ आगे सोलह उद्गम दोषों को कहते हैं । पहला उद्देशिक, दूसरा अध्ययि, तीसरा पूति, चौथा मिश्र, पाँचवाँ स्यापित, छठा वलि, सातवाँ परावर्तित, आठवाँ प्राविकरण, नौवाँ क्रीत, दशवाँ प्रामिच्छ, ग्यारहवाँ परिवर्तक, बारहवाँ अभिषट, तेरहवाँ उद्भिन्न, चौदहवाँ माला रोहण, पंद्रहवाँ आच्छेद्य और सोलहवाँ अनीशार्थ ये सोलह उद्गम दोष कहलाते हैं ॥६५-६७॥ गृहस्थों के द्वारा जो नाग आदि देवों के उद्देश्य से अथवा पाखंडियों के वा दीन हीन मनुष्यों के उद्देश्य से जो आहार तैयार करते हैं । ऐसे आहार को लेना उद्देशक दोष कहलाता है ॥६८॥ एक तो

खिलान् । श्रमणाश्च परिव्राजकात्रीन्निग्रथं संयतान् ॥६६॥ उद्दिश्य यत्कृतं चात्रमुद्देशिकं चतुर्विधम् । तत्सर्वं मुनिभिः स्थाप्यं पूर्वसावधर्शनात् ॥१००॥ दानार्थं सत्तान् दृष्ट्वा निदोषो यः स्वतडुले । अन्येषां तडुलानां स दोषोऽप्यधिसमाह्वयः ॥११॥ अन्नपानादिकं मित्रं यदग्रासुकवस्तुना । पूति दोषः स एवस्यात्पंच भेदोऽका-
रक ॥१२॥ रन्थन्तुदूखलो दुर्बलभोजनम् गंधएवहि । पूतिदोषो इमे दोषा पंच सावधकारिणः ॥३॥ रंथन्या प्रवराहारं निष्पाद्य साथवे चयम् । दास्यान्यादौ ततोऽन्येषां पूतिदोषः स उच्यते ॥४॥ चूर्णयित्वाशुभं वस्तुदूखले योगिते न यत् । यावदास्यामि नान्येभ्यस्तावत्पूति स कथ्यते ॥५॥ द्रव्यान्याकृतं द्रव्यं याव-
दास्यामिनोर्जितम् । श्रुतिभ्योन्यस्थ तावन्न पूतिदोषः स पापकृत् ॥६॥ ददामि भोजनं यावत्साधुभ्यो न

अन्य सामान्य लोगों के लिये भोजन बनाया जाता है दूसरे बहुत से पाखंडियों के लिये बनाया जाता है तीसरे परिव्राजक साधुओं के लिये बनाया जाता है और चौथे निग्रथ मुनियों के लिये बनाया जाता है यह जो चारों के उद्देश्य से आहार बनाया जाता है वह चार प्रकार का उद्देशिक कहलाता है । मुनियों को उस आहार के बनने के सब पापों को देख कर सबका त्याग कर देना चाहिये ॥६६-१००॥ आहार के लिए आते हुए संयमियों को देख कर फकते हुये अपने चावलों में किसी दूसरे के चावल और मिला देना अर्थात् मिश्रण का दोष कहलाता है ॥१०१॥ जो अन्न पानादिक अग्रासुक वस्तु से मिला हो उसको पूति दोष कहते हैं । यह पूति दोष पाप उत्पन्न करने वाला है और इसके पाँच भेद हैं ॥१२॥ रंथनी (चूल्हा) उदूखल (ओखली) दुर्वा (करछली) भोजन और गंध ये पाँच प्रकार के पूति दोष कहलाते हैं । ये सब पाप उत्पन्न करने वाले हैं ॥३॥ इस चूल्हे पर सबसे पहले उत्तम आहार बनाया है इसे सबसे पहले किसी साधु के लिये दूंगा तदनंतर किसी दूसरे को दूंगा । ऐसे आहार में पूतिदोष उत्पन्न होता है ॥४॥ किसी ओखली में अच्छी वस्तु कूट कर विचार करना कि जब तक इसमें से किसी मुनि को नहीं दे लूंगा तब तक किसी दूसरे को नहीं दूंगा ऐसे आहार में भी पूति दोष उत्पन्न होता है ॥५॥ इस करछली से यह श्रेष्ठ द्रव्य बनाया है । जब तक इस करछली से श्रुतियों को नहीं दे लूंगा तब तक दूसरों को नहीं दूंगा इस प्रकार के अन्न

श्रुतावहम् । इदं तावन्न चान्येषां योग्यं पूतिः स एव हि ॥ ७ ॥ अतिश्रो दीयते नात्र गंधो भोजनपूर्वकः । यावत्तावन्न योग्योन्न स्वाभ्येषां पूतिरेव सः ॥ ८ ॥ प्रथमस्मर्यपुंजात् मिदमाहारमंजमा । अतिभिः परिहर्तव्यं दातृसंकल्पदोषजम् ॥ ९ ॥ सुनिश्चयो दातृसुदृष्टः निर्द्वेषो मर्शनं च यत् । 'सद्ध' पापं हि सागारैः मिश्रं शोचोन्न सोषदः ॥ १० ॥ पाकं भाजनतो न्यस्मिन् भाजने स्थापितं च यत् । अन्नं स्वान्प्रशय गेहे वा सदोषः स्थापि- ताङ्घ्रयः ॥ ११ ॥ यत्तनागादिदेवानां निमित्तं यः कृतो वलिः । तदंग शेषः मग्नद्वस्त उपचारेण भो वलिः ॥ १२ ॥ संयतांगमनार्थं यद् वलिकर्म विधीयते । अर्चास्तु चोपणाद्यैर्वा, वलिर्दोषः स उच्यते ॥ १३ ॥ द्विधा प्राप्तकं बादरं सूक्ष्माभ्यां प्रकीर्तितम् । बादरं द्विविधं कालहानिवृद्धि द्विभेदतः ॥ १४ ॥ सूक्ष्मं प्रमृत्तकंद्वेधोक्तं काल-

में पाँप उत्पन्न करने वाला पूतिदोष होता है ॥ ६ ॥ इस भोजन में से जब तक साधुओं को नहीं दूंगा तब तक दूसरों को नहीं दूंगा । ऐसे अन्न में भी पूतिदोष प्रगट होता है ॥ ७ ॥ इस गंध में से जब तक आहार देकर सुनियों को न चढ़ा लूंगा तब तक यह गंध दूसरों को नहीं दूंगा । इस प्रकार के अन्न में भी पूतिदोष होता है ॥ ८ ॥ अभिप्राय यह है कि किसी भी पदार्थ से प्रथम आरंभ हुआ प्रथम ही बनाया हुआ भोजन सुनियों को ग्रहण नहीं करना चाहिये क्योंकि उसमें दाता के संकल्प का दोष उत्पन्न हो जाता है ॥ ९ ॥ सुनियों को देने के उद्देश से पालंडी गृहस्थों के साथ साथ जो अन्न तैयार किया गया है उसमें मिश्र नाम का दोष उत्पन्न होता है ॥ १० ॥ जिस वर्तन में भोजन बनाया गया है उसमें से लेकर यदि किसी दूसरे वर्तन में रख दिया गया हो चाहे वह अन्ने घर में रक्खा हो और चाहे दूसरे के घर में रख दिया हो ऐसे अन्न के लेने में स्थापित नाम का दोष होता है ॥ ११ ॥ किसी यक्ष नाग आदि देवों के लिए जो अन्न तैयार किया जाता है उसमें से उनको देकर जो वच रहता है उसको उपचार से वलि कहते हैं ॥ १२ ॥ अयमा संयमियों के आने के लिये पूजा जल चोपण आदि के द्वारा जो वलि कर्म किया जाता है वह भी वलि नाम का दोष कहा जाता है ॥ १३ ॥ प्राप्त दोष के दो भेद होते हैं एक बादर और दूसरा सूक्ष्म । कालही हानि और वृद्धि के भेद से बाह्य प्राप्त के भी दो भेद हैं । इसी प्रकार काल की हानि और वृद्धि के भेद से सूक्ष्म प्राप्त के भी दो भेद हैं । अब आगे इन्हीं सब भेदों का स्वरूप विस्तार के साथ कहते हैं तुम

हानिवृद्धित । अमीषां विस्तरेणैतान् भोगन् शृणु ब्रुवेयुना ॥ १५ ॥ परावृत्तं त्रिन् पञ्च मासं वर्षं च दीयते । चारं यद्विवसायैस्तत् स्थूल प्राशृतक द्विधा ॥ १६ ॥ वेजां पूर्वाङ्गं मध्याह्नपरा ह्वानां विहाययत् । ददाति हानिं वृद्धिभ्यां सूक्ष्मं प्राशृतकं च तत् ॥ १७ ॥ इमं प्रावर्तितं दोष हिंसा संक्लेश कारणम् । त्यजन्तु सर्वथा सर्वं बहुभेदं शिवार्थिनः ॥ १८ ॥ प्राविष्कारो द्विधा संक्रमणप्रकाशनाद्भुवि । भाजनानां तथा भोजनादीनां चाष-कारकः ॥ १९ ॥ आहारभाजनादीनामन्यस्माच्च प्रदेशतः । अन्नत्र नयनं मस्मादिनादिमार्जनं च यत् ॥ २० ॥ ग्रहीप

सुनो ॥ १४-१५ ॥ जो दान आज देना हो उसे कश वा परसों देना अथवा जो दान कल परसों देना हो उसको किसी मुनि के आने पर आज ही देना दिवस पराशृत्य नाम का स्थूल प्राशृत दोष है । जो दान शुक्र पक्ष में देना हो उसे कृष्ण पक्ष में देना अथवा जो कृष्ण पक्ष में देना हो उसको शुक्र पक्ष में देना पक्ष परावृत्य नाम का स्थूल प्राशृत दोष है । इसी प्रकार जो दान चैत में देना हो उसे वैसाख में देना अथवा वैसाख में देना हो उसे चैत में ही देना मास परावृत्य नाम का स्थूल प्राशृत दोष है । जो दान अगले वर्ष में देना हो उसे इसी वर्ष में देना तथा इसी वर्ष में देना हो उसे आगे के वर्ष में देना वर्ष प्राशृत नाम का दोष है । जो दान शाम को देना चाहिये उसको किसी संयमी के आजाने पर सबेरे ही देना अथवा सबेरे देना चाहिये उसको शाम को देना वा दोपहर को देना दोपहर के देने योग्य दान सबेरे वा शाम को देना इस प्रकार किसी संयमी के आने पर सबेरे दोपहर शाम को देने योग्य दान को बदल कर देना सूक्ष्म प्राशृत नाम का दोष है ॥ १६-१७ ॥ इस प्रकार काल की मर्यादा के बदलने में हिंसा अधिक होती है और परिणामों में संक्लेशता बढ़ती है इसलिये मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों को अनेक प्रकार का यह प्राशृत नामका दोष सर्वथा छोड़ देना चाहिये ॥ १८ ॥ प्राविष्कार नाम के दोष के दो भेद हैं जो कि संक्रमण करने और प्रकाश करने से उत्पन्न होते हैं । आहार और वर्तनों को बदलने स्थानांतर करने वा प्रकाशित करने में पाप उत्पन्न होता है । इसलिये इसको दोष माना है ॥ १९ ॥ आहार और वर्तनों को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ले जाना अथवा वर्तनों को मस्म से मार्जना अथवा दीपक जला कर मंडप को प्रकाशित करना वा घर में प्रकाश करना प्रावि-

ज्वालनं मंडपादेः प्रयोत्तनं हि सः । प्राविष्करोल्लोलो दोषः पापंभादि बद्धकः ॥२१॥ स्वकीयं परकीयं वा द्रव्यं यच्चेतनेतरम् । दत्त्वा प्रगृह्य चाहारं पात्रेभ्यो दीयते तथा ॥२२॥ स्वामंत्रं परमंत्रं वा दत्त्वादायाशनं च यत् । तत्सर्वं क्रीतं दोषत्वं जानीहि क्लेशपापदम् ॥२३॥ ऋणेनानीय दाता यत्परान्नं प्ररोहेतः । भक्त्या ददाति पात्राय दोषः प्राभिच्छ एव सः ॥२४॥ स्वान्नं दत्त्वा न्यगेहाननीयान्नं प्रवरं च यत् । यतिभ्यो दीयते भक्त्या स दोषः परि वर्तितः ॥२५॥ द्विधाभिषट मजोक्तं देश सर्वं प्रभेदतः । तद्देशाभिषटं द्वेधा योग्यायोग्य-प्रकारतः ॥२६॥ द्विधादिसप्तगेहभ्यः पंक्तिरूपेण वस्तुयत् । आगतं चान्नपानादि तथोग्यं योगिनो मतम् ॥२७॥ यस्मात्कस्माद् गृहा त्यक्त्याविनावाष्टमगेहेतः । आहारादि यदानीतं ग्रहणयोग्यमेव तत् ॥२८॥ चतुर्विधं

पकार नाम का दोष है । यह दोष पाप और आरंभ को नष्ट करने वाला है इसलिये इसका त्याग कर देना चाहिये ॥२०-२१॥ अपने वा दूसरों के गाय भैंस आदि चेतन पदार्थ अथवा रुपया पैसा आदि अचेतन पदार्थों को देकर आहार लेना और फिर उसे मुनियों को देना क्रीत दोष है । अथवा अपनी विद्या वा मंत्र को देकर वा दूसरे की विद्या वा मंत्र को देकर आहार लेना और फिर उसे मुनियों को देना क्रीत दोष है । यह दोष भी क्लेश और पाप उत्पन्न करने वाला है ॥२२-२३॥ जो दाता दूसरे के घर से कर्ज के रूप में दाल चावल रोटी आदि लाता है और उसे भक्ति पूर्वक मुनियों को देता है उसके प्राभिच्छ नाम का दोष लगता है ॥२४॥ जो दाता अपने भात वा रोटी को देकर दूसरों के घर से मुनियों को देने के निमित्त अष्ट भात रोटी लेकर भक्ति पूर्वक मुनियों को देता है उसको परिवर्तक नाम का दोष लगता है ॥२५॥ अभिषट दोष के दो भेद हैं । एक देशाभिषट और दूसरा अयोग्य ॥२६॥ जो अन्न पान पंक्ति रूप में रहने वाले दो तीन आदि सात घरों से आया है वह मुनियों के लिये योग्य माना जाता है ॥२७॥ जो अन्न पान बिना पंक्ति रूप से बने हुए जिस किसी घर से लाया गया है अथवा आठवें नौवें घर से लाया गया है वह मुनियों के ग्रहण करने के अयोग्य समझा जाता है ॥२८॥ जो अन्न पान अपने गाँव से आया है वा दूसरे के गाँव से

परिदेयं स्वपाट कान्यपाटकात् । ओदनादि यदानीतं स्वग्रामाभिघटं हि तत् ॥३०॥ एष सर्वोपि सत्याज्यो दोषोभिघट संज्ञकः । सयतैः संयमार्थं हि याताशतांगिवाधनात् ॥३१॥ घृतादि भाजनं कर्दमादिना मुद्रितं व्रतम् । उद्धृत्य यच्चदेयं स उद्धृत्यदोषनामकः ॥३२॥ निःश्रेण्यादिकमारुह्य द्वितीयगृह भूमितः । आनीतं खलु यदेयं स मालारोहणो मलः ॥३३॥ सयतानागमान् दृष्ट्वा राजचौर्यादिजाङ्गयात् । जनैर्यद्दीयते दानमाच्छेद्यं दोष एव सः ॥३४॥ सारत्वेणेश्वरैषैवान्नीश्वरेण च दीयते । व्यक्ताव्यक्तेन दानं यद्वैषोनीश्वरार्थं एव सः ॥३५॥

आया है वा अपने देश से आया है वा दूसरे देश से आया है ऐसे अन्न पान को देना सर्वाभिघट नाम का दोष कहलाता है ॥२९॥ इस प्रकार सर्वाभिघट दोष के चार भेद हैं । स्वग्रामाभिघट, परग्रामाभिघट, स्वदेशाभिघट, परदेशाभिघट । एक मुहल्ले से दूसरे मुहल्ले में लाना स्वग्रामाभिघट है । दूसरे गाँव से अपने गाँव में लाना परग्रामाभिघट है । अपने देश से गाँव में लाना स्वदेशाभिघट और परदेश से गाँव में लाना परदेशाभिघट है ॥३०॥ इन सब दोषों में आने जाने में जीवों की बाधा होती है इसलिये संयमियों को अपना संयम गालन करने के लिए सब तरह के अभिघट दोषों का त्याग कर देना चाहिये ॥३१॥ जो घी गुड़ शक्कर का पात्र किसी से ढका हो वा कीचड़ आदि के जंतुओं से आच्छादित हो रहा हो उसको उधाड़ कर मुनियों को देना उद्धृन्न नाम का दोष कहलाता है । ढके हुए में भी चींटी आदि चढ़ सकती हैं इसलिये यह दोष माना है ॥३२॥ जो अन्न पान नसेनी पर चढ़ कर वा उतर कर ऊँची वा नीची दूसरे की भूमि पर से लाकर मुनियों को लाकर दिया जाता है उसमें मालारोहण दोष लगता है । इसमें दाता का अपाय होता है ॥३३॥ मुनियों के आगमन को देख कर राजा वा चौरों के भय से जो लोगों के द्वारा मुनियों को दान दिया जाता है उसको आच्छेद्य दोष कहते हैं । (यदि दान न दोगे तो हम तुम्हारा धन लूट लेंगे वा तुम्हें निकाल देंगे इस प्रकार से डर से डर कर दान देना आच्छेद्य दोष है) ॥३४॥ व्यक्त और अव्यक्त के भेद से ईश्वर के अर्थात् स्वामी वा प्रभु के दो भेद हैं तगा व्यक्त और अव्यक्त के ही भेद से अनीश्वर अर्थात् असुख्य वा गौड़ के दो भेद हैं । इस प्रकार व्यक्त वा अव्यक्त ईश्वर और व्यक्त वा अव्यक्त अनीश्वर यदि किसी के निषेध करने पर भी दान दे तो उसके अनीश्वरार्थ नाम का दोष लगता है ॥३५॥

एको दानं 'ददात्यन्यो निवेद्यति यद्भुवि ।' इत्यादि सोखिलो ज्ञेयो दोषोर्नोपायार्थं संज्ञकः ॥३६॥ पोडशैव परित्याज्याः सद्भिः क्लेशाघकारिणः ॥३७॥ धात्रीदूतोनिमित्ताह्यो दोष आजीवनाह्वयः । वनीपक वचो दोषश्चिकित्सादोष एव च ॥३८॥ क्रोधो मानो तथा माया लोभश्च पूर्वसंस्तुतिः । पश्चात्संस्तुति दोषोय विद्यामंत्र-समाह्वयः ॥३९॥ चूर्णयोगाभिधो मूल कर्मेते षोडशाशुभाः । ज्ञेयाः पात्राश्रिता दोषा उत्पादन समाह्वयाः ॥४०॥ मज्जनं मंडनं क्रीडनं चौरपानकारणम् । तथा स्वापविधिं बालकानां युक्त्योपदेशैः ॥४१॥ गृहिणासुप-दिरयोत्पाद्यान् धात्रीव यद्भुवि । संयतैर्गृहते निधं धात्रीदोषः सचोच्यते ॥४२॥ स्वापरग्राम देशादिभ्यो न सागारिणां कचिन् । आनीय शुभतन्देशं निवेद्य तेन गेहिभिः ॥४३॥ जातहर्षैः प्रदत्तं यदन्नदानमयुक्तिजम् । भुज्यते साधुभिर्दूतदोषः स दूत कर्मकृत् ॥४४॥ व्यंजनांगे स्वरदिच्छन्नो भौमान्तरीच संज्ञकौ । लक्षणं च ततः

इसमें एक दान देता है और दूसरा नियम करता है इस प्रकार के दान में अनीशार्थ नाम का दोष लगता है ॥३६॥ इस प्रकार ये उद्गम नाम के सोलह दोष हैं । ये दाता और पात्र दोनों के आश्रित हैं और क्लेश तथा पाप उत्पन्न करने वाले हैं । इसलिये सज्जनो इन सब दोषों का त्याग कर देना चाहिये ॥३७॥ आगे सोलह उत्पादन दोषों को कहते हैं । ये सोलहों दोष पात्रों के आश्रित होते हैं उनके नाम ये हैं । धात्री, दूत, निमिचा, आजीवन, वनीपक वचन, चिकित्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ, पूर्वसंस्तुति, पश्चात्संस्तुति, विद्या मंत्र, चूर्णयोग और मूलकर्म ॥३८-४०॥ जो मुनि गृहस्थों को युक्ति पूर्वक धाय के समान वचों को स्नान कराने, वस्त्राभूषण पहनाने, क्रीड़ा कराने, दूध पिलाने और सुलाने आदि की विधि का उपदेश देकर निघ रीति से अन्न उत्पन्न कर ग्रहण करते हैं उनके निदनीय धात्री नाम का दोष उत्पन्न होता है ॥४१-४२॥ जो मुनि अपने देश से वा दूसरे देश से तथा अपने वा दूसरे के गाँव से गृहस्थों के शुभ समाचार लाता है तथा जहाँ जाता है वहाँ के गृहस्थों से उन समाचारों को कहता है । उन समाचारों को सुन कर हर्षित हुए उन गृहस्थों के द्वारा दिए हुए दान को स्वीकार करता है उस साधु के दूत कर्म करने वाला दूत नाम का दोष लगता है ॥४३-४४॥ व्यंजन, अंग, स्वर, छिन्न, मौम, अंतरीच, लक्षण और स्वप्न ये आठ प्रकार के निमिच

स्वप्नं निमित्तमष्टधेति वै ॥४५॥ एतैरष्टनिमित्तोपदेशैस्तथा साधुभिः । भिक्षाया गृह्यते लोके निमित्तं दोष एव च ॥४६॥
जातिं कुलं तपः शिल्पकर्म निर्दिश्य चात्मनः । करोत्याजीवनं योत्र स आजीवनं दोषमाह ॥४७॥ पार्षद्विष्णुपण्डिताना-
मतिथीनां चदानतः । पुण्यं भवेन्नचात्रेति पृष्ठो दानमिति कथितम् । पुण्यं भवेद्विदं चोक्त्वा हनुकुलं वचोशुभम् ।
दातुं ह्यति दानं यो दोषो वनीपकोपि स ॥४८॥ क्रोधेनोत्पाद्यते भिक्षा या क्रोधोप एव स । मानेनोत्पाद्यते न
मानदोष स एव ॥४९॥ माया कौटिल्यभाव च कृत्वाहारादिकं मुनिः । उत्पाद्य मुन्यते यैस्तेषां मायादोष
एव हि ॥५०॥ लोभं प्रदिश्य भिक्षा यः उत्पाद्यति भृत्ये । स्वात्मनो लोभिनस्तस्य लोभोपोऽशुभप्रदः ॥५१॥ पत्न्ये

माने है । इन आठ प्रकार के निमित्तों का उपदेश देकर जो साधु भिक्षा ग्रहण करता है उसके निमित्त
नाम का दोष लगता है । (इस दोष से रसास्वादन की लोभ्यता और दीनता का दोष लगता
है) ॥४५-४६॥ जो मुनि अपनी जाति, कुल, तप और शिल्प कर्म वा हाथ की कलाओं का उपदेश
देकर वा जाति कुल को बतला कर अपनी आजीविका करता है उसको आजीवन नाम का दोष लगता
है ॥४७॥ यदि कोई गृहस्थ किसी मुनि से यह पूछे कि पार्षदियों को कृण्व वा कोढ़ी आदि को
अथवा भिक्षुक ब्राह्मणों को दान देने में पुण्य होता है वा नहीं । इसके उत्तर में वह मुनि उस दाता
के अनुकूल यह कह दे कि हाँ पुण्य होता है । इस प्रकार अशुभ वचन कह कर उसी दाता के द्वारा
दिए हुए दान को ग्रहण करता है उसके वनीपक नाम का दोष लगता है ॥४८-४९॥ चिकित्सा
शास्त्रों में आठ प्रकार की चिकित्सा बतलाई है उनके द्वारा मनुष्यों का उपकार कर जो मुनि उन्हीं
के द्वारा दिए हुए अन्न को ग्रहण करता है उसके चिकित्सा नाम का दोष लगता है ॥५०॥ क्रोध
दिखला कर जो भिक्षा उत्पन्न की जाती है उसमें क्रोध नाम का दोष उत्पन्न होता है । अपना
अभिमान दिखला कर जो भिक्षा उत्पन्न की जाती है उसमें मान नाम का दोष लगता है ॥५१॥
मायाकारी वा कुटिल परिणामों को धारण कर जो आहार उत्पन्न कर ग्रहण किया जाता है उसमें
माया नाम का दोष लगता है ॥५२॥ जो मुनि अपना कोई लोभ दिखला कर भिक्षा उत्पन्न कर
ग्रहण करता है उस लोभी मुनि के पाप उत्पन्न करने वाला लोभ नाम का दोष लगता है ॥५३॥

हस्तिकल्पलये कश्चित्साधुः कुमार्गगः । भिक्षा मुत्पादयामास क्रोधेन गृह नायकात् ॥५४॥ वेणात्तदपुरे न्यो भिक्षा मुत्पादितवान् मुनिः । मानेन स्वस्य दुर्मार्गतो मानी गृहस्थतः ॥५५॥ वाराणस्यां तथा कश्चित् सलोभः संयतोदुधः । मायया स्वस्य चाहारमाविश्रक्नोत निदितम् ॥५६॥ तथान्यः संयतः कश्चिद्राशियानामिधे पुरे । लोभं प्रदृश्य भिक्षां पुंसा मुत्पादितवान् कश्चित् ॥५७॥ क्रोधादि-कारिणामेषां चतुर्णां द्रव्य लिंगनाम् । चतस्रो हि कथानेया प्रसिद्धा श्री जिनागमे ॥५८॥ ब्रूयते यद्यशोदानग्रहणत्पूर्वं मूर्जितम् । दातुरग्रे सुदानाय स दोषः पूर्वसंस्तुति ॥५९॥ गृहीत्वा पुरतो दानं पश्चाद्दानाद्विज्ञान् गुणान् । दातुः स्तौति गिराय यः सः पश्चात्सं-स्तुतिदोष भाक् ॥६०॥ विद्यां साधयितुं सारं ते दादयामीति यो मुनिः । आशयोत्पादयेद्भिक्षां विद्यादोषोत्र-तस्य च ॥६१॥ गृहिणां सिद्धसन्मन्त्रदानाशाकरणादिना । उत्पाद्य गृह्यतेन्न यन्मन्त्रदोषः स कथ्यते ॥६२॥

हस्तिकल्प नाम के नगर में किसी कुमार्गगामी साधु ने किसी गृहस्थ से अपना क्रोध दिखला कर भिक्षा उत्पन्न की थी ॥५४॥ वेणात्तद नाम के नगर में कुमार्ग में चलने वाले किसी अभिमानी मुनि ने अपना अभिमान दिखला कर भिक्षा उत्पन्न की थी ॥५५॥ वाराणसी नगरी में किसी बुद्धिमान लोभी मुनि ने अपनी मायाचारी प्रगट कर निन्दनीय आहार उत्पन्न किया था ॥५६॥ इसी प्रकार राशियाना नाम के नगर में किसी अन्य साधु ने लोगों को अपना लोभ दिखला कर भिक्षा उत्पन्न की थी ॥५७॥ क्रोध मान माया लोभ इन चारों कर्मायों को प्रगट करने वाले इन चारों द्रव्य लिंगी मुनियों की चारों प्रसिद्ध कथायें श्री जिनागम से जान लेनी चाहिये ॥५८॥ जो मुनि दान ग्रहण करने के पहले श्रेष्ठ दान देने के ही अभिप्राय से उसी दाता के सामने उसका श्रेष्ठ यश वर्णन करता है उसके पूर्व संस्तुति नाम का दोष प्रगट होता है ॥५९॥ जो मुनि दान लेकर पीछे से अपनी वाणी के द्वारा दाता के दिये हुये उस दान के गुणों की प्रशंसा करता है उसके परचात् संस्तुति नाम का दोष लगता है ॥६०॥ जो मुनि दाता को यह आशा दिलाता है कि 'मैं तुम्हें सिद्ध करने के लिये एक अच्छी विद्या दूंगा' इस प्रकार आशा दिला कर जो भिक्षा उत्पन्न करता है उसके विद्या नाम का दोष लगता है ॥६१॥ जो मुनि किसी गृहस्थ को किसी सिद्धि किए हुए मंत्र को देने की

नेत्रांजनवयुः संस्कार हेतु चूर्णानत । या भिक्षो त्पाद्यते लोके चूर्णं दोषोहि सोषद् ॥६३॥ दानाय क्रियते यद्धि वशीकरणमजसा । अवशानां जनानां च मायावाक्यादि जल्पनैः ॥६४॥ योजनं विप्रयुक्तानां तथानुष्ठीयते मुचि । यत्तत्सर्वं भवेन्मूल कर्मदोषो शुभप्रदः ॥६५॥ एते पात्राश्रिता दोषाः षोडशोत्पादनाढ्याः । यत्तिभिर्चलतो ह्येषा अथ कर्मोश दोषत्रयः ॥६६॥ शक्तितो मृपितो दोषो निक्षिप्तः पिहितोऽभिधः । दोषो य व्यवहाराख्यो दायकोऽन्मिश्रसंज्ञकौ ॥६७॥ तथापरिणतो लिप्तः परित्यजन नामकः । दृश्यते शनदोषादि यत्नास्याज्या मुमुक्षुभिः ॥६८॥ गतचतुर्विधाहारं किमथ कर्मणोद्भवम् । नवेति शंकया मुक्तेयः स शक्तितोऽपवान् ॥६९॥ कष्टछुक्तेन हस्तेन क्षिप्येन भाजनेन च । यद्दयं गृह्यते लोके दोषो मृपित एव सः ॥७०॥ पृथ्व्यादिषु सचिन्तेषु

आशा दिलाता है और इस प्रकार आशा दिला कर आहार ग्रहण करता है उसके मंत्र नाम का दोष लगता है ॥ ६२ ॥ जो मुनि नेत्रों का अंजन अथवा शरीर का संस्कार करने वाला कोई चूर्ण देकर लोक में भिक्षा उत्पन्न करता है उसके चूर्ण नाम का दोष लगता है । यह दोष महा पाप उत्पन्न करने वाला है ॥६३॥ जो मनुष्य अपने वश नहीं है उनको मायाचारी के वचन कह कर अथवा और किसी तरह से दान देने के लिये वश कर लेना अथवा जो मनुष्य कितने ही योजन दूर रहते हैं और दान नहीं देते दान से अलग रहते हैं उनको अपने दान के लिये लगा देना पाप उत्पन्न करने वाला मूलकर्म नाम का दोष कहलाता है ॥६४-६५॥ ये सोलह उत्पादन दोष कहलाते हैं और पात्रों के आश्रित रहते हैं । तथा इन दोषों में अथः कर्म नाम के दोष का भाग अवश्य रहता है इसलिये मुनियों को यत्न पूर्वक इनका त्याग कर देना चाहिये ॥६६॥ आगे दश अशन दोषों को कहते हैं । शंक्ति, मृपित, निक्षिप्त, पिहित, व्यवहार दायक, उन्मिश्र, परिणत, लिप्त और परित्यजन ये दश अशन के दोष हैं । मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों को यत्न पूर्वक इनका त्याग कर देना चाहिये ॥ ६७-६८॥ यह चार प्रकार का आहार अथः कर्म से उत्पन्न हुआ है अथवा नहीं, इस प्रकार की शंका रखता हुआ भी उस आहार को ग्रहण करता है उसके शंक्ति नाम का दोष लगता है ॥६९॥ जो साधु चिन्तने वर्तन से वा चिन्तने हाथ से अथवा चिन्तनी करछली से दिये हुये आहार को ग्रहण कर लेता है उसके मृपित नाम का दोष लगता

तेजोन्मेषु त्रसेषु च । हरितेषु च वांजेषु चेतनालक्षणात्मसु ॥७१॥ यदर्थं वस्तु निश्चितं साधुभ्यो दीयते जनेः । सचित्तं दोषदो निधो दोषो, निश्चितं एव सः ॥७२॥ सचित्तोनाग्रचित्तो न गुरुकेण च वादृतम् । दीयते मुनये दानं यदोषः पिहितोत्र सः ॥७३॥ दानां य वश्रवसायं चेल भाजनादिकात्मनाम् । कृत्वा विधीयते दानं यत्स्या- त्स व्यवहारजः ॥७४॥ सूती शौंडी तथा रोगी मृतकश्च न्युंसकः । पिशाचो नग्न एवाह उच्चारः पतित- स्ततः ॥७५॥ वातोर्गी रुधिराक्षो वेरया दासी तथालिका । अति वालातिवृद्धा रामागाभ्यंगकारिणी ॥७६॥ उत्सृष्टा गर्भिणी चांधलिका हन्तरितो गना । उपविष्टा तथोद्धया नीच प्रदेश संस्थिता ॥७७॥ एवंविधो नरः

है । चिकनी कारछली आदि में सम्मूर्च्छन जीवों की सम्भावना रहती है इसीलिये यह दोष है ॥७०॥ जो देने योग्य पदार्थ सचित्त पृथ्वी सचित्त जल सचित्त अग्नि सचित्त हरित सचित्त वीज अथवा त्रस जीवों पर रखे हों ऐसे पदार्थों को जो लोग दान देते हैं उनके सचित्त दोष को उत्पन्न करने वाला निध निबिन्त नाम का दोष लगता है ॥७१-७२॥ जो देने योग्य पदार्थ किसी सचित्त पदार्थ से ढके हों अथवा भारी अचित्त पदार्थ से ढके हों ऐसे पदार्थों को मुनियों के लिए देना पिहित नाम का दोष कहलाता है ॥७३॥ दान देने के लिए जो वस्त्र वर्तन आदि को भटपट बेचकर आहार तैयार करता है उसके व्यवहार नाम का दोष लगता है ॥७४॥ जो वस्त्रों को खिलाने वाला हो, जो मद्यपान का लंपट्टी हो, रोगी हो, जो किसी मृतक के साथ स्मशान में जाकर आया हो, अथवा जिसके घर कोई मर गया हो, जो नपुंसक हो, जिसे वात की व्याधि हो गई हो, जो वस्त्र न पहने हो नग्न हो, जो मल मूत्र कर के आया हो, जो मूर्च्छित हो, पतित हो, जो वमन कर के आया हो, जिसके शरीर पर रुधिर लगा हो, जो वेश्या हो दासी हो अर्जिका हो वा लाल वस्त्र पहनने वाली हो, जो स्नान उबटन करने वाली हो जो अत्यंत चालक स्त्री वा मुग्धा हो जो अत्यंत बृद्धा हो, जो खाकर आई हो, जो पाँच महीने से अधिक गर्भिणी हो, अंधी हो, दीवाल के बाहर रहने वाली हो, जो बैठी हो, किसी ऊंची जगह पर बैठी हो वा नीची जगह पर बैठी हो, ऐसी चाहे कोई स्त्री हो वा पुरुष हो ऐसा पुरुष वा स्त्री दान देवे और मुनि लेवे तो उनके दायक नाम का पाप उत्पन्न

स्त्री वा यदि दानं ददाति च । तदा दायक दोष स्थानुनेस्तस्तेविनो शुभः ॥७८॥ वन्हौ संधुक्ष्यं प्रज्वालन-
मुत्कर्षणं सथा । प्रच्छादनं च विधापनं निर्वर्तितं च घट्टनम् ॥७९॥ इत्याद्यग्निकार्यं च कृत्यारंभं हि या गता ।
तस्या हस्तेन न ग्राह्यं दानं दायक दोषदम् ॥८०॥ लेपन मार्जनं स्नानादिक कर्म विधाय च । स्तनपानं
पिवन्तं बालकं निक्षिप्य यागता ॥८१॥ इत्याद्यपरमावद्य कर्म कृत्वात्र दातुमि । दानं यदीयते सर्वो दोष-
स दायकाभिधः ॥८२॥ पृथ्व्याम्बुना च वीजेन हरितैः त्र्यम्भिभिः । यो देवो मिश्र आहारो दोषश्चोन्मिश्र
एव सः ॥८३॥ तिलोदकं तथा तंडुलोदकं चणकोश्कम् । तुपोदकं चिरात्नीरं तप्तं शीतत्वमगतम् ॥८४॥ विभीतक

करने वाला दोष उत्पन्न होता है ॥ ७५-७८ ॥ जो स्त्री वा पुरुष अग्नि को जला कर आया हो,
अग्नि फूंक कर आया हो, अग्नि में अधिक लकड़ी डाल कर आया हो, अग्नि को भस्म से दवा कर
आया हो, वा बुझा कर आया हो, वा अग्नि से लकड़ियों को अलग कर के आया हो, अथवा
अग्नि को मिट्टी आदि से रगड़ कर आया हो, इस प्रकार जो अग्नि के कार्य को कर के आया हो
और दान देने के प्रारंभ में ही आगया हो उसके हाथ से दान नहीं लेना चाहिये । क्योंकि उसमें
भी दायक दोष उत्पन्न होता है ॥७९-८०॥ जो स्त्री लीप कर आई हो दीवाल आदि झाड़ कर
आई हो, किसी को स्नान करा कर आई हो, स्तन पान करते हुए बालक को छोड़ कर आई हो,
तथा इसी प्रकार के पाप रूप कार्यों को कर के जो स्त्री वा पुरुष आया हो ऐसे दाता के द्वारा जो
दान दिया जाता है उस सबमें दायक नाम का दोष प्रगट होता है । ऐसे दाता के हाथ से मुनियों
को दान कभी नहीं लेना चाहिये ॥८१-८२॥ जिस आहार में सचिन पृथ्वी, जल, वीज, हरित
वनस्पति, और त्रस जीव मिले हों, ऐसे आहार को लेना उन्मिश्र दोष है ॥८३॥ तिलों के घीने का
पानी, चावलों के घीने का पानी, चनों के घीने का पानी, चावलों की भूसी के घीने का पानी,
तथा जो पानी बहुत देर पहले गरम किया हो और ठंडा हो गया हो तथा हरड बहेड़ा के चूर्ण से
अपने रस वर्ण को बदल न सका हो ये सब प्रकार के जल संयमियों को कभी ग्रहण नहीं करने
चाहिये । जिस जल का वर्ण वा रस किसी चूर्ण आदि से बदल गया हो ऐसा जल औस से अच्छी

हरितक्यादिकचूर्णैस्तथाविधम् । स्वात्मीय रसवर्णादिभिश्चापरिणतं जलम् ॥८६॥ न ग्राह्यं संयतेर्जातु सदा
 ग्राहाणि तानि च । परीक्ष्य चक्षुषा सर्वाण्यहो परिणतानि च ॥८६॥ संतप्तं वा जलं ग्राह्यं कृतादि दोष
 दूरणम् । तथा परिणतं द्रव्यैर्नानावर्णैर्मुमुक्षुभिः ॥८७॥ योत्रापरिणतान्येव तानि गृह्णाति मूढधीः ।
 १—तस्यापरिणतो दोषो जायते सत्त्वघातकः ॥८८॥ आमपिष्टेन चूर्णेनोपकृशकेन चाम्बुना । खडिकाहरतालादि
 द्रव्यैराद्रकरेण च ॥८९॥ भालनेनात्र देय यदग्रादि यतये जनैः । लिप्त दोष स एवस स्यात्सूक्ष्मजन्तवादि-

तरह देख कर परीक्षा कर संयमियों को ग्रहण करना चाहिये ॥८४-८६॥ अथवा मोच की इच्छा
 करने वाले संयमियों को कृतकारित अनुमोदना आदि के दोषों से रहित गरम जल ग्रहण
 करना चाहिये अथवा अनेक वर्ण के द्रव्यों से (हरड़ इलायची आदि के चूर्ण से) जिसका रूप रस
 बदल गया हो ऐसा जल ग्रहण करना चाहिये ॥८७॥ जिस जल का रूप रस नहीं बदला है किसी
 चूर्ण के मिलाने पर भी रूप रस नहीं बदला है वा गर्म करने से स्पर्श नहीं बदला है ऐसा जल जो
 अज्ञानी मुनि ग्रहण करता है उसके अनेक जीवों की हिसा करने वाला अपरिणत नाम का दोष उत्पन्न
 होता है ॥८८॥ यही बात मूलाचार ग्रन्थ में लिखी है । यथा— (तिल तंडुल उसणोदय चणोदय
 तुसोदयं अविधृत्यं । अरणं तहाविहं वा अपरिणदं यो गेहिज्जो ॥ अर्थात् तिल वा चावलों का
 धोया जल, ठंडा हुआ गरम जल, चना तुप आदि का धोया जल, जिसका वर्णरस गंध न बदला
 हो तथा हरड़ बहेड़ा आदि के चूर्ण से जिसका वर्णरस न बदला हो ऐसा जल कभी ग्रहण नहीं करना
 चाहिये ॥) कच्चे चावलों के चूर्ण से, बिना फके शाक से अप्राप्तुक जल से, खड़ी सेलखड़ी हरताल
 आदि द्रव्यों से स्पर्श किए हुये लगे हुए द्रव्यों को दान में देना अथवा गीले हाथ वा गीले बर्तन से
 आहार देना लिप्त नाम का दोष कहलाता है । ऐसे आहार मे सूक्ष्म जीवों की हिसा होती

तथाचोक्तं मूलाचार ग्रन्थे—

तिल तंडुल उसणोदयं चणोदयं तुसोदयं अविद्धच्छु । अण तथाविहं वा अपरिणदं येव गेहज्जो ॥

घातक' ॥६०॥ दीयमान यमाहारं घृततक्रोऽकादिभि । वरं परि गलन्तं सच्छिद्रपाणिपुटेन च ॥६१॥ स्वतंत्रं यदि शुक्लाति संयतो संयमप्रद । तदा स कथ्यते दोष परित्यजन सन्नक' ॥६२॥ एवेशनाह्वया दोषा हिंसारंभा-घकारिणः । सर्वथा मुनिभिर्हेया दशैव यन्ततोऽनिशम् ॥६३॥ सयोजयति यो भक्तं शीतमुष्णेन वारिणा । शीतोदकेन वोष्णान्नं तस्य सयोजनो मलः ॥६४॥ उदरस्यार्द्धं मन्नेन रुतीयांशं जलादिभिः । पूरयेद्यश्चर्योऽंशं धत्ते रिक्तं सदा यमी ॥६५॥ प्रमाणभूत माहारस्तस्य निद्राजयो भवेत् । शुभयानं च सिद्धांत पठनं कर्मे निर्जरा ॥६६॥ अस्मात्प्रमाणतोऽन्नादिमतिमानं भजेन्मुनि । यस्तस्यात्राप्रमाणाख्य दोषो रोगोऽसमाधिता ॥६७॥ सगृथ्या मूर्खितो य' प्रमुंक्तेवाहारमजमा । मंदबुद्धि भवेत्तस्यांगार दोषोऽशुभाणैव ॥६८॥ सरसान्नाबलाभेन

है ॥८६-६०॥ जो दाता घी दूध छाछ वा जल का आहार देता हो और वह अपने हाथों से अधिक रूप में टपकता हो ऐसे असंयम उत्पन्न करने वाले आहार को जो मुनि ग्रहण करता है उसके परित्यजन नाम का दोष लगता है ॥६१-६२॥ ये दश अशन नाम के दोष कहलाते हैं तथा हिंसा आरंभ और पाप के कारण कहलाते हैं । इसलिये मुनियों को यत्नपूर्वक इनका सर्वथा सदा के लिए त्याग कर देना चाहिये ॥६३॥ जो मुनि ठंडे भोजन को गरम जल में मिला कर खाता है अथवा गरम भोजन को ठंडे जल में मिला कर खाता है उसके संयोजन नाम का दोष लगता है ॥६४॥ मुनियों को अपना आधा पेट अन्न से भरना चाहिये, एक भाग जल से भरना चाहिये और एक भाग खाली रखना चाहिये । इस प्रकार प्रमाण के अनुसार जो मुनि आहार लेता है उसकी निद्रा का विजय होता है, शुभ ध्यान होता है सिद्धांत शास्त्रों का पठन होता है और कर्मों की निर्जरा होती है ॥६५-६६॥ जो मुनि इस प्रमाण से अधिक आहार ग्रहण करता है उसके अप्रमाण नाम का दोष लगता है अनेक रोग उत्पन्न होते हैं और ध्यान का नाश हो जाता है ॥६७॥ जो मंद बुद्धि मुनि अपनी लंपटता से मूर्छित होकर आहार को ग्रहण करता है उसके पापों का सागर ऐसा अंगार नाम का दोष प्रगट होता है ॥६८॥ जो अधम मुनि सरस आहार के न मिलने से अपने वचनों से दाता की निंदा करता हुआ आहार ग्रहण करता है उसके निंदनीय घूस नाम का दोष प्रगट होता है ॥६९॥

निन्दन् दातृन् गिराशनम् । मुनक्ति योऽधमोऽन्धिं धूमोपलेभेत सः ॥ ६१ ॥ पिंडीकृता अमी सर्वपटुचत्वारिंश-
देवहि । यत्नेन परिहर्तव्यां दोषा दोषकरा बुधैः ॥ २०० ॥ कारणै पडिभ्राहार गृह्णन् धर्मं चरेद्यतिः । त्यजन्
पटुकारणैश्चान्नं तरां संयममाचरेत् ॥ २०१ ॥ बुद्धेर्दनीयोपशान्त्यर्थं वैयावृत्याय योगिनाम् । पडावश्यक पूर्णाय
सर्वसंयम सिद्ध्ये ॥ २ ॥ प्राणार्थं च क्षमांमुख्या दशसद्धर्मं हेतवे । एतैः पटुकारणै र्योगी गृह्णीया दशनं
मुवि ॥ ३ ॥ तीव्रबुद्धेर्दनाक्रान्तो वृत्तं पालयितुं क्षमः । नाहं मत्वेति वृत्ताय मुंजे भक्तं न शर्मये ॥ ४ ॥
आहारेण विना नाहं कर्तुं शक्नोमि योगिनाम् । वैयावृत्यमिहातोन्नं मुंजे तत्सिद्ध्ये कश्चित् ॥ ५ ॥ विनाहारं
पडावश्यक व्युत्सर्गान् बलात्सिगः । नाहं धर्तुं समर्थोऽस्माद् भिक्षां तद्धेतवे श्रये ॥ ६ ॥ दयां कर्तुं न शक्नोहं
बुद्ध्याक्रांतो गिराशिषु । अतः संयमसिद्ध्यर्थं गृह्णान्यन्नं न चान्यथा ॥ ७ ॥ न तिष्ठन्ति दश प्राणाः अत्राहृत्य

ये सब दोष मिल कर छयालीस होते हैं तथा सब अन्य अनेक दोष उत्पन्न करने वाले हैं । इसलिये
बुद्धिमानों को यत्नपूर्वक इनका त्याग कर देना चाहिये ॥ २०० ॥ मुनियों को उचित है कि वे छह
कारणों से आहार को ग्रहण करते हुए धर्म का पालन करें तथा छह कारणों से आहार को छोड़ कर
संयम का पालन करें ॥ २०१ ॥ बुद्धा वेदना को शांत करने के लिए, मुनियों की वैयावृत्य करने के
लिये, छहों आवश्यकों को पूर्ण रीति से पालन करने के लिये, सब तरह के संयमों का पालन करने के लिये,
प्राणों की रक्षा करने के लिए और उत्तम क्षमा आदि दश धर्मों को पालन करने के लिये मुनियों को
आहार ग्रहण करना चाहिये । मुनियों को आहार ग्रहण करने के ये छह कारण हैं ॥ २०२-२०३ ॥
तीव्र बुद्धा की वेदना से पीड़ित हुआ मैं चारित्र को पालन नहीं कर सकता अतएव चारित्र
पालन करने के लिये मैं आहार लेता हूँ मैं सुख के लिये आहार नहीं लेता ॥ ४ ॥ मैं विना आहार
के मुनियों की वैयावृत्य नहीं कर सकता अतएव वैयावृत्य करने के लिए ही मैं आहार लेता हूँ ॥ ५ ॥
मैं निर्वल हूँ और विना आहार के छहों आवश्यकों को तथा व्युत्सर्ग को पालन नहीं कर सकता
अतएव आवश्यक पालन करने के लिये मैं आहार लेता हूँ ॥ ६ ॥ भूख से पीड़ित हुआ मैं जीवों की
दया पालन नहीं कर सकता अतएव संयम पालन करने के लिये ही मैं अब ग्रहण करता हूँ अन्यथा नहीं ॥ ७ ॥

हेतवे । तस्मान्मे प्राणरक्षायै सेवेन्न पारणेक्षित ॥ ८ ॥ दशलक्षणिकं धर्मं नाहमाचरितुं जमः । अतो धर्माय
गृह्णामि शुद्धान्नं नान्यहेतुना ॥ ९ ॥ मत्वेति कारणे पङ्क्तिरेतैर्गृह्णन् शुभाशनम् । कर्म वचनाति नालम्बः
क्षिपेन्नित्यं पुरातनम् ॥ १० ॥ दुर्व्याधौ च समुत्पन्ने ह्यपमर्गे चतुर्विधे । ब्रह्मचर्यान्तशान्त्यर्थं सर्वजीवदयामये ॥ ११ ॥
तपसे क्लिप्तं संन्याससिद्धये शनमात्मवान् । त्यजेन्नमो वचः कायैः सत्सु छुट्टे दनादिषु ॥ १२ ॥ दुर्व्याधौ सति
मे हानिं दृश्यते संयमादिषु । अतो रुक्मनाशाथ करोमि प्रवरं तपः ॥ १३ ॥ जातं सत्युपसर्गस्मिन् प्राण
नाशकरे क्रमे । जीवतव्यमतोवाहं त्यजाम्यन्नं शिवाजये ॥ १४ ॥ प्रयांत्युत्कटतामत्रात्समरादीन्द्रिय शत्रवः ।

विना अन्न के मेरे प्राण ठहर नहीं सकते अतएव प्राणों की रक्षा करने के लिए मैं कभी कभी
पारणा के दिन आहार लेता हूँ ॥ ८ ॥ मैं बिना आहार के दश लाखणिक धर्म को पालन नहीं कर
सकता अतएव धर्म पालन करने के लिये मैं शुद्ध अन्न ग्रहण करता हूँ । मैं किसी अन्य हेतु से आहार
नहीं लेता ॥ ९ ॥ आत्मा के स्वरूप को जानने वाला जो मुनि इन छह कारणों को समझ कर शुद्ध
आहार ग्रहण करता है वह कर्मों का बंध नहीं कर सकता किंतु प्राचीन अनेक कर्मों की निर्जरा करता
है ॥ १० ॥ आत्मा के स्वरूप को जानने वाले मुनियों को किसी दुष्ट व्याधि के उत्पन्न हो जाने पर,
चारों प्रकार के उपसर्ग आजाने पर, ब्रह्मचर्य की रक्षा और इन्द्रियों को शांत करने के लिये, समस्त
जीवों की दया पालन करने के लिये, तपश्चरण पालन करने के लिये और समाधिभरण धारण करने
के लिये बुधा वेदना के होने पर भी मन वचन काय से आहार का त्याग कर देना चाहिये ॥ ११-१२ ॥
आहार त्याग करते समय मुनियों को विचार करना चाहिये कि इस दुष्ट व्याधि के होने से मेरे
संयम में हानि दिखाई देती है अतएव रोग उत्पन्न करने वाले कर्म को नाश करने के लिये मैं आहार
का त्याग कर श्रेष्ठ तपश्चरण करता हूँ ॥ १३ ॥ यह उपसर्ग प्राणों का नाश करने वाला है इसके
होने पर मेरा जीवन कभी नहीं टिक सकता अतएव मैं मोक्ष प्राप्त करने के लिये इस अन्न का ही त्याग
करता हूँ ॥ १४ ॥ अन्न के सेवन करने से कामदेव और इन्द्रिय रूषी शत्रु अत्यंत प्रबल हो जाते हैं ।
अतएव उनको वश करने के लिये और मोक्ष प्राप्त करने के लिये मैं इस अन्न का ही त्याग करता

तस्मात्तेषां वशार्थं चाहारं जहामि मुकते ॥ १५ ॥ अथाहार प्रमुक्तेन श्रिते जन्तुराशयः । ततस्तेषां च रक्षायै भक्तं त्यजामि सिद्धये ॥ १६ ॥ विनात्र तपसा जातु न च कर्मन्वयः शुभम् । तस्मात्तपो विशुद्ध्यर्थमाहारं वर्जयाम्यहम् ॥ १७ ॥ सजातं विकलत्वं च मेवाणां रुक्ज्वरादिभिः । अतः संन्यास संसिद्ध्यै त्यजाम्यशनमंजसा ॥ १८ ॥ विजायेति तज्जेदंते कारणैः पङ्क्तिष्वैर्मुनिः । आहारं सकलं युक्त्यै यत्नाद्रत्नत्रयं भजेत् ॥ १९ ॥ बलायुष्टिं सुस्वादुं शरीरोप चयाच । तेजः कांतिसुखाद्यर्थं जातु मुंक्ते न संयमी ॥ २० ॥ सिद्धालपाठ संसिद्ध्यै प्रशस्तध्यानं हेतवे । पंचानां समयानां च प्रालनाय सुबुद्धये ॥ २१ ॥ अतापनादियोगाय धर्मोपदेशनाय च । मुंक्ते शनं कचिद् योगी पष्ठाष्टमादि पारणे ॥ २२ ॥ नव कोटि विशुद्धं चारानं संयोज-

हं ॥ १५ ॥ आज आहार के सेवन करने से अनेक जीवों का समूह मृत्यु को प्राप्त होता है अतएव उन जीवों की रक्षा करने के लिये और सिद्ध अवस्था प्राप्त करने के लिये मैं इस आहार का ही त्याग करता हूँ ॥ १६ ॥ इस संसार में बिना तपश्चरण के कर्मों का नाश कभी नहीं होता और न कल्याण ही होता है । अतएव अपने तपश्चरण को विशुद्ध रखने के लिये मैं इस आहार का ही त्याग कर देता हूँ ॥ १७ ॥ ज्वर आदि अनेक रोगों के उत्पन्न होने से मेरी इन्द्रियाँ सब विकल हो गई हैं अतएव समाधिमरण धारण करने के लिये मैं इस आहार का ही त्याग कर देता हूँ ॥ १८ ॥ इन छह प्रकार के कारणों को समझ कर मुनियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये सब तरह के आहार का त्याग कर देना चाहिये और यत्नपूर्वक रत्नत्रय का सेवन करना चाहिये ॥ १९ ॥ संयमी मुनि बल और आयु की वृद्धि के लिये, स्वाद बखाने वा शरीर की वृद्धि के लिये अथवा तेज कांति और सुख बढ़ाने के लिये कभी आहार ग्रहण नहीं करते हैं ॥ २० ॥ वे मुनिराज सिद्धांत ग्रंथों के पठन पाठन करने के लिये, प्रशस्त ध्यान धारण करने के लिये, पाँचों प्रकार के संयमों को पालन करने के लिये अथवा संयमों की वृद्धि के लिये, वा अतापन आदि योग धारण करने के लिये अथवा धर्मोपदेश देने के लिये कभी कभी वेला तेला करने के बाद पारणा के दिन आहार ग्रहण करते हैं ॥ २१-२२ ॥ वे मुनिराज तपश्चरण पालन करने के लिये प्राणिनों की रक्षा करने के लिये, मोक्ष प्राप्त करने

नातिगम् । दोषैः स्वयम् द्विचत्वारिंशत्प्रमेः ग्रासुकं शुभम् ॥२३॥ प्रमाणसहितं दत्ता विधिना गृह नायकैः । विगतांगारधूमे च सुषट्कारणसंयुतम् ॥२४॥ तपसे प्राणरत्नैर्वा मोक्षाय पारणहनि । कचिद् गृह्णाति सुकृत्यर्थं चतुर्दश मलोन्मिक्तम् ॥२५॥ नखरोम मलोन्मिक्तस्थि कुंडः कणस्ततः । पूयं च रुधिरं चर्म मांस बीजं फलं तथा ॥२६॥ कंदोमूलममी ज्ञेया मलाश्चतुर्दशाशुभाः । आहारोत्र मुमुक्षूणां परीपह विधायिनः ॥२७॥ एषां मध्येत्र केचित्शुभला महान्त एव च । केचित्स्वल्पमलाः । केचिन्मध्यमादोषभेदतः ॥२८॥ चर्मोस्थि रुधिरं मांस नखः पूयमिमे मलाः । महान्तोशन त्यागेपि प्रायश्चित्त विधायिनः ॥२९॥ द्वीन्द्रियदिवपुर्वालावाहार त्याग-

और कर्मों को नाश करने के लिये आहार ग्रहण करते हैं तथा वह आहार भी मन वचन काय और कृत कारित अलुभोदना की विषुद्धता पूर्वक होना चाहिये, संयोजन दोष से रहित होना चाहिये, व्यालीस दोषों से रहित होना चाहिये, ग्रासुक और शुभ होना चाहिये, प्रमाण सहित होना चाहिये अर्थात् प्रमाण से अधिक नहीं होना चाहिये, वर्क स्वामी के द्वारा विधि पूर्वक देना चाहिये, अंगार और धूस दोषों से रहित होना चाहिये, श्रेष्ठ छहों कारणों से सहित होना चाहिये, और चौदह मलों से रहित होना चाहिये । ऐसे आहार को वे मुनिराज पारणा के दिन ग्रहण करते हैं ॥२३-२५॥ नख, रोम अर्थात् बाल, जंतु अर्थात् जीव रहित शरीर, हड्डी, कुंड अर्थात् चावल आदि के भीतर के सूक्ष्म अवयव, कण अर्थात् जी नेहू आदि के बाहरी अवयव, पीव, रुधिर, चर्म, मांस, बीज, फल, कंद मूल ये चौदह अशुभ मल कहलाते हैं । ये चौदहों मल मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों को आहार में परीपह उत्पन्न करने वाले हैं ॥२६-२७॥ इनमें से कितने ही मल बहुत बड़े हैं, कितने ही छोटे मल कहलाते हैं और कितने ही मध्यम कहलाते हैं । दोष के भेद से इनके अनेक भेद हो जाते हैं ॥२८॥ चर्म, हड्डी, रुधिर, मांस, नख और पीव ये महा मल कहलाते हैं । आहार में इनके निकल आने पर आहार का भी त्याग करना पड़ता है और प्रायश्चित्त भी लेना पड़ता है ॥२९॥ दोन्द्रिय तेइन्द्रिय आदि विकल त्रयों का शरीर और बाल के निकल आने पर आहार का त्याग कर देना चाहिये । तथा कण, कुंड, फल, बीज, कंद, मूल, दल ये अल्प मल कहलाते हैं । इनको आहार

कारिणौ । कणः कुंडः फलं बीजं कंदो मूलं दला अंसी ॥३०॥ अल्पास्त्यजन योग्याश्च तुच्छदोषविधायिनः । यदि त्यक्तुं न शक्यन्ते त्याज्यं तर्ह्यशनं दुषैः ॥३१॥ प्राणिनः प्रगता यस्याद् द्रव्यात्तद्द्रव्यमुत्तमम् । शुद्धं च प्रासुकं योग्यं मुनीनां कथितं जितैः ॥३२॥ तद्द्रव्यं यदि चात्मार्यं कृतं वा कारितं क्वचित् । योगैरनुमतं निष्ठमशुद्धं नोचितं सताम् ॥३३॥ सतपि प्रासुके द्रव्ये योग्रायः कर्मणा यतिः । योगैः परिणतः प्रोक्तः स कर्मवधकोनिष्ठम् ॥३४॥ मुनिं गवेषमाणो यः शुद्धाहारमर्तद्वितः । शुद्ध एव स योग्यायैः सदायः कर्मणि क्वचित् ॥३५॥ विज्ञेयशानं कालोत्र संत्यज्य घटिका त्रयम् । मध्येच योगिनां भानूदयास्तमनकालयोः ॥३६॥

में से निकाल कर अलग कर देना चाहिये । क्योंकि ये बहुत थोड़ा दोष उत्पन्न करने वाले हैं । यदि आहार में से ये अलग न हो सकें तो फिर बुद्धिमानों को आहार का ही त्याग कर देना चाहिये ॥३०-३१॥ जिस द्रव्य में कोई प्राणी न हो उसको उत्तम द्रव्य कहते हैं ऐसा उत्तम शुद्ध और प्रासुक द्रव्य ही भगवान् जितेन्द्रदेव ने मुनियों के लिये योग्य द्रव्य कहा है ॥३२॥ यदि ऐसा द्रव्य अपने लिये बनाया गया हो वा बनमाया गया हो अथवा मन वचन काय से उसकी अनुमोदना की गई हो तो वह द्रव्य निश्चय और अशुद्ध कहलाता है । सज्जनों को ऐसा द्रव्य कभी नहीं लेना चाहिये ॥३३॥ यदि वह द्रव्य प्रासुक हो और वह मुनि अपने मन वचन काय से अथः कर्म रूप परिणत हो जाय अर्थात् उसे अपने लिये बनाया हुआ समझले तो फिर वह मुनि सदा कर्मबंध ही करता रहता है ॥३४॥ यदि वही मुनि मन वचन काय से शुद्ध होकर तथा आलस को छोड़ कर शुद्ध आहार को दृढ़ता है तो फिर कहीं पर अथः कर्म होने पर भी वह साधु शुद्ध ही कहा जाता है । शुद्ध आहार को दृढ़ने से अथः कर्म से उत्पन्न हुआ अन्न भी उस साधु के कर्मबंध करने वाला नहीं हो सकता ॥३५॥ आगे भोजन का समय चतुर्लाते हैं । द्यौंदेय से तीन घड़ी बाद और सूर्य के अस्त होने से तीन घड़ी पहले तक आहार का समय है इसमें भी मध्य वा दोपहर के समय की सामायिक काल की कम से कम तीन घड़ी छोड़ देनी चाहिये ॥३६॥ बाकी का जो आहार का

तत्सैवाशन कालस्य मध्ये प्रोक्तल्लो जितैः । भिक्षा कालो मतो योग्यो मुहूर्तकप्रमाणकः ॥३७॥ योगिनां त्रिमुहूर्तप्रमाणो मध्यम एव च । जघन्यं त्रिमुहूर्तप्रमो भिक्षाकाल एवहि ॥३८॥ घटिकाद्वयहीने मध्याह्नकाले प्रयत्नतः । स्वाध्यायमपि संदृश्य कृत्वा श्री देवचन्द्रनाम् ॥३९॥ भिक्षा वेलां परिक्षाय कुण्डिका पिच्छिके यतिः । शुहीत्वा कायसंस्थित्यै निर्याति स्थाश्रमाच्छनैः ॥४०॥ गुप्तिश्च-समितीः सर्वा व्रतमूलगुणान् परान् । रत्नश्चरति मार्गैः स मनोवाक्कायकर्मभिः ॥४१॥ भावयश्चिरकसंवेगं देहभोग भवाद्विषु । जिनाज्ञां पालयन् सम्यगनवस्थां निजेच्छया ॥४२॥ मिथ्यात्वाराधनामात्मनाज्ञां दूरत्परित्यजन् । न कुर्वन्मनाक् यत्नास्तुसंगमविराधनाम् ॥४३॥ नाति द्रुतं न मन्दं न विलंबितं पथि व्रजेत् । न विष्ठेत्केनचित्साद्धं न कुर्याज्जल्पनं यमी ॥४४॥ इदं च

समय है उसमें आहार का समय भगवान् जितेन्द्रदेव ने एक मुहूर्त उत्कृष्ट काल बतलाया है । तथा दो मुहूर्त मध्यम काल बतलाया है और तीन मुहूर्त जघन्य काल बतलाया है । (यह काल की मर्यादा सिद्ध भक्ति से लेकर भोजन के अंत तक समझनी चाहिये ।) ॥३७-३८॥ जब मध्याह्न काल में (सामायिक के समय में) दो घड़ी नाकी रह जाय तब प्रयत्न पूर्वक स्वाध्याय को समाप्त कर देना चाहिये और फिर देव वंदना करनी चाहिये ॥३९॥ तदनंतर भिक्षा का समय जान कर मुनियों को पीछी कमंडलु लेकर शरीर को स्थिर रखने के लिये अर्थात् आहार के लिये अपने आपने आश्रम से धीरे धीरे निकलना चाहिये ॥४०॥ समस्त गुप्ति, समिति, व्रत और मूलगुणों की मन बचन काय के द्वारा अच्छी तरह रचा करते हुए उन मुनियों को मार्ग में चलना चाहिये ॥४१॥ उस समय उन मुनियों को संसार शरीर और भोगों से विरक्त होकर तीनों प्रकार का संवेग धारण करना चाहिये, भगवान् जितेन्द्रदेव की आज्ञा को अच्छी तरह पालन करना चाहिए अपनी इच्छानुसार प्रवृत्तिका, मिथ्यात्व की आराधना का, और आत्मा के नाश होने को अकल्याण होने का दूर से ही त्याग कर देना चाहिये तथा यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करते हुये संगम की विराधना किंचित मात्र भी नहीं करनी चाहिये । मार्ग में न धीरे चलना चाहिये न जल्दी चलना चाहिए, न ठहरना चाहिये, न खड़े होना चाहिये और न किसी के साथ बात चीत करनी चाहिये । इस प्रकार अपनी इच्छानुसार चर्चा

धनितो-गेह मिदं हि निर्धनस्य भो । इति जातु न संकल्पं हृदि धत्ते जितेन्द्रियः ॥४५॥ गृहसंक्रया क्रमेणासौ प्रविरोच्चावकालयम् । अन्ये भिक्षाचरा यावदायान्ति तावदेव हि ॥४६॥ अप्रति ग्राहिस्तस्मात्प्रिगच्छेद्द्रुतमात्मवान् । विधिना वा प्रतिग्राहितास्तिष्ठेद् योग्य भूतले ॥४७॥ स्वादि भोजनदावृणां स्थितै निरीक्ष्य सद्व्याप्तम् । त्रस जीवादिसंयत्तां कायस्थित्यर्थमात्मवान् ॥४८॥ पादयोरंतरं कृत्वा चतुरंगुलसंमितम् । निदिच्छेद्द्रं पाणिपात्रं विधाय तिष्ठेत्सुसंयतः ॥४९॥ सिद्धमस्ति ततः कुर्यान्निष्पापं प्रासुकाशनम् । विधिना दीयमानं स प्रतीच्छेत् बुद्धिमान्ये ॥५०॥ यथागतं तदन्नं स सरसं वा रसातिगम् । स्वादं त्यक्त्वा भजेद्गोचारादि

करनी चाहिये ॥४२-४४॥ उन जितेन्द्रिय मुनियों को "यह किसी धनी का घर है अथवा यह किसी निधन का घर है" ऐसा संकल्प अपने हृदय में कभी नहीं करना चाहिये ॥४५॥ उन मुनियों को घरों की पंक्ति के अनुक्रम से ही श्रावकों के घर प्रवेश करना चाहिये और वही तक जाना चाहिये जहाँ तक अन्य साधारण भिक्षुक जाते हैं ॥४६॥ यदि वहाँ पर किसी ने प्रतिग्रहण न किया हो तो आत्मा के स्वरूप को जानने वाले उन मुनियों को वहाँ से शीघ्र ही निकल जाना चाहिये । यदि किसी ने विधि पूर्वक प्रतिग्रहण कर लिया हो तो उनको अपने योग्य पृथ्वी पर खड़े हो जाना चाहिये ॥४७॥ तदनंतर आत्मा के स्वरूप को जानने वाले उन मुनियों को आहार करने के लिये उस पृथ्वी को देखना चाहिये कि वहाँ पर अपने खड़े होने को और दाताओं के खड़े होने को स्थान है वा नहीं और वह पृथ्वी त्रस जीवों से रहित है वा नहीं ॥४८॥ फिर उन मुनियों को अपने दोनों पैरों में चार अंगुल का अंतर रख कर खड़ा होना चाहिये और अपने दोनों करपात्रों को छिद्र रहित बना लेना चाहिये ॥४९॥ तदनंतर उन मुनियों को सिद्ध भक्ति करनी चाहिये और फिर बुद्धि वेदना को दूर करने के लिये विधि पूर्वक दिये हुये पापरहित प्रासुक आहार को ग्रहण करना चाहिये ॥५०॥ दाता के द्वारा दिया हुआ जो अन्न सरस हो वा नीरस हो उन मुनियों को अपना स्वाद छोड़ कर ग्रहण कर लेना चाहिये । उन मुनियों को खड़े होकर आहार लेना चाहिये और गोचार आदि पाँच प्रकार की दृति पूर्वक आहार ग्रहण करना चाहिये ॥५१॥ पहला गोचार दूसरा

पंचविधं स्थितः ॥ ५१ ॥ गोचारः प्रथमो भेदो परोक्षमृत्तुणाह्वयः । तृतीय उदरान्निप्रशमनाह्वयश्चतुर्थकः ॥ ५२ ॥
अमराहारनामाथ्य श्वप्रपूर्णसंज्ञकः । एतैः पंचविधैश्च भेदैः सुक्ष्मेयानं गतिः ॥ ५३ ॥ यथोपनीश्रमानं तृणादिकं
दिव्ययोपिता । गौश्चाख्यवहरत्यत्र न तदंगं निरीक्ष्यते ॥ ५४ ॥ सथालंकार धारितया दिव्य नार्योप ढीकितम् ।
पिंड गृह्णाति सवोगी तस्या रूपं न पश्यति ॥ ५५ ॥ अथवा गौर्यथा नानावृण नीरादि संवयम् । न सर्वं
मीहते किंतु यथालब्धं भजेत्तदा ॥ ५६ ॥ तथात्ररस सुस्वाच्यजनादिसमीहते । नैकी कृतं मुनिः किंतु यथालब्धं
मुनक्ति तत् ॥ ५७ ॥ स्निग्धेन केनचिद् यद्वदत्तलेपं विधा- मोः । नयेद् देशांतरं चैवत्र शकटीं रत्नपूरिताम् ॥ ५८ ॥
गुणरत्नभृतां तद्वच्छरीर शकटी मुनिः । स्वल्पाङ्गना एनास्मात्प्रपयेच्छिवपत्तनम् ॥ ५९ ॥ समुत्थितं यथा
बन्धि भंडागारे भूते वणिक् । रत्नावैः शमयेच्छीनं शुच्यशुच्यादिवाशिणा ॥ ६० ॥ तथोत्थितं लुधावन्दि

अक्षमृद्वण, तीसरा उदरान्निप्रशमन चौथा अमराहार और पाँचवाँ श्वप्रपूर्ण इस प्रकार पाँच प्रकार
की वृत्ति रखकर मुनि आहार ग्रहण करते हैं ॥ ५२-५३ ॥ जिस प्रकार कोई सुन्दर स्त्री किसी गाय
को घास भुस डालने आती है तो वह गाय उस घास भुस को ही खाने लगती है वह गाय उस सुन्दर
स्त्री के शरीर को नहीं देखती, इसी प्रकार वस्त्राभूषणों को धारण करने वाली किसी दिव्य सुन्दर
स्त्री के द्वारा दिये हुये आहार को श्रेष्ठ मुनिराज ग्रहण कर लेते हैं परंतु उसके रूप को नहीं
देखते ॥ ५४-५५ ॥ अथवा जिस प्रकार गाय अनेक प्रकार के घास भुस को वा पानी को चाहती नहीं
किंतु जो सामने आजाता है उसी को खा लेती है उसी प्रकार मुनिराज भी अन्न रस स्वादिष्ट व्यंजन
आदि किसी की इच्छा नहीं करते किंतु जो कुछ दाता दे देता है उसे इकट्ठा कर खा लेते हैं । इसको
गोचार वृत्ति कहते हैं ॥ ५६-५७ ॥ जिस प्रकार कोई वैश्य रत्नों से भरी हुई गाड़ी को पहियों की
धुरी में थोड़ी सी चिकनाई लगा कर देशांतर में ले जाता है उसी प्रकार मुनिराज भी गुणरूपी रत्नों
से भरी हुई इस शरीररूपी गाड़ी को चिकनाई के समान थोड़ा सा आहार देकर इस आत्मा को
मोक्ष नगर तक पहुँचा देते हैं । इसको अक्षमृद्वण वृत्ति कहते हैं ॥ ५८-५९ ॥ जिस प्रकार कोई वैश्य
रत्नादिक से भरे हुए भंडागार में (भंडारों में) अग्नि के लग जाने पर तथा उसकी ज्वाला बढ़ जाने

सुदरे शम्भेधर्मा । सरसेतर भक्तैर्न दृगादि-रत्न देतवे ॥६१॥ यथा स्वर्गोह मध्यस्थं गृही गतं प्रपूरयेत् । येन केनोपनीतेन कर्तवारेण नान्यथा ॥६२॥ तथोदर गतं श्चत्रं पूरयेत्संयमी क्वचित् । यादृक् तादृक् विधानेन नच पिष्टाशनादिना ॥६३॥ अमरोत्र यथा पद्माद् गंधं गृह्णाति तद्भवम् । द्राणेन न मनाक् तस्य वाधां जनयति स्फुटम् ॥६४॥ तथा हरित बाहारं दत्तं दाम्पत्यैर्बतिः । न मनाक् पीडयेद् दातुं जातुलाभाल्पलाभतः ॥६५॥ इति पंचविधाहारं भजन् योगी क्वचित्शजेत् । द्वात्रिंशद्वरायाणामन्तरायागते सति ॥६६॥ काकोमोथं तथा छर्दि रोधनं रुधिरं ततः । अश्रुपाताभिषो जान्वधः परामर्शं संब्रूय ॥६७॥ अन्तरायस्तोजान परिव्रतक्रमाह्वयः । नाभ्ययो निर्गमनाख्यः स्वप्रत्याख्यान सेवनात् ॥६८॥ तथा जीववधः काकादि पिंडहरणाभिधः । पिंडस्थपतनं

पर शीघ्र शुद्ध वा अशुद्ध पानी से उसे बुझा देता है उसी प्रकार मुनिराज भी सम्यग्दर्शन आदि रत्नों की रक्षा करने के लिये अपने पेट में बड़ी हुई बुधा रूपी वन्धि को सरस वा नीरस आहार लेकर शीघ्र ही बुझा देते हैं इसको उदराग्निप्रशमन वृत्ति कहते हैं ॥६०-६१॥ जिस प्रकार कोई गृहस्थ अपने घर के मध्य के गड्ढे को किसी भी कूड़े कर्कट से भर देता है उसके लिए अच्छी मिट्टी की तजवीज नहीं करता उसी प्रकार मुनिराज भी अपने पेट के गड्ढे को जैसा कुछ मिल गया उसी अन्न से भर लेते हैं उसको भरने के लिए भिष्ट भोजन की तलाश नहीं करते । इसको श्चत्रपूरण वृत्ति कहते हैं ॥६२-६३॥ जिस प्रकार अमर अपनी नासिका के द्वारा कमल से गंध को ग्रहण कर लेता है और उस कमल को किञ्चितमात्र भी बाधा नहीं देता उसी प्रकार मुनिराज भी दाता के द्वारा दिये हुये आहार को ग्रहण कर लेते हैं परंतु चाहे उन्हें आहार मिले वा न मिले अथवा थोड़ा ही मिले तो भी वे मुनिराज किसी भी दाता को रंचमात्र भी पीड़ा नहीं देते हैं । इसको आमरी वृत्ति कहते हैं ॥६४-६५॥ इस प्रकार वे मुनिराज पाँच प्रकार के आहार को ग्रहण करते हैं यदि उस समय बत्तीस अंतरायों में से कोई अंतराय आजाय तो उस आहार को भी छोड़ देते हैं ॥६६॥ काक १ अमेध्य २ छर्दि ३ रोधन ४ रुधिर ५ अश्रुपात ६ जान्वधः परामर्श ७ जानुपरि व्यति क्रम ८ नाभ्यधो निर्गमन ९ प्रत्याख्यात सेवन १० जीव वध ११ काकादि पिंडहरण १२ हस्तात् पिंडपतन १३ पाणिपात्रे जंतुवध १४

हस्तात्पाणौ जन्तुवधस्ततः ॥६६॥ मांसादि दर्शनं चोपसर्गः पादद्वयान्तरे । ब्रजेत्पंचेन्द्रियो जीवः संपातो
भाजनस्य च ॥७०॥ उच्चारं प्रकवणं चामोज्यगेहप्रवेशनम् । मूर्च्छाया पतनं चोपवेशनं दष्टनामकः ॥७१॥
भूमिसंस्पर्शनमाय निष्ठीवन समाह्वयः । उदरा तस्यतस्यैव कृमिनिर्गमन ततः ॥७२॥ अदत्त ग्रहण शस्त्रैः प्रहारो
ग्रामदाहकः । पादेन ग्रहणं किंचित् त्वस्तु भूमेः करेण च ॥७३॥ अन्तराया इमे शैया द्वात्रिंशत्संख्यका मुनेः ।
अत्नाम हेतवोन्नादौ वक्ष्यमाणाः पृथक् पृथक् ॥७४॥ स्थितस्य गच्छतो चोपरि व्युत्सर्गं प्रकुर्वते । काकाया
पक्षिणोर्यं स काकान्तरायनामकः ॥७५॥ गच्छन्मार्गं स्वपदिनामेधं यदि यतिः स्मरोत् । जायते वमनं स्वस्य
योगिनोधिबिपाकतः ॥७६॥ यदि कश्चिक्करोत्येव यमिनो धरणादिकम् । आत्मनो वा परस्यासौ रुधिरं यदि
परयति ॥७७॥ दुःखः शोकादिभिः स्वात्मनो श्रुपातो भवेद्यदि । अत्यक्रूरः परेषां वासन्नानां मरणादिभिः ॥७८॥

मांसदर्शनं १५ उपसर्गं १६ पादान्तर पंचेन्द्रिय जीव गमन १७ भाजन संपात १८ उच्चार १९ प्रसवण
२० अभोज्य गृह प्रवेश २१ मूर्च्छापतन २२ उपवेशन २३ दंष्ट २४ भूमिसर्ष २५ निष्ठीवन २६ उदर
कृमि निर्गमन २७ अदत्त ग्रहण २८ शस्त्रप्रहार २९ ग्रामदाह ३० पादेन ग्रहण ३१ हस्तेन ग्रहण
३२ । इस प्रकार मुनियों के भोजन के ये बर्णन अंतराय हैं और आहार के लाभ में बाधा डालने
वाले हैं । आगे इन सबका स्वरूप अलग अलग कहते हैं ॥६७-७४॥ मुनिराज चाहे आहार के लिये
चल रहे हों अथवा बैठे हों उस समय यदि कोई कौवा वा बाज आदि पक्षी उनके ऊपर वीट कर दे
तो उन मुनि के काक नाम का अंतराय होता है ॥७५॥ यदि मार्ग में चलते हुए मुनि के पैर में
विष्ठा लग जाय वा विष्ठा का स्पर्श हो जाय तो उनके अमेध्य नाम का अंतराय होता है । यदि मुनि के
पाप कर्म के उदय से वमन हो जाय तो छर्दि नाम का अंतराय होता है ॥७६॥ यदि कोई मुनि को
रोक ले तो रोधन नाम का अंतराय होता है । यदि वे मुनि अपने शरीर से निकलें हुये अथवा दूसरे
के शरीर से निकलें हुए रुधिर को देखलें तो उनके रुधिर नाम का अंतराय होता है ॥७७॥ यदि
दुःख वा शोकादिक के द्वारा मुनि के अङ्ग निकल आवें अथवा किसी आसन (नजदीकी) पुरुष
के मरण हो जाने से रोने वाले दूसरों के आँसुओं को वे मुनि देख लें तो उनके अश्रुपात नामका

यदि जानोरथो भागे करोति स्पर्शनं मुनिः । वयति क्रमं विधत्ते च जानोरुपरि कारणात् ॥७६॥ नामैरथः शिरः कृत्वा, कुर्यान्निरगमनं, यतिः । मुने निमित्तस्यैव वस्तुनो भक्षणं भवेत् ॥७७॥ आत्मनः पुरतोऽन्येन क्रियते गिवधोयदि । काकायाः पाणितः पिंडं योगिनोपहरन्ति च ॥७८॥ प्रांसमात्रं पतेद्दस्तादसु जानस्य यतेर्यदि । अत्रियते स्वयमागत्य पाणौ जंतुश्च पापतः ॥७९॥ परयेद्यदि प्रमादेन मांसाद्रीन्संयतोऽयुमान् । योगिनो यदि जांयेतोपसर्गो नुसुरादिजः ॥८०॥ पादयोरन्तरे गच्छेज्जीवः पंचेन्द्रियो मुनेः । पारिवेषकहस्तादे भोजनं च

अंतराय होता है ॥७८॥ यदि वे मुनि जंवा के नीचे के भाग को स्पर्श कर लें तो उनके जान्वधः परामर्श नाम का अंतराय होता है । यदि वे मुनि किसी कारण से जंवा के ऊपर व्यतिक्रम कर लें जंवा से ऊंची सीढ़ी पर इतनी ऊंची एक ही डंडा या सीढ़ी पर चढ़ें तो उनके जानपरिव्यतिक्रम नाम का अंतराय होता है ॥७९॥ यदि मुनि नाभि से नीचे अपना शिर कर के निकलें तो उनके नाभ्यथो निर्गमन नाम का अंतराय होता है । यदि वे मुनि त्याग किए हुये पदार्थ को भक्षण कर लें तो उनके प्रत्याख्यात सेवन नाम का अंतराय होता है ॥८०॥ यदि कोई मनुष्य अपने सामने ही किसी जीव को मार डाले तो उन मुनियों के जीव वध नाम का अंतराय होता है । यदि काक आदि पक्षी मुनि के हाथ से आहार के पिंड को अपहरण कर ले तो उन मुनि के काकादि पिंडहरण नाम का अंतराय होता है ॥८१॥ यदि आहार करते हुए मुनि के हाथ से एक प्रास के समान आहार गिर जाय तो उनके पिंडपतन नाम का अंतराय होता है । यदि पाप कर्म के उदय से कोई जीव स्वयं आकर मुनि के हाथ पर भर जाय तो उनके पाणिपात्रे जंतुवध नाम का अंतराय होता है ॥८२॥ यदि मुनि अपने प्रमाद से मांसादिक अशुभ पदार्थों को देख लें तो उनके मांसदर्शन नाम का अंतराय होता है, यदि उन मुनि के ऊपर कोई मनुष्य देव वा तिर्यंच उपसर्ग करे तो उनके उपसर्ग नाम का अंतराय होता है ॥८३॥ यदि मुनि के दोनों पैरों के मध्य में से कोई चूहा आदि पंचेन्द्रिय जीव निकल जाय तो उनके पदांतर पंचेन्द्रिय जीव गमन नाम का अंतराय होता है । यदि दान देने वाले के हाथ

पतेष्वदि ॥८४॥ सर्वेदुच्चार एवोरारम्भ मूत्रादिक यते । प्रवेशो यदि जायेत चांडालादि गृहेत्य च ॥८५॥ मूर्च्छा-
 त्रिना पतेद्योगी कुर्याद्यधुपवेशनम् । आदिभिर्यदि दष्ट. स्यान्मुनिः स्वपापकर्मणा ॥८६॥ सिद्धभक्तौ कृतायां
 स्वहस्तेनासौ धरा स्पृशेत् । निष्ठीवनं विधत्ते वा क्षिपेत् श्लेष्मादिकं यमी ॥८७॥ निर्गच्छति वयं चास्योदरादेव
 कृमिर्वह्निः । किञ्चिल्लोभेन गुडाति सोदत्तं परवस्तु च ॥८८॥ खड्गादिभिः प्रहारः स्या त्वात्मनो वा परागि-
 नाम् । जायते गृह द्राह्म किञ्चिद् गृह्णाति सोमिना ॥८९॥ यद्यादत्ते करेणासौ किञ्चिद्वस्तु महीतलात् ।

से कोई वर्तन गिर जाय तो उन मुनि के आहार में भाजन संपात नाम का अंतराय होता है ॥८४॥
 यदि मुनि के उदर से मल निकल आवे तों उच्चार नाम का अंतराय होता है, यदि मूत्र निकल पड़े
 तो प्रस्रवण नाम का अंतराय होता है । यदि आहार के लिये फिरते हुये मुनि किसी चांडालादिक
 के घर में प्रवेश कर जाँय तो उनके अभोल्य गृह प्रवेश नाम का अंतराय होता है ॥८५॥ यदि आहार
 करते हुये मुनि मूर्च्छा आदि के कारण से गिर जाँय तो उनके पतन नाम का अंतराय होता है ।
 यदि आहार करते हुये मुनि बैठ जाँय तो उनके उपवेशन नाम का अंतराय होता है । यदि पाप कर्म
 के उदय से कुना आदि कोई जानवर काट ले तो उन मुनि के दंष्ट नाम का अंतराय होता है ॥८६॥
 यदि मुनि सिद्धभक्ति करने के बाद अपने हाथ से पृथ्वी को स्पर्श कर लें तो उनके भूमिस्पर्शन नाम
 का अंतराय होता है । यदि वे मुनि सिद्धभक्ति के बाद शूक्र दें अथवा कफ धूक दें तो उनके निष्ठीवन
 नाम का अंतराय होता है ॥८७॥ यदि मुनि के उदर से अपने आप कोई कीड़ा बाहर निकल आवे
 तो उदर कृमिनिर्गमन नाम का अंतराय होता है । यदि वे मुनि किसी लोभ के कारण विना दिये
 हुये किसी परपदार्थ को ग्रहण कर लें तो उनके अदत्तग्रहण नाम का अंतराय होता है ॥८८॥ यदि
 कोई मनुष्य उन मुनि पर तलवार आदि शस्त्र का प्रहार करे वा उनके सामने अन्य किसी मनुष्य पर
 प्रहार करे तो उन मुनि के शस्त्र प्रहार नाम का अंतराय होता है । यदि आहार के समय उसी गाँव
 के किसी घर में अग्नि लग जाय तो ग्राम दाह नाम का अंतराय होता है । यदि वे मुनि अपने पैर से
 कोई वस्तु उठा कर ग्रहण कर लें तो उनके पादेन ग्रहण नाम का अंतराय होता है ॥८९॥ यदि वे

द्वात्रिंशत्संख्यका एते अन्तराया मतामुनेः ॥६०॥ अन्येपि बहवः सन्ति भोजनालायकारिणः । चांडाल
स्पर्शं साधर्मिकं मृत्यादय एव भोः ॥६१॥ एषामन्यतमः कश्चिदन्तरायः तत्रकर्मणा । अयायाति तदाहारमर्द्धं मुक्तं
त्यजेद्यमी ॥६२॥ 'ततोसौ संयतो ह्येनानन्तरायान् प्रपलयन् । स्वादु' दधत्वा चरं कृत्वा प्रयाति स्वाश्रमं
दुतम् ॥६३॥ न तत्रोपविशेद योगी भ्रान्त्यादिकारणं विना । जल्पनं हसनं वा न कुर्याद् योगिजनानिभिः ॥६४॥
किंतु स्वगुरुमासाद्य नत्वा भक्त्या चतुर्विधम् । प्रत्याख्यानं स गुड्डीयात्त्वशक्त्या कर्महानये ॥६५॥
'ततोतीचार शुच्यर्थं निंदा गर्हादिपूर्वकम् । मुनि' कुर्याद्वि गोचारी प्रतिक्रमणमजसा ॥६६॥ पुनः कर्मजयायासौ

मुनि अपने हाथ से पृथ्वी पर से कोई वस्तु उठा ले तो उनके हस्तेनग्रहण नाम का अंतराय होता है ।
इस प्रकार मुनियों के आहार को निषेध करने वाले ये वत्सीस अन्तराय माने हैं ॥६०॥ इनके सिवाय
चांडाल का स्पर्श हो जाना किसी साधर्मी की मृत्यु हो जाना आदि और भी भोजन में बाधा डालने
वाले बहुत से अन्तराय हैं ॥६१॥ अपने कर्म के उदय से इन अन्तरायों में से यदि कोई भी अन्तराय
आजाय तो मुनियों को उसके बाद आहार का त्याग कर देना चाहिये आधे खाये हुये आहार का
भी त्याग कर देना चाहिये ॥६२॥ तदनंतर उन मुनियों को इन अन्तरायों का पालन करते हुये
स्वाद को छोड़ कर चर्या करनी चाहिये और चर्या कर के शीघ्र ही अपने आश्रम में आजाना
चाहिये ॥६३॥ मुनियों को वहाँ पर ग्लानि आदि किसी कारण के बिना बैठना नहीं चाहिये । तथा स्त्री
वा पुरुषों के साथ बात चीत वा हँसी कभी नहीं करनी चाहिये ॥६४॥ किंतु अपने गुरु के पास आकर
भक्ति पूर्वक उनको नमस्कार करना चाहिये और कर्मों को नाश करने के लिये अपनी शक्ति के
अनुसार चारों प्रकार का प्रत्याख्यान ग्रहण करना चाहिये ॥६५॥ तदनंतर उन मुनियों को उस चर्या
में लगे हुए अतिचारों को शुद्ध करने के लिये निंदा और गर्हा प्रतिक्रमण (आहार में
लगे हुये दोषों की ब्रमापणा) करना चाहिये ॥६६॥ इसके बाद उन मुनियों को अपने कर्म नष्ट करने
के लिये निरंतर शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिये और परमेष्ठियों का सारभूत सर्वोत्कृष्ट प्रशस्त

शास्त्राभ्यासं स्रितन्तरम् । ध्यान वा परमं सारं प्रशस्त परमोष्ठिनाम् ॥६७॥ करोति तत्त्वचिन्ता च भावना स्वपरत्समनः । निर्विकल्प मनः कृत्वा सर्वेग धर्मवासितम् ॥६८॥ न दिवाशयन कुर्याद् विक्रया नाद्यकारिणीम् । लाभालाभादि पृष्टोपि ब्रह्मेलातु न सयमी ॥६९॥ बहुनोक्तेन किं सार्धं धर्मभ्यान विना यतिः । एका कालकलां जातु गमयेन्नाति दुर्लभाम् ॥७०॥ यतो येनपराहार गृहीत्वा कुर्वते शठाः । चतुर्धा विकथां तेषां श्रया दीक्षाघसंसंचयात् ॥७१॥ वा ते प्रमादिनो नून पराहारादि भक्षणान् । विना रत्नत्रयं दीना भवन्ति भार वाहकाः ॥७२॥ इति मत्वा न कर्तव्यः प्रमादो विकथान्नि । किंतु स्वमुक्तिं ससिद्ध्यै रथात्तव्यं मोक्षका-क्षिभिः ॥७३॥ इत्येपाशन शुद्धिश्चानुष्ठेया यत्नतोन्वहम् । विश्वधर्मखनी सारा वृत्तमूला गुणाकरा ॥७४॥ यतो

ध्यान धारण करना चाहिये ॥६७॥ उन मुनियों को अपने मन के समस्त संकल्प विकल्पों का त्याग कर देना चाहिये तथा मन को संवेग और धर्म में स्थिर कर तर्कों का चिंतवन तथा अपने आराम की भावनाओं का और अन्य आत्माओं की भावना का चिंतवन करते रहना चाहिये ॥६८॥ मुनियों को न तो दिन में कभी सोना चाहिये, न पाप उत्पन्न करने वाली विकथायें कहनी चाहिये तथा पूछने पर भी किसी के लाभ वा अलाम को नहीं वतलाना चाहिये ॥६९॥ बहुत कहने से क्या लाभ है थोड़े से में इतना समझ लेना चाहिये कि मुनियों को विना धर्मध्यान के अत्यंत दुर्लभ ऐसी काल की एक बड़ी भी नहीं वितानी चाहिये ॥७०॥ इसका भी कारण यह है कि जो अज्ञानी मुनि दूसरे का आहार ग्रहण कर के भी चारों प्रकार की विकथा में लगे रहते हैं उनकी दीक्षा भी व्यर्थ है, क्योंकि विकथाओं के कहने से उनके निरंतर पापों का संचय होता रहता है ॥७१॥ अथवा यों कहना चाहिये कि दूसरों का आहार खा खाकर वे प्रमादी बन गए हैं और रत्नत्रय के विना वे दीन केवल भार वहन करने वाले वा बोझा होने वाले हैं ॥७२॥ यही समझ कर विकथादिकों से उत्पन्न हुआ प्रमाद मुनियों को कभी नहीं करना चाहिये किंतु मोक्ष की इच्छा करने वाले उन मुनियों को स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिये ॥७३॥ इस प्रकार कही हुई यह भोजन शुद्धि मुनियों को प्रयत्न पूर्वक प्रति दिन करनी चाहिये । क्योंकि यह भोजन शुद्धि समस्त धर्मों की खानि है, सारभूत है,

बहूपवासस्य योगो आतपनादयः । अधः कर्म मुलां व्यर्थाःस्युः षडंगि विघातनात् ॥५॥ यथात्र व्यवहाराख्यां
शुद्धिः सागारिणो परा । भिक्षा शुद्धिस्तथा सारा योगिनां शुद्धिकारिणी ॥६॥ वरं प्रत्यह माहारं निरवयं
तपस्विनाम् । न च पक्षोपवासादौ मगेष पारणं क्वचित् ॥७॥ विज्ञायेति प्रयत्नेन भिक्षाशुद्धिः शिबंकरा ।
गुणरत्नलत्नी नित्यं विधेया भव भोक्तृभिः ॥८॥ सकल चरणमूलां दुःख दावाभ्यु बुद्धिं जिन मुनिगण सेव्यां
स्वाच्च कर्माणि शस्त्रीम् । परम सुगुण खानि स्वर्गमोक्ष दुधोत्रीं भजत परमयत्नादेवणा शुद्धिमार्याः ॥९॥
ज्ञानसंयमशौचोप करणानां प्रयत्नतः । यत्संस्तरादि वस्तूनां ग्रहणं क्रियते बुधैः ॥१०॥ निक्षेपणं निरीक्ष्यो

चारित्र की जड़ है और गुणों की खानि है ॥८॥ जो मुनि अधःकर्म जन्य आहार को ग्रहण करते हैं
उनके वहाँ प्रकार के जीवों के घात करने का पाप लगता है अतएव उनके अनेक उपवास, और
आतापन आदि योग सब व्यर्थ हो जाते हैं ॥५॥ जिस प्रकार गृहस्थों की उत्कृष्ट शुद्धि व्यवहार
शुद्धि कहलाती है उसी प्रकार मुनियों को शुद्धि करने वाली सारभूत भिक्षा शुद्धि समझनी चाहिये ॥६॥
मुनियों को निर्दोष आहार प्रति दिन कर लेना अच्छा परंतु पंद्रह दिन वा महीने भर का उपवास
कर के पारणा के दिन सदाप आहार करना अच्छा नहीं ॥७॥ यही समझ कर संसार से भयभीत
रहने वाले मुनियों को गुणरूपी रत्नों की खानि और मोक्ष प्रदान करने वाली भिक्षा की शुद्धि प्रयत्न
पूर्वक करनी चाहिये ॥८॥ इस प्रकार यह एषणा शुद्धि समस्त चारित्र की मूलकारण है, दुःख रूपी
दावानल अग्नि के लिये पानी की वर्षा है, भगवान जिनेन्द्रदेव और समस्त मुनिगण इसकी सेवा
करते हैं इसको पालन करते हैं, अपनी इन्द्रियों और कर्मरूपी शत्रु को नाश करने के लिये यह भिक्षा
शुद्धि एक असौख शस्त्र है, सर्वोत्कृष्ट श्रेष्ठ गुणों की खानि है और स्वर्ग मोक्ष रूपी वृक्ष को बढ़ाने
के लिये धाय के समान है । अतएव मुनियों को परम प्रयत्न पूर्वक इस एषणा शुद्धि को धारण करना
चाहिये ॥९॥ बुद्धिमान मुनि ज्ञान के उपकरणों को, संयम के उपकरणों को, शौच के उपकरणों को
और सोने बैठने के साधनों को नेत्रों से अच्छी तरह देख कर तथा कोमल पीछी से शोध कर प्रयत्न

चन्द्रश्चन्द्रभ्यां प्रतिलेखयै । मृदु पिच्छिक्यादानं निक्षेपा समितिश्च सा ॥११॥ पुस्तकाशुपर्धान् साधुः कार्यार्थं चक्षुषा मुहु । विलोक्य प्रतिलेख्यात्रगृहीयात्स्थापयेत्तथा ॥१२॥ सस्तर फलक वान्द्रोपधिं रात्रौ न चालयेत् । सति कार्यपि योगीन्द्रो जीववाधाधिशंकया ॥१३॥ अतौ रात्रौ न दृश्यन्ते सूक्ष्माः स्थूलाश्चान्तव । तस्मात्त-
चान्तेनाशु ध्रुवं तेषां विराचना ॥१४॥ दिवसे वा ग्रहो वह्मंधकारान्विते बुधैः । अष्टदिगोचरे कार्यं वस्तूनां स्थापनादि न ॥१५॥ पटके फलके न्यत्र वाचले शयनासनम् । जाववाधाकर जातु न कर्तव्यं व्रतार्थिभिः ॥१६॥ धर्मोपकरणादीनां निधमप्रतिलेखनम् । आदानं स्थापना काले तथा दुष्प्रति लेखनम् ॥१७॥ महासंयम संसिद्ध्यै सहसा प्रतिलेखनम् । अयत्न मनसा जातु न कार्यं सयतैः क्वचित् ॥१८॥ किंतु कुर्यात्प्रयत्नेन ग्रहणं स्थापना-

पूर्वकं ग्रहणं करते हैं और प्रयत्न पूर्वक ही रखते हैं उनका इस क्रिया को आदान निक्षेपण समिति कहते हैं ॥१०-११॥ साधुओं को पुस्तक आदि ज्ञान के समस्त साधन अपने कार्य के लिये नेत्रों से अच्छी तरह देख कर तथा पीछी से शोध कर ग्रहण करना चाहिये और इसी प्रकार देख शोध कर रखना चाहिये ॥१२॥ सुनियों को आवश्यक कार्य होने पर भी अनेक जीवों की बाधा के डर से रात्रि में अपने सोने बैठने के पाट को वा अन्य संस्तर को कभी हिलाना व चलाना नहीं चाहिये ॥१३॥ क्योंकि रात्रि में खूबसूरत वा स्थूल कोई भी जीव दिखाई नहीं देते अतएव उस पाट व संस्तर के हिलाने चलाने में बहुत शीघ्र उन जीवों की विराचना हो जाती है ॥१४॥ यदि दिन भी हो और जिस किसी अंधरे स्थान में बहुत अंधेरा हो कुछ दिखाई न देता हो उसमें भी किसी पदार्थ को नहीं रखना चाहिये ॥१५॥ व्रती सुनियों को हिलाने डुलने वाले तखते पर वा पाट पर न कभी सोना चाहिये और न बैठना चाहिये क्योंकि ऐसे आसन पर सोने बैठने से अनेक जीवों की बाधा हो जाती है ॥१६॥ सुनियों को धर्मोपकरणों के रठाने वा रखने में निन्दनीय अप्रतिलेखन (पीछी से शुद्ध नहीं करना नहीं देखना आदि) कभी नहीं करना चाहिये तथा दुष्प्रतिलेखन (अच्छी तरह न देखना न अच्छी तरह पीछी से शोधना याँ ही इधर उधर पीछी मार देना) भी नहीं करना चाहिये तथा महा संयम की सिद्धि के लिये सहसा प्रतिलेखन (जल्दी जल्दी देख शोध लेना) भी नहीं करना चाहिये और

विकम् । शनैः स प्रतिलेख्येद्य स्वोपधीनां सुधुमुहुः ॥१६॥ इमां ये समितिं मारां निष्प्रमादा भजति वै । तेषां मार्गं व्रतं पूर्णं व्रतानां मूलकारणम् ॥२०॥ विनेमां समितिं योत्र शिथिला विहरन्ति मो० । ल्घ्नन्ति स्थूलानि राशीस्ते का कथा मूलमनेहिनाम् ॥२१॥ भवैति मुनयो नित्यं पालयन्तु दयाप्रये । इमां सुसमितिं यत्नाद्दर्शनं प्रति लेखनैः ॥२२॥ वृषभमुनि लियेऽंगं स्वर्गोपायनपक्तिं शिवशुभगतिं वीर्यां निर्जरा संवरस्य । भुवि सकल विधीनां हेतुभूतां मुनिन्द्राः प्रभजत समितिं चादान निक्षेपणाल्याम् ॥२३॥ एकान्ते निर्जने दूरे संवृते दृष्ट्य-

विना प्रयत्न तथा विना मन के भी कभी प्रतिलेखन नहीं करना चाहिये ॥१७-१८॥ किंतु अपने धर्मोपकरणों का ग्रहण और स्थापन प्रयत्न पूर्वक बार बार देख कर और बार बार पीछी से शोध कर धीरे धीरे करना चाहिये ॥१९॥ जो मुनिराज प्रमाद रहित होकर इस आदान निक्षेपण नाम की सारभूत समिति को पालन करते हैं उनके समस्त व्रतों का मूल कारण ऐसा पहला अहिंसा महाव्रत पूर्ण रीति से पालन होता है ॥२०॥ इस आदान निक्षेपण समिति को पालन किये बिना जो शिथिलाचारी मुनि विहार करते हैं वे अवश्य ही अनेक स्थूल जीवों के समूह का नाश करते हैं फिर भला ब्रह्म जीवों की तो बात ही क्या है अर्थात् ब्रह्म जीवों का तो बहुतों का नाश होता है ॥२१॥ यही समझ कर मुनियों को जीवों की दया पालन करने के लिये अच्छी तरह देख कर और अच्छी तरह पीछी से शोध कर प्रयत्न पूर्वक इस आदान निक्षेपण समिति को पालन करना चाहिये ॥२२॥ इस आदान निक्षेपण समिति को सर्वोत्कृष्ट मुनि भी पालन करते हैं, यह स्वर्ग के लिये सीढ़ियों की पंक्ति है, मोक्ष का मार्ग है तथा शुभगतियों का मार्ग है और कर्मों की निर्जरा की तथा संवर की समस्त विधियों का कारण है । अतएव हे मुनिराजो ! आप लोग भी इस आदान निक्षेपण समिति का पालन करो ॥२३॥ मुनि लोग जो मल मूत्र करते हैं वह ऐसे स्थान में करते हैं जो एकांत हो, निर्जन हो, दूर हो, ढका हो अर्थात् आड़ में हो, दृष्टि के अगोचर हो, जिसमें बिल आदि न हो, जो अचित्त हो, विरोध रहित हो अर्थात् जहाँ किसी की रोक टोक न हो और जिसमें जीव जंतु न हों

गोचरे । विलाटि रहितेचिन्नेडविरोधे चन्तुवजिते ॥२४॥ प्रदेशे क्रियते यत्स्वोच्चार प्रलवणाश्रिकम् । दृष्टिपूर्वं प्रतिष्ठापनिका सा समितिर्मता ॥२५॥ मलमूत्रादिक सर्वं ऋध्मनिष्ठीवनादि च । प्रासुकं भूतल वीक्ष्य प्रतिलेख्य क्षिपेद्यमी ॥२६॥ क्षपायां दिवसे वात्र प्रदेशे दृष्टिगोचरे । कायोद्भव मलं सर्वं क्षिपेज्जातु न संयमी ॥२७॥ श्लेष्माश्रिकं परिक्षिप्य धरादौ बालुकादिभिः । छान्यन्तु तुधा यत्ताज्जन्तुपातादिक्षकया ॥२८॥ किमत्र बहुनोक्तेन सर्वमन्तर्मलोत्सफनम् । अवष्टम्भं च कुड्यादौ वपुःकण्डूयनाश्रिकम् ॥२९॥ अन्यद्वा त्यजनं किंचिल्लोकन प्रतिलेखने । विना जातु न कर्तव्यं संवराय मुमुक्षुभिः ॥३०॥ यतो येतन्मलं मूढां क्षिपन्ति यत्नतो विना । त्रसंस्ते मारयन्त्यत्र का वार्ता स्थावरगिनाम् ॥३१॥ मत्वेति सर्वं यत्नेनात्रेमां समितिर्मजिताम् ।

ऐसे स्थान में देख शोध कर वे मुनिराज मल मूत्रादिक करते हैं इसको प्रतिष्ठापना समिति कहते हैं ॥२४-२५॥ मुनियों को प्रासुक भूमि देख कर और पीछी से शुद्ध कर फिर उस पर मल मूत्र कफ थूक नाक का मल आदि डालना चाहिये ॥२६॥ चाहे दिन हो और चाहे रात हो जो प्रदेश दृष्टि के गोचर नहीं होता जो स्थान दिखाई नहीं देता उस स्थान पर मुनियों को अपने शरीर का कोई भी मल नहीं डालना चाहिये ॥२७॥ बुद्धिमान संयमियों को चाहिये कि वे पृथ्वी पर कफ वा नाक का मल डाल कर उसके ऊपर बालू डाल दें जिससे कि उसमें किसी जीव के पड़ कर मर जाने की शंका न रहे ॥२८॥ बहुत कहने से क्या लाभ है थोड़े से में इतना समझ लेना चाहिये कि मोच की इच्छा करने वाले संयमियों को जो कुछ करना हो दूर वा समीप में मल मूत्र कफ आदि का त्याग करना हो किसी दीवाल से शरीर खुजलाना हो अथवा और कोई पदार्थ रखना हो इत्यादि सब काम बिना देखे और बिना शोधे बिना पीछी से शुद्ध किये कभी नहीं करने चाहिये क्योंकि देख शोध कर उठाने रखने से ही कर्मों का संवर हो सकता है अन्यथा नहीं ॥२९-३०॥ इसका भी कारण यह है कि जो अज्ञानी संयमी बिना यत्नाचार के मल मूत्र का त्याग करते हैं वे अवश्य ही त्रस जीवों का घात करते हैं फिर भला स्थावर काय के जीवों की तो घात ही क्या है अर्थात् उनका घात तो होता ही है ॥३१॥ यही समझ कर बुद्धिमान संयमियों को मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक पूर्ण प्रयत्न के साथ नेत्रों से अच्छी तरह

पालयन्तु विदो योगशुभ्या दृष्टप्रतिलेखनैः ॥३२॥ लिनवर सुख जातां धर्मरत्नादि खानि गणधर मुनि सेव्यां स्वर्गसोपानमालाम् । शिवमुख फलवल्ली मुक्तिकामा भजन्तु समिति मयमलौ यत्नात्प्रतिष्ठापनाख्याम् ॥३३॥ एताः पंच शुभाकराः सुसमितिः स्वर्गोत्सैख्यप्रदा । अन्तातीत गुणकरा भुवि महां सर्वव्रताम्बाः पराः । ये यत्नेन सुपालयन्ति निपुणास्तेषां च पचैवस्युः सम्पूर्णानि महाव्रतानि सुविधां स्वमुक्तिशर्मादयः ॥३४॥ आसां ये शिथिलाः प्रपालन विधौ निबंधप्रमादं सदा कुर्वन्त्यत्र दयादयो व्रतगुणास्तेषां प्रणयन्ति भोः । तन्नाशाच्च महाधमालसंहतकं तत्पाकतो दुर्गतौ चोरं स्वादसुख ह्यमुत्र परमं चांतातिगासंस्तुतिः ॥३५॥ मत्वेतीह दुधाः प्रयत्नमनसा स्वर्गोत्सैख्ये कारुण्याद्रिगुणाय मुक्तिजननीः कृत्स्नव्रताम्बाः शुभा । तीर्थशास्त्रिविभूतिदाश्च

देख कर तथा पीछी से शोध कर इस सर्वोत्कृष्ट प्रतिष्ठापन समिति का पालन करते रहना चाहिये ॥३२॥ यह प्रतिष्ठापन समिति भगवान् जितेन्द्रदेव के सुख से प्रगट हुई है, धर्मरूपी रत्नों की खानि है, समस्त गणधर देव और श्रेष्ठ मुनि इसकी सेवा करते हैं इसको पालते हैं, यह स्वर्ग के लिये सीढ़ियों की पंक्ति है, मोक्ष सुखरूपी फलों की बेल है और समस्त दोषों से रहित है ऐसी यह प्रतिष्ठापना समिति मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुषों को प्रयत्न पूर्वक पालन करनी चाहिये ॥३३॥ ये ऊपर कही हुई पाँचों समितियों कल्याण करने वाली हैं, स्वर्ग मोक्ष के सुख देने वाली हैं अनंत गुणों की खानि हैं और समस्त महाव्रतों की जननी हैं । जो बुद्धिमान् मुनि प्रयत्न पूर्वक इन उत्कृष्ट समितियों का पालन करते हैं उन चतुर पुरुषों के पाँचों महाव्रत पूर्णता को प्राप्त होते हैं तथा स्वर्ग मोक्ष के पूर्ण सुख और कल्याण प्राप्त होते हैं ॥३४॥ जो मुनि इन पाँचों समितियों के पालन करने में शिथिलता करते हैं तथा निंदनीय प्रमाद करते हैं उनके दया आदि ब्रा और गुण सब नष्ट हो जाते हैं । व्रतों के नष्ट होने से आत्मा को घात करने वाला महा पाप उत्पन्न होता है, उस महा पाप के उदय से परलोक में दुर्गतियाँ प्राप्त होती हैं उन दुर्गतियों में महा चोर दुःख उत्पन्न होते हैं और अनंत संसार में परिश्रमण करना पड़ता है ॥३५॥ ये पाँचों समितियाँ मोक्ष की जननी हैं, समस्त व्रतों की माता हैं, कल्याण करने वाली हैं तीर्थकर चक्रवर्ती आदि की उत्तम विभूतियों को देने वाली हैं समस्त पापों

समिती. पंचैव पापातिगा. दृगर्त्तादि खनी भवारिम्भथनी: मंगलान्नूत्तमा: ॥३६॥ ये पालयन्ति निपुणाः
समिती. समस्ता: आचार्य पाठक सुसाधुमुनीन्द्र वर्गा. । बाह्यान्तरोपविधि रत्नमनोग वाक्या स्तेषां गुणाय
चरणान् प्रणमामि नित्यम् ॥ ३७ ॥

इति मूलाचार प्रदीपकाख्ये भट्टारक श्री सकलकीर्ति विरचिते अष्टाविंशति
मूलगुण व्याख्याने पंचममिति वर्णनो नाम द्वितीयोधिकारः

से रहित हैं सम्यग्दर्शनादिक रत्नों की खानि हैं और संसार रूपी शत्रुओं को नाश करने वाली हैं
यही समस्त कर बुद्धिमान् मुनियों को स्वर्ग मोक्ष की सिद्धि करने के लिये और करुणा आदि गुणों को
धोरण करने के लिये अपने मन में अत्यन्त प्रयत्न कर के इन पाँचों उत्तम समितियों का पालन करते
रहना चाहिये ॥३६॥ जहाँ आचार्य उपाध्याय साधु वा मुनीन्द्र वर्ग अपने मन वचन काय से बाह्य
और आन्तर परिग्रहों का त्याग कर इन समस्त समितियों का पालन करते हैं उन समस्त चतुर आचार्य
उपाध्याय साधुओं के गुण प्राप्त करने के लिये उनके चरण कमलों को मैं सदा नमस्कार करता
हूँ ॥३७॥

इस प्रकार आचार्य श्री सकलकीर्ति विरचित मूलाचार प्रदीपक नाम के महा ग्रंथ में अट्टाईस मूलगुणों
के व्याख्यान में पाँचों समितियों का वर्णन करने वाला यह दूसरा अधिकार समाप्त हुआ ।

तृतीयोपधिकारः ।

निर्जिताक्षफलार्थांश्च जिनेन्द्रान् सिद्धिमाश्रितान् । हतर्पचाक्षमातगान् साधुसिंहान् सुवेजिलान् ॥१॥
अथपंचोत्तरोधादीन् वक्ष्येमूलगुणान् परान् । विष्वद्धिं गुणमूर्त्तांश्च स्वान्येषां सिद्धिशर्मणे ॥२॥ चक्षुः श्रोत्रेद्रियं
घ्राणं जिह्वास्पर्श इमानि वै । पंचेन्द्रियाणि जतूनां सर्वानर्थं करण्यहो ॥३॥ अमीषां गच्छतां स्वस्व विषयेषु
निरोधनम् । विधीयतेत्र यत्पंचेन्द्रियरोधाहि ते मलाः ॥४॥ सच्चित्ताचित्त मिश्राणां रूपाणां स्त्रीनरात्मनाम् ।

तीसरा अधिकार ।

जिन्होंने इन्द्रियों को जीतने का केवल ज्ञान रूपी फल प्राप्त कर लिया है ऐसे जिनेन्द्रदेव की मैं स्तुति करता हूँ तथा जिन्होंने आत्म सिद्धि प्राप्त कर ली है ऐसे सिद्ध परमेश्वरी की स्तुति करता हूँ और पाँचों इन्द्रियों रूपी हाथियों को मारने के लिये सिंह के समान समस्त साधुओं की मैं स्तुति करता हूँ ॥१॥ अब आगे पाँचों इन्द्रियों के निरोध करने रूप श्रेष्ठ मूलगुणों को कहते हैं ये गुण अपने और दूसरों के समस्त ऋद्धियों और गुणों के मूल हैं इसलिये मोक्ष सुख के लिये उनका निरूपण करता हूँ ॥२॥ चक्षुः श्रोत्र घ्राण जिह्वा और स्पर्शन ये पाँच इन्द्रियाँ हैं और जीवों के समस्त अनर्थों को करने वाली हैं ॥३॥ ये इन्द्रियों अपने अपने विषय ग्रहण करने के लिए जाती हैं उनको विषयों के प्रति न जाने देना उनका निरोध करना पंचेन्द्रियों का निर्मल निरोध कहलाता है ॥४॥ कोई रूप सचित्त होता है कोई अचित्त होता है और कोई मिश्र होता है तथा स्त्री पुरुषों के रूप गौर वर्ण

गौरादिवर्णं भेदानां दिव्यसंस्थान धारिणाम् ॥५॥ कलानन्द्यादि युक्तानां रागाद्यैश्चानिरीक्षणम् । मुनीनां यत्स विज्ञेय श्रद्धुरोधो निरास्रव ॥६॥ नाना स्त्रीरूपसंस्थान सुशृंगार मुखादिकान् । वहून् नाटकभेदाश्च कला विज्ञान कौतुकान् ॥७॥ अनेक चित्र कर्माद्यान् रागोत्पत्ति करानपि । क्रीडा विनोद दास्यादीन् पश्येज्जातु न सयमी ॥८॥ द्रव्यकांचन रत्नादींश्चित्त व्यामोह कारिणः । नेपथ्य पट्टकुलाद्यान् न च पश्यन्ति योगिनः ॥९॥ भोगोपभोग वस्तूनि संज्ञा वृद्धि कारिण च । पवित्राण्यपवित्राणि नालोकयेयमी क्वचित् ॥१०॥ भूपसामन्त सैन्यादीन् रौद्रध्यान विधायिनः । कलि सग्राम सर्वाश्च विलोकयति नात्मवान् ॥११॥ कुदेव लिंगी पापंडि मठविस्वानि भूतले । कुलीर्थाणि कुशास्त्राणि पडनायतनानि च ॥१२॥ मिथ्यात्ववर्द्धकान्येव स्थानानि

भी होते हैं तथा अन्य वर्ण भी होते हैं । दिव्य संस्थान को धारण करने वाले तथा कला नृत्य आदि से सुशोभित स्त्री पुरुषों के रूप को राग पूर्वक न देखना मुनियों का चतुर्निरोध नाम का गुण कहलाता है । यह गुण भी आस्रव को रोकने वाला है ॥५-६॥ संयमी मुनियों को अनेक प्रकार की स्त्रियों के रूप; संस्थान, शृंगार वा मुख आदि अंगों को नहीं देखना चाहिये । अनेक प्रकार के नाटक कला, विज्ञान, कौतुक, राग उत्पन्न करने वाले अनेक प्रकार के चित्र कर्म, क्रीडा, विनोद, हास्य कर्म आदि कभी नहीं देखने चाहिये ॥७-८॥ चित्त को मोहित करने वाले धन, सुवर्ण, रत्न, परदे के भीतर के पदार्थ, वस्त्र वा वस्त्र के किनारे आदि मुनियों को कभी नहीं देखना चाहिये ॥९॥ मुनियों को आहार भय मैथुन परिग्रह बढ़ाने वाले भोगोपभोग के पवित्र वा अपवित्र पदार्थों को भी कभी नहीं देखना चाहिये ॥१०॥ आत्मज्ञ पुरुषों को रौद्रध्यान उत्पन्न करने वाले राजा सामंत और उनकी सेना को भी कभी नहीं देखना चाहिये तथा कलयुग के समस्त संग्रामों के देखने का भी त्याग कर देना चाहिये ॥११॥ समग्रदृष्टी पुरुषों को कुदेव, कुलिगी, पाखंडी, उनके मठ, उनके प्रतिविंब, कुलीर्थ, कुशास्त्र, छहों अनायतन, आदि कभी नहीं देखने चाहिये । क्योंकि ये बहुत से स्थान मिथ्यात्व को बढ़ाने वाले हैं । इसलिए सम्यग्दर्शन रूपी रत्न में मल उत्पन्न होने की शंका से डर कर ऐसे स्थान

प्रचुरान्यपि । पश्येज्जातु न सदृष्टिर्दुर्गन्त मलशंकया ॥ १३ ॥ धामशालप्रतोल्यार्जुन स्थानान् रोग करान्
वहून् । अन्यांश्च पित्तानादीन् स पश्येज्जातु न शुद्धये ॥ १४ ॥ ताननीहतवृत्त्यात्र क्वचिद्दृष्ट्याशंकया ।
रागभीत्याथवा योगी सहसाद्योमुखो भवेत् ॥ १५ ॥ रागबुद्ध्या न पश्येद्धि प्ताल्लोके चरन्नपि । कर्मभिर्वध्यते
नाहो किंतुस्यान्मुक्त एव सः ॥ १६ ॥ रागबुद्ध्यात्र य पश्येद्भिमां तस्य प्रतिक्षणम् । कचिद्भागः क्वचिद्द्वेपो
जायते मानसेन्बहम् ॥ १७ ॥ ताभ्यां घोरतरं पापं पापाच्चानिग भवः । भवेऽनन्तं महादुखं चतुर्गतिमगं
श्रुवम् ॥ १८ ॥ तथाऽजितेन्द्रियरीणां दुर्द्धिया चचलात्मनाम् । कथं ब्रह्मव्रत तिष्ठेत्तद्विनाक व्रतं तपः ॥ १९ ॥
मत्वेति विश्वत्सेन चक्षुरोधं सुधीधना । रागहान्यै प्रकुर्वन्तु ब्रह्मभगादिशंकया ॥ २० ॥ सर्वानर्थकर च रागजनकं

कभी नहीं देखने चाहिये ॥ १२-१३ ॥ सुनियों को अपने आत्मा की शुद्धि रखने के लिये धाम, कोट,
गलियाँ वा राग उत्पन्न करने वाले नगर आदि बहुत से स्थानों को कभी नहीं देखना चाहिये ॥ १४ ॥
यदि अपनी इच्छा के बिना इन पदार्थों में कभी सुनियों की दृष्टि पड़ जाय तो पाप की शंका से अथवा
राग के डर से उनको उसी समय अपनी दृष्टि नीची कर लेनी चाहिये अपना मुख नीचा कर लेना
चाहिये ॥ १५ ॥ यद्यपि सुनि इस संसार में सब जगह विहार करते हैं तथापि वे राग बुद्धि से इन
पदार्थों को कभी नहीं देखते । ऐसे सुनि कर्मों से कभी नहीं बँधते किंतु मुक्त होते हैं उनके आसन्न नहीं
होता किंतु निर्जरा होती है ॥ १६ ॥ जो सुनि इन पदार्थों को राग बुद्धि से देखता है उसके प्रति ब्रह्म
में कहीं राग उत्पन्न होता है, और कहीं मन में द्वेष उत्पन्न होता है । उन राग द्वेष से प्रति दिन घोर
पाप उत्पन्न होते रहते हैं उन पापों से अनंत भवों में जन्म मरण करना पड़ता है तथा चारों गतियों में
उत्पन्न होने वाले महा दुःख भोगने पड़ते हैं । इसके सिवाय दुर्बुद्धि को धारण करने वाले जो पुरुष
अपनी इन्द्रियों को नहीं जीतते हैं उनका मन सदा चंचल बना रहता है । ऐसी अवस्था में उनका
ब्रह्मचर्य व्रत कभी नहीं टिक सकता तथा बिना ब्रह्मचर्य के व्रत और तपश्चरण भी नहीं ठहर
सकते ॥ १७-१९ ॥ यही समझ कर बुद्धिमान् पुरुषों को अपना राग घटाने के लिये तथा ब्रह्मचर्य व्रत
के भंग होने की आशंका से पूर्ण प्रयत्न के साथ चक्षु इन्द्रिय का निरोध करना चाहिये ॥ २० ॥ समस्त

चक्षुर्भ्रमद्भ्रतले । रोधित्वाशु बुधा निरोधनगुणैर्भोक्तार्यसिद्धये । स्वसुक्तेक विधं कुक्कमहतक धर्मोकर यत्नतः कुर्वीध सकलं गुणाम्बुधिममं चक्षुर्निरोध सदा ॥२१॥ पद्मपद्मी च गांधारो धैवतो मध्यमः स्वर । पचमाख्यो निपाद सप्त शब्दाजीवजा इमे ॥२२॥ एतेषां जीवशब्दानां वीणाद्यचेतनात्मनाम् । रागेणाश्रवणं यत्स श्रोत्रोद्योद्यहानिकृत् ॥२३॥ सरागगीतगानाद्या रागकामाग्निदीपिका । वीणाशृङ्गवाद्याश्च न श्रोतव्या जितेन्द्रियैः ॥२४॥ शृंगार युद्ध हास्यादि पोषकाणि हनेकशः । कलि कौतूहलोत्पाद कानि शास्त्राणि जातुचित् ॥२५॥ मिथ्यामतपद्यन्थानि महापापा कराणि च । घूर्तैः प्रज्वलितान्यत्र न श्रूयन्ते दृगन्वितैः ॥२६॥ असत्या कुकथा मिथ्यामार्गजा विकथादयः । दृथास्तवान्निदाद्या न श्रोतव्याः वधैः कचित् ॥२७॥ कुकाव्यं संसार मे परिभ्रमण करते हुये ये चक्षु समस्त अनर्थों को करने वाले हैं और राग को बढ़ाने वाले हैं ।

इसलियं बुद्धिमान पुरुषों को मोचरूपी पुरुषार्थ को सिद्ध करने के लिये अपनी इन्द्रियों को रोकने रूप गुण से चक्षु इन्द्रिय का निरोध करना चाहिये । और चक्षुर्निरोध नाम के गुण को सदा के लिये धारण करना चाहिये । यह चक्षुर्निरोध नाम का गुण स्वर्गभोच का एक अद्वितीय कारण है, अशुभ कर्मों को नाश करने वाला है धर्म का खजाना है और गुणों का समुद्र है । इसलिये अथत्न पूर्वक इसका पालन करना चाहिये ॥२१॥ यज्ञ, अग्रम, गांधार, धैवत, मध्यम, पंचम और निपाद ये जीवों से उत्पन्न होने वाले सात प्रकार के स्वर हैं । जीवों से उत्पन्न हुए इन शब्दों को तथा वीणा आदि अचेतन पदार्थों से उत्पन्न हुए शब्दों को राग पूर्वक सुनना श्रोत्र निरोध नाम के गुण को हानि पहुँचाने वाला है ॥२२-२३॥ राग पूर्वक होने वाले गीत वा वीणा मृदंग आदि वाजे वाजे राग और कामरूपी अग्नि को बढ़ाने वाले हैं । इसलिये जितेन्द्रिय पुरुषों को कभी नहीं सुनने चाहिये ॥२४॥ सम्यग्दृष्टी पुरुष शृंगार युद्ध हास्य आदि को पुष्ट करने वाले तथा कलियुग का कौतूहल बढ़ाने वाले (परस्पर युद्ध करने वाले) अनेक प्रकार के शास्त्रों को कभी नहीं सुनते हैं । जो शास्त्र मिथ्यामत रूपी पाप से भरे हुये है जो महा पाप उत्पन्न करने वाले हैं और धूर्तों के द्वारा बनाये गये हैं ऐसे शास्त्र भी कभी नहीं सुनते हैं ॥२५-२६॥ बुद्धिमान पुरुषों को असत्य कुकथाएं, मिथ्यामनों की विकथाएं, व्यर्थ की स्तुति और दूसरों की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिये ॥२७॥ इसी प्रकार मिथ्यामत से भरा हुआ और

दुर्गतोपेतं न श्रोतव्यमघाकरम् । मुक्त्वा जिनोजित काव्यं द्यूतैः प्रज्ञाद्विष्टुद्धये ॥२८॥ यतो जिनेन्द्रकाव्येणानघो धर्मोऽसंवरः । साध्यां स्याच्च महाप्रज्ञा सतां विधायार्थदर्शिनी ॥२९॥ कुकाव्यश्रवणेनाघमघान्सति विपर्ययः । तेन पातो दृगादिभ्यस्ततोऽशमासितां महत् ॥३०॥ इत्यादीन् परान् शब्दान् ये शृण्वन्ति न योगिनः । चरन्तस्तेन बध्यन्ते पापैर्जातु महीतले ॥३१॥ शब्दान् रागादि हेतून्स्तान् ये शृण्वन्त्यत्र रागिणः । रागद्वेषौ परीतेषां प्रजायेतेऽन्वहं तराम् ॥३२॥ ताभ्यां सुदुष्टसंकल्पस्तस्यात्पाप दुरुत्तरम् । पापेन ससृती दुःखं ते लभन्ते वचोतिगम् ॥३३॥ विज्ञायेत्येनसा शान्त्यै सर्वथलेन धीधनाः । श्रोत्ररोध प्रकुर्वन्तु त्यक्त्वा चापल्य मजसा ॥३४॥ विविधसंकलशब्दान् रागहेतून् विमुच्य जिनवरमुखजातान् धर्मशब्दान् गृहीत्वा । निखिलसुखनिधानं सर्वसिद्धांत-

पाप उत्पन्न करने वाला वा कुकाव्य कभी नहीं सुनना चाहिये । बुद्धिमानों को अपनी बुद्धि बढ़ाने के लिए भगवान् जिनेन्द्रदेव के कहे हुए काव्य ही पढ़ने चाहिये अन्य नहीं ॥२८॥ क्योंकि भगवान् जिनेन्द्रदेव के कहे हुये काव्य के पढ़ने से पाप रहित निर्मल धर्म की वृद्धि होती है और पापों का संवर होता है । तथा धर्म और संवर से सज्जन पुरुषों के समस्त पदार्थों को दिखलाने वाली श्रेष्ठ बुद्धि उत्पन्न होती है ॥२९॥ मिथ्या कान्यों के सुनने से पाप होता है, पाप से बुद्धि विपरीत हो जाती है, बुद्धि के विपरीत होने से सम्यग्दर्शन छूट जाता है और सम्यग्दर्शन के छूट जाने से उन दुष्टों को महा दुःख उत्पन्न होता है ॥३०॥ इस प्रकार जो युनि सर्वत्र विहार करते हुए भी दूसरे के शब्दों को नहीं सुनते हैं वे इस संसार में कभी पापों से नहीं बँधते हैं ॥३१॥ जो रागी पुरुष इस संसार में राग द्वेष उत्पन्न करने वाले शब्द सुनते हैं उनके रात दिन राग द्वेष उत्पन्न होता रहता है । तथा राग द्वेष उत्पन्न होने से दुष्ट संकल्प उत्पन्न होते हैं, उन दुष्ट संकल्पों से अत्यंत घोर पाप उत्पन्न होता है और पापों से इस संसार में वचनातीत महा दुःख प्राप्त होते हैं ॥३२-३३॥ यही समझ कर बुद्धिमान पुरुषों को अपने पाप शांत करने के लिये अपनी चंचलता छोड़ कर पूर्ण प्रयत्न के साथ शीघ्र ही श्रोत इन्द्रिय का निरोध करना चाहिये ॥३४॥ मुनिराजों को राग द्वेष को उत्पन्न करने वाले अनेक प्रकार के शब्दों के सुनने का त्याग कर देना चाहिये और भगवान् जिनेन्द्रदेव के मुख से प्रगट हुये धर्म रूप शब्दों को सुनना चाहिये । तथा परम प्रयत्न के साथ समस्त सुखों का निधान और

हेतु' कुरुत परमयत्नाच्छात्रोर्धं यतीन्द्रा ॥३५॥ निसर्गवासितानां च चेतनाचेतनात्मनाम् । द्रव्यादीनां सुसंरभ्याणां रागादि विधाधिनाम् ॥३६॥ गधो न द्रायते योत्र रागादिभिर्विरागिभिः । द्वेपेण वेतराणां स द्राणरोधो जिनैर्मतः ॥३७॥ पुष्पकर्पूरकस्तूरी श्रीखण्डाद्या अनेकशः । सुगन्धयः शुभद्रव्या घ्रातव्या नानु निजितैः ॥३८॥ घृतपक्वान्नपानाद्या द्राणेन्द्रियसुखप्रदाः । भोजनावसरे जातु न द्राणीया यतीश्वरैः ॥३९॥ दुर्गन्ध वा समाव्राय द्वेप' कार्यो न संयतैः । पूतिगन्धो यतः कायः स्वयैव विषतेऽशुभः ॥४०॥ मत्वेति त्रे न कुर्वन्ति सुगन्धेतर वस्तुषु । रागद्वेषौ न तेषां न कर्मवशो यत्र तच्छत ॥४१॥ रागद्वेपेण गृह्णन्ति गन्धौ येन शोभेत्तौ । भवेत्पापार्जनं तेषां पाप दुःख च दुर्गतौ ॥४२॥ विदित्वेति पदार्थज्ञाः प्राप्य गन्धौ शुभाशुभौ । कविदीक्षां

समस्त सिद्धांत का कारण ऐसा श्रोत्र इन्द्रिय का निरोध करना चाहिये ॥३५॥ वीतरागी पुरुष स्वभाव से सुगन्धित चेतन वा अचेतन सुगन्धित और राग बढ़ाने वाले द्रव्यों को राग पूर्वक कभी नहीं सूँघते हैं इसी प्रकार दुर्गन्ध युक्त पदार्थों को द्वेष पूर्वक नहीं सूँघते हैं उसको भगवान् जिनेन्द्रदेव द्राण इन्द्रिय का निरोध कहते हैं ॥३६-३७॥ इन्द्रियों को जीतने वाले संयमियों को पुष्प कर्पूर कस्तूरी चंदन आदि अनेक प्रकार के सुगन्धित और शुभ द्रव्य कभी नहीं सूँघने चाहिये ॥३८॥ मुनिराजों को भोजन के समय में भी द्राण इन्द्रिय को सुख देने वाले वी में पके हुये अन्न पान आदि पदार्थ भी कभी नहीं सूँघने चाहिये ॥३९॥ मुनियों को दुर्गन्धमय पदार्थों को सूँघ कर द्वेष भी नहीं करना चाहिये । क्योंकि अपना शरीर ही अत्यंत शुभ और अत्यंत दुर्गन्धमय है ॥४०॥ यही समझ कर जो मुनि सुगन्धित वा दुर्गन्ध युक्त पदार्थों में राग द्वेष नहीं करते उनके द्राण इन्द्रिय से उत्पन्न होने वाला कर्मबंध कभी नहीं होता ॥४१॥ जो मुनि सुगन्ध को राग पूर्वक ग्रहण करते हैं और दुर्गन्ध को द्वेष पूर्वक ग्रहण करते हैं उनके पाप का बंध होता है और पाप से दुर्गतियों में महा दुःख प्राप्त होते हैं ॥४२॥ यही समझ कर पदार्थों के स्वरूप को जानने वाले मुनियों को विना इच्छा के प्राप्त हुई सुगन्ध और दुर्गन्ध को सूँघ कर कभी राग द्वेष नहीं करना चाहिये । प्रयत्न पूर्वक राग द्वेष का त्याग कर देना चाहिये ॥४३॥

विनायल्ला द्रागदेवौ त्यजन्तुभ्यो ॥४३॥ रागद्वेषकर निसर्गचपलं द्राणेन्द्रियं पापद्वैराग्येण निरुध्य धर्मजनकं रागादिनाशकरम् । स्वमौलैकनिबन्धनं शुभतम कर्माणि विध्वंसक कुर्वीच्च शिवशर्मणेयमुनिं स्वव्राणरोधं वृथा ॥४४॥ अत्रादिचतुराहारे रसे तिकादि षड्विधे । मनोज्ञे प्रासुके लब्धे मति जिह्वासुखप्रदे ॥४५॥ या निराक्रियते कांक्षा गृद्धिश्च निलितेन्द्रियैः । आत्मभयान सुधावृष्टौ जिह्वारोग्यं सकथ्यते ॥४६॥ अशानं पानकं खाद्यं स्वाद्यं जिह्वा सुखप्रदम् । शुद्धं चात्र कचित्प्राप्य रागः कार्यो न सयतै ॥४७॥ तिक्तं च कटुकं चाम्लं कपायं मधुरं रसम् । मनोज्ञं वेतरं प्राप्य रागदेवौ त्यजेद् यति ॥४८॥ सरम चारसैस्त्यक्तं चार वा चारवर्जितम् । उष्णं वा शीतलं भद्रं रसनाच्च सुखावहम् ॥४९॥ अनिष्टं वा यथालब्धमाहारं भिक्षयानघम् । आहारानि

बुद्धिमान् मुनियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये अपने वैराग्य से राग द्वेष को उत्पन्न करने वाले और स्वभाव से चपल और पाप बढ़ाने वाले ऐसे द्राणेन्द्रिय का निरोध करना चाहिये, तथा धर्म को प्रगट करने वाले, रागद्वेष को नाश करने वाले स्वर्ग मोक्ष का कारण अत्यंत शुभ और धर्मरूपी शत्रु को नाश करने वाले ऐसा द्राण इन्द्रिय का निरोध प्रति दिन करते रहना चाहिये ॥४४॥ जो मुनि आत्मध्यान रूपी अमृत से तृप्त हो रहे हैं और इन्द्रियों को जीतने वाले हैं ऐसे मुनिराज खड़े मीठे आदि छहों रसों से परिपूर्ण जिह्वा इन्द्रिय को सुख देने वाले अत्यंत मनोज्ञ और प्रासुक अन्नादिक चारों प्रकार प्रकार का आहार प्राप्त होने पर जो अपनी आकांक्षा रोक लेते हैं उसमें गृद्धता धारण नहीं करते उसको जिह्वा इन्द्रिय का निरोध कहते हैं ॥४५-४६॥ जिह्वा इन्द्रिय को सुख देने वाला अन्न पान खाद्य स्वाद्य आदि चारों प्रकार को शुद्ध आहार प्राप्त होने पर मुनियों को कभी राग नहीं करना चाहिये ॥४७॥ तिक्त कटुक कपायला खट्टा और मीठा ये रस हैं वे रस मनोज्ञ और अमनोज्ञ दोनों प्रकार के होते हैं इनको पाकर मुनियों को राग द्वेष का सर्वथा त्याग कर देना चाहिये ॥४८॥ राग द्वेष का सर्वथा त्याग करने वाले मुनि अपना शरीर स्थिर रखने के लिये सरस वा नीरस, लवण सहित वा लवण रहित, उष्ण वा शीतल रसना इन्द्रिय को सुख देने वाला वा अनिष्ट जैसा भिदा वृत्ति से आहार मिल जाता है उसी निर्दोष आहार को वे ग्रहण कर लेते हैं ॥४९-५०॥ वे मुनिराज

तदुत्थितैः त्यक्तरागादियोगिनः ॥५०॥ पर्व ये प्रासुकाहारं भुञ्जन्ति पारणे क्वचित् । तेषां न तत्कृतो बन्धः
कुतः संवरनिर्जरे ॥ ५२ ॥ जिह्वा विनिर्जिता येन सर्वभक्षण राक्षसी । तस्य समीहित सिद्धं याति सर्वेन्द्रिया
वशम् ॥ ५३ ॥ जिह्वाहीमक्षमोयोत्र जेतुं दीनोऽक्ष वंचितः । स्मराधरीन् कथं हन्ति दुर्द्धरान् सोतिर्दुर्जयान् ॥ ५४ ॥
यतो जिह्वाक्षलोपत्र्यात्कात्माद्या इन्द्रियारयः । ग्रन्थालुक्कटां नूनं धर्मसाध्याव्य घातिनः ॥ ५५ ॥ भिक्षाचरत्व-
मासाद्य योऽदृग्दशवा कृतः । मिष्ट म ईहते ननः कथं लोके न लज्जते ॥ ५६ ॥ क्रीतान्नं यदि चेद्वद्वैरानीतं
स्याद्विरूपकम् । तर्ह्यत्र श्लाघ्यते राप सयैश्च कृतोऽयुधि ॥ ५७ ॥ नोचेद्वं मुधा लब्धं भिक्षयान्न शुभाशुभम् ।

पारणा के दिन इस प्रकार का जो प्रासुक आहार ग्रहण करते हैं उससे उनके कर्मों का बंध नहीं होता किंतु उससे ही उनके कर्मों की निर्जरा होती है ॥५१॥ इस संसार में जो मूर्ख यति राग द्वेष पूर्वक आहार लेते हैं उनके पद पर कर्मों का बंध होता है फिर भला उनके संवर और निर्जरा किस प्रकार हो सकते हैं अर्थात् कभी नहीं होते ॥५२॥ यह जिह्वा इन्द्रिय सर्व भक्षण करने के लिये राक्षसी के समान है। ऐसी इस जिह्वा इन्द्रिय को जो जीत लेता है उसके समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं और वह समस्त इन्द्रियों को वश करने वाला समझा जाता है ॥५३॥ इन्द्रियों से ठगा हुआ जो दीन मनुष्य जिह्वा इन्द्रिय रूपी सर्पिणी को जीतने में असमर्थ है वह अत्यंत दुर्जय और दुर्धर ऐसे कामादिक शत्रुओं को कैसे मार सकता है ॥५४॥ क्योंकि जिह्वा इन्द्रिय की लंपटता से धर्म के साम्राज्य को नष्ट करने वाले काम आदि इन्द्रिय शत्रु अत्यंत उग्र रूप धारण कर लेते हैं ॥५५॥ आधे जले हुये घुँदों की आकृति को धारण करने वालो जो नग्न युनि भिक्षा भोजन का नियम लेकर भी मिष्ट रस की इच्छा करता है वह लोक में लज्जित क्यों नहीं होता ॥५६॥ यदि द्रव्य देकर खरीद कर लाया हुआ अन्न बिगड़ा हुआ हो तो क्रोध करना भी अच्छा लगता है परन्तु इस संसार में युनियों को ऐसा समय वा कारण कब मिलता है ? अर्थात् कभी नहीं ॥५७॥ यदि ऐसा नहीं है तो फिर भिक्षा वृत्ति से शुभ वा अशुभ (इष्ट वा अनिष्ट) अन्न को ग्रहण करना व्यर्थ है। फिर तो आदर पूर्वक भोजन करना चाहिये। ऐसी अवस्था में भी क्रोध का अवसर कभी नहीं आ सकता ॥५८॥

तद्वादिरेण भोक्तव्यं रोपस्यावसरः कभोः ॥५८॥ मत्विति मुनयो यत्नात् दुर्द्धरं रसनेन्द्रियम् । जयत्वज्ञानसां मूलं रसत्यागतपोयमैः ॥५९॥ कृत्स्नानन्तर्यपरंपरापणपरं पंचाक्षत्रोर्गृहं कर्मरथ्यजलं निहत्य विषमं जिह्वेन्द्रियारिं खलम् । घौरै स्तीव्रतरैस्तपोभिरखिलं जिह्वानिरोधं गुणं सेव्यं यतयो भवारि मयनं शेषालविध्वंसकम् ॥६०॥ कर्कशो मृदुशीतोष्णाः स्निग्धरूढो गुरुलघुः । जीवाजीव भवा एते त्राष्टौ स्पर्शां शुभाशुभाः ॥६१॥ अग्नीपां स्पर्शानि योत्राभिलाषो हि निवार्यते । स्पर्शनेन्द्रियरोधः स केवलं योगिनां महान् ॥६२॥ स्त्रीमर्त्यं कोमलांगेषु गणकान्तुलिकादिषु । मृदुध्यासनशय्यादि संस्तरेष्वथ कारिषु ॥६३॥ पट्टकूलादिवस्त्रेषु स्पर्शनं ब्रह्मनाशकृत् । अतिभिर्जातिं कार्यं न कालादिकंदकेष्विव ॥६४॥ कोमले गद्यकादौ ये कुर्वन्ति शयनासनम् । स्पर्शनेन्द्रियलापत्र्या-

यही समझ कर मुनियों को रसों का त्याग कर तथा तपश्चरण और यम नियम धारण कर बड़े प्रयत्न के साथ समस्त पापों की मूलकारण और अत्यंत दुर्धर ऐसी रसना इन्द्रिय को जीतना चाहिये ॥५९॥ यह जिह्वा इन्द्रिय रूपी शत्रु अत्यंत दुष्ट है, समस्त अनर्थों की परंपरा को देने वाला है, पाँचों इन्द्रिय रूपी शत्रुओं का घर है, कर्मरूपी वन को बढ़ाने के लिये जल के समान है और अत्यंत विषम है । इसलिये मुनियों को अत्यंत घोर और अत्यंत तीव्र तपश्चरण के द्वारा इस जिह्वा इन्द्रिय को अपने वश में कर लेना चाहिये और जन्म मरण रूप संसार शत्रु को नाश करने वाला तथा समस्त इन्द्रियों को निरोध करने वाला ऐसा जिह्वानिरोध नाम का गुण सदा पालन करते रहना चाहिये ॥६०॥ कठोर, कोमल, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुचम, तथा हलका भारी ये जीव अर्जीव से होने वाले आठ स्पर्श हैं । ये आठों ही स्पर्श शुभ भी हैं और अशुभ भी हैं । मुनिराज जो इन आठों प्रकार के स्पर्शों में अपनी अभिलाषा का त्याग कर देते हैं उसको स्पर्शनेन्द्रिय का निरोध कहते हैं यह स्पर्शनेन्द्रिय का निरोध मुनियों के लिये सर्वोत्कृष्ट है ॥६१-६२॥ स्त्री वा पुरुष को कोमल शरीर के स्पर्श करना रुई के कोमल गद्दों का स्पर्श करना, पाप उत्पन्न करने वाले कोमल शय्या आसन आदि विछोनों पर सोना वा कोमल रेशमी वस्त्रों का स्पर्श करना आदि सब ब्रह्मचर्य को नाश करने वाला है इसलिये व्रती पुरुषों को काले सर्प वा कोंटों के समान समझ कर कभी इनका स्पर्श नहीं करना चाहिये ॥६३-६४॥ जो पुरुष कोमल गद्दों पर बैठते हैं वा सोते हैं उनके स्पर्श इन्द्रिय की लंपटता होने

तेषां ब्रह्मव्रतं कुतः ॥६५॥ मत्वेति कोमलो रम्ये शर्मदे शयनासने । ब्रह्मव्रतार्थिभिर्जातु न कार्यं शयनासनम् ॥६६॥
 किंतु शिलाशमभूम्यादौ कठिने फलकादियु । शयन चासन कार्यं निद्राहान्यै सुब्रह्मणे ॥६७॥ यद्यनीहित वृत्तत्राय
 वायुः स्रुशति शीतलः । ग्रीष्मे वयुस्तथाप्यायु रागस्तथाज्योऽशुभप्रदः ॥६८॥ शीतकाले अवा शीतो मस्तपुशति
 योगिनम् । तत्रापि न मनागद्वेष करोति मुनिपुंगव ॥६९॥ इत्याद्या बहुधा स्पर्शाः सुख दुःख विधायिनः ।
 ये तानासाद्य योगीन्द्रा रागद्वेषौ न कुर्वते ॥७०॥ रागद्वेषपरित्यागा तेषां संवर निर्लेर । स्पर्शेषु सत्त्ववीहाहो
 न वयः कर्मणां कचिन् ॥७१॥ स्पर्शेषु तेषु ये मूढा रागद्वेषौ वितन्वते । तेषां पापास्त्वस्तस्मादुर्गतौ भ्रमणं
 चिरम् ॥७२॥ विज्ञायेति न कर्तव्यौ रागद्वेषौ सुसंयतौ । सर्वेषु स्पर्शभेदेषु सुख दुःखादि कारिणु ॥७३॥ विद्या-

के कारण ब्रह्मचर्य व्रत कभी नहीं ठहर सकता ॥६५॥ यही समझ कर ब्रह्मचर्य व्रत की इच्छा करने
 वाले पुरुषों को कोमल मनोहर और सुख देने वाले आसन पर कभी नहीं बैठना चाहिये और न ऐसी
 शय्या पर सोना चाहिये किंतु अपना ब्रह्मचर्य पालन करने के लिये तथा निद्रा को दूर करने के लिये
 शिला पत्थर भूमि वा कठिन तखते पर सोना चाहिये और उसी पर बैठना चाहिये ॥६६-६७॥ यदि
 ग्रीष्म ऋतु में मुनियों के शरीर को बिना उनकी इच्छा के अनायास शीतल वायु स्पर्श करे तो मुनियों
 को उसी समय उस शीत स्पर्श से अपना अशुभ उत्पन्न करने वाला राग छोड़ देना चाहिये ॥६८॥
 यदि किसी मुनि के शरीर को शीत ऋतु में शीतल वायु स्पर्श कर ले तो भी उन मुनिराज को अपने हृदय में
 किंचित भी द्वेष नहीं करना चाहिये ॥६९॥ इस प्रकार बहुत से स्पर्श सुख देने वाले हैं और बहुत से
 स्पर्श दुःख देने वाले हैं उनको पाकर मुनियों को राग द्वेष कभी नहीं करने चाहिये ॥७०॥ राग द्वेष का
 परित्याग करने से स्पर्श होते हुए भी मुनियों के कर्मों का बंध कभी नहीं होता किंतु उनके कर्मों का
 संवर और निर्जरा ही होती है ॥७१॥ जो मूर्ख पुरुष उन स्पर्शों में राग द्वेष करते हैं उनके महा पाप
 का आस्रव होता है और उस पापास्रव से वे चिरकाल तक दुर्गतियों में परिभ्रमण करते रहते हैं ॥७२॥
 यही समझ कर श्रेष्ठ मुनियों को सुख वा दुःख देने वाले अनेक प्रकार के स्पर्शों में कभी राग वा द्वेष
 नहीं करना चाहिये ॥७३॥ यह कामेन्द्रिय वा स्पर्शनेन्द्रिय समस्त अनिष्टों को करने वाली है और

निष्ठकरं भवारिजनकं कामेन्द्रियस्पर्शनं जित्वाशमादिभैरवीव कठिनैः शय्यासनैर्दुष्करैः । स्वमौलैककरं सुसौख्यजलधिं कर्माद्रिवज्रं परं कृत्वाचारिवशीकरं प्रकुस्त स्पर्शाद्विरोधं बुधाः ॥७४॥ येषां मध्ये जनेनैवौ रसस्पर्शनाद्वयौ । द्वौहि कामेन्द्रियौ नृणां महानर्थविधायिनौ ॥७५॥ श्रोत्रं घ्राणेन्द्रियं चक्षुरिमाणि त्रीणि संसृतौ । भोगेन्द्रियाणि जंतूनां स्तोकानर्थकराण्यपि ॥७६॥ इमे पंचेन्द्रियाश्चौरा धर्मरत्नापहारिणः । जिताः संयमवार्यैर्षु सुखनिस्तेन चापरे ॥७७॥ धावन्तो विषयारख्ये दुर्दंतेन्द्रियदन्तिनः । त्रिवैराग्यकुशोनात्र यैधृता-स्तेविदावराः ॥७८॥ पंचाक्षतस्कराः क्रूरास्तपः सुभट ताडिताः । विघटते सतां मोक्षमार्गे विज्जविधायिनः ॥७९॥ यथात्र पोषिता नागा नयन्ति स्वामिनो बलात् । यमान्तं च तथा पंचेन्द्रिया श्वत्रां हि सप्तमम् ॥८०॥

संसार रूप शत्रु को उत्पन्न करने वाली है । इसलिये बुद्धिमान पुरुषों को पत्थर शिला आदि कठिन वा दुरूर शय्या आसन आदि के द्वारा इस कामेन्द्रिय वा स्पर्शनेन्द्रिय को जीतना चाहिये तथा स्वर्ग मोक्ष को देने वाला, अनंत सुख का समुद्र, कर्मरूपी पर्वत को चूर करने के लिये वज्र के समान और समस्त इन्द्रिय रूपी शत्रुओं को वश करने वाला ऐसा स्पर्शन इन्द्रिय का निरोध अवश्य करना चाहिये ॥७४॥ इन पाँचों इन्द्रियों में से स्पर्शन इन्द्रिय और रसना वा जिह्वा इन्द्रिय ये दोनों इन्द्रियों कामेन्द्रिय कहलाती हैं और मनुष्यों के लिये अनेक महा अनर्थ उत्पन्न करने वाली हैं ॥७५॥ इसी प्रकार श्रोतेन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय और चक्षुइन्द्रिय ये तीन इन्द्रियों भोगेन्द्रिय कहलाती हैं और जीवों को थोड़ा ही अनर्थ करती हैं ॥७६॥ ये पाँचों इन्द्रियाँ चोर हैं और धर्मरूपी रत्न को चुराने वाली हैं । जिन संयमियों ने अपने संयम वाणों से इनको जीत लिया है इस संसार में वे ही सुखी हैं अन्य नहीं ॥७७॥ ये इन्द्रियरूपी हाथी बड़े ही प्रबल हैं और विषय रूपी वन में दौड़ लगा रहे हैं । जो लोग संसार शरीर और भोगों के वैराग्यरूपी अंकुश से इन इन्द्रिय रूपी हाथियों को वश में कर लेते हैं उन्हें ही सबसे उत्तम ज्ञानी समझना चाहिये ॥७८॥ ये पंचेन्द्रिय रूपी चोर बड़े ही क्रूर हैं और सज्जन पुरुषों को मोक्षमार्ग में विघ्न करने वाले हैं ऐसे ये चोर तपश्चरणरूपी योद्धाओं से ताड़ित होने पर भी डर उधर मांगते हैं ॥७९॥ जिस प्रकार पालन पोषण किये हुये पालतू सर्प अपने स्वामी

अरिभ्योऽपि महादुष्टा अवाप्तेन्द्रियशत्रवा । इहामुत्र मनुष्याणां कृत्स्न दुःखनिवधना ॥८१॥ यतोऽनैवाराय
किञ्चिद्दुःखं च ददते न वा । इहामुत्र नृणां घोर दहत्येवानशत्रव ॥८२॥ रागेभ्योऽपि महादुःखकरा पञ्चाक्ष
दुर्जना । लालिता स्त्रीनराणां च निध्या दुर्गतिनाथिन ॥८३॥ जनयति यतो रोगा अल्पासात क्वचित्
नृणाम् । कोटी-कोटाग्रि पर्यन्तं दुःख खानि च दुर्गती ॥८४॥ कालकूटविषं मन्ये सुख वैपथिक नृणाम् ।
अक्षज विषमं घोरदुःखतापनिवधनम् ॥८५॥ कालकूटं यतो भुक्त स्वोत्सृज्य हरति केवलम् । सुख चैन्द्रियज
पुमां दत्तेनैकविधासुखम् ॥८६॥ चतुरगुणमात्रेण जिह्वा दुःखायुभाविका । तावन्मात्रोप्यज्योहो दुष्ट
कामेन्द्रिय-खल ॥८७॥ मेरिषट्पांगुलोत्पन्ने दैर्घ्ये जीवा कदङ्गिता । प्रकुर्वन्ति महापापं तमन्ते दुःखमुल्लव-

को ही जवर्दस्ती यम मंदिर तक्र पहुँचा देते हैं मार डालते हैं उसी प्रकार ये पाँचों इन्द्रियों भी इस जीव
को सातवे नरक तक्र पहुँचा देती है ॥८०॥ ये इन्द्रियरूपी प्रबल शत्रु शत्रुओं से भी महादुष्ट है ।
तथा इस लोक और परलोक दोनों लोकों में मनुष्यों को सब तरह के दुःख देने वाले हैं । इसका भी
कारण यह है कि शत्रु इसी लोक में थोड़ा सा दुःख देते हैं अथवा नहीं भी देते हैं किंतु इन्द्रिय रूपी
शत्रु मनुष्यों को इस लोक में भी दुःख देते हैं और परलोक में भी महा दुःख देते हैं ॥८१-८२॥ स्त्री और
पुरुषों के द्वारा लालन पालन किये गये ये पाँचों इन्द्रिय रूपी दुर्जन रोग से भी अधिक महा दुःख देने
वाले हैं, निंदनीय हैं और दुर्गति को देने वाले हैं । क्योंकि रोग तो मनुष्यों को कभी कभी पर थोड़ा सा
दुःख देते हैं परंतु ये इन्द्रियाँ दुर्गतियों में डाल कर कोड़ाकोड़ि सागर पर्यंत महा दुःख देते हैं ॥८३-८४॥
ये मनुष्यों के इन्द्रिय जन्य विषय संबंधी सुख अत्यंत विषय हैं तथा घोर दुःख और संताप को देने
वाले हैं इसीलिये हम इनको कालकूट विष के समान ही मानते हैं । इसका भी कारण यह है कि
भक्षण किया हुआ विष केवल अपने प्राणों को हरण कर लेता है परंतु इन्द्रिय जन्य सुख मनुष्यों को
अनेक प्रकार के दुःख देते हैं ॥८५-८६॥ यह जिह्वा इन्द्रिय चार अंगुल प्रमाण है तथापि अनेक
दुःख और दुर्गतियों को देने वाली है । इसी प्रकार अत्यंत दुष्ट कामेन्द्रिय भी चार अंगुल प्रमाण है
और अत्यंत अजेय है ॥८७॥ इन आठ अंगुल प्रमाण दोनों इन्द्रियों से उत्पन्न हुए दोषों के द्वारा

याम् ॥८८॥ इदं कामेन्द्रियं युगमं निर्जितं यैस्तपो यमैः । तेषां शेषेन्द्रियाण्याशु वशं यान्ति हृदा समम् ॥८९॥
 विज्ञायोति रसत्यागतपोभिरतिदुष्करैः । जयन्तु मुनयो ज्ञेदं स्वात्तुयुगमं शिवात्तये ॥९०॥ पंचेन्द्रियठगा एते
 चैरिणोऽभ्यन्तरंगजाः । सम्यग्दृग्ज्ञानवृत्तादि रत्नान्यपहरन्ति नुः ॥९१॥ तयान्नदंतिनोऽदांता धर्मकल्पदुग्मं
 क्षणात् । पुंसांमुन्मूल्यंत्यत्रान्तमुक्ति सुधाफलम् ॥९२॥ पोषिता स्वेच्छयात्रोत्तेक्षाया उत्पयगाभिः । उन्मागे
 पातयंत्याशु नरान् मुक्तिपथात् शुभात् ॥९३॥ ये केचन गताः श्वत्रं यान्ति यास्यान्ति भूतले । केवलं ते जना
 नूनमिन्द्रियैर्व्योक्तीकृताः ॥९४॥ रुद्राया मुनयो ब्राह्मो दशपूर्ववरा विदः । लघूर्त्तैर्वचिता हत्वा चारिजं नरकं
 ययुः ॥९५॥ स्पर्शनाद्येण मातगा मत्स्या जिह्वेन्द्रियेण च । घ्राणेन भ्रमराश्चक्षुषा पतंगा मृगास्तथा ॥९६॥

कदर्थित हुए दुःखी हुए जीव महा पाप उत्पन्न करते हैं और फिर घोर दुःखों को भोगते हैं ॥८८॥ जो
 जीव अपने तप और संयम के द्वारा स्पर्शनेन्द्रिय और जिह्वा इन्द्रिय इन दोनों कामेन्द्रियों को जीत
 लेते हैं उनकी वाकी की समस्त इन्द्रियों भी हृदय के साथ साथ बहुत शीघ्र वश में हो जाती है ॥८९॥
 यही समझ कर मुनियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन ऐसे रस त्याग नाम के तपश्चरण
 से ये दोनों इन्द्रियाँ वश में करनी चाहिए ॥९०॥ ये पाँचों इन्द्रियाँ बड़ी ठग हैं और इस जीव की अंतरंग
 शत्रु हैं । तथा मनुष्यों के सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य रूपी रत्नों को चुरा लेती हैं ॥९१॥
 किसी के वश न होने वाले ये इन्द्रिय रूरी हाथी मोक्षरूपी अमृतफल को देने वाले ऐसे मनुष्यों के
 धर्मरूपी कल्पवृक्ष को चण भर में जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक देते हैं ॥९२॥ अपनी इच्छानुसार पालन
 पोषण किये हुये ये इन्द्रियरूपी घोड़े कुमार्गगामी हो जाते हैं और फिर मनुष्यों को मोक्ष के शुभ मार्ग
 से हटा कर शीघ्र ही कुमार्ग में पटक देते हैं ॥९३॥ इस संसार में अब तक जितने जीव नरक गये हैं
 वा अब जा रहे हैं वा आगे जायेंगे वे मनुष्य केवल इन्द्रियों से व्याकुल होकर ही गये हैं वा जायेंगे
 और तरह से नहीं ॥९४॥ देखो ग्यारह अंग और दश पूर्व के जानकार रुद्र आदि कितने ही मुनि
 इस संसार में इन्द्रियों से ठगे गये और अपने चारित्र्य को नष्ट कर नरक में जा पहुँचे ॥९५॥ देखो केवल
 स्पर्शन इन्द्रिय के वश होकर हाथी अपने प्राण खो देता है, जिह्वा इन्द्रिय के वश होकर मछलियाँ

कर्णोन्द्रियेण चैकेन क्षयं यान्त्यत्र लोलुपाः । केवलं विषयाशक्त्या किञ्चित्सौख्यं श्रयन्ति न ॥ ६७ ॥ एकैका-
चारिणात्राहो प्रणष्टाः पशवो यदि । ततः पचात्तलोला ये श्वधनायाः कथं न ते ॥ ६८ ॥ अन्येऽपि वहवो
येद्धं चक्रि चक्रयादयो भुवि । राजानो विषयाशक्त्या गताः श्वध्रं च सप्तमम् ॥ ६९ ॥ भुक्त्वा जन्मादिमृदयन्तं
भोगान्पंचेन्द्रियोद्भवान् । तेषां को गदितुं शक्तः कथां भोगमवां बुधः ॥ १०० ॥ मत्वेति ज्ञानिनः शीघ्रं
पंचेन्द्रियमृगान् चलान् । बभूवुः दृढवैराग्यपाशेन शिवशर्मणे ॥ १०१ ॥ इन्द्रियारतयो धीरै र्वर्जिताः सयमायुधैः ।
तैश्च दुर्मोहं कर्माद्या हता मुक्तिः करे कृताः ॥ १०२ ॥ अक्षरानपि ये जेतुमन्त्रयाः क्लृप्ता गताः । मोहं दुष्कर्म-
शत्रून् स्ते इनिष्यन्ति कथं भुवि ॥ १०३ ॥ गृहस्वीश्यादिकां त्यक्त्वा दीक्षात्र गृहते बुधैः । जयाप स्वाकाशत्रूणां

प्राण खो देती है, प्राण इन्द्रिय के वश होकर अमर अपने प्राण खोता है वस्तु इन्द्रिय के वश होकर
पतंगा अपने प्राण खोते हैं और कर्ण इन्द्रिय के वश होकर हिरण अपने प्राण खोते हैं । विषयों में
आसक्त और इन्द्रिय लोलुपी ये जीव कुछ भी सुख न पाकर अपने प्राण खो देते हैं ॥ ६६-६७ ॥ देखो
एक एक इन्द्रिय रूपी शत्रु के वश होने से ये पशु सब नष्ट हो जाते हैं फिर भला जो पाँचों इन्द्रियों
के लोलुपी हैं वे नरक के स्वामी क्यों नहीं होंगे ? अर्थात् वे अवश्य नरक में जायेंगे ॥ ६८ ॥ और भी
बहुत से चक्रवर्ती अर्द्ध चक्रवर्ती राजा विषयों में आसक्त होने के कारण सातवें नरक में पहुँचे हैं ॥ ६९ ॥
जो जीव जन्म से लेकर मरण पर्यंत पंचेन्द्रिय के भोगों को अयुभव करते हैं उनके भोगों से उत्पन्न होने
वाली कथा को भला कौन बुद्धिमान कह सकता है अर्थात् कोई नहीं ॥ १०० ॥ यही समझ कर ज्ञानी
पुरुषों को अपना मोक्ष सुख प्राप्त करने के लिये शीघ्र ही वैराग्य रूपी रस्सी से पंचेन्द्रिय रूपी चंचल
पशुओं को दृढ़ता के साथ बाँधना चाहिये ॥ १०१ ॥ जो धीर वीर पुरुष अपने संयम रूपी शस्त्रों से इन्द्रियरूपी
शत्रुओं को जीत लेते हैं वे ही पुरुष मोहनीय कर्मरूपी शत्रुओं को नाश कर डालते हैं तथा उन्हीं के हाथ में मोक्ष
प्राप्त हो जाती है ॥ १०२ ॥ जो पुरुष इन्द्रियरूपी शत्रुओं को भी जीतने में असमर्थ हैं उन्हें नयसुक ही समझना
चाहिये । ऐसे पुरुष भला इस संसार में मोहनीय कर्मरूपी शत्रुओं को कैसे नाश कर सकते हैं ? अर्थात् कभी
नहीं ॥ १०३ ॥ बुद्धिमान लोग रत्नत्रय को अपहरण करने वाले इन्द्रियरूपी शत्रुओं को जीतने के लिए ही

रत्नत्रयापहारिणाम् ॥४॥ अतोऽनिर्जितखारीणां वृथा दीनातपः फलम् । अर्थो गृहं परित्यागो इत्यमुत्र सुखं न च ॥५॥ यतोऽक्रविलयं पुमा तपः स्मृतायमभुवि । अत किं मत्तपरत्वेपां वृथां भो नात्रनिर्जयः ॥६॥ किमत्र बहुनोक्तेन तेषां मिद्विर्महत्तनाम् । ऋद्वयं युतपाभि सुनिना ये स्थानशत्रवः ॥७॥ अनिर्जितान् हीनानां नेह लोकोपकीर्तिः । परलोको न लापट्यान् म्नि दुर्गतिरेव च ॥८॥ यथाव्रगमने रगता पथानो द्यो न देहिनाम् । तथाशुचल मोक्षो च वृथाजन्मद्विज्जिह्वाम् ॥९॥ जालेति बहुयतेन रज्जा स्वार्थ-भिद्वये । खारीन् जयन्तु चारित्र्यनपयनैर्भयंकरैः ॥१०॥ वनगस्ते सुवने त्रये च सहिता वया म्लता योगिनाः ये चारित्र्यरणावनी सुधिपसे स्थित्वापि कृतार्जितम् । उद्योगं युतयो धनुर्गुण्डुन मन्मद्वगानै शरैः, तीक्ष्णै

धर स्त्री और धन आदि का त्याग कर दीक्षा ग्रहण करते हैं । इसलिये जो पुरुष इन्द्रियरुही शत्रुओं को नहीं जीत सकते उनकी दीक्षा और तपस्वरण वा तपस्वरण का फल आदि सब व्यर्थ है, तथा उनका घर का त्याग भी व्यर्थ है । ऐसे पुरुषों को इस लोक और परलोक दोनों लोकों में सुख नहीं मिल सकता ॥४-५॥ इन्द्रियों को दमन करना उस मंसार में मनुष्यों का परम तप कहलाता है इसलिये कहना चाहिये कि जो इन्द्रियों को नहीं जीत सकते हैं उनके श्रेष्ठ तप कैसे हो सकता है अर्थात् कभी नहीं हो सकता ॥६॥ बहुत कहने से क्या थोड़े से में इतना ममक लेना चाहिये कि जिनमें अपने इन्द्रियरुही शत्रुओं को जीत लिया है उन्हीं महात्माओं के ऋद्धियों तपस्वरण और सिद्धियों प्राप्त होती हैं ॥७॥ अपनी इन्द्रियों को न जीतने के कारण जो हीन हो रहे हैं उनके न तो इस लोक में कीर्ति होती है और न परलोक ही उनका सुधरता है किंतु इन्द्रिय लंपटता होने के कारण परलोक में उनकी दुर्गति ही होती है ॥८॥ जिस प्रकार चलते समय मनुष्य भिन्न भिन्न दो मार्गों में ही नहीं चल सकता उसी प्रकार जो मनुष्य इन्द्रिय सुख और मोक्ष दोनों की प्राप्ति चाहते हैं उनका जन्म व्यर्थ ही समझना चाहिये ॥९॥ यदी ममक कर चतुर लोगों को अपने समस्त पदार्थों की सिद्धि करने के लिये चारित्र्य और तप रूची भयंकर तलवार से बड़े प्रयत्न के साथ इन्द्रियरुही शत्रुओं को जीत लेना चाहिये ॥१०॥ इस संसार में जो धुनिराज अत्यंत विषम ऐसे चारित्र्यरुही रणायन में उद्वर कर

र्त्नान्ति खलान् त्रिलोक लथिनः पंचाक्षशत्रुन् द्रुतम्, विद्यार्चयान् विश्ववधान् जिनमुनिवृषभैः स्वीकृतान् धर्ममूलान्,
पापाघ्नान् मुक्तिवर्तुन् शिवमुख जलार्धान् स्वर्गसोपान भूतान् । ज्ञानभगनाग्निहेतून् सकलगुणनिधीन्
चित्तमातंगसिंहान्, सेवधर्मयुक्त कामाः यमनियमचक्रेः कृत्स्नपंचाक्षरोधान् ॥१२॥ अथ मूलगुणान् वक्ष्ये
षडावयवकसंज्ञकान् । धर्म शुक्तोत्तमध्यानहेतून् सिद्धांतजान् सताम् ॥१३॥ सामायिकं स्त्वो वंदना प्रतिक्रमणं
ततः । प्रत्याख्यानं तत्तुल्यम् । इमान्यावश्यकानि पठ् ॥१४॥ जीविते मरणे लाभालाभे दृषदि सन्मरणौ । संयोगे
विप्रयोगे च रिपौ वधौ खलाखले ॥१५॥ वृणे च कांचने सौख्ये दुःखे वस्तौ शुभाशुभे । क्रियते समभावो य

तथा उग्र उग्र श्रेष्ठ तारचरण रूपी प्रत्यंचा सहित घटुप को चढ़ा कर समदर्शन आदि तीक्ष्ण वाणों से
अत्यंत दुष्ट और तीनों लोकों को जीतने वाले ऐसे पाँचों इन्द्रिय रूपी शत्रुओं को शीघ्र ही मार डालते
हैं वश में कर लेते हैं वे ही मुनि धन्य हैं तीनों लोकों में पूज्य हैं वे ही वंदनीय हैं और वे ही स्तुति
करने योग्य हैं ॥११॥ समस्त पाँचों इन्द्रियों का निरोध तीनों लोकों में पूज्य है, सबके द्वारा वंदनीय
है, भगवान् तीर्थंकर और गणेश आदि श्रेष्ठ मुनियों ने भी इसको स्वीकार किया है, यह पंचेन्द्रियों
का निरोध पापों को नाश करने वाला है, धर्म का मूल है, मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है,
मोक्ष के अनन्त सुख का समुद्र है, स्वर्ग की सीढ़ी है, ज्ञान और ध्यान का कारण है समस्त गुणों
का निधि है और मन रूपी हाथी को वश करने के लिये सिंह के समान है । इसलिये मोक्ष की इच्छा
करने वाले पुरुषों को अपने यम और नियमों के समूह से इस पंचेन्द्रियों के निरोध को अवश्य धारण
करना चाहिये ॥१२॥ अब आगे छह आवश्यक नाम के मूलगुणों को कहते हैं । ये छह आवश्यक धर्म
और शुक्ल नाम के उत्तम ध्यान के कारण हैं और सिद्धांत शास्त्रों में कहे हुये हैं ॥१३॥ सामायिक
स्त्व वंदना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग ये छह मुनियों के आवश्यक कहलाते हैं ॥१४॥
जीने मरने में, लाभ अलाभ में, पत्थर मणि में, संयोग वियोग में, शत्रु वंशु में, दुष्ट सज्जन में, वृण
सुवर्ण में, सुख दुःख में और शुभ अशुभ पदार्थों में समान परिणाम रखना सामायिक कहलाता
है ॥१५-१६॥ यह सामायिक नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के भेद से छह प्रकार

स्तद्धि सामायिकं' मतम् ॥१६॥ नामाथ स्थापना द्रव्यं क्षेत्रं कालः शुभाश्रितः । भावः सामायिको नैवो निक्षेपः
षड्विधो भवेत् ॥१७॥ क्रूर वीभत्सनामाख्यशुभानि द्वे पदानि च । रागकर्तृणि नामानि मनोहरशुभानि वै ॥१८॥
श्रुत्वा यद्वर्जनं राग द्वे पादौ विधीयते । नाम सामायिकाख्यं तत्सत्तां प्रोक्तं गणाधिपैः ॥१९॥ स्थापनाः
प्रतिमा दिव्यरूपा मनोह्रशर्मदाः । नेत्रानिष्टाः कुरूपश्च वेतालाकृतिधारिणीः ॥२०॥ विलोक्य क्रियते राग
द्वेषदो यद्विस्तर्जनम् । शान्ति शर्मदं स्थापनासामायिकमेव तत् ॥२१॥ सुवर्णरूपमाखिक्यामुक्ताफलाशुकादिषु ।
द्रव्येषु भोगवस्त्राद्यौ सृष्टिकाकंदकादिषु ॥२२॥ रागद्वेपादिकांस्त्यक्त्वा सतां यत्समदर्शनम् । द्रव्यसामायिकं
तच्च द्रव्योत्पन्नापनाशनम् ॥२३॥ सौधारामनदीकूलपुरादीनि शुभानि च । क्षेत्राणि दाव वीभत्सकंदकाया-
श्रितान्यपि ॥२४॥ अशुभान्याप्य रागद्वेपोरभाव एव यः । क्षेत्रसामायिकं तद्धि क्षेत्रासन्नवरोधकम् ॥२५॥

है ॥१७॥ द्वेष उत्पन्न करने वाले क्रूर वीभत्स और अशुभ नामों को सुन कर द्वेष नहीं करना तथा
राग उत्पन्न करने वाले मनोहर और शुभ नामों को सुन कर राग नहीं करना शुभ अशुभ नामों में
राग द्वेष का त्याग कर देना उसको गणधर देवों ने सज्जनों के नाम सामायिक कहा है ॥१८-१९॥
स्थापना निक्षेप के द्वारा स्थापित मन और इन्द्रियों को सुख देने वाली प्रतिमाओं को देख कर राग
नहीं करना तथा नेत्रों की अनिष्ट, कुरूप, वेताल की आकृति के समान प्रतिमाओं को देख कर द्वेष
नहीं करना शान्ति और कल्याण करने वाला स्थापना सामायिक है ॥२०-२१॥ सोना, चाँदी, माणिक्य,
मोती, वस्त्र आदि भोगोपभोग के पदार्थों में अथवा मिट्टी काँटे आदि पदार्थों में राग द्वेष का त्याग
कर देना तथा समस्त पदार्थों में समता धारण कर समान परिणाम रखना द्रव्य सामायिक है । यह
सामायिक द्रव्यों से उत्पन्न हुए समस्त पापों को नाश करने वाला है ॥२२-२३॥ राजभवन, बगीचा,
नदी का किनारा और नगर आदि शुभ क्षेत्रों को पाकर राग नहीं करना तथा कोंटों से भरे हुये
कंकड़ पत्थरों से भरे हुये दावाग्नि से जले हुए वन आदि अशुभ क्षेत्र को पाकर द्वेष नहीं करना क्षेत्र
सामायिक है । यह क्षेत्र सामायिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आसन्न को रोकने वाला है ॥२४-२५॥

साम्यरूपान् शुभान् कालान् शीतोष्णादिच्युतान् क्वचित् । पङ्क्त्यून्श्च तमः पक्षशीलोष्णायान् कुटुम्बदान् ॥२६॥
 सप्तर्षीः त्यज्यते यदि रागद्वेष द्वयं बुधैः । कालमामायिकं कालकृतदोषाविहृतं यत् ॥२७॥ सर्वजीविषु
 मैत्र्यादिशुक्तोशुभापरान्मुखः । शुभो रागादिनिर्मुक्तो धर्मध्यानादित्तरः ॥२८॥ शुद्धः समगुणापन्नो भावो यो
 धर्मितां महान् । भावसामायिकं तद्धि चित्तोत्थदोषवारकम् ॥२९॥ एतैः पङ्क्तिश्च निर्दोषैरुपायैर्ज्ञानिनां
 परम् । सामयिकं शुभध्यानं कारणं जायतेतराम् ॥३०॥ दर्शनज्ञानचरित्रतोभिः सह चात्मनः । ऐक्यं गमनं
 मत्पर्यं यत्तत्सामायिकं महत् ॥३१॥ निर्विताखिलं चोरोपसर्गलीडपरीषद्वैः । व्रतैः समनिगुप्ताद्यैः सर्वैश्च
 नियमैर्वैभैः ॥३२॥ सुभावनाखिलैः सारैः शुभध्यानैरलङ्कृतः । यः सर्वत्र समारूढः सोऽत्र सामायिकीं महान् ॥३३॥

कोई समय शीत उष्णता से रहित समान रूप तथा शुभ होता है । कहीं पर छहों ऋतुओं का परिवर्तन होता रहा है, कहीं शीतता अधिक होती है, कहीं उष्णता अधिक होती है किसी समय ओधेरा ही रहता है । इस प्रकार के सुख दुःख देने वाले समयों में राग द्वेष नहीं करना राग द्वेष का सर्वथा त्याग कर देना सो बुद्धिमानों के द्वारा काल सामायिक कहलाता है यह काल सामायिक काल से उत्पन्न होने वाले समस्त पापों को नाश करने वाला है ॥२६-२७॥ समस्त जीवों में मैत्री प्रमोद प्रमोद कारुण्य आदि भावों को धारण करना, अशुभ परिणामों से सदा परान्मुख रहना, रागादिक शुभ परिणामों का भी त्याग करना धर्मध्यान में सदा तत्पर रहना, समता गुण से सुशोभित शुद्ध परिणामों का धारण करना आदि रूप से जो बुद्धिमानों के उत्कृष्ट परिणाम होते हैं उसको भाव सामायिक कहते हैं । यह भाव सामायिक मन से उत्पन्न होने वाले समस्त दोषों को दूर करने वाला है ॥२८-२९॥ ज्ञानी पुरुषों के ऊपर लिखे अनुसार छह प्रकार के उपायरूप निर्दोषों से उत्कृष्ट सामायिक होता है तथा वह शुभ ध्यान का कारण होता है ॥३०॥ सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक् चरित्र और सम्यक् तपश्चरण के साथ साथ आत्मा की एकता हो जाना आत्मा में अत्यंत लीन हो जाना सर्वोत्कृष्ट सामायिक कहलाता है ॥३१॥ जो महापुरुष समस्त घोर उपसर्ग और तीव्र परिषदों को जीत लेता है, जो व्रत, समिति, गुप्ति, समस्त यम, नियम, सारभूत समस्त भावनायें और

समवायं स्वरूपं च यो जानाति न बुद्धिमान् । द्रव्याणां तद्गुणानां च पर्यायाणां जिनागमे ॥३४॥
हेयोपादेयतत्त्व च कारणं वय मोक्षयो । तस्य सामाधिकं विद्धि परमं ज्ञानिनो भुवि ॥३५॥ विरतः सर्वसा-
व्याभिर्जितात्मना महान् । महातपा स्थिगुप्तो यः सामाधिकी स उत्तमः ॥३६॥ यस्य सन्निहितोत्रात्मा संयमे
नियमे गुणे । शमे तपसि तद्देव तिष्ठेत्सामाधिकं परम् ॥३७॥ यः समः सर्वभूतेषु त्रसेषु स्थावरेषु च ।
सादृश्यः स्वात्मनो भावस्तच्च सामाधिकं सताम् ॥३८॥ रागद्वेषाक्षमोहाद्या विवर्ति जनयन्ति न । शमाद्यैर्द्विभिता
यस्य तस्य सामाधिकं महत् ॥३९॥ कयाया. क्रोधमानागाध्रत्वारो येन निर्जिता. । क्षमाशृद्धार्जवासंगुणै-

शुभ ध्यान से सुशोभित रहता है जो सर्वत्र निरचल बना रहता है वह उत्कृष्ट सामाधिक करने वाला
कहा जाता है ॥३२-३३॥ जो बुद्धिमान् पुरुष स्वरूप पदार्थों के संबंध के स्वरूप को जानता है जिनागम
के अनुसार द्रव्य गुण और पर्यायों के स्वरूप को उनके संबंध के स्वरूप को जानता है, हेय और उपादेय
तत्त्वों को जानता है और बंध मोक्ष के कारणों को जानता है उस परम ज्ञानी के सामाधिक होता
है ॥३४-३५॥ जिसने समस्त पापों का त्याग कर दिया है, जिसने इन्द्रिय और मन को जीत लिया
है, जो उत्कृष्ट है, महा तपस्वी है और तीनों गुप्तियों को पालन करने वाला है वह उत्तम पुरुष
सामाधिक करने वाला कहा जाता है ॥३६॥ जिस महा पुरुष का आत्मा संयम में, नियम में, गुणों
में समता में और तपश्चरण में लगा हुआ है उसी पुरुष के श्रेष्ठ सामाधिक छहर सकता है ॥३७॥
जो पुरुष समस्त त्रस स्थावर जीवों में समता धारण करता है समस्त जीवों को अपने आत्मा के समान
मानता है । इस प्रकार के भाव रखने वाले सज्जन के सामाधिक होता है ॥३८॥ जिस पुरुष के राग
द्वेष इन्द्रियों और मोह आदिक किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं कर सकते, जिसके समता वा शांत
परिणामों से रागद्वेषादिक सब शांत हो गये हैं उसके सर्वोत्कृष्ट सामाधिक होता है ॥३९॥ जिस महा
पुरुष ने क्रोधादिक की शक्ति को घात करने वाले क्षमा मार्दव आर्जव और आर्कचन्य गुणों से क्रोध
मान माया लोभ इन चारों कपायों को जीत लिया है तथा वैराग्य ब्रह्मचर्य और संयम से तीनों वेद
और हास्यादिक नोकपाय जीत लिये हैं तथा जिसने और भी समस्त दोष जीत लिये हैं उसके सर्वोत्कृष्ट

स्तन्त्रक्रियातकै ॥४०॥ हारगद्या घट् त्रिवेदाश्च वैराग्यब्रह्म संयमे । अन्ये दोषाश्च तस्यात्र परं सामायिकं मत्तम् ॥४१॥ आहाराद्याश्चतु सङ्गाः लेख्यास्तत्रोऽशुभाशुभि । न यान्ति विकृतिं यस्मै तस्य सामायिकं शुभम् ॥४२॥ यस्य पचेन्द्रियान्तास्तपोभिः स्पर्शनाढ्यः । शक्तां कर्तुं विकार न तस्य सामायिकं महन ॥४३॥ दुर्ध्यानान्धार्त्तं रौद्राणि योष्टी नित्यं परित्यजेत् । प्रशस्तध्यानमालम्ब्य तस्य सामायिकं परम् ॥४४॥ ध्यानं चतुर्विधं धर्म्यं शुक्लं ध्यायति योन्वहम् । जित्वा मनो वलात्तस्य तिष्ठत्सामाधिकोत्तमम् ॥४५॥ सर्वत्र समताभाव कारणाय जिनेर्मैत । योगिना परमो नित्यं मामाधिकार्यसंयमः ॥४६॥ सर्वसावधयोगान्विज्जनार्थं शुभाप्तये । सामाधिकं गृहस्थानां प्रोक्तं धर्मशमाय च ॥४७॥ मत्तेति श्रावकैर्नित्यं कार्यं सामायिकं शुभम् । दिनमध्ये त्रिवारं च धर्मध्यानाय शर्मणे ॥४८॥ यत् कुर्वन् गृही नूनं शुद्धं सामायिकं परम् । सर्वत्र समतापन्नो

सामाधिक माना जाता है ॥४०-४१॥ जिस पुरुष के आहार आदिक चारों संज्ञाएं तथा तीनों अशुभ लेख्याएं कभी विकार भाव को प्राप्त नहीं होतीं उसी के शुभ सामायिक माना जाता है ॥४२॥ जिसके तपश्चरण के बल से स्पर्शनादिक पाँचों इन्द्रियों शांत हो गई हैं और कभी भी विकार उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकतीं उसी के उत्कृष्ट सामायिक होता है ॥४३॥ जो पुरुष धर्मध्यान वा शुद्धध्यान को धारण कर चारों प्रकार के आर्तध्यान और चारों प्रकार के रौद्रध्यान का त्याग कर देता है उसी के श्रेष्ठ सामायिक कहा जाता है ॥४४॥ जो पुरुष अपनी शक्ति से मन को जीत कर चारों प्रकार के धर्मध्यान को और चारों प्रकार के शुद्धध्यान को प्रतिदिन धारण करता है उसी के उत्तम सामायिक होता है ॥४५॥ भगवान् जिनन्देव ने योगियों के लिये सर्वत्र समता भाव धारण करने के लिए प्रतिदिन परम सामायिक करना और प्रतिदिन इन्द्रिय संयम पालन करना ही बतलाया है ॥४६॥ गृहस्थों को समस्त पापरूप योगों का त्याग करने के लिये, शुभ की प्राप्ति के लिये तथा धर्म और कल्याण की प्राप्ति के लिये एक सामायिक ही बतलाया है ॥४७॥ यही समझ कर श्रावकों को धर्मध्यान की प्राप्ति और आत्मकल्याण करने के लिये प्रतिदिन दिन में तीन बार शुभ सामायिक करना चाहिये ॥४८॥ क्योंकि सर्वत्र समता भाव धारण करता हुआ और शुद्ध उत्कृष्ट सामायिक करता हुआ गृहस्थ अवश्य ही भावलिंगी मुनि के

भावलिङ्गी यतिर्भवेत् ॥४६॥ अरस्ये श्रावकः कश्चिन् धीरस्तत्त्वपुर्महान् । निष्कंय भगानमालंघ्य व्यथात्मा-
मायिकं परम् ॥४७॥ शरेण केनचिद्विद्धो मृगस्तदग पदान्तरे । प्रविद्यार्तं कियत्कालं स्थित्वा वेदनया मृतः ॥४८॥
तथापि न मनोरोपो चलन्तमामायिकालुयोः । अरस्योगमे कथा श्रेया गृहिणो भावलिङ्गिनः ॥४९॥ अलिताद्याश्च
पार्थान्ता द्वाविंशति जितेश्वरा । दिशन्ति मुक्तये वाण्या मामायिकैकमयमम् ॥५०॥ छेदोपस्थापनं नैव यतोमीयां
महाधियः स्वभावेन सुशिष्याः स्युः निष्प्रमादा जितेन्द्रिया ॥५१॥ मामायिकं च छेदोपस्थापनं संयमं परम् ।
आहवुर्ध्वनिना मुक्तये ब्राह्म्यान्तिमजिनाधियौ ॥५२॥ यतः श्री वृषभेश्वर्य मुशिष्या ऋजुबुद्धयः । सन्मतेः काल

समान माना जाता है ॥४६॥ कोई एक धीरवीर महा श्रावक अपने शरीर से ममत्व का त्याग कर
किसी वन में अचल और ध्यान में लीन होकर उत्कृष्ट सामायिक करने के लिये खड़ा था । उसी समय
किसी के वाण से वायल हुआ कोई हिरण उम श्रावक के दोनों पैरों के बीच में आ पड़ा । उस समय
वह हिरण अत्यंत दुःखी होकर चिन्ता रहा था और उसी वेदना से वह थोड़ी ही देर में वहीं मर
गया तथापि वह बुद्धिमान श्रावक अपने सामायिक से रंचमात्र भी चलायमान नहीं हुआ । इस
भावलिङ्गी गृहस्थ की कथा शास्त्रों में लिखी है वहाँ से जान लेनी चाहिये ॥५०-५२॥ भगवान्
अजित नाथ से लेकर भगवान् पार्थनाथ तक बाईस तीर्थंकरों ने अपनी दिव्य ध्वनि से मोक्ष प्राप्त करने
के लिये एक सामायिक नाम के संयम का ही उपदेश दिया है । इन बाईस तीर्थंकरों ने छेदोपस्थापना
नाम के संयम का उपदेश नहीं दिया है । इसका भी कारण यह है कि इन बाईस तीर्थंकरों के श्रेष्ठ
शिष्य स्वभाव से ही महा बुद्धिमान थे, प्रमाद रहित थे और जितेन्द्रिय थे ॥५३-५४॥ प्रथम तीर्थंकर भगवान्
वृषभदेव ने तथा अंतिम तीर्थंकर भगवान् महावीर स्वामी ने अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा मोक्ष प्राप्त
करने के लिये सामायिक और छेदोपस्थापना इन दोनों संयमों का उपदेश दिया है ॥५५॥ इसका भी
कारण यह है कि भगवान् वृषभदेव के शिष्य सरल बुद्धि को धारण करने वाले थे और भगवान् महावीर
स्वामी के शिष्य कालदोष से सदाप थे और मंद बुद्धि को धारण करने वाले थे ॥५६॥ स्वभाव से

दोषेण सद्गोपामंदबुद्धय ॥ ५६ ॥ ऋजुमन्त्रस्वभावान्ते योगेऽप्रायोग्यव्यतिक्रमम् । व्यक्तं सत् न जानन्ति विस्तरौक्त्या-
 विनाभुवि ॥ ५७ ॥ तस्माच्चकारणात्तौद्वावचुः श्रीजिनाधिपौ । अतुग्रहाय शिष्याणां सगमौ द्वौ शिवात्मये ॥ ५८ ॥
 आख्यातुं किल विज्ञातुं प्रग्रभावायितुं तथा । महाव्रतानि पंचेवगुप्तं समितीस्तथा ॥ ५९ ॥ तेषां मर्षे जिनेशानां
 शिष्याः शुद्धिश्चिवात्मये । चरन्ति सर्वदेहकृष्टं शुद्धं सामाधिकं शुभम् ॥ ६० ॥ सामाधिकवलायोगीच्छणाद्धं न-
 चिपेक्षयत् । कर्मजालं महत्तत्र तपसा वर्षकोटिभिः ॥ ६१ ॥ सामाधिकवलेनासौ करोति सत्वरं परम् । कर्मणां
 विधिनाभ्यानी महतीं सुनिर्व्वराम् ॥ ६२ ॥ सामाधिकस्य सामर्थ्याद्विधत्ते मुनिपुंगव । ध्यानानि तेऽप्रजालयेते
 केवलज्ञानदर्शने ॥ ६३ ॥ सामाधिकं जिनाः प्राहुः पंचाक्षयुगवर्गने । पाशचत्वरं खलानुल्लय मनोमर्कटरोधने ॥ ६४ ॥

ही सरल बुद्धि और मंदबुद्धि को धारण करने के कारण वे लोग विना विस्तार से बतलाये योग्य अयोग्य
 मुनियों के पूर्ण चारित्र को व्यक्तीति से नहीं जानते थे । इसी कारण से भगवान् वृषभदेव और
 भगवान् महावीर स्वामी ने उन शिष्यों का अतुग्रह करने के लिये मोक्ष की प्राप्ति के लिये दोनों प्रकार
 के संयम बतलाये हैं ॥ ५७-५८ ॥ कहने समझने और अलग अलग पालन करने के लिये महाव्रत पाँच
 हैं गुप्तियों तीन हैं और समितियों पाँच हैं । भगवान् जिनेन्द्रदेव के शिष्य आत्म शुद्धि और मोक्ष प्राप्त
 करने के लिये इनका पालन करते हैं तथापि वे शुभ शुद्ध और सर्वोत्कृष्ट सामाधिक को अवश्य करते हैं
 क्योंकि सामाधिक में सब अन्तर्भूत हैं ॥ ५९-६० ॥ मुनिराज इस सामाधिक के बल से आधे क्षण में
 जितने कर्मों को नष्ट कर डालते हैं उतने महा कर्म करोड़ों वर्षों के तपस्वरण से भी नष्ट नहीं हो
 सकते ॥ ६१ ॥ ध्यान करने वाला योगी इस सामाधिक के बल से परम संवर करता है और विधि पूर्वक
 कर्मों की महा निर्जरा करता है ॥ ६२ ॥ मुनिराज इस सामाधिक की सामर्थ्य से ध्यान धारण करते
 हैं और ध्यान से केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त करते हैं ॥ ६३ ॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव ने पाँचों
 इन्द्रियरूपी पशुओं को बाँधने के लिये इस सामाधिक को रस्सी के समान बतलाया है और मनरूपी
 बंदर को रोकने के लिये इसी सामाधिक को सांकल के समान बतलाया है ॥ ६४ ॥ विद्वान् लोग संसार

सामायिकमहामंत्रं संसाररोगकीलने । दुधा जगुश्च साधूनां कर्मारख्येनलोपमम् ॥ ६५ ॥ सामायिकसुधापानं ये कुर्वन्ति निरन्तरम् । सुखनिस्तेचिरेणर्युर्जन्ममृदुविषातिगा ॥ ६६ ॥ संवीयते परंधर्मं स्वर्गमुक्तिवशाकरम् । शुद्धं च क्षीयते पाप सामायिकात्तत्तत्तसाम् ॥ ६७ ॥ मुक्तिश्रीःस्वपमागथासक्तशोसामायिकात्मनः । दृणोत्पहो श्रियासाद्धकाकथोदेवयोषिताम् ॥ ६८ ॥ सामायिकेन मागरा हिंसादिपंचपातकान् । हत्वोपाय्य परं धर्मं व्रान्ति स्वर्गचोडशम् ॥ ६९ ॥ द्रव्यसामायिकेनात्रामव्योजिनेन्द्रवेपथून् । महातपा सुशास्त्रज्ञःऊर्ध्वं ग्रैवेयकं ब्रजेत् ॥ ७० ॥ बह्वारम्भोद्धवं पापं क्षिपित्वा प्रत्यहं महत् । शुद्धसामायिकेनैव निदयागर्हणेनच ॥ ७१ ॥ शिष्टकर्मार्थिमिभ्रकी भरतेशोसुसंयमम् । गृहीत्वा ध्यानमालम्ब्य शुक्लं कर्मवनानलम् ॥ ७२ ॥ घटिकाद्वयमात्रेण हत्वा घातिचतुष्टयम् ।

रूपी सर्प को कीलने के लिये (वश में करने के लिये) इस सामायिक को महामंत्र बतलाते है तथा साधुओं के कर्म रूपी वन को जलाने के लिये अग्नि के समान कहते है ॥ ६५ ॥ जो मुनि इस सामायिक रूपी अमृत पान को निरंतर करते रहते है वे जन्म मरण रूपी विषय से छूट कर सदा के लिये सुखी हो जाते है ॥ ६६ ॥ जिनके हृदय में सामायिक की वासना भरी हुई है उनके पाप सब नष्ट हो जाते है, और अत्यंत शुद्ध तथा स्वर्ग मोक्ष को वश करने वाला परम धर्म संचित होता है ॥ ६७ ॥ सामायिक करने वाले पुरुषों को मोक्षरूपी लक्ष्मी समस्त लक्ष्मियों के साथ आसक्त होकर स्वयं आकर स्वीकार करती है फिर भला दंष्ट्रियों की तो बात ही क्या है ॥ ६८ ॥ इस सामायिक के प्रभाव से श्रोत्रक भी हिंसादिक पाँचों पापों को नष्ट कर और परम धर्म को संचित कर सोलहवें स्वर्ग तक पहुँचते है ॥ ६९ ॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव के मेप को धारण करने वाला (मुनि लिंग धारण करने वाला) महा तपस्वी और अनेक शास्त्रों का जानकार अभव्य जीव भी इस द्रव्य सामायिक के प्रभाव से ऊर्ध्व ग्रैवेयक तक पहुँचता है ॥ ७० ॥ देखो प्रथम चक्रवर्ती महाराज भरत महारंभ से उत्पन्न हुए प्रतिदिन के महा पापों को शुद्ध सामायिक के द्वारा ही नष्ट करते थे, तथा निंदा गद्दी के द्वारा बहुत से कर्मों को नष्ट करते थे । तदनंतर उन्होंने संयम धारण कर कर्मरूपी वन को जलाने के लिये अग्नि के समान ऐसे शुद्ध ध्यान को धारण किया था और दो ही वही में चारो घातिया कर्मों को नष्ट कर देव और इन्द्रों के द्वारा

साद्धैवाचनैर्विभ्यं प्रापान्तचतुष्टयम् ॥७३॥ बहुनेक्तेन किं साध्यं न किंचित्शिवसिद्धये । सामाधिकेन
सदृश विद्यते योगिनां चित् ॥७४॥ ज्ञात्वैतस्यात्रमाहात्म्यमुत्थाय बुभुक्षन्तमा । योगशुद्धिं विधाय प्रतिलेख्यगं
धरातलम् ॥७५॥ स्वहस्तौ कुण्डमलीकृत्य कालेकाले शिवाज्ये । कुर्वन्तु सर्वदा यत्नात् शुद्धं सामाधिकं
परम् ॥७६॥ अखिलगुणसमुद्रं मुक्तिनौघाप्रमाणं निरुपमसुखहेतुं धर्मवीजं विशुद्धम् । दुरितं प्रतिप्रापयैव ।
धीयानः कर्महान्यै कुरुत हृदयशुद्ध्या शुद्धसामाधिकं भो ॥७७॥ इमां सामाधिकस्थानौ नियुक्तिं प्रतिप्रापयैव । साथै
समासेन ततो वक्ष्ये नियुक्तं सत्त्ववश्यं च ॥७८॥ चतुर्विंशति तौर्येणा त्रिजगत्स्वामिनां च यत् । साथै
नीमादिभिः पङ्क्तिभिः सारैल्लोकोत्तमैर्गुणैः ॥७९॥ स्तवन्क्रियते दत्तौ । प्रणाम भक्तिपूर्वकम् । भावाचनं महद्धानं

होने वाली पूजा के साथ साथ दिव्य अतन्त चतुष्टय प्राप्त कर लिया था ॥७१-७३॥ बहुत कहने से
क्या लाभ है थोड़े से में इतना समझ लेना चाहिये कि योगियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये इस
सामाधिक के समान और कोई पदार्थ किसी स्थान में भी नहीं है ॥७४॥ इस प्रकार इस सामाधिक
के महात्म्य को समझ कर श्रेष्ठ बुद्धिमानों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये उठ कर खड़ा होना चाहिये
तथा मन वचन काय को शुद्ध कर, अपने शरीर और पृथ्वी को देख शोध कर अपने दोनों हाथ जोड़
कर सामाधिक के प्रति समय पर प्रयत्नपूर्वक सदा परम शुद्ध सामाधिक करना चाहिये ॥७५-७६॥
यह सामाधिक समस्त गुणों का समुद्र है, मोक्षरूपी राजभवन का मुख्य मार्ग है, मोक्षरूपी अनुपम सुख का
कारण है, धर्म का बीज है, अत्यन्त विशुद्ध है, और पापरूपी अंधकार को दूर करने के लिये सूर्य के समान
है । इसलिये हे बुद्धिमान् लोगो अपने कर्मों को नाश करने के लिये शुद्ध हृदय से शुद्ध सामाधिक धारण
करो । प्रतिदिन नियम पूर्वक इसको करते रहो ॥७७॥ इस प्रकार पहले सामाधिक का स्वरूप कहा अब आगे
संक्षेप से दूसरे स्तव वा स्तुति नाम के आवश्यक का स्वरूप कहते हैं ॥७८॥ भगवान् चौबीस तीर्थंकर
तीनों लोकों के स्वामी हैं उनके सार्थक नामों के द्वारा वा सारभूत लोकोत्तम गुणों के द्वारा प्रणाम
और भक्ति पूर्वक छह प्रकार से जो चतुर पुरुषों के द्वारा स्तवन किया जाता है उनकी भावपूजा की
जाती है वा उनका महा ध्यान किया जाता है उसको मोक्ष सुख देने वाला स्तवन कहते हैं ॥७९-८०॥

सस्तवः शिवशर्मदः ॥८०॥ स नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्रकालो जिनोद्भूतः । भावस्येति निक्षेपस्तवद्वयविविधः स्तुतः ॥८१॥ तीर्थशानामात्रोच्चरणेनचसतां द्रुतम् । विघ्नजालानि पापानि प्रलीयन्ते रुजादयः ॥८२॥ जायते च परं पुण्यं जिनचक्रयादिभूतिदम् । धर्माद्यथाश्च सिद्धान्तिं दौर्गन्तेत्रिजगच्छिद्भयः ॥८३॥ इत्यादि नाममहात्म्य वर्णनेर्था विधीयते । स्तुति नामभिश्चाष्टाग्रसहस्रप्रणामकैः ॥८४॥ वर्तमानवर्तुर्विशति तीर्थेश्वर नामभिः । स्तव सकथ्यते सद्भिर्धर्ममूलोऽशुभान्तकः ॥८५॥ कृत्रिमाकृत्रिमाणां च मूर्तीनां तीर्थकारिणाम् । पूजास्तुतिनमस्कारैः क्षीयन्ते विघ्नराशयः ॥८६॥ सतां सम्पद्यते पुण्यं परं शर्मैककारणम् । विधाद्युद्गन्धकल्याणां जायन्ते च पदे-पदे ॥८७॥ इत्यादिस्थापनास्तुत्या तीर्थोपास्तवनंवयत् । शिवाय क्रियते विद्मःसस्थापनाभिधःस्तवः ॥८८॥

वह स्तवन भी नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव के भेद से छह प्रकार है । यह छह प्रकार का स्तवन का निक्षेप है और भगवान् जिनेन्द्रदेव का कहा हुआ है ॥८१॥ चौबीसों तीर्थकरों के नाम मात्र के उच्चारण करने से सज्जनों के सब विघ्न नष्ट हो जाते हैं पाप नष्ट हो जाते हैं और रोगादिक सब नष्ट हो जाते हैं ॥८२॥ इसके सिवाय तीर्थकरों का नाम उच्चारण करने से तीर्थकर चक्रवर्ती आदि की विभूति को देने वाला पुण्य प्राप्त होता है, धर्मादिक चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं और तीनों लोकों की लक्ष्मियां प्राप्त हो जाती हैं ॥८३॥ इस प्रकार भगवान् के नामों का महात्म्य वर्णन कर जो स्तुति की जाती है अथवा एक हजार आठ नाम पढ़ कर जो स्तुति की जाती है उनको एक हजार आठ प्रणाम किये जाते हैं अथवा वर्तमान चौबीस तीर्थकरों के नाम पढ़ कर जो स्तुति की जाती है उसको धर्म का मूल और शुभ देने वाला नाम स्तवन कहते हैं ॥८४-८५॥ इस संसार में तीर्थकरों की जो कृत्रिम वा अकृत्रिम प्रतिमायें हैं उनकी पूजा स्तुति वा नमस्कार करने से सज्जनों के समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं परम कल्याणों का कारण ऐसा पुण्य प्राप्त होता है और क्षण क्षण में सब तरह के अशुद्धय और कल्याण प्राप्त होते हैं इस प्रकार विद्वान् लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए स्थापना निक्षेप से स्थापित की हुई तीर्थकर की प्रतिमा को स्तुति करते हैं उसको स्थापना स्तव कहते हैं ॥८६-८८॥ भगवान् तीर्थकर परम देव

दिव्यौदारिकदेहाना कोटीने-शोखिलाहताम् । विश्वत्रयत्रिग्राणां सौभाग्याभिकतेजनाम् ॥८६॥ श्वेत्पीतादि-
सद्वर्णै स्तवनं यत्सुकारान्तिभिः । निष्पाद्यते च शास्त्रद्वै. सद्व्यस्तव एवहि ॥८७॥ कैलाशचलसम्पदोर्जयतादि-
शभात्मनाम् । निर्वाणचोत्रभूमीनामहतागुणवर्णनै. ॥८८॥ पूजोरुति नमस्कारैर्यन्माहात्म्यग्रशंसनम् । चोत्रस्तव-
सविज्ञेयःपुण्यनिर्वाणहेतुक्रुत् ॥८९॥ पञ्च कल्याणकै सारै. स्वर्गावतरणादिभिः । देवेन्द्रादिकृतैर्भूत्यामहापुण्य
निवधनैः ॥९०॥ स्तुतिर्योक्रियते तज्जद्वै कल्याणगुणभाषणै । सर्वेषां तीर्थकर्तृणां काल स्तवः सएवच ॥९१॥
केवलज्ञानदृष्ट्याद्या गुणा अन्तात्तिगा. पराः । विद्यन्त्येतेर्हतां स्तोतुं तान्त्तमोमोदश.कथम् ॥९२॥ इत्यादि
सद्गुणानांच भाषण यद्विधीयते । तद्गुणाय तुधैर्भावस्तव सतद्गुणग्रदः ॥९३॥ लोकोद्योतकरालोके विश्वतत्त्व-

दिव्य औदारिक शरीर को धारण करने वाले हैं संसार भर के समस्त नेत्रों को प्रिय हैं अत्यंत सौम्य
हैं और करोड़ों छत्रों से भी अधिक तेज को धारण करते हैं ऐसे तीर्थहरों के अत्यंत मनोहर श्वेत पीत
आदि शरीर के रूप का वर्णन कर उनकी स्तुति करना अथवा अनेक शास्त्रों को जानने वाले जो ज्ञानी
पुरुष इस प्रकार की स्तुति करते हैं उसको द्रव्य स्तवन कहते हैं ॥८६-८७॥ भगवान् अरहंतदेव के
गुणों का वर्णन कर कैलाश पर्वत, सम्पदशिखर, गिरनार आदि अरहंतों के शुभ निर्वाण भूमियों की
पूजा स्तुति करना उनको नमस्कार करना और उनका महात्म्य प्रगट करना चोत्र स्तवन कहलाता है ।
यह चोत्र स्तवन भी पुण्य और निर्वाण का कारण है ॥८९-९०॥ विद्वान् लोग जो समस्त तीर्थहरों के
स्वर्गावतार आदि पाँचों कल्याणों के गुणों का वर्णन करते हैं इन्द्रादिक देवों ने जिस विभूति के साथ
कल्याणोत्सव मनाया है उसका वर्णन करते हैं उन कल्याणोत्सवों को महा पुण्य का कारण बतलाते
हैं और सारभूत कहते हैं इस प्रकार जो पाँचों कल्याणों के गुणों का वर्णन करते हैं उसको कालस्तवन
कहते हैं ॥९३-९४॥ “भगवान् अरहंतदेव के केवल ज्ञान केवल दर्शन आदि अनंत गुण हैं उन सबकी
स्तुति करने के लिये मेरे समान बुद्धिहीन पुरुष कभी समर्थ नहीं हो सकते” इस प्रकार विद्वान् लोग
उन गुणों की प्राप्ति के लिये जो अरहंतदेव के गुणों का निरूपण करते हैं वह उन गुणों को देने वाला
भावस्तवन कहलाता है ॥९५-९६॥ भगवान् अरहंतदेव इस लोक में समस्त लोक का उद्योत करने

प्रकाशकाः । धर्मतीर्थकराः सर्वज्ञान तीर्थविधायिनः ॥६७॥ अहन्तो मुक्तिमार्गः पंचकल्याणभागिनः । शरण्या भवभीतानामनन्तगुणसागराः ॥६८॥ मंत्रमूर्तिमया ज्येष्ठाः कीर्त्तनीयाः जगत्सत्ताम् । वंदनीया महास्तश्च पूज्या- लोकोत्तमाः पराः ॥६९॥ दिव्यश्रीभूषितान्तिथा निस्पृहाः स्वभावपि । देवीनिकरभ्यस्थाः परब्रह्मव्रताङ्किता ॥७०॥ विश्वमव्यह्नितादुक्ता. सार्थवाहाः शिवाब्जनि ॥१॥ मुक्ति मुक्त्यादिदातारो धर्मार्थकाममोक्षदाः । विश्वविज्जानाद्यह- न्तारो भाक्तिकानां नसंशयः ॥२॥ इत्याद्यन्यगुणौघैर्बै पूर्णो जिनवरा भुवि । ते मे वोधिं समाधिचिदिशन्तु कीर्त्तिता नुताः ॥ ३ ॥ सम्यग्दर्शनसद्ज्ञान चारित्राद्यत्र यानिच । परमार्थेन तीर्थानि दुष्कर्ममलनाशनान् ॥४॥

वाले हैं, समस्त तत्त्वों को प्रकाशित करने वाले हैं, धर्म के तीर्थकर हैं, समस्त ज्ञान और तीर्थों की प्रवृत्ति करने वाले हैं, मोक्ष के स्वामी हैं, गर्भादिक पंच कल्याणों को प्राप्त हुए हैं, संसार से भयभीत हुये मनुष्यों को शरण भूत हैं, अनंत गुणों के समुद्र हैं, समस्त मंत्रों की मूर्तिस्वरूप हैं, तथा समस्त जगत के सज्जनों को ध्यान करने योग्य और स्तुति करने योग्य हैं । वे भगवान् वंदनीय हैं, महान् हैं, पूज्य हैं, लोकोत्तम हैं और सर्वोत्कृष्ट हैं । वे भगवान् सदा ही दिव्य विभूतियों से विभूषित रहते हैं, अपने शरीर से भी निस्पृह हैं, अनेक देवियों के मध्य में विराजमान रहते हुये भी परम ब्रह्मचर्य व्रत से सुशोभित रहते हैं । वे भगवान् आतम चमा आदि उत्तम गुणों से सदा सुशोभित रहते हैं कर्मरूपी शत्रुओं को नाश करने वाले हैं, समस्त भव्य जीवों का हित करने के लिये सदा तत्पर रहते हैं और मोक्ष मार्ग में वे सदा सहायक रहते हैं । वे भगवान् भक्त पुरुषों को भक्ति और मुक्ति दोनों के देने वाले हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारो पुरुषार्थों को देने वाले हैं तथा समस्त विघ्नो और पापों को नाश करने वाले हैं । इस प्रकार वे भगवान् अनेक गुणों के समूहों से परिपूर्ण हैं । उन भगवान् की मैंने यह स्तुति की है तथा उनकी नमस्कार किया है इसलिये वे भगवान् मेरे लिये रत्नत्रय की प्राप्ति करें और समाधि की प्राप्ति करें ॥६७-७०॥ वास्तव में देखा जाय तो अशुभ कर्मों का नाश रत्नत्रय से ही होता है, इसलिये सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र ये ही वास्तव में तीर्थ हैं । इन रत्नत्रय स्वरूप तीर्थों की प्रवृत्ति वे तीर्थकर ही करते हैं अथवा वे तीर्थकर रत्नत्रयरूप महा तीर्थों से सुशोभित रहते हैं अथवा

तेषां ये च प्रणेतारो महद्भित्तैरलं कृता । तन्मया वा जगन्नाथास्तेऽत्रतीर्थभवन्यहो ॥५॥ जितमोहारिसन्ताना-
सतामोह जयन्ति ये । ते जिनाः प्रातिहन्तारः उच्यन्ते तेन हेतुना ॥६॥ सर्वान् स्तुतिनमस्कारान् सत्कारादीन्-
वृणाक्रियाम् । पंचकल्याणकांश्चैव गमनं मुक्तिधामनि ॥७॥ अन्ध्या मानसन्मान येनार्हन्ति जिनेश्वरा ।
अर्हन्तस्तेऽत्र कथ्यन्ते ह्यमुना हेतुना खिला ॥८॥ कथ्यन्ते त्रिजगन्नाथैः कीर्तनीया न भूतले । वद्याश्चमुनिभिर्भूतैः सन्मु-
क्तिमार्गः प्रदर्शितः ॥९॥ लोकलोक समस्त ये जानन्ति कैवलेन च । प्रपश्यन्ति दृशां तस्मात्स्युते कैवलिनो-
खिला ॥१०॥ मोहदृग्ज्ञानचारित्रावरणैर्वीतिकमभिः । मुक्ता ये तीर्थकर्तार उतमास्ते जगन्त्रये ॥११॥ एव गुण-
विशिष्टाये तीर्थनाथा जगत्स्तुता । तेषां दिशन्तु बोधिचसमार्धि च स्वगुणान् परान् ॥१२॥ तस्यादेतन्निदानदि

वे तीर्थंकर रत्नत्रयमय ही हैं ऐसे तीनों लोकों के स्वामी वे तीर्थंकर तीर्थ कहलाते हैं ॥४-५॥ उन
भगवान ने मोहरूपी शत्रु की समस्त संतान जीत ली है अथवा वे भगवान सबजन पुरुषों के मोह को
भी जीत लेते हैं तथा वे भगवान घातिया कर्मों को नाश करने वाले हैं इसलिये उनको जिन कहते
हैं ॥६॥ अथवा वे भगवान जिनेन्द्रदेव मनुष्य और इन्द्रों के द्वारा की जाने वाली समस्त स्तुतियों के
समस्त नमस्कारों के योग्य हैं, पंचकल्याणकों में होने वाली पूजा के योग्य हैं, मुक्ति स्थान में गमन
करने योग्य हैं तथा और भी संसार में जितना मान सम्मान है सबके वे योग्य हैं इन्हीं सब हेतुओं से वे
भगवान अर्हन् कहलाते हैं ॥७-८॥ जिन तीर्थंकर परमदेव ने श्रेष्ठ मोक्ष का मार्ग दिखलाया है वे
भगवान इस संसार में तीनों लोकों के इन्द्रों के द्वारा ही प्रशंसनीय नहीं हैं किंतु मुनियों के द्वारा भी
वन्दनीय गिने जाते हैं ॥९॥ वे भगवान केवल ज्ञान के द्वारा समस्त लोक आलोक को जानते हैं
इसलिये उनको केवली कहते हैं तथा केवल दर्शन के द्वारा वे समस्त लोक अलोक को देखते हैं इसलिये
उनको केवल दर्शी वा सर्वदर्शी कहते हैं ॥१०॥ वे तीर्थंकर परमदेव मोहनीय ज्ञानावरण दर्शनावरण
और चरित्रावरण (चारित्र मोहनीय वा अंतराय) इन घातिया कर्मों से ग्रहित हैं इसलिये वे भगवान
तीनों लोकों में सर्वोत्तम कहलाते हैं ॥११॥ इस प्रकार अनेक गुणों से सुशोभित और तीनों लोकों
के द्वारा स्तवन किये गये वे भगवान तीर्थंकर परमदेव मेरे लिये रत्नत्रय तथा समाधि को प्रदान करें

किन्त्वसत्यमृपाह्वयम् । एषाभाषा जिनेन्द्रेण प्रणीता कार्यसिद्धये ॥१३॥ यतस्तेष्वद्वातव्यं सर्वदृग्विद्वत्तादिकम् । हितं धर्मोपदेशादि तद्वत् तैजिनैःसताम् ॥१४॥ अयुनावीतमोहास्तेष्टवत्कृत्याजिनाधियः । नकिंचिद्वदते लोके विश्वचित्मातिगा नृणाम् ॥१५॥ अथवा प्रार्थनात्रैषा भक्तिरागभरांकिता । सफला भक्तिकानां सद्धर्मा-
र्जनाङ्गविव्यति ॥१६॥ यतोभक्त्यार्हतां पुसां क्षीयन्तेक्लेशराशयः । सर्वे मनोरथासिद्धिमिहामुत्र ब्रजन्ति च ॥१७॥ अर्हत्सुर्वीतदोषेष्वाचार्योपाध्यायसाधुषु । धर्म रत्नत्रयेनर्धं जिनवाक्ये च धर्मिषु ॥१८॥ यतो जायतेरागः स्वभावेनयो गुणेन्द्रवः । समशस्तो मतःसिद्धिर्दृष्टिज्ञानादिधर्मकृत् ॥१९॥ मत्वेति श्रीजिनादीनां

तथा अपने अन्य गुणों को भी प्रदान करें ॥१२॥ भगवान की इस प्रकार की स्तुति करने को "रत्नत्रय समाधि प्रदान करें" इस प्रकार कहने को निदान नहीं समझना चाहिये किंतु भगवान जिनेन्द्रदेव ने कार्य सिद्धि के लिए ऐसी भाषा को अनुमय भाषा कहा है ॥१३॥ इसका भी कारण यह है कि भगवान जिनेन्द्रदेव को भव्य जीवों के लिये सम्यग्दर्शन, आत्मा की शुद्धता, व्रत-हित, धर्मोद्देश आदि जो कुछ देना था वह सब कुछ वे भगवान भव्य सज्जनों को दे चुके । इस समय तो वे भगवान वीतराग हैं कृतकृत्य हैं जिनेन्द्र हैं और समस्त चिंताओं से रहित हैं इसलिये वे अब इस संसार में मनुष्यों को कुछ नहीं देते ॥१४-१५॥ अथवा यों समझना चाहिये कि भगवान की ऐसी स्तुति करना हमें रत्नत्रय देवों आदि कहना भक्ति और उनके गुणों के प्रति होने वाले अनुराग से भरी हुई प्रार्थना है और श्रेष्ठ धर्म को पालन करने से भक्त पुरुषों की वह प्रार्थना सफल ही होती है ॥१६॥ इसका भी कारण यह है कि भगवान अरहंतदेव की भक्ति करने से मनुष्यों के समस्त क्लेशों का समूह नष्ट हो जाता है तथा इस लोक और परलोक दोनों लोकों के मनोरथ सब सिद्ध हो जाते हैं ॥१७॥ वीतराग भगवान अरहंतदेव में आचार्य उपाध्याय साधुओं में, रत्नत्रय रूप सर्वोत्कृष्ट धर्म में, जिन वचनों में और धर्मात्माओं में उनके गुणों से उत्पन्न हुआ जो स्वाभाविक अनुराग है उसको सज्जन पुरुष प्रशस्त अनुराग कहते हैं वह प्रशस्त अनुराग सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र रूप धर्म को उत्पन्न करने वाला है ॥१८-१९॥ यही समस्त कर भक्त पुरुषों को समस्त अर्थों को सिद्धि करने वाली भगवान

भक्तिरागाद्योखिला' । विश्वार्थसाधका निस कर्तव्या भक्तिकै परा ॥२०॥ स्तव धुर्वन्तु तद्वच्चतुर्विंशतिजिनेशानाम् । सर्वाभ्युदयससिन्धौ नित्यप्रति सुजीवराः ॥२१॥ प्रतिलेखन धरांगादींश्चित्तशुद्धिं विधाय च । स्वकर्तृसंगटी कृत्य स्थित्वा कृत्वा स्थिरौ क्रमौ ॥२२॥ ऋजू चांतरितौ शक्त्या चतुर्भिरगुलैर्मुग्धा । मधुरेण स्वरेणैव शुद्धव्यक्ताक्षरव्रजैः ॥२३॥ यतोर्हद्गुणराशीनां स्तवनेन युधोत्तमैः । लाभ्यन्ते तत्समा सर्वगुणास्वमोक्षदायिनः ॥२४॥ कीर्तनेनाखिला कीर्तिस्त्रैलोक्येव भ्रमेत्सताम् । इन्द्रचक्रि लिनादीनां कीर्तनीयं पद भवेत् ॥२५॥ सम्पद्यतेऽर्हता भक्त्या सौभाग्यभोगसम्पदः । पूजया त्रिजगल्लोकैः श्रेष्ठपूज्यपदानि च ॥२६॥ लिनानां ध्यानयोगेन तीर्थकरादिभूतयः । जायन्ते मुक्तिकार्यासां का वार्ता परसम्पदाम् ॥२७॥ गुणग्रहणमात्रेण जितेन्द्राणां चयं

जितेन्द्रदेव की भक्ति और उनके गुणों में उत्कृष्ट अनुराग सदा करते रहना चाहिये ॥२०॥ इसलिये मुनिराजों को अपने समस्त कल्याणों की सिद्धि करने के लिये भगवान चौबीसों तीर्थकरों की स्तुति प्रतिदिन सदा करनी चाहिये ॥२१॥ मुनियों को सबसे पहले अपना शरीर और पृथ्वी को शुद्ध कर लेना चाहिये, मन को शुद्ध कर लेना चाहिये फिर अपने हाथ जोड़ कर दोनों पैरों को स्थिर रख कर खड़े होना चाहिये । उस समय उनके दोनों पैरों में चार अंगुल का अंतर होना चाहिये और दोनों चाहिये और दोनों पैर सीधे रहने चाहिये । फिर प्रसन्न चित्त होकर मधुर स्वर से शुद्ध और व्यक्त अक्षरों का उच्चारण करते हुये अपनी शक्ति के अनुसार चौबीसों तीर्थकरों की स्तुति करनी चाहिये ॥२-२३॥ इसका कारण यह है कि भगवान अरहंतदेव के गुणों के समूह की स्तुति करने से उत्तम बुद्धिमान पुरुषों को उन गुणों के समान ही स्वर्ग मोक्ष देने वाले समस्त गुण प्राप्त हो जाते हैं ॥२४॥ भगवान जितेन्द्रदेव के गुण कीर्तन करने से सज्जनों की समस्त शुभ कीर्ति तीनों लोकों में भर जाती है तथा इन्द्र चक्रवर्ती और तीर्थकर के प्रशंसनीय पद प्राप्त हो जाते हैं ॥२५॥ भगवान अरहंतदेव की भक्ति करने से समस्त सौभाग्य और भोग संपदाएं प्राप्त होती हैं तथा अरहंतदेव की पूजा करने से तीनों लोकों में श्रेष्ठ और पूज्य पद प्राप्त होते हैं ॥२६॥ भगवान अरहंतदेव का ध्यान करने से मुक्ति स्त्री के साथ साथ तीर्थकर की समस्त विभूतियाँ प्राप्त होती हैं फिर भला अन्य सम्प-

समाप्त । यास्ति किन्ताश्रंरागाया यथैत नमामि भो ॥२८॥ शोलेति यतयो नित्य तद्गुणाय जिनेशिनाम् । प्रवर्तनप्रश्रुयेन्तुरागवाजस्तथादिमान् ॥२९॥ जिनरागुणहेतुं योषदुर्भाजं शब्दं मरुतनुवनिधानं ज्ञानविज्ञान-भूतम् । परमिमानुगोपौर्धदगुणप्रसादित्यौ कुलत वृधज्जानिहं स्तव तीर्थभाजाम् ॥३०॥ विश्वेषां तीर्थकृत्तृणां निर्धेयैर्धं स्वयं नतः । निताभस्थानाद्योर्वच्ये धर्मां मुक्तिमावृकाम् ॥३१॥ एकतीर्थकृतः सिद्धाचार्यपाठकमो-यिनाम् । माधूनां च मुनाभानां ध्यानभक्त्यादिभिश्च यन ॥३२॥ गुणप्रामैतमस्तोत्रं कृतकर्मविधीयते । प्रवह भुविभिर्भुक्त्सौ चैनाप्रशक्तं नत ॥३३॥ नामाभ्यगपना द्रव्यचोत्रं कालः शुमान्निवतः । भावः पडतिनिक्षेपा

दाश्र्यों की तो बात ही क्या है ॥२७॥ जिस प्रकार सूर्य की प्रभा से अंधकार सब नष्ट हो जाता है उसी प्रकार भगवान् जिनेन्द्रदेव के गुणों को ग्रहण करने से चरण भर में ही समस्त धिघ्न नष्ट हो जाते हैं और समास्त रोग नष्ट हो जाते हैं ॥२८॥ यही सम्भक्त कर मुनियों को भगवान् अरहंतदेव के गुण प्राप्य करने के लिये धड़े प्रयत्न के साथ भगवान् अरहंतदेव के गुणों में श्रुतराग, उनकी भक्ति और उनकी स्तुति आदि करनी चाहिये ॥२९॥ भगवान् तीर्थकर परमदेव का स्तवन उनके गुणों की प्राप्ति का कारण है, समस्त दोग और अशुभ ध्यानों को नाश करने वाला है समस्त सुखों का निधान है और ज्ञान विज्ञान का मूल कारण है । इसलिये बुद्धिमान् पुरुषों को तीर्थकरों के समस्त श्रेष्ठ गुणों को सिद्ध करने के लिये उनके निर्मल गुणों का वर्णन कर उनकी स्तुति सदा करते रहना चाहिये ॥३०॥ इस प्रकार समास्त तीर्थकरों की स्तुति का स्वरूप कहा अब आगे अपना और दूसरों का कल्याण करने के लिये मोक्ष की जननी मेरी वंदना का स्वरूप कहते हैं ॥३१॥ गुणी पुरुष मोक्ष प्राप्त करने के लिए किसी एक तीर्थकर की सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधुओं का नाम उच्चारण करते हैं ध्यान और भक्ति के द्वारा तथा उनके गुण वर्णन कर के प्रतिदिन उनकी पूजा करते हैं उनको नमस्कार करते हैं उनकी स्तुति करते हैं और कृतिकर्म करते हैं उसको वंदना नाम का आवश्यक गुण कहते हैं ॥३२-३३॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव ने उस वंदना के भी नाम स्थापना द्रव्य चैत्र काल और भावरूप निक्षेपों के द्वारा

धेतिविनयोमतः ॥ ५१ ॥ अभ्युद्गमनं नमस्कारासनदानादिभिः परैः । भाषावृत्तिं छन्दोगुवृत्तिसद्भोजनादिकैः ॥ ५२ ॥ लोकास्मीकरणार्थं यो विनयः क्रियते जनैः । लोकावृत्तिनामासविनयः कार्यसाधकः ॥ ५३ ॥ अर्थार्थं यः कृतोलोके विनयः सोऽर्थः संज्ञकः । कामाय कामिभिर्यश्चसकामविनयोऽशुभः ॥ ५४ ॥ भयेनविनयोऽनुष्ठीयते स भयाह्वयः । मोक्षार्थविनयो योऽत्र समोक्षविनयो महान् ॥ ५५ ॥ त्याज्या लोकावृत्त्याग्याश्चत्वारो विनयाः सदा । मोक्षाख्यः पञ्चमः । कार्यविनयोऽमुनिभिः परः ॥ ५६ ॥ दृग्विदुत्तपोभेदैरुपचारेण पञ्चधा । मोक्षाख्यो विनयो श्रेयोमुक्तिहेतु गुणप्रदः ॥ ५७ ॥ यथाविद्ये पदार्था येऽत्रोपदिष्टा जितोत्तमैः । तेषां तथैव श्रद्धानं यद्वृष्टिविनयो हि सः ॥ ५८ ॥ सम्यक्त्वविनयेनात्र सम्यक्त्वं चन्द्रनिर्मलम् । सोपानं प्रथममुक्तिश्रीसौधलभ्यते महत् ॥ ५९ ॥

निमित्तक, कामहेतुक भय और मोक्ष संज्ञक ॥ ५१ ॥ दूसरे को देख कर खड़ा होना, उसको नमस्कार करना, उसको आसन देना, उसके अतुक्कल भाषण करना, उसके अतुक्कल चलना, उनको भोजन देना आदि लोगों को अपना बनाने के लिये जो विनय किया जाता है उसको लौकिक कार्य सिद्ध करने वाला लोकावृत्ति नाम का विनय कहते हैं ॥ ५२-५३ ॥ इस लोक में बन कमाने के लिये जो विनय किया जाता है उसको अर्थ विनय कहते हैं कामी पुरुषों के द्वारा जो काम सेवन के लिये विनय किया जाता है उसको अशुभ काम विनय कहते हैं ॥ ५४ ॥ भय से जो विनय किया जाता है वह भय विनय है और मोक्ष के लिये जो विनय किया जाता है वह महान् मोक्ष विनय है ॥ ५५ ॥ श्रुतियों को लोकावृत्ति आदि चारों प्रकार का विनय सदा के लिये त्याग कर देना चाहिये और पाँचवाँ सर्वोत्कृष्ट मोक्ष नाम का विनय धारण करना चाहिये ॥ ५६ ॥ यह मोक्ष विनय मोक्ष का कारण है और अनेक गुणों को देने वाला है तथा दर्शन विनय ज्ञान विनय चारित्र विनय तप विनय और उपचार विनय ये पाँच उसके भेद हैं ॥ ५७ ॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव ने समस्त पदार्थों का स्वरूप जैसा बतलाया है उनका उसी रूप से श्रद्धान् करना दर्शन विनय कहलाती है ॥ ५८ ॥ इस प्रकार सम्यग्दर्शन का विनय करने से चन्द्रमा के समान निर्मल और मुक्तिलक्ष्मी के राजमवन की पहिली सीढ़ी ऐसा महान् सम्यग्दर्शन प्राप्त होता

कलाद्यष्टविधाचारैः पठनं पाठनं च यत् । योगशुच्याशुशास्त्राणां स ज्ञानविनयोऽद्भुतः ॥६०॥ सद्विज्ञानविनये-
नाहो जायते ज्ञान लोचनम् । त्रिलगद्दर्पणं सार्धं सर्वविद्यादिभिः सताम् ॥६१॥ त्रयोदशविधैः वृत्तपालने वृत्त-
शालिभिः । उत्साहो योऽनुरागश्च चरित्रविनयोऽत्र सः ॥६२॥ चरित्रविनयेनात्र केवलज्ञान कारणम् । विश्व-
सौख्याकरं वृत्तं यथाख्यातं नृणां भवेत् ॥६३॥ द्विषद्भेदतपोयोगाचरणे च तपस्विषु । भक्तिरागोद्यमः शक्त्या
यस्तपः विनयोऽत्र सः ॥६४॥ श्रुत्युत्तपोविनयेनाहो घोरवीर तपसि च । घातिकर्मरिहंशुणि योगिनां विश्व-
सम्पदः ॥६५॥ यत्प्रत्यक्षपरोक्षेणाचार्यव्याखिलयोगिनाम् । आज्ञोद्दिपालनं चौपचारिको विनयोऽत्र सः ॥६६॥
अनेन विनयोनाशु संपाद्यन्तेखिलागुणाः । ज्ञानविज्ञानविद्यायामोक्षदा यमिनां पराः ॥६७॥ मोक्षार्थं विनयं

है ॥५६॥ मन वचन काय वो शुद्ध कर कालाचार, शब्दाचार, अर्थाचार, शब्दार्थाचार, विनयाचार, विनयाचार,
उपाधना चार, मानाचार, अनिह्वाचार इन आठों आचारों के साथ साथ श्रेष्ठ शास्त्रों का पठन
पाठन करना सर्वोत्तम ज्ञानविनय कहलाता है ॥६०॥ इस श्रेष्ठ ज्ञानविनय से सज्जन पुरुषों के समस्त
विद्याओं के साथ साथ दर्पण के समान तीनों लोकों के स्वरूप को दिखलाने वाला केवलज्ञान प्रगट होता
है ॥६१॥ चरित्र पालन करने वालों का तरह प्रकार के चरित्र पालन करने में जो उत्साह वा
अनुराग है उसको चरित्र विनय कहते हैं ॥६२॥ चरित्र विनय को धारण करने से केवलज्ञान का
कारण और समस्त सुखों को उत्पन्न करने वाला ऐसा यथाख्यात चरित्र उत्पन्न होता है ॥६३॥
बारह प्रकार के तपस्वरण को पालन करने में तथा तपस्वियों में शक्तिपूर्वक अनुराग धारण करना
तपो विनय कहलाता है ॥६४॥ तपो विनय धारण करने से मुनियों के घातिया कर्मों को नाश करने
वाले घोर वीर तपस्वरण प्रगट होते हैं और संसार की समस्त संपदाएं प्राप्त होती है ॥६५॥
आचार्य आदि समस्त योगियों की प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूप से आज्ञा का पालन करना औपचारिक विनय
है ॥६६॥ मुनियों के इस उपचार विनय से सर्वोत्कृष्ट और मोक्ष देने वाले ज्ञान विज्ञान विद्या आदि
समस्त गुण प्रगट हो जाते हैं ॥६७॥ जो पुरुष मोक्ष प्राप्त करने के लिये प्रतिदिन इस मोक्ष विनय
को धारण करते हैं उनको संसार की समस्त विभूतियों के साथ साथ मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त होती है ॥६८॥

वंदनायाजिनैमता ॥ ३४ ॥ 'एकाहंतोच सिध्दानां स्रीणां पाठकात्मनाम् । साधूनांचमुदानामोच्चरणैनाम-
सम्भवै ॥ ३५ ॥ गुणप्राप्तैः सदा स्तोत्रं क्रियते यच्छिवामये । सा नामवंदनाज्ञेया नुतिपूर्वा जगद्धिता ॥ ३६ ॥
एकाहं दृष्टिपूर्वकं भक्तिभावभरांकितैः । स्तूयन्ते प्रतिमा यत्र पुण्यादिफलभाषणेः ॥ ३७ ॥ तद्भक्त्यार्चा प्रणामा-
दीनां धर्मार्थदिसाधनम् । स्थापनोत्थं जिनैः प्रोक्तं वंदनावश्यकं हि तत् ॥ ३८ ॥ अमीषां यच्छरीराणां दिव्य-
वर्णादिवर्णनैः । स्तवनं यदुद्युधैर्भक्त्या साद्रव्यवदना शुभा ॥ ३९ ॥ चोत्रार्थोऽधिष्ठितान्येव तैः सर्वे यत्र योगिभिः ।
स्तूयन्ते पुण्यकवृणि चोत्राख्या वदनाहिमा ॥ ४० ॥ तैरेकजिनसिद्धाद्यैः कालोयोऽधिष्ठित शुभः । स्तूयन्ते सद्गुणोच्चारैः
सा कलवन्दनोर्जिता ॥ ४१ ॥ एकाहं दृश्यरीराचार्योपाध्याय महात्मनाम् । साधूनां शुद्धभावेन भावग्रहणपूर्वकम् ॥ ४२ ॥

एह भेद बतलाये है ॥ ३४ ॥ किसी एक तीर्थंकर का, सिद्धों का आचार्यों का उपाध्यायों का और
साधुओं का प्रसन्नता पूर्वक नाम उच्चारण करना उनके नाम में होने वाले गुणों का वर्णन करना वा
मोक्ष प्राप्त करने के लिए उनकी स्तुति करना नाम वंदना कहलाती है । यह नाम वंदना नमस्कार
पूर्वक ही होती है और संसार भर का हित करने वाली है ॥ ३५-३६ ॥ अलग अलग तीर्थंकरों की
अलग अलग प्रतिमाओं की अत्यंत भक्ति और अदुराग के साथ स्तुति करना इस प्रकार सब तीर्थंकरों
की प्रतिमाओं की स्तुति करना तथा भक्तिपूर्वक उनकी पूजा, उनको प्रणाम आदि करने से जो पुण्य
प्राप्त होता है उसका निरूपण करना स्थापनावंदना नाम का आवश्यक गुण है यह गुण धर्म अर्थ आदि
समस्त पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला है । ऐसा भगवान् जिनैन्द्रदेव ने कहा है ॥ ३७-३८ ॥ बुद्धिमान्
लोग भक्तिपूर्वक जो पाँचों परमेष्ठियों के शरीर का दिव्य वर्णन करते हैं तथा उस वर्णन के द्वारा जो
लोग उनकी स्तुति करते हैं उसको शुभ द्रव्य वंदना कहते हैं ॥ ३९ ॥ उन पाँचों परमेष्ठियों के द्वारा
जो क्षेत्र अधिष्ठित किया गया है रोका गया है उस पुण्य बढ़ाने वाले क्षेत्र की स्तुति करना उसको
क्षेत्र वंदना कहते हैं ॥ ४० ॥ एक तीर्थंकर, एक सिद्ध एक साधु आदि के द्वारा जो शुभ काल अधिष्ठित
किया गया है उसके गुणों को उच्चारण कर उसकी स्तुति करना काल वंदना है ॥ ४१ ॥ किसी एक
अरहंत एक सिद्ध एक आचार्य एक महात्मा उपाध्याय और एक साधु की शुद्ध भाव पूर्वक विचारवान्

स्त्वनं यद्विचारः क्रियते गुणभाषणैः । साभाववन्दना ज्ञेया शुभभावप्रवर्द्धिनी ॥४३॥ प्रथमं कृतिकर्माथ चितिकर्म द्वितीयकम् । पूजाकर्म तृतीयं च विनयकर्मचतुर्थकम् ॥४४॥ कृत्यतोच्छ्रियते येनाक्षरब्रजेन योगिभिः । सर्वमष्टविधं कर्मकृतिकर्मतदुच्यते ॥४५॥ पापारिनाशनोपायो येन सचीयते ताराम् । तीर्थकृत्वादिसत्पुण्यं चितिकर्म तदेव च ॥४६॥ पूज्यन्ते येन सर्वेऽत्रार्हदायाः परमेष्ठिनः । विश्वाभ्युद्यक्ता रस्तन्पूजाकर्म कथ्यते ॥४७॥ विनीयन्तेऽष्टकर्मणि येनान्तमुदयादिना । तत्समाहितन्यकर्मात्र समस्तकार्यसाधकम् ॥४८॥ यस्माद्विनाशयत्याशु यः कर्माष्टकमजसा । तस्माद्विनीनसंसारस्तमाहुर्विनयं परम् ॥४९॥ पूर्वविद्यैर्विनाशीः सर्वान् कर्मभूमिषु । सतां सुमुक्लिताभाय विनयः प्रतिपादितः ॥५०॥ लोकावुष्टिनामार्थनिमित्तः कामहेतुकः । भयात्सो मोक्षसङ्गं पंच-

पुरुषों के द्वारा स्तुति की जाती है उनके भाव ग्रहण कर उनके गुणों के वर्णन द्वारा जो स्तुति की जाती है उसको भाव वंदना कहते हैं । यह भाववंदना अनेक शुभ भावों को बढ़ाने वाली है ॥४२-४३॥ वंदना में पहला कृति कर्म दूसरा चितिकर्म तीसरा पूजा कर्म और चौथा विनय कर्म किया जाता है ॥४४॥ योगी लोग स्तुति के जिन अक्षरों से आठों प्रकार के कर्मों को छिन्न भिन्न कर डालते हैं काट डालते हैं उसको कृतिकर्म कहते हैं ॥४५॥ स्तुति के जिन अक्षरों से पापरूप शत्रु के नाश करने का उपाय किया जाता है, अथवा तीर्थकर की विभूति को देने वाला पुण्य संचय किया जाता है उसको चितिकर्म कहते हैं ॥४६॥ जिन अक्षरों के समुदाय से समस्त कल्याणों को करने वाले समस्त विभूतियों को देने वाले अरहंत आदि पाँचों परमेष्ठियों की पूजा की जाती है उसको पूजा कर्म कहते हैं ॥४७॥ स्तुति के जिन अक्षरों से आठों कर्मों को उदय उदीर्ण में लाकर नष्ट कर दिया जाता है उसको समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाला विनय कर्म कहते हैं ॥४८॥ इस विनय से आठों कर्म बहुत ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं इसीलिये संसार को नाश करने वाले भगवान् अरहंतदेन इसको विनय कहते हैं ॥४९॥ पहले जितने भी तीर्थकर हुये हैं उन सबने समस्त कर्म भूमियों में सज्जनों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये मोक्ष का कारण एक विनय ही बतलाया है ॥५०॥ इस विनय के पाँच भेद हैं लोकावुष्टि, अर्थ

मोक्षमिधं येषु कुर्वतेऽन्वहम् । इमं तेषां जगत्कल्याणसमं सुखिप्रजायते ॥६८॥ मत्वेति विनयं दत्वा इमसर्वप्रयत्नतः । शिशुव्या प्रग्रह सार कुर्वन्तु शिवशर्मणे ॥ ६९ ॥ अत्रान्तरे सुमेधावी शिष्यः पृच्छति सादरः । प्रणम्य स्वगुरुं पूर्वोक्तोऽश्विप्रश्नान् श्रुमान्तये ॥ ७० ॥ भगवन् कृतिकर्मात्र कीदृश वा कियद्विधम् । कैस्तेषां तद्विकर्तव्यं विधिना केनवाखिलम् ॥ ७१ ॥ अवस्थाविषये कस्मिन् कसिवारान्शुभप्रदान् । कृतिकर्मण एवास्य कियदय-
वनतानि वै ॥ ७२ ॥ कियन्ति च शिरांसि स्रुपावर्तानि कियन्ति च । कति दोषैर्विसुक्तं वा कर्तव्यं कृतिकर्म-
तत् ॥ ७३ ॥ इमां सत्यवतमालां मेऽनुग्रहाय समादिश । ततः प्राह गुरुर्विश्व हितोद्युक्तं इदं वचः ॥ ७४ ॥ शृणु धीमन् विधाय त्वं स्ववशे हृदयं निजम् । जिनागम वलाद्वाचो कृतिकर्मविधीनपरान् ॥ ७५ ॥ नित्यनैमित्तिकाभ्यां तद्वक्तिकर्म द्विद्योच्यते । एकैकं बहुभेदं च कर्पयन् शिवकारणम् ॥ ७६ ॥ त्रिकालवन्दना योग सत्यतिक्रमणा-

यही समझ कर चतुर पुरुषों को मन वचन काय को शुद्ध कर मोक्ष प्राप्त करने के लिये प्रयत्नपूर्वक प्रतिदिन यह सारभूत मोक्ष विनय धारण करना चाहिये ॥६९॥ इसी बीच में किसी चतुर शिष्य ने अपने गुरु के आगे मस्तक झुका कर आदर के साथ शुभ ज्ञान की प्राप्ति के लिये कुछ प्रश्न पूछे ॥७०॥ वह पूछने लगा कि हे भगवन् यहाँ पर कृति कर्म से क्या अभिप्राय है, वह कितने तरह का होता है, उनका विधान किन किन के लिये है वा किनको करना चाहिये, किस विधि से करना चाहिये, किस अवस्था में कितने बार यह शुभप्रद कृति कर्म करना चाहिये, कितने नमस्कार करने चाहिये कितनी शिरोनति करनी चाहिये कितने आवर्त करने चाहिये, और कितने दोषों से रहित यह कृति कर्म करना चाहिये ॥७१-७३॥ हे प्रभो मेरा अनुग्रह करने के लिये इन सब प्रश्नों का उत्तर दीजिये । यह सुन कर सब जीवों को हित करने वाले गुरु नीचे लिखे अनुसार कहने लगे ॥७४॥ कि हे बुद्धिमान् तू अपने मन को वश में कर सुन । मैं जिनागम के अनुसार कृति कर्म की उत्कृष्ट विधियों को कहता हूँ ॥७५॥ उस कृति कर्म के दो भेद हैं एक प्रतिदिन होने वाला कृति कर्म और दूसरा किसी निमित्त से होने वाला कृति कर्म । इनमें भी एक एक कृति कर्म के अनेक भेद हैं जो कर्मों को नाश करने वाले हैं और मोक्ष के कारण हैं ॥७६॥ जो प्रतिदिन त्रिकाल वन्दना की जाती है, योग

दिकम् । प्रत्यहं क्रियते यत्तन्मित्यकर्मार्धनाशकम् ॥७७॥ अष्टम्यां च चतुर्दश्यां पञ्चपर्वदिनादिषु । विधीयते क्रियाकर्म यत्तन्नैमित्तिकं परम् ॥७८॥ त्रिकालवन्दनायां च विधेया भक्तिकैः सदा । चैत्यभक्तिस्ततः पञ्चगुरु-भक्तिर्विधानतः ॥७९॥ चतुर्दशीदिने सिद्धचैत्यश्रुताख्य भक्तयः । भक्तिः पञ्चगुरुणां श्रीशान्तिभक्तिस्ततोतिमा ॥८०॥ अष्टमीदिवसे सिद्धश्रुतचारित्र भक्तयः । चैत्यभक्तिस्ततः पञ्चगुरुशान्ति समाह्वये ॥८१॥ पाक्षिके दिवसे सिद्ध-चारित्रशान्तिभक्तयः । श्रीसिद्धप्रतिमायां श्रीसिद्धिभक्तिर्विधीयते ॥८२॥ अपूर्वचैत्यचैत्यालये सिद्धचैत्यसङ्के । भक्ति चारित्रसत्पञ्चगुरुश्रीशान्तिनामिकाः ॥८३॥ नन्दीश्वरत्रये सिद्धचैत्यभक्ति स्त्वभक्तिः । बिभातव्ये ततःपञ्च गुरुशान्त्यविधे परे ॥८४॥ जिनेन्द्रप्रतिमायाश्च तीर्थेशजन्मनो बुधैः । सिद्ध चारित्रशान्त्याख्या दातव्या सक्तयो मुदा ॥८५॥ कर्तव्या अभियेकस्य वन्दनाया सुभक्तयः । सिद्धचैत्यमहापञ्चगुरुशान्तिजिनेशिन्याम् ॥८६॥ जिनेन्द्र-

धारण किया जाता है वा श्रेष्ठ प्रतिक्रमण किया जाता है उसको नित्यकर्म कहते हैं । यह नित्यकर्म भी पापों को नाश करने वाला है ॥७७॥ अष्टमी के दिन चतुर्दशी के दिन पक्ष पूरा होने पर वा अन्य किसी पर्व के दिन जो क्रिया कर्म किया जाता है उसको नैमित्तिक कृतिकर्म कहते हैं ॥७८॥ त्रिकाल वन्दना में भक्त पुरुषों को विधि पूर्वक सदा चैत्यभक्ति और पञ्चगुरुभक्ति बोलनी चाहिये ॥७९॥ चतुर्दशी के दिन सिद्धभक्ति, चैत्यभक्ति, श्रुतभक्ति, पञ्चगुरुभक्ति और शान्तिभक्ति बोलनी चाहिये ॥८०॥ अष्टमी के दिन सिद्धभक्ति श्रुतभक्ति चारित्रभक्ति चैत्यभक्ति पञ्चगुरुभक्ति और शान्तिभक्ति बोलनी चाहिये ॥८१॥ पाक्षिक वन्दना में सिद्धभक्ति, चारित्रभक्ति, शान्तिभक्ति पढ़नी चाहिये तथा सिद्ध प्रतिमा के सामने सिद्ध भक्ति पढ़नी चाहिये ॥८२॥ अपूर्व चैत्य वा अपूर्व चैत्यालय में सिद्धभक्ति, चैत्यभक्ति, चारित्र-भक्ति, पञ्चगुरुभक्ति और शान्तिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥८३॥ नन्दीश्वर के तीनों पर्वों में सिद्धभक्ति, चैत्यभक्ति नन्दीश्वरभक्ति पञ्चगुरुभक्ति और शान्तिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥८४॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव की प्रतिमा के सामने तथा तीर्थंकर के जन्म कल्याणक के दिन बुद्धिमानों को सिद्धभक्ति चारित्रभक्ति और शान्तिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥८५॥ अभियेक की वन्दना में सिद्धभक्ति चैत्यभक्ति पञ्चमहागुरुभक्ति और शान्तिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥८६॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव की चला और अचला प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा

प्रतिविम्बानां स्थिरानां वा चलात्मनाम् । प्रतिष्ठायां भवेत्सिद्धशान्ति भक्त्यो ह्यथ ॥ ८७ ॥ रियारहस्य-
तिमाया च चतुर्थेक्षपनाहनि । सिद्धभक्तिश्च चारित्र्यभक्तिरालोचनायुता ॥ ८८ ॥ चैत्यभक्तिर्महा पचगुरुभक्तिः
प्रयन्ततः । शान्तिभक्ति विधातव्या विधिना विधिदानये ॥ ८९ ॥ चलाहस्यतिमायाश्च मुद्राकार्यावुद्योत्तमैः ।
सिद्धचैत्यमहापंचगुरुशान्तिभुक्तयः ॥ ९० ॥ महत्पाप पदारूढसामान्यपे प्रवदना । सिद्धभक्ति विधायाच्चैर्भक्त्या
कार्यान्यसंयतैः ॥ ९१ ॥ सिद्धांतवेदिनां सिद्धश्रुतभक्तिद्वयं भवेत् । आचार्याणां हि सिद्धाचार्यभक्ति भवतो
नुतौ ॥ ९२ ॥ सिद्धांतवेदि सूरीणा वदनायां सुशिष्यकैः । कर्तव्या विधिना सिद्धश्रुताचार्याख्यभक्तयः ॥ ९३ ॥
मुनेर्लघीयसोपि प्रतिमायोगस्थितस्य वै । महत्तस्तपसो भक्त्याप्रणामे परसंयतैः ॥ ९४ ॥ भ्यात्वा युक्तिस्त.
सिद्धयोगशाल्याख्यभक्तयः । तथा प्रदक्षिणा कार्या योगभक्त्यातिभक्तिः ॥ ९५ ॥ जिननिष्कमण्येसिद्धचारित्र

में सिद्धभक्ति और शांतिभक्ति ये दो भक्ति पढ़नी चाहिये ॥ ८७ ॥ स्थिर प्रतिमा के चतुर्थ अभिषेक के दिन
सिद्धभक्ति चारित्र्यभक्ति आलोचना, चैत्यभक्ति, पंचमहागुरुभक्ति और शांतिभक्ति विधिपूर्वक क्रमों को नारा
करने के लिये प्रयत्नपूर्वक पढ़नी चाहिये ॥ ८८-८९ ॥ बुद्धिमान पुरुषों को चल अरहंत प्रतिमा के चतुर्थ
अभिषेक के दिन प्रसन्नतापूर्वक सिद्धभक्ति चैत्यभक्ति पंचमहागुरुभक्ति शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥ ९० ॥
जो सामान्य मुनि उग्र उग्र तपश्चरण करने वाले हैं उनकी वंदना करने के लिये अन्य मुनियों को
भक्तिपूर्वक सिद्धभक्ति पढ़कर वंदना करनी चाहिये ॥ ९१ ॥ सिद्धांत के जानने वाले मुनियों की वंदना
करते समय सिद्धभक्ति और श्रुतभक्ति पढ़नी चाहिये । तथा आचार्यों की वंदना करने के लिये सिद्धभक्ति
आचार्यभक्ति पढ़ कर नमस्कार करना चाहिये ॥ ९२ ॥ यदि वे आचार्य सिद्धांत के जानकार हो तो
उनके शिष्यों को विधि पूर्वक सिद्धभक्ति श्रुतभक्ति और आचार्यभक्ति पढ़नी चाहिये ॥ ९३ ॥ यदि कोई
मुनि छोटे हों किंतु प्रतिमा योग धारण कर खड़े हों तो उनके लिये तथा बड़े मुनियों के लिये अन्य
मुनियों को नमस्कार करते समय युक्तिपूर्वक सिद्धभक्ति योगभक्ति और शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये ।
तथा भक्त पुरुषों को योगभक्ति पढ़ कर उनकी प्रदक्षिणा देनी चाहिये ॥ ९४-९५ ॥ भगवान के दीक्षा
कल्याणक के समय सिद्धभक्ति चारित्र्यभक्ति योगभक्ति और शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये तथा योगभक्ति

योगभक्त्यः । योगशान्त्याह्वयेभक्ति योगभक्त्या प्रदक्षिणा ॥६॥ जिन निर्वाण सत्त्वो भक्ति सिद्धश्रुता-
मिधे । चारित्रयोगनिर्वाण शान्तिभक्तिप्रदक्षिणा ॥७॥ ज्ञानोत्पत्तौ महासिद्धश्रुतचारित्रभक्त्यः । शान्तिभक्ति-
स्तथायोग भक्त्या कार्या प्रदक्षिणा ॥८॥ श्रीवर्द्धमाननिर्वाणदिने कार्या क्रियाविधौ । सिद्धनिर्वाण सत्त्व-
गुरुशान्त्याख्य भक्तपः ॥९॥ सामान्यबौ मुतेगस्य निषद्यास्थानकस्य वा । विधेयाः सिद्धयोगश्रीशान्तिभक्त्य
एव हि ॥३०॥ सिद्धांतवेदिसाधूनां कर्तव्या मरणे बुधैः । श्रीसिद्धश्रुतयोगश्रीशान्तिभक्तिसमाह्वयः ॥१॥ उत्तरा-
ख्यमहायोगधारिणां योगिनांमृतौ । सिद्धचारित्र सद्योगश्रीशान्तिभक्त्योऽमलाः ॥२॥ तयोत्तरमहायोगधारि-
सिद्धांतवेदिनाम् । श्रीसिद्धश्रुतचारित्रयोगश्रीशान्तिभक्त्यः ॥३॥ आचार्येज्ज मुतेगस्य निषद्यायाः किलाथवा ।

पढ़ कर प्रदक्षिणा देनी चाहिये ॥६॥ तीर्थकरों के निर्वाण क्षेत्र में जाकर सिद्धभक्ति श्रुतभक्ति
चारित्रभक्ति योगभक्ति निर्वाणभक्ति और शान्तिभक्ति पढ़नी चाहिये तथा प्रदक्षिणा भी देनी चाहिये ।
(प्रदक्षिणा योगभक्ति से दी जाती है) ॥७॥ भगवान के ज्ञान कल्याणक के समय महा सिद्धभक्ति
श्रुतभक्ति चारित्रभक्ति और शान्तिभक्ति पढ़नी चाहिये तथा योगभक्ति पढ़ कर प्रदक्षिणा देनी
चाहिये ॥८॥ भगवान वर्द्धमान स्वामी के निर्वाण के दिन कृतिकर्म की विधि करते समय सिद्धभक्ति
निर्वाणभक्ति पंचगुरुभक्ति और शान्तिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥९॥ किसी सामान्य ऋषि के मरण
हो जाने पर उनके शरीर के लिए तथा उनके निषद्या स्थान के लिये सिद्धभक्ति योगभक्ति और
शान्तिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥३०॥ सिद्धांत के जानकार साधुओं के मरण होने पर बुद्धिमानों को
सिद्धभक्ति श्रुतभक्ति योगभक्ति और शान्तिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥३०॥ उत्तरगुण धारण करने वाले
महायोगी मुनियों के मरण होने पर सिद्धभक्ति, चारित्रभक्ति, योगभक्ति और निर्मल शान्तिभक्ति
पढ़नी चाहिये ॥२॥ यदि उत्तरगुणों को धारण करने वाले महाशुनि सिद्धांत के जानकार हों और
उनका मरण हो जाय तो सिद्धभक्ति, श्रुतभक्ति, चारित्रभक्ति योगभक्ति और शान्तिभक्ति पढ़नी
चाहिये ॥३॥ आचार्य के मरण होने पर उनके शरीर के लिये और निषद्या के लिये सिद्धभक्ति

दातव्याः सिद्धयोगाचार्यश्रीशान्तिभक्तः ॥४॥ सिद्धांत वेदिसूरीणां विधेया शिष्यकैर्मुदा । श्रीसिद्धश्रुतयोगा-
 आचार्यश्रीशान्तिभक्तयः ॥५॥ उत्तराभिधतद्योगिनासूरीणां मृतेसति । सिद्धचारित्रसयोगाचार्यश्रीशान्तिभक्तयः ॥६॥
 सिद्धोत्तोरार सयोगाद्यसूरेः सिद्धपूर्विका । श्रुतचारित्रसयोगाचार्यश्रीशान्तिभक्तयः ॥७॥ इमाण्डौ च क्रिया-
 कार्याः शिष्यैर्वापरसयतैः । शरीरस्य निष्वास्थानस्य वा शुभकारणा ॥८॥ प्रथमं श्रुतपचम्यांभक्तिसिद्ध-
 श्रुताह्वये । श्रीश्रुताचार्यभक्तिः च कृन्नास्वाध्यायऊर्जित ॥९॥ ब्राह्मस्तत्त्वार्थसूत्राणि पठित्वानुबुधैश्च तम् ।
 निष्ठाप्य श्रुतभक्त्यन्ते शान्तिभक्तिर्विधोयते ॥१०॥ सन्नासारभकाले भक्ति सिद्धश्रुतसङ्गिके । कृत्वा गृहीत-

योगभक्ति आचार्यभक्ति और शान्तिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥४॥ यदि सिद्धांत के जानकार आचार्य को मरण हो जाय तो उनके शरीर और निपद्या के लिये शिष्यों को सिद्धभक्ति श्रुतभक्ति योगभक्ति आचार्यभक्ति और शान्तिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥५॥ इसी प्रकार उत्तरगुणों को धारण करने वाले आचार्यों के मरण होने पर सिद्धभक्ति चारित्र्यभक्ति योगभक्ति आचार्यभक्ति और शान्तिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥६॥ यदि आचार्य सिद्धांतवेत्ता भी हो और उत्तरगुणों को धारण करने वाले भी हों और उनका मरण हो जाय तो सिद्धभक्ति श्रुतभक्ति चारित्र्यभक्ति योगभक्ति आचार्यभक्ति और शान्तिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥७॥ ये आठ क्रियाएँ (आठ प्रकार के साधुओं के मरण होने पर पढ़ी जाने वाली भक्तियों का पढ़ना) उनके शिष्यों को भी करनी चाहिये तथा अन्य सुनियों को भी करनी चाहिये । तथा ये शुभ क्रियाएँ उनके शरीर की भी करनी चाहिये और उनके निपद्या ? स्थान की भी करनी चाहिये ॥८॥ श्रुत पंचमी के दिन पहले तो सिद्धभक्ति और श्रुतभक्ति पढ़नी चाहिये । फिर श्रुतभक्ति और आचार्यभक्ति पढ़ कर उत्तम स्वाध्याय का प्रारंभ करना चाहिये फिर तत्त्वार्थसूत्र को पढ़ कर बुद्धिमानों को श्रुतभक्ति पढ़ कर उस स्वाध्याय को पूर्ण करना चाहिये और फिर शान्तिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥९-१०॥ समाधिमरण के प्रारंभ काल में सिद्धभक्ति और श्रुतभक्ति पढ़नी चाहिये फिर मन में परम वैराग्य धारण करते हुए सन्यास ग्रहण करना चाहिये । फिर श्रुतभक्ति और

१-समाधिस्थान-

संन्याससंवेगां क्लिप्तमानसम् ॥११॥ श्रुताचार्याभिधे भक्ति इत्यादिस्वाध्यायमद्भुतम् । गृहीत्वा श्रुतभक्त्यन्ते युक्त्या निष्ठापयेन्मुद्रा ॥१२॥ स्वाध्यायग्रहणे ज्ञेया मन्त्राग्रस्य महाभुने । महाश्रुतमहाचार्यमहा श्रुताख्य भक्तयः ॥१३॥ सत्यतिक्रमणे कार्यो त्रिकालगोचरेन्द्रम् । सिद्धभक्तित्ततो भक्तिः प्रतेकमणसङ्का ॥१४॥ निष्ठितकरणाद्यंत वीरभक्तित्थयैतैः । चतुर्विंशतितीर्थकरभक्तमेलहानये ॥१५॥ पादिकाहने च चातुर्नामिकसङ्घेऽवघातके । सत्त्व-तिक्रमणसारे सांवत्सरिकनामनि ॥१६॥ आदौ श्रीसिद्धचारित्रप्रतिक्रमण भक्त्ययः । श्रीनिष्ठितकरणादि वीरभक्ति-समाह्वयः ॥१७॥ चतुर्विंशतितीर्थकरभक्तिः शुभदायिनी । चारित्रालोचनाचार्यभक्तिश्चात्रिशुद्धिदा ॥१८॥ बृहदालोचनाचार्यभक्तिर्भक्तिलविनाशिनी । कुलकालोचनाचार्यभक्तिः शुद्धिकरांतिमा ॥१९॥ चारित्रालोथनाचार्य भक्तिर्भक्तिविधायिनी । बृहदालोचनाचार्य भक्तिर्दोषपहारिणी ॥२०॥ एतद्भक्तिद्वयमुक्त्वा शेषाः पङ्क्तयोपराः । आचार्यभक्ति पङ्क कर उसाम स्वाध्याय को ग्रहण करना चाहिये और अंत में श्रुतभक्ति पङ्क कर उस स्वाध्याय को समाप्त करना चाहिये ॥११-१२॥ सन्यास धारण करने वाले महाभुनि को स्वाध्याय ग्रहण करते समय महा श्रुतभक्ति महा आचार्यभक्ति और महाश्रुतभक्ति पङ्कनी चाहिये ॥१३॥ प्रतिदिन तीनों कालों में होने वाले प्रतिक्रमण में सिद्धभक्ति प्रतिक्रमण के अंत में वीरभक्ति और दोष दूर करने के लिए चतुर्विंशति तीर्थकर भक्ति करनी चाहिये ॥१४-१५॥ पापों को नाश करने वाले पापिक प्रतिक्रमण में चातुर्मासिक प्रतिक्रमण में और सारभूत वार्षिक प्रतिक्रमण में पहले सिद्धभक्ति और चारित्रभक्ति करनी चाहिये फिर प्रतिक्रमण भक्ति पङ्कनी चाहिये प्रतिक्रमण समाप्त होने पर वीर-भक्ति और शुभ देने वाली चतुर्विंशति तीर्थकर भक्ति पङ्कनी चाहिए फिर चारित्र को शुद्ध करने वाली चारित्रालोचना आचार्यभक्ति पङ्कनी चाहिये । तदनंतर दोष दूर करने वाली बृहत् आलोचना और आचार्य भक्ति पङ्कनी चाहिये अंत में शुद्धि करने वाली लघु आलोचना और लघु आचार्यभक्ति पङ्कनी चाहिये ॥१६-१८॥ इन भक्तियों में से चारित्रालोचना और आचार्यभक्ति भक्ति उत्पन्न करने वाली है तथा बृहत् आलोचना और आचार्यभक्ति दोनों को दूर करने वाली है ॥२०॥ पापिक चातुर्मासिक और वार्षिक प्रतिक्रमण को छोड़कर बाकी के जितने प्रतिक्रमण हैं उन सब में दोष दूर करने के लिये

प्रतिष्ठापनशेषोपकर्तव्या दोषहान्ये ॥ २१ ॥ सदीक्षाग्ररणे लोचने सिद्धयोगसमाह्वये । भक्ति लोचावसाने च सिद्ध-
भक्तिविरागद्वय ॥ २२ ॥ श्री सिद्धयोग भक्तीकृत्वाप्रत्याख्यानमूर्जितम् । गृहीत्वाचार्यभक्तिश्चकर्तव्या पारणा-
हृति ॥ २३ ॥ सिद्धभक्ति विधायोच्चैः प्रत्याख्यान विमोचयेत् । मन्थाने सयमीत्रावृत्तेर्हेतुस्थितये चिदे ॥ २४ ॥
श्रीश्रुताचार्य भक्तिविधाय स्वाध्याय ऊर्जित । ब्राह्मो निष्ठापने तत्प्रश्रुतभक्तिर्मवेत्सताम् ॥ २५ ॥ कार्यमगल-
मध्याह्निक्रियायामुनिसत्तमैः । सिद्धश्रीचैत्य सत्पंचगुरुश्रीशान्तिभक्तयः ॥ २६ ॥ प्रत्याख्यान शुभेसगलगोचर-
समाह्वये । महासिद्धमहायोगभक्तीकृत्वा चतुर्विधम् ॥ २७ ॥ प्रत्याख्यान गृहीत्वाकोपवासान्दिकगोचरम् । आचार्य
शान्तिभक्ती चान्तेरग बुर्वन्तु योगिनः ॥ २८ ॥ ग्रहणे रात्रियोगद्वय मोचने सुयोगिनः । योगभक्ति प्रकुर्वन्तु
पापावबन्निरोधिनीम् ॥ २९ ॥ योगस्य ग्रहणे वर्षाकाले निष्ठापने तथा । श्रीसिद्धयोगभक्ति दत्त्वा ब्राह्मो

चारित्रालोचना और आचार्य भक्ति को छोड़कर बाकी की छहों भक्ति पढ़नी चाहिये ॥ २१ ॥ दीक्षा
ग्रहण करते समय और केशलोच करते समय सिद्धभक्ति और योगभक्ति पढ़नी चाहिये तथा केशलोच
करने के अनंतर वैराग्य उत्पन्न करने वाली सिद्धभक्ति पढ़नी चाहिये ॥ २२ ॥ सिद्धभक्ति और योगभक्ति
पढ़कर उत्तम प्रत्याख्यान ग्रहण करना चाहिये और पारणा के दिन आचार्यभक्ति पढ़नी चाहिये ॥ २३ ॥
फिर संयमियों को आत्म कल्याणार्थ शरीर की स्थिति के लिए दाता के वर मध्याह्न के समय सिद्धभक्ति
पढ़कर प्रत्याख्यान का त्याग करना चाहिए ॥ २४ ॥ सज्जन पुरुषों को श्रुतभक्ति और आचार्यभक्ति
पढ़कर श्रेष्ठ स्वाध्याय ग्रहण करना चाहिए और समाप्त करते समय श्रुतिभक्ति पढ़नी चाहिए ॥ २५ ॥
मध्याह्न की मांगलिक क्रियाओं में मुनियों को सिद्धभक्ति वैद्यभक्ति पंचगुरुभक्ति और शान्तिभक्ति पढ़नी
चाहिये ॥ २६ ॥ किसी मांगलिक शुभ प्रत्याख्यान में महा सिद्धभक्ति, और महा योगभक्ति पढ़कर
एक वा दो वा अधिक उपवास के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग कर प्रत्याख्यान ग्रहण
चाहिए और अन्त में उन मुनियों को आचार्यभक्ति और शान्तिभक्ति पढ़नी चाहिए ॥ २७-२८ ॥
रात्रि योग धारण करते समय और उसका त्याग करते समय मुनियों को पापाप्माव को रोकने वाली
योगभक्ति पढ़नी चाहिए ॥ २९ ॥ वर्षाकाल में योग धारण करते समय तथा अन्त में उसका त्याग

योगऊर्जितः ॥३०॥ चतुर्विंशु चतस्रोऽनुचैत्य भक्तयः एवहि । ततो भक्तिद्वयं पंचगुरुशान्त्याह्वयं परम् ॥३१॥ सिद्धांतवाचनाया ग्रहणे सिद्धश्रुताभिधे । भक्ति कृत्वा पुनर्दत्त्वा श्रुताचार्याह्वयेपरे ॥३२॥ स्वाध्यायं क्लिप्तं गृह्णातु तस्य तिष्ठोपने यमी । श्रुतश्रीशान्ति भक्तिं च करोतु बहुभक्तम् ॥३३॥ सिद्धांतार्थाधिकाराणां समाप्तौ क्लिप्तं मानदेतवे । एकैकं सत्तनुत्सर्गं मुदा कुर्वन्तु संयताः ॥३४॥ तेषमर्थधिकाराणां बहुमान्यत्वतश्चिदे । आदौ सिद्धश्रुताचार्यभक्तिः कृत्वाविद्वान्वरैः ॥३५॥ समाप्तावयनेनक्रमणे प्रवर्तते सति । भवन्ति ज्ञानकर्तारः कायोत्सर्गाः पडेव हि ॥३६॥ ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो महाप्राज्ञो महोत्पाः । चिरप्रव्रजितो वाग्मी सिद्धांता-म्बुधिपारगः ॥३७॥ दान्तोदियोति निर्लोभोधीरः स्वान्यमतादिवित् । गंभीरस्तत्त्वविद्बो ह्यजहोमृदुमा-

करते समय सिद्धभक्ति योगभक्ति पढ़कर योग धारण करना चाहिए वर्ययोग धारण की प्रदक्षिणा में चारों दिशाओं में एक एक चैत्य भक्ति पढ़नी चाहिए और फिर पंचगुरुभक्ति तथा शांतिभक्ति पढ़नी चाहिए इसी प्रकार वर्ययोग धारण करना चाहिए और इसी प्रकार उसका विसर्जन करना चाहिए ॥ ३०-३१ ॥ सिद्धांत वाचना के ग्रहण करते समय सिद्धभक्ति और श्रुतभक्ति पढ़नी चाहिए, फिर श्रुतिभक्ति आचार्यभक्ति पढ़कर स्वाध्याय का ग्रहण करना चाहिए और उसको समाप्त करते समय मुनियों को अधिक भक्ति करने के लिए श्रुतभक्ति और शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥३२-३३॥ सिद्धांत ग्रंथों के अधिकार समाप्त होने पर उनका सन्मान करने के लिये मुनियों को प्रसन्न चित्त होकर एक एक कायोत्सर्ग करना चाहिये ॥ ३४ ॥ सिद्धान्त ग्रंथों के अर्थधारिकों के प्रारम्भ में अधिक मान देने के लिये सबसे पहले सिद्धभक्ति श्रुतभक्ति और आचार्यभक्ति बुद्धिमानों को कर लेनी चाहिये ॥३५॥ इसी प्रकार सिद्धांत ग्रंथों के अर्थधिकार समाप्त होने पर ये ही भक्तियां पढ़नी चाहिये तथा ज्ञान की वृद्धि करने वाले छह कायोत्सर्ग करने चाहिये ॥३६॥ जो शिष्य ज्ञान-विज्ञान सम्पन्न है महा बुद्धिमान है, महा तपस्वी है, चिरकाल का दीक्षित है श्रेष्ठ वक्ता है, सिद्धांत महासागर का पारंगामी है, इन्द्रियों को वश करने वाला है, अत्यंत निर्लोभ है, धीर वीर है, अपने और दूसरों के मन को अच्छी तरह जानता है, जो गंभीर है तत्त्वों का वेत्ता है चतुर है, जिसका मन कोमल है जो धर्म की प्रभावना करने

नस. ॥ ३८ ॥ धर्मभगवाना शीलं इथादिगुणसागरः । आचार्यपदवीयोग्यः शिष्योगुरोरनुज्ञया ॥ ३९ ॥ श्रीसिद्धाचार्य भक्ति विधायाचार्यपदं महत् । गृहीत्वासधसानिध्ये शान्तिभक्तिं करोतु च ॥ ४० ॥ इमा उक्ताः क्रियाः कार्याः सकलायोगिभिर्मुदा । आचक्षेय यथायोग्यं जघन्यमभ्युत्तमै ॥ ४१ ॥ क्षमादिलक्षणैर्युक्तैरत्नत्रयविभूषिताः । निमैमानिरहकारा अनालस्या जितेन्द्रियोः ॥ ४२ ॥ दीक्षया लघवो दत्ता विरागा निर्जरार्थिनः । धर्मशीलाः सुसंवेगा विचार चतुरांशुवि ॥ ४३ ॥ इथादिगुणासम्पन्ना मुनयो ये शिवाप्तये ॥ आचार्यादि वरिष्ठानां कुर्वन्तु कृतिकर्म ते ॥ ४४ ॥ पंचकल्याणपूजाहो अर्हन्तस्त्रिगन्तुताः । सिद्धाः कर्मिणां मुक्ताश्च योग्याः सत्कृतिकर्मणाम् ॥ ४५ ॥ पंचाचारपरा दत्ता पदत्रिशदगुणभूषिताः । विभोपकारचातुर्या

में चतुर है और जिसका मन निरचल है इस प्रकार जो अनेक गुणों का समुद्र है, ऐसा शिष्य गुरु की आज्ञानुसार आचार्य पदवी के योग्य होता है ॥ ३७-३९ ॥ ऐसे शिष्य को सिद्धभक्ति और आचार्य भक्ति पढ़कर आचार्य का सर्वोत्कृष्ट पद ग्रहण करना चाहिये और फिर संव के समीप बैठकर शांतिभक्ति करनी चाहिये ॥ ४० ॥ ये सब ऊपर लिखी हुई क्रियाएँ मुनियों को प्रसन्न चित होकर करनी चाहिये तथा जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट श्रावकों को यथा योग्य रीति से ये क्रियाएँ करनी चाहिये ॥ ४१ ॥ जो मुनि उत्तम क्षमा आदि श्रेष्ठ गुणों से सुशोभित हैं, रत्नत्रय से विभूषित हैं, मोह रहित हैं अहंकार रहित हैं आलस्य रहित हैं जितेन्द्रिय हैं, दीक्षा की अपेक्षा लघु वा छोटे हैं, चतुर हैं वीतराग हैं, कर्मों की निर्जरा करने वाले हैं धर्मात्मा हैं, संसार से भयभीत हैं, और विचार करने में चतुर हैं । इस प्रकार अनेक गुणों से सुशोभित जो मुनि हैं उनको मोक्ष प्राप्त करने के लिये आचार्य आदि अपने से श्रेष्ठ मुनियों के लिये कृति कर्म करना चाहिये ॥ ४२-४४ ॥ जो पाँचों कल्याणों की पूजा के योग्य हैं और तीनों लोकों के इन्द्र जिनको नमस्कार करते हैं ऐसे भगवान् अरहन्त देव तथा समस्त कर्मों से रहित भगवान् सिद्ध परमेष्ठी सत्कृति कर्म के योग्य हैं । भावार्थ—मुनियों को श्रेष्ठ मुनियों का कृतिकर्म करना चाहिये । और अरहन्त सिद्धों का सत्कृति कर्म करना चाहिये ॥ ४५ ॥ जो पाँचों आचारों के पालन करने में अत्यंत चतुर हैं, जो छत्तीस गुणों से सुशोभित हैं, जो समस्त जीवों का उपकार करने में चतुर

आचार्याः सर्वविदाः ॥४६॥ रत्नत्रयमहाभूषा अंगपूर्वाब्धिपारगाः । उपाध्याया महान्तो ये श्रुतपाठन-
तत्पराः ॥४७॥ प्रवर्तकाः स्वसंघानां योगक्षेमविधाधिनाः । मर्याददेशका ये च स्थविराश्चिरदीक्षिताः ॥४८॥
चत्वारस्ते जगद्ब्या योग्या भवन्ति भूतले । विनयस्य मुनीनां च सर्वेषां कृतिकर्मणाम् ॥४९॥ शैथल्याचारणा
मंदसंवेगा द्रव्यलिङ्गिनः । द्विधासंगार्त्तसंस्तकाः शठाः पंडितमानिनः ॥५०॥ नरेन्द्रमातृपित्राद्यै दीक्षाविधादि-
दाधिनाः । गुरवश्चक्रियाहीनाः सर्वे पार्यङ्गिलिङ्गिनः ॥५१॥ रागिणो विरताविश्वे कुदेवा भववर्तिनः । एते
सत्तामवंधो यतोऽयोग्याः कृतिकर्मणाम् ॥५२॥ पार्श्वस्थाश्च कुशीला हि संस्तका वेपधारिणः । तथापगतसंज्ञाश्च
मृगचारित्रनामकाः ॥५३॥ एते पंचैवपार्श्वस्था न बंधाः संयतैः क्वचित् । अमीषां लक्षणं किंचिन्निधाचारं ब्रुवेऽत्र

हैं और सब मुनि जिनको नमस्कार करते हैं उनको आचार्य कहते हैं ॥ ४६ ॥ जो रत्नत्रय से अत्यंत
मुशोभित हैं, जो अंग पूर्व रूपी महासागर के पारगामी हैं, और जो शास्त्रों के पठन पाठन में सदा
तत्पर रहते हैं ऐसे महा साधुओं को उपाध्याय कहते हैं ॥ ४७ ॥ जो अपने संघ में योग क्षेम करने वाले
हैं उनको प्रवर्तक कहते हैं तथा जो एक देश मर्यादा को पालन करने बतलाने वाले चिरकाल के दीक्षित
हैं उनको स्थविर कहते हैं ॥ ४८ ॥ ये जगत्बंध चारों प्रकार के मुनि इस संसार में अन्य मुनियों की
विनय के और समस्त मुनियों के कृति कर्म के योग्य होते हैं ॥ ४९ ॥ जिनका आचरण अत्यंत
शिथिल है, जिनका संवेग मंद है, जो द्रव्य लिङ्गी है, बाह्याभ्यंतर परिग्रह धारण करने के कारण जो
आर्तध्यान में लीन रहते हैं, जो मूर्ख हैं, अपने को पण्डित मानते हैं, जो राजा वा माता पिता के कहने
से दीक्षा वा विद्या देते हैं, जो गुरु क्रियाहीन हैं, जो जो पाखण्डी हैं, रागी हैं, ब्रतहीन हैं, जो जो संसार
में परिभ्रमण करने वाले कुदेव हैं वे सब सब्जनों को वंदना करने के अयोग्य हैं तथा कृतिकर्म करने के
अयोग्य हैं । उन्हें न वंदना करनी चाहिये और न उनके लिये कृतिकर्म करना चाहिये ॥ ५०-५२ ॥
जो मुनि पार्श्वस्थ हैं, कुशील हैं वेपधारी संस्तक हैं अपगत संज्ञक हैं और मृगचारित्री हैं वे सब पार्श्वस्थ
कहलाते हैं मुनियों को ऐसे पार्श्वस्थों की वंदना कभी नहीं करनी चाहिये । आगे मैं संक्षेप से इन
पार्श्वस्थों का थोड़ा सा लक्षण और निघ आचरण कहता हूँ ॥ ५३-५४ ॥ जो सदा वसतिकां में

च ॥५४॥ वसनिप्रतिवद्धा ये पटुमोहा कुमार्गगा । सगोपकरणादीनाकारकाः शुद्धिदूरागा ॥५४॥ दूरस्थाः समन्तेभ्यो दुष्टाऽऽसथत्तादि सेविनः । अजिताक्षकपायाश्च द्रव्यलिङ्घरा भुवि ॥५५॥ गुणोभ्योद्वग्विदादिभ्यः पाश्चैत्तिष्ठन्तियोगिनाम् । ते पाश्चैत्स्था जिनैः प्रोक्ता स्तुतिनुव्याटि वर्जिताः ॥५७॥ शीलं च कुत्सितं येषां निन्दमाचरणं सताम् । स्वभावो वा कुशीलास्ते क्रोधाद्विग्रहस्तमानसाः ॥५८॥ व्रतशीलगुणैर्हीना अयशः करणे भुवि । कुशला साधुसगाना कुशीला चरिताः खलाः ॥५९॥ अस्का दुर्धियोनिधो असयतगुणेषु ये । सदा-हारादिपृथ्या च वैद्यव्योसिपकारिण ॥६०॥ राजादिसेवनो मूर्खा मंत्रतन्त्रादितत्पराः । संसकास्ते बुधैः प्रोक्ता धृतवेपाश्चलंपटा ॥६१॥ विनष्टा प्रगताः सञ्जाः सम्यग्ज्ञानोद्दिजाः पराः । येषां ते लिंगनोत्रापपगतसञ्जा

निवास करते हैं, जो अत्यन्त मोही हैं कुमार्ग गासी है, परिग्रह और उपकरण आदि को उत्पन्न करने वाले हैं, जो शुद्धता से दूर रहते हैं, संयमियों से दूर रहते हैं, दुष्ट असंयमियों की सेवा करते हैं जो न तो इन्द्रियों को जीतते हैं और न कर्मागों को जीतते हैं जो संसार में केवल द्रव्य लिंग को धारण करते हैं, जो सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान आदि गुणों के लिये मुनियों के पास रहते हैं उनको भगवान् जिनेन्द्रदेव पार्श्वस्थ मुनि कहते हैं ऐसे मुनि स्तुति वा नमस्कार आदि सबसे रहित होते हैं ॥५५-५७॥ जिनका शील भी कुत्सित है, जिनके आचरण भी निन्द्य हैं, जिनका स्वभाव भी निन्द्य है और जिनका मन क्रोधादिक से भरा हुआ है उनको कुशील कहते हैं ॥५८॥ ये कुशील मुनि व्रत शील और गुणों से रहित होते हैं साधु और संघ का अपयश करने में जो संसार भर में कुशल होते हैं तथा जो दुष्ट होते हैं ऐसे मुनियों को कुशील कहते हैं ॥५९॥ जो मुनि चारित्र्य पालन करने में असमर्थ हैं, विपरीत बुद्धि को धारण करने वाले हैं, असंयमियों में भी निन्द्य हैं, जो आहारादिक की लालसा से ही, वैद्यक वा ज्योतिष का व्यापार करते हैं, राजादिकों की जो सेवा करते हैं, जो मूर्ख हैं, मंत्र तन्त्र करने में तत्पर हैं, और जो लंपटी हैं ऐसे भेष धारण करने वाले मुनियों को बुद्धिमान लोग संसक्त मुनि कहते हैं ॥६०-६१॥ जिनकी सम्यग्ज्ञानादिक संज्ञा सब नष्ट हो गई है चली गई है ऐसे भेषधारी मुनियों

भवन्तिभो ॥६२॥ जिनवाक्यमजानानां अष्टाः चारित्रवर्जिताः । सांसारिकसुखासक्ताः करणालसमानसाः ॥६३॥ मृगस्यैव चारित्रं चोचरणं स्वेच्छया सुवि । येषां ते मृगचारित्रा भवेयुः पापचारिणः ॥६४॥ स्वच्छंदचारिणो जैनभार्गदूषणदायिनः । त्यक्त्वाचार्योपदेशांश्चैकाकिनो धृतिवर्जिताः ॥६५॥ दर्शनज्ञान चारित्र तपोभ्यो विनयाच्छ्रुतात् । दूरीभूलाश्च पार्श्वस्था एते पंचैव दुर्भंगाः ॥६६॥ छिद्राद्विचित्रोदेया गुणियोगित्वां सदा । अवंध्याः सर्वयानिद्या अयोग्या कृतिकर्मणाम् ॥६७॥ एषां पूर्वोदितानां च जातु कार्या न वंदना । विनयाद्या न शाखादिलाभाभीत्यादिभिर्बुधैः ॥६८॥ अमीपांश्चष्टदृत्तानां ये कुर्वन्ति स्वकारणात् । विनयादि नुतिस्तेषां कवोर्धिनिश्चयः कथम् ॥६९॥ यतः पलायते नूनं सम्यक्त्वं सदगुणैः समम् । दौर्जन्ये दोषाभिध्यात्वा नीचसंग्रतेः

को अपगत संज्ञक कहते हैं ॥६२॥ जो भगवान् जिनेन्द्रदेव के वाक्यों को समझते ही नहीं जो अष्ट है चारित्र से रहित हैं, संसार के विषयजन्य सुखों में लीन रहते हैं, जिनका मन चारित्र के पालन करने में आलसी रहता है जो इस संसार में हिरण्यों के समान अपनी इच्छानुसार चारित्र वा आचरणों को पालन करते हैं उन पापियों को मृगचारित्र नाम के मुनि कहते हैं ॥६३-६४॥ ये ऊपर लिखे पाँचों प्रकार के मुनि स्वच्छन्दचारी होते हैं, जैन धर्म में दोष लगाने वाले होते हैं, आचार्यों के उपदेश को छोड़ कर एकाकी रहते हैं, धर्म से सदा रहित होते हैं सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र सम्यक्तप विनय और श्रुतज्ञान से सर्वथा दूर रहते हैं, भाग्यहीन होते हैं तथा गुणी मुनि और सज्जनों के दोष देखने में ही निपुण होते हैं छिद्रान्वेषी होते हैं । इसीलिये ये अवंदनीय होते हैं सर्वथा निंद्य होते हैं और कृतिकर्म के अयोग्य होते हैं ॥६५-६७॥ बुद्धिमान् पुरुषों को किसी शास्त्र आदि के लोभ से वा किसी भय से भी ऊपर कहे हुये पार्श्वस्थ आदि मुनियों की वंदना कभी नहीं करनी चाहिये और न इनकी विनय करनी चाहिये ॥६८॥ जो पुरुष अपने किसी भी प्रयोजन से अष्ट चारित्र को धारण करने वाले इन पार्श्वस्थों की विनय करता है वा इनको वंदना करता है उनके रत्नत्रय और श्रद्धा वा निश्चय कभी नहीं हो सकता अर्थात् कभी रत्नत्रय नहीं हो सकता ॥६९॥ इसका भी कारण यह है कि नीच लोगों के संसर्ग से वा उनको नमस्कार करने से सज्जनों का समस्त श्रेष्ठ गुणों के साथ

सताम् ॥७०॥ मत्वेति जातु कार्यो न तेप सगोयकीर्तिष्टुत् । व्रतमूलहरो निध सङ्किः शास्त्रादि लोभतः ॥७१॥ पुष्पमालाईतो यद्वत्सपकीर्दिव्यता ब्रजेत् । अस्पर्शता च लोकेहि मृतकश्च नसशय' ॥७२॥ तद्वन्महात्मनां सगात्पूज्यतां अंति सयता' । नीचात्मनाभिहामुत्र निधलां च पदेपदे ॥७३॥ यथापक्वादिभोगेन सुगंध शीतल जलम् । भाजनानलसंपर्कात्सतप्तं जायतेतराम् ॥७४॥ तथात्रोत्तमसगेनोत्तमांगी तद्गुणैः समम् । भवेन्नीचप्रसगेन नीचव्रतद्गुणैः सह ॥७५॥ अर्चौरऔरससर्गाद्यथा चौरौत्र कथ्यते । साधुश्चासाधुससर्गादिसाधुर्नान्यथा तथा ॥७६॥ असाधुः प्रोच्यते साधुर्थात्र साधुसेवया । निर्गुण्येपि तथा लोकेगुणी च गुणिसेवया ॥७७॥ किमत्र

सम्यग्दर्शन दूर भाग जाता है और मिथ्यात्व आदि दोष सब उन सज्जनो में आ मिलते हैं ॥७०॥ यही समझ कर सज्जन पुरुषों को किसी शास्त्र आदि के लोभ से भी इन अष्ट मुनियों का संसर्ग नहीं रखना चाहिये क्योंकि इनका संसर्ग अपकीर्ति करने वाला है, व्रतों को जड़ मूल से हरण करने वाला है और निंदनीय है ॥७१॥ देखो जिस प्रकार भगवान् अरहंतदेव के संसर्ग से पुष्पमाला भी वंदनीय गिनी जाती है और मृत पुरुष के (मुर्दा के) संसर्ग से वही पुष्पमाला अस्पृश्य होने अयोग्य मानी जाती है उसी प्रकार संयमी लोग भी महात्माओं के संसर्ग से पूज्यता को प्राप्त होते हैं' और नीचों के संसर्ग से इस लोक और परलोक में पद-पद पर निंदनीय हो जाते हैं' । इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है ॥७२-७३॥ देखो कमल आदि के संयोग से जल सुगंधित और शीतल हो जाता है तथा बर्तन और अग्नि के संसर्ग से वही जल अत्यंत गर्म हो जाता है । उसी प्रकार यह पुरुष भी उत्तम पुरुषों के संसर्ग से उनके उत्तम गुणों के साथ साथ उत्तम बन जाता है और नीच पुरुषों के संसर्ग से उनके नीच गुणों के साथ साथ नीच हो जाता है ॥७४-७५॥ जिस प्रकार कोई साहूकार भी चोर के संसर्ग से चोर कहलाता है उसी प्रकार साधु पुरुष भी असाधुओं के संसर्ग असाधु ही कहलाता है इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है ॥७६॥ इस संसार में जिस प्रकार असाधु पुरुष भी साधु की सेवा करने से साधु कहलाते हैं उसी प्रकार निर्गुणी पुरुष भी गुणी पुरुषों की सेवा करने से इस लोक में गुणी ही कहलाते हैं ॥७७॥ बहुत करने से क्या थोड़े से में इतना समझ लेना चाहिये

बहुनोक्तेन गुणांश्चदोषांश्च देहिनाम् । संसर्गजनितान् मन्ये मर्वां न चान्यथा ॥ ७८ ॥ विज्ञायेत्यु-
त्तर्मानां च संगंमुक्त्वा गुणार्थिभिः । क्वचित्संगो न कर्तव्यो नीचाणा कार्यकोटिषु ॥ ७९ ॥ महाव्रतसमित्याद्यैः
कलितान् धर्मभूषितान् । बाह्यान्तर्ग्रथनिर्मुक्तान् शुक्तान् मदगुणसम्पदा ॥ ८० ॥ मुमुक्षून् श्रमणान्नित्यं ध्या-
नाध्ययनतत्परान् । वंदस्व परया भक्त्या त्वं मेधाविन् शिवाप्तये ॥ ८१ ॥ सम्यग्दृष्टज्ञानचारिव्रतपोविनय
भूषणैः । भूषिता निर्ममातिर्यक्सर्वोपागदिवस्तुषु ॥ ८२ ॥ सतां गुणवराणां च ये दत्तागुणवादिनः । आत्मध्यानरतास्तेत्र
वदनीया नचापरे ॥ ८३ ॥ केनचिद्धेतुना व्याकुलचित्तं मुनयोयहो । प्रमत्ता निद्रिताः सुप्ता विकथादिरताशयाः ॥ ८४ ॥
आहारं यदि कुर्वणा नीहारं वा परान्मुखा । नार्हा सतां नमस्कारे ध्यानाध्ययनवर्जिताः ॥ ८५ ॥ पर्यकाद्यासनस्थया

कि जीवों के जितने गुण वा दोष हैं वे सब संसर्गजन्य ही माने जाते हैं । न तो वे गुण दोष बुद्धि से
उत्पन्न होते हैं और न किसी अन्य प्रकार से उत्पन्न होते हैं ॥ ७८ ॥ यही समझ कर गुण चाहने वाले
पुरुषों को 'करोड़ों' कार्य होने पर भी उत्तम पुरुषों के संसर्ग को छोड़ कर कभी भी नीच पुरुषों का संसर्ग
नहीं करना चाहिये ॥ ७९ ॥ इसलिये हे बुद्धिमान् जो मुनि महाव्रत और सभिति आदि से सुशोभित
हैं, धर्म से विभूषित हैं, वाद्य और आभ्यन्तर परिग्रहों से रहित हैं, श्रेष्ठ गुणरूपी संपदा से सुशोभित
हैं, जो ध्यान और अध्ययन करने में सदा तत्पर रहते हैं और मोक्ष की इच्छा करने वाले हैं ऐसे
मुनियों की मोक्ष प्राप्त करने के लिये परम भक्ति पूर्वक वंदना कर ॥ ८०-८१ ॥ जो मुनि सम्यग्दर्शन
सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र्य तप विनय आदि आभूषणों से सुशोभित हैं, जो अपने शरीर आदि पदार्थों
में भी मोह रहित हैं, जो गुणों को धारण करने वाले सज्जनों के गुण वर्णन करने में निपुण हैं और
जो आत्मस्थान में लीन हैं ऐसे मुनि ही इस संसार में वंदनीय हैं अन्य नहीं ॥ ८२-८३ ॥ जिन मुनियों
का चित्त किसी भी कारण से व्याकुल है, जो प्रमादी हैं निद्रित हैं सोए हुए हैं विकथा आदि करने
में लीन हैं, जो आहार वा नीहार कर रहे हैं अथवा जो परान्मुख हैं और जो ध्यान अध्ययन से
रहित हैं ऐसे मुनि सज्जन पुरुषों को कभी नमस्कार करने योग्य नहीं होते ॥ ८४-८५ ॥ जो मुनि

ये शुभध्यानपरायणा । गुर वः शान्तरूपा. शुद्धाचार्यादयोखिला. ॥८६॥ तेभ्यः स्वस्थान्तरे स्थित्वा हस्तमात्रे-
मुमुक्षुव । प्रतिलेख्य धरापादगुह्यादींश्च प्रवक्ष्याम । कतु मित्च्छाम इति विज्ञाय संयता.
कुर्वन्तु वंदनां तेषां कृतिकर्माणिमुक्ते ॥ ८८ ॥ मायागर्वादिदूरस्थै. शुद्धभात्रैरनुद्वैत । जनयद्भिः सुसवेग कृति-
कर्मविधायिनीम् ॥ ८९ ॥ आचार्याणिर्जगद्वचैस्तैर्योग्यमधुरोक्तिभिः । वंदनाश्रुपगतव्या स्वान्ययो शुभकारिणी ॥ ९० ॥
प्रब्रूते चालोचना काले स्वापराधैः सुसयतैः । गुरुणां वंदना कार्याध्यायावश्यकानिपु ॥ ९१ ॥ एकैकस्मिन्
तनुत्सर्गे मूर्च्छाद्वेनती प्रथक । आवर्ता द्वादश स्युस्त्वाचानुशिरोनतयो धवा ॥ ९२ ॥ चतुर्भिः च चत्वार प्रणामा
भ्रमणेशुभाः । एकैकस्मिन् बुधैर्द्वौया आवर्ता द्वादशैवहि ॥ ९३ ॥ इत्येवमसकलसार कृतिकर्मशुभावहम् । मनोवा-

पर्यंकासन वा अन्य किसी आनन से विराजमान हैं जो गुरु शुभध्यान में तत्पर हैं और अत्यंत
शान्त हैं ऐसे शुद्ध आचार्य उपाध्याय वा साधु हैं उनसे एक हाथ दूर बैठ कर तथा पृथ्वी पाद गुह्य
इन्द्रिय आदि का प्रतिलेखन कर (पीछी से शुद्ध कर) “मैं आपके लिये वंदना करना चाहता हूँ”
इस प्रकार उनकी स्तुति कर मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों को उनकी वंदना करनी चाहिये
तथा मोक्ष प्राप्त करने के लिए उनका कृतिकर्म करना चाहिये ॥८६-८७॥ जो आचार्यादिक माया
अहंकार आदि से रहित हैं, शुद्ध भावों को धारण करने वाले हैं, उद्धतता से रहित हैं, संवेग को
उत्पन्न करने वाले हैं और जगतबंध है ऐसे आचार्य उपाध्याय और श्रेष्ठ साधुओं को योग्य और मधुर
वचन कह कर कृतिकर्म करने वालों की वह अपना और दूसरों का कल्याण करने वाली वंदना
स्वीकार करनी चाहिये ॥८६-९०॥ किसी प्रश्न के पूछने पर, आलोचना करते समय, अपना कोई
अपराध हो जाने पर और स्वाध्याय आदि आवश्यक कार्यों के करते समय मुनियों को अपने गुरु
की वंदना करनी चाहिये ॥९१॥ प्रत्येक कार्याग्रेसर्ग में आदि अंत में दो नमस्कार, बारह आवर्त और
चारों दिशाओं में चार प्रणाम वा शिरोनति करनी चाहिये ॥९२॥ विद्वानों को एक एक प्रदक्षिणा
में चारों दिशाओं में चार शुभ प्रणाम करने चाहिये और बारह आवर्त करना चाहिये ॥९३॥ इस
प्रकार समस्त दोनों से रहित, शुभ भावनाओं को धारण करने वाला, सारभूत यह कृतिकर्म मुनियों को

कायसंशुद्धं ग्रंथार्थोभयभूषितम् ॥ ६४ ॥ द्विविधस्थानसंयुक्तं मन्त्रातीतं सुयोगिनः । दोषातिगं यथाज्ञातं कुर्वन्तु-
विनयादिभिः ॥ ६५ ॥ दोषप्रचानादतः स्तब्धः परिपीडितः । दोलायताख्यदोषोऽकुशितः कच्छपरि-
गितः ॥ ६६ ॥ मत्स्योद्धर्त्ता मनोदुष्टो वेदिकावधगन्वाहि । भयाभिघोषिभ्यर्देप ऋद्धिगौरवगौरवी ॥ ६७ ॥ स्तेनित-
प्रतिनीताख्यः प्रदुष्टस्तर्जिताभिधः । शब्दोहीलिनदोषस्त्रिवलितः कुञ्चिताद्वायः ॥ ६८ ॥ दृष्टोदृष्टाभिधः संघर्क-
मोचनसंज्ञकः । आलम्बाख्योऽप्यनालम्बो हीन उत्तरचूलिकः ॥ ६९ ॥ मूकाख्यो दृढुरोदोष तथा च लुलुताख्यकः
वन्दनाया इमे दोषास्तथाख्याद्वात्रिशदेवहि ॥ ७० ॥ आदरेणविना यच्च शैथिल्येन प्रमादिभिः क्रियते त्रिक्रियाकर्म
दोषः सोनादृताद्वयः ॥ १ ॥ श्रुतविद्यादिगर्वेण प्रोद्धताशयसंयतैः । विधीयते क्रियाकर्म यस्तब्धदोषपणव सः ॥ २ ॥
अस्यासन्नोत्रभूत्वायः पंचानां परमेष्ठिनाम् । क्रियाकर्म विधत्ते सः प्रविष्टदोषमाप्नुयात् ॥ ३ ॥ करजानुप्रदेशैर्य
संस्थस्य परिपीड्यवा । करोति वन्दनां तस्य दोष स्यात्परिपीडितः ॥ ४ ॥ यः कृत्वा चलमात्मानं दोलाभिन्नात्र-

मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक, शब्द अर्थ और शब्दार्थ से विभूषित होकर, तथा मद रहित होकर
और दोनों प्रकार के स्थानों से सुशोभित होकर विनयादिक के साथ यथार्थ रीति से करना
चाहिये ॥६४-६५॥ इस वन्दना के वत्तीस दोष हैं और वे ये हैं—अनादृत, स्तब्ध, प्रविष्ट, परि-
पीडित, दोलायित, अकुशित, कच्छपरिगत, मत्स्योद्धर्त्ता, मनोदुष्ट, वेदिकावद्ध, भय, विम्बोदोष, ऋद्धि-
गौरव, गौरव, स्तेनित, प्रतिनीत, दुष्टदोष, तर्जित, शब्द, हीलित, त्रिवलित कुञ्चित दृष्ट अदृष्ट
संघर्क मोचन लब्ध अनालम्ब हीन उत्तर चूलिक मूक दृढुर और चुलुक्कित । वन्दना के ये वत्तीस
दोष हैं वन्दना करते समय इन सबका त्याग कर देना चाहिये ॥६६-७०॥ आदर के विना शिथिलता
पूर्वक प्रमोद के साथ क्रियाकर्म करना अनादृत नाम का दोष है ॥७०॥ श्रुतज्ञान वा विद्या आदि
के अहंकार से उद्धत हुए सुनियों के द्वारा जो क्रियाकर्म किया जाता है उसको स्तब्ध दोष
कहते हैं ॥२॥ जो पाँचों परमेष्ठियों के अत्यन्त निकट होकर क्रियाकर्म वा वन्दना करता है उसके
प्रविष्ट नाम का दोष प्राप्त होता है ॥३॥ जो अपने हाथ से जंघा को स्पर्श करता हुआ वा जंघा
को दबाता हुआ वन्दना करता है उसको परिपीडित नाम का दोष लगता है ॥४॥ जो मुनि झूला

वन्दनाम् । सशयित्वाथवा कुर्यात्सोलायितदोषमाक् ॥ ५ ॥ कृत्वाकुशमिवात्मीये ललाटेगुप्टमेवयः । भजते वन्दनां तस्य दोषोऽकुशित नामकः ॥ ६ ॥ विधाय कच्छपर्यन्तं कटीभागेनवेष्टितम् । कुरुते वन्दना य स. भजंतेकच्छपरि-
णितम् ॥ ७ ॥ मत्स्यस्येव कटीभारोद्धतं स विधाय या वन्दना वा द्विपार्थेन मत्स्योद्धतः स उच्यते ॥ ८ ॥ दुष्टो भूत्वा हृद्राचार्यीना लेशयुतेन वा विधत्तेः क्रियाकर्म समनोदुष्टदोषमाक् ॥ ९ ॥ वेदिकाकारहस्ताभ्यां वध्वा जातुद्वयं स्वयम् । वन्दनाकरणं यत्सवेदिकावज्रसंज्ञकः ॥ १० ॥ मृत्वादिभयभीतो यः भयत्रस्तोभयेन वा । करोति वन्दनां तस्य भयदोषोऽत्रजायते ॥ ११ ॥ परमार्थतिगाज्ञस्य गुर्वीद्विभ्योऽत्रविभ्यत । वन्दनाकरणं यत्सविभ्यदोषोऽशुभ-
प्रदः ॥ १२ ॥ चातुर्वर्णसुसंवेभ्योऽर्भक्ति कीर्त्यादिहेतवे । वन्दनां यो विधत्ते स ऋद्धिगौरवदोषवान् ॥ १३ ॥ आधि-

के समान आत्मा को चलायमान करता हुआ अथवा संशय में पड़ कर वन्दना करता है उसको दोला-
यित नाम का दोष लगता है ॥ ५ ॥ जो मुनि अंकुश के समान अपने ललाट पर अंगूठे को रख कर
वन्दना करता है उसको अंकुशित नाम का दोष प्रगट होता है ॥ ६ ॥ जो अपनी कमर से कच्छप के
समान चेंष्टा करता हुआ वन्दना करता है उसके कच्छपरिणत नाम का दोष लगता है ॥ ७ ॥ जो मछली
के समान अपनी कमर को ऊंची निकाल कर वन्दना करता है अथवा जो दोनों बगलों से वन्दना करता
है उसको मत्स्योद्धत नाम का दोष लगता है ॥ ८ ॥ जो मुनि आचार्यों को क्लेश पहुँचा कर वा
आचार्यों के प्रति अपने मन में कुछ दुष्टता धारण कर वन्दना करता है उसको मनोदुष्ट नाम का दोष
लगता है ॥ ९ ॥ जो वेदी के आकार के अपने दोनों हाथों से दोनों जंघाओं को बंध कर वन्दना करता
है उसको वेदिकावज्र नाम का दोष लगता है ॥ १० ॥ जो मृत्यु आदि के भय से भयभीत होकर अथवा
किसी भय से त्रस्त होकर वन्दना करता है उसको भय नाम का दोष लगता है ॥ ११ ॥ जो अज्ञानी
मुनि परमार्थ को न जानता हुआ गुरु से डर कर वन्दना करता है उसके अशुभ उत्पन्न करने वाला
त्रिभ्य नाम का दोष लगता है ॥ १२ ॥ जो मुनि चारों प्रकार के संघ से भक्ति वा कीर्ति चाहने के लिये
वन्दना करता है उसको ऋद्धि गौरव नाम का दोष लगता है ॥ १३ ॥ जो मुनि किसी विशेष आसन

छत्वन्य समाहात्म्यमासनाद्यैः सुलाय वा कुर्याद्विद्यो वंदनां तस्यदोषो गौरवसंज्ञकः ॥ १४ ॥ चौरबुद्ध्यास्वगुर्वार्त्तिनां करोति यः वंदनाम् । चौरयित्वास्वमन्येषां तस्याघ स्तेनिताभिघ ॥ १५ ॥ प्रतिकूलोन्नयो भूत्वा देवगुर्वद्वियोगिनाम् । वंदनो कुरुते तस्य प्रतिचीर्त्ताह्वयोमलः ॥ १६ ॥ विधाय कलहायन्यैः सह क्षन्तव्यमोशु यः । अकृत्वा वन्दनां कुर्यात्सिद्धदोषमानुयात् ॥ १७ ॥ अन्धान् यस्तर्जयन्गुल्फा वा गुर्वीर्त्तिर्जितः । श्रयते वन्दनां तस्यदोषस्तर्जितसंज्ञकः ॥ १८ ॥ मौनं त्यक्त्वा ब्रुवाणो यः क्रियाकर्मनिजैच्छया । करोति तस्य जायेत शब्ददोषो घ कारकः ॥ १९ ॥ कृत्वापरिभवं वाक्येनाचार्यादिमहात्मनाम् । क्रियाकर्म विधत्ते यः स स्याद्वीर्यलितदोषभाक् ॥ २० ॥ कृत्वात्रिवलितं कथ्यदौ ललाटेयवात्रयः । विदधाति क्रियां तस्यदोषश्चित्रवलितह्वयः ॥ २१ ॥ हस्ताभ्यां स्वशिरं स्पर्शनं जानुमध्येविधाय वा यः करोतिक्रियाकर्म तस्य दोषोन्नकुचितः ॥ २२ ॥ आचार्यैश्चैष्टदोषः सम्यक्करोतिर्वन्दनाम् ।

आदि के द्वारा अपना माहात्म्य प्रगट कर वंदना करता है अथवा जो अपने किसी सुख के लिये वंदना करता है उसको गौरव नाम का दोष लगता है ॥१४॥ जो मुनि चोर की बुद्धि रख कर अन्य मुनियों से छिपा कर गुरु आदि की वंदना करता है उसके स्तेनित नाम का दोष लगता है ॥१५॥ जो मुनि देव शास्त्र गुरु से प्रतिकूल होकर वंदना करता है उसके प्रतिनीत नाम का दोष लगता है ॥१६॥ जो मुनि किसी से कलह कर के बिना उससे चमा करायें वंदना करता है उसके दुष्ट नाम का दोष लगता है ॥१७॥ जो मुनि दूसरों को तर्जना करता हुआ वंदना करता है अथवा गुरु के द्वारा तर्जना किया हुआ वंदना करता है उसको तर्जित नाम का दोष लगता है ॥१८॥ जो मुनि मौन को छोड़कर अपनी इच्छानुसार बोलता हुआ क्रियाकर्म (वंदना) करता है उसको पाप उत्पन्न करने वाला शब्द नाम का दोष लगता है ॥ १९ ॥ जो मुनि किसी वाक्य आदि के द्वारा आचार्य आदि महापुरुषों का तिरस्कार कर वंदना करता है उसको हीलित नाम का दोष लगता है ॥ २० ॥ जो मुनि अपनी कमर में त्रिवली डालकर अथवा ललाट पर त्रिवली डालकर वंदना करता है उसके त्रिवलित नाम का दोष होता है ॥ २१ ॥ जो मुनि अपने हाथ से मस्तक को स्पर्श करता हुआ अथवा अपने मस्तक को जंघाओं के बीच में रखकर वंदना करता है उसको कुंचित नाम का दोष लगता है ॥ २२ ॥ आचार्यों

नान्यथा वा दिशः पश्यन् दृष्टव्योपोत्र तस्य वै ॥ २३ ॥ त्यक्त्वा दृष्टिपथ्योत्राचार्यादीनां च वन्दनाम् । करो-
त्प्रतिलेख्यांगभूमिं सो दृष्टिदोषमाक् ॥ २४ ॥ सधर्य करदानार्थं वासधर्मस्तिर्वाच्छया । क्रियते यत्नाक्रियाकर्म
तत्संघकरमोचनम् ॥ २५ ॥ लब्धोपकरणदि य सानर सर्ववन्दनाम् । कुरुते नान्यथा तस्य लब्धदोषः प्रजा-
यते ॥ २६ ॥ योयोपकरण लप्स्येहमेवेतयियामुनि । विधत्ते वन्दना तस्यदोपोनालब्धसङ्गक. ॥ २७ ॥ प्रयार्थकाल-
हीनां सत्परिणामविब्रजिताम् । तन्नोति वन्दना तस्य हीनदोपो शुभोमेवेत् ॥ २८ ॥ वन्दना स्तोक कालेन
निर्वर्त्यकार्यसिद्धये । वन्दना चूलिकाभूतस्थालोचनात्मकस्य वै ॥ २९ ॥ कालेनमहता कृत्वा निर्वर्तनं करोति यः ।
वन्दनां स्वाक्षतस्योत्तर चूलिकाह्वयोमल ॥ ३० ॥ मूकवन्मुखमर्थ्यो वन्दना वितनोति वा । कुर्वन् हस्ताग्रहंकारसङ्घा

वा अन्य किसी के देख लेने पर तो जो अच्छी तरह वंदना करता है और किसी के न देखने पर सब दिशाओं की ओर देखता हुआ वंदना करता है उसके दृष्ट नाम का दोष लगता है ॥ २३ ॥ जो आचार्यों की दृष्टी को बचा कर तथा शरीर भूमि आदि को बिना प्रतिलेखन किये वंदना करता है उसको अदृष्ट नाम का दोष लगता है ॥ २४ ॥ जो मुनि वंदना को संघका कर समझ कर क्रिया कर्म वा वंदना करता है अथवा संघ से भक्ति चाहने की इच्छा से वंदना करता है उसको संघकर मोचन नाम का दोष लगता है ॥ २५ ॥ जो मुनि किसी उपकरण आदि को पाकर आनंद के साथ पूर्ण वंदना करता है तथा उपकरण आदि को न पाने से वंदना नहीं करता उसको लब्ध नाम का दोष लगता है ॥ २६ ॥ यहाँ पर आज मुझे कोई उपकरण अवश्य प्राप्त होगा इस प्रकार की बुद्धि रख कर जो मुनि वंदना करता है उसके अनालब्ध नाम का दोष लगता है ॥ २७ ॥ जो मुनि शब्द अर्थ से रहित काल से रहित और शुभ परिणामों से रहित वंदना करता है उसके हीन नाम का अशुभ दोष लगता है ॥ २८ ॥ जो मुनि अपने कार्य की सिद्धि के लिये वंदना को बहुत थोड़े समय में पूर्ण कर लेता है तथा वंदना की चूलिका भूत जो आलोचना है उसके करने में बहुत थोड़े समय लगाता है उसको उत्तर चूलिका नाम का दोष लगता है ॥ २९-३० ॥ जो मुनि गूँगे के समान मुख के भीतर ही भीतर वंदना करता है अथवा हाथ आदि के इशारे से अहंकार को खचित करता हुआ वंदना करता है उसको

स मूक दोषवान् ॥ ३१ ॥ स्वशब्देनाभिप्रेयान्यशब्दान् वृहद्गलेन वा । वंदनां कुहते तस्य दोषो दूरे
नामकः ॥ ३२ ॥ स्थितैकस्मिन् प्रदेशे यः सर्वेषां वंदनांभजेत् । दोषश्चुलितस्तस्यपचर्मोद्विस्वरेण वा ॥ ३३ ॥
पेते दोषः सदा त्याज्याः कृतिकर्म मलप्रदाः । द्वात्रिंशत्सर्वयत्नेन पडावश्यकशुद्धये ॥ ३४ ॥ अमीषां केनचिदोपेण
समं कृतिकर्म च । कुर्वन् सर्वभवेन्निजं प्रभागी जातुनोयति ॥ ३५ ॥ मन्त्रेणामूंश्च तद्दीपान् सम्यक्त्यक्वासुसंयताः ।
'कुर्वन्तु' कृतिकर्माणि सर्वाणि निर्जराप्तये ॥ ३६ ॥ नृसुरजितयतीनां विश्वमप्यत्तिष्ठानि वरपदजननी वा सद्गुणाराम
शुष्टिम् । अतुलसुखनिधिसद्वंदना धर्मेमान्यां प्रभजत शिवकामाः सर्वदोषैः पदाप्ये ॥ ३७ ॥ तीर्थेशान् धर्ममूलान्
त्रिभुवनपतिभिः सेव्यमानाग्रिध्वान् सिद्धानन्तातिगान् सद्गुणगुणकलितान् ज्ञानदेहानदेहान् । सूरिनाचारदत्तान्

मूक नाम का दोष लगता है ॥ ३१ ॥ जो मुनि अपने ऊंचे गले की आवाज से दूसरे मुनियों के
शब्दों को दवाता हुआ तिरस्कार करता हुआ वंदना करता है उसके दुर्दुर नाम का दोष लगता
है ॥ ३२ ॥ जो मुनि एक ही प्रदेश में बैठ कर सब मुनियों की वंदना कर लेता है अथवा जो पंचम स्वर
से ऊंचे स्वर से वंदना करता है उसके चुलुलित नाम का दोष लगता है ॥ ३३ ॥ मुनियों को अपने
छहों आवश्यक शुद्ध रखने के लिये पूर्ण प्रयत्न के साथ इन बत्तीस दोषों का सदा के लिये त्याग कर
देना चाहिये क्योंकि ये दोष वंदना में मल उत्पन्न करने वाले हैं ॥ ३४ ॥ जो मुनि इन दोषों में से
किसी भी दोष के साथ वंदना करता है वह पूर्ण निर्जरा का भागी कभी नहीं हो सकता ॥ ३५ ॥ यही
समझ कर मुनियों को कम की निर्जरा करने के लिये इन समस्त दोषों का त्याग कर कृतिकर्म वा
वंदना करनी चाहिये ॥ ३६ ॥ यह वंदना नाम का आवश्यक मनुष्य देव और जिनेन्द्रदेव की समस्त
सम्पत्तियों की खानि है, इन्द्रादिक श्रेष्ठ पदों को देने वाली है, श्रेष्ठ गुण रूपी वर्गीचे के लिये वर्पा
के समान है अनुपम सुखों की निधि है और धर्मात्मा लोगों को सदा मान्य है इसलिये मोक्ष की
इच्छा करने वालों को उच्च पद प्राप्त करने के लिये यह वंदना सदा करते रहना चाहिये ॥ ३७ ॥
जो तीर्थंकर परम देव धर्म के मूल हैं और तीनों लोकों के समस्त इन्द्र जिनके चरण कमलों को नमस्कार
करते हैं ऐसे तीर्थंकरों को मैं उनके गुण प्राप्त करने के लिये नमस्कार करता हूँ । जो अनन्त सिद्धि

स्वपरहितकरान् पाठकान् ज्ञानश्रद्धान् साधून्सर्वाश्चमूलोत्तरगुणजलधीन्संस्तुवेतद्गुणाख्ये ॥४३८॥

इति मूलाचार प्रदीपाख्ये महाग्रंथे भट्टारक श्री सकलकीर्ति विरचते मूलगुण
व्यावर्णन पंचेन्द्रिरोध सामायिकस्तववन्दना वर्णनो नाम तृतीयोधिकारः ।

सम्यक्त्व आदि आठों श्रेष्ठ गुणों से सुशोभित हैं तथा ज्ञान ही जिनका शरीर है और स्वयं शरीर रहित हैं ऐसे सिद्ध परमेष्ठी को भी मैं उनके गुण प्राप्त करने के लिये नमस्कार करता हूँ । जो आचार्य पौर्वों आचारों को पालन करने में चतुर हैं जो उपाध्याय अपना और दूसरों का हित करने वाले हैं जो साधु ज्ञान और श्रद्धियों से सुशोभित हैं तथा मूलगुण और उत्तरगुण के समुद्र हैं उन सबकी मैं उनके गुण प्राप्त करने के लिये स्तुति करता हूँ ॥४३८॥

इस प्रकार आचार्य श्री सकलकीर्ति विरचित मूलाचार प्रदीप की भाषा टीका में मूलगुणों के वर्णन में पौर्वों इन्द्रियो का निरोध तथा सामायिक स्तुति वंदना को निरूपण करते वाला यह तीसरा अधिकार समाप्त हुआ ।

चतुर्थोधिकारः ।

पूर्णावश्यककर्तारो ये पंचपरमेष्ठिनः । गुणानामभ्यस्तोषां बंधेघ्नीस्तदगुणाप्तये ॥ १ ॥ अथ बद्धये समासेन
व्रतरत्नमलापहम् । प्रतिक्रमणं निष्ठुं क्लिप्तान्येषां मुक्तिसिद्धये ॥ २ ॥ द्रव्यक्षेत्रादिकैर्भावैः कृतापराधशोधनम् ।
स्वर्निदागर्हणाभ्यां यत्क्रियां तत्रमुमुक्षुभिः ॥ ३ ॥ मनोवाकाययोगैश्च कृतकारितमाननैः । तत्प्रतिक्रमणं प्रोक्तं
व्रतदोषापहं शुभम् ॥ ४ ॥ नामाथ स्थापना द्रव्यं चैवंकालोत्तिजाश्रितः । भावोमीषड्वानिचोपाः स्युःप्रतिक्रमणो-
शुभाः ॥ ५ ॥ शुभाशुभादि नामौघैर्जातातीचारशोधनम् । निंदायै यत्ससतां नामप्रतिक्रमणमेवतत् ॥ ६ ॥

चौथा अधिकारः ।

जो पाँचों परमेष्ठी पूर्ण आवश्यकों के करने वाले है और गुणों के समुद्र हैं उनके गुण प्राप्त करने के लिये मैं उनके चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ ॥१॥ अब मैं अपने और दूसरों के मोक्ष की सिद्धि के लिए व्रत रूपी रत्नों के दोषों को दूर करने वाले प्रतिक्रमण के स्वरूप को संक्षेप से कहता हूँ ॥२॥ मोक्ष की इच्छा करने वाले जो मुनि मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना से द्रव्य क्षेत्र वा भावों से उत्पन्न हुए अपराधों को शुद्ध करते हैं अथवा अपनी गही निंदा के द्वारा अपराधों को शुद्ध करते हैं उसको व्रतों के दोषों को दूर करने वाला शुभ प्रतिक्रमण कहते हैं ॥३-४॥ यह प्रतिक्रमण भी द्रव्य क्षेत्र काल नाम स्थापना और अपने आपने आश्रित रहने वाले भावों के द्वारा छह प्रकार का माना जाता है ॥५॥ शुभ वा अशुभ नामों से उत्पन्न हुए अतीचारों को अपनी निंदा आदि के

मनोजेतरमूर्तेभ्यो जातादोषाद्विर्वर्जन्तम् । योगैर्यत्स्थापनारुतन्तप्रतिक्रमणमूर्जितम् ॥ ७ ॥ सावद्यद्रव्यसेवाया उत्पन्नदोषव्यवारणम् । त्रिशुब्ध्यायत्सतां द्रव्यप्रतिक्रमणमेवतन् ॥ ८ ॥ सरागद्वेत्रवासोऽथातीचारपरिहायनम् । निंदा-धैर्यत्सदाचेत्रप्रतिक्रमणमेवतन् ॥ ९ ॥ रजनीदिनवर्षाङ्कालजत्रतदोषतः । निवृत्तिर्या द्वादकालप्रतिक्रमणमेवतन् ॥ १० ॥ रागद्वेषाश्रिताद्वावज्जातस्यातिक्रमस्य या । विरति क्रियते भावप्रतिक्रमणमेवतन् ॥ ११ ॥ एतै पडविघनिक्षेपै- सर्वेषास्वत्रात्मनाम् । कृतानां कृत्स्नदोषाणा निराकरणमूर्जितम् ॥ १२ ॥ हृन् च वपुषा वचा निन्दनैर्गह्णिदिभि- क्रियते मुनिभिर्यत्तत्प्रतिक्रमणमद्रुतम् ॥ १३ ॥ एकं दैवसिक रात्रिकर्मैर्यप्यसंज्ञकम् । पाक्षिक नाम चातुर्मासिकं दोषस्यकरम् ॥ १४ ॥ सावत्सरिकमे गोत्तमार्थं संन्याससंमर्षम् । समधेति जिनैः प्रोक्तं प्रतिक्रमणमुत्तमम् ॥ १५ ॥

द्वारा शुद्ध करना नाम प्रतिक्रमण कहलाता है ॥६॥ मनोज्ञ वा अमनोज्ञ मूर्ति से उत्पन्न हुए दोषों को मन वचन काय से त्याग करना स्थापना नाम का श्रेष्ठ प्रतिक्रमण है ॥७॥ पापरूप द्रव्यों के सेवन करने से उत्पन्न हुए दोषों को मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक निवारण करना द्रव्य प्रतिक्रमण कहलाता है ॥८॥ सरागरूप क्षेत्रों के निवास से उत्पन्न हुए अतीचारों को निंदादि के द्वारा दूर करना उसको क्षेत्र प्रतिक्रमण कहते हैं ॥९॥ रात दिन वर्षों आदि काल अन्य व्रतों के दोषों को हृदय से निवारण करना काल प्रतिक्रमण कहलाता है ॥१०॥ राग द्वेष आदि के आश्रित रहने वाले भावों से उत्पन्न हुए दोषों को दूर करना भावप्रतिक्रमण कहलाता है ॥११॥ व्रत करने वाले समस्त व्रतियों के इन छहों निक्षेपों के द्वारा अनेक दोष उत्पन्न होते हैं छुनि लोग जो मन वचन काय से होने वाली निंदा गद्दी के द्वारा उन समस्त दोषों को दूर करने हैं उसको उत्तम प्रतिक्रमण कहते हैं ॥१२-१३॥ इस प्रतिक्रमण के सात भेद हैं एक दैवसिक प्रतिक्रमण, दूसरा रात्रिक प्रतिक्रमण, तीसरा ईर्यपथ प्रतिक्रमण, चौथा पाक्षिक प्रतिक्रमण, पाँचवाँ दोषों को क्षय करने वाला चातुर्मासिक प्रतिक्रमण, छठा सावत्सरिक प्रतिक्रमण और सातवाँ उत्तम अर्थ को देने वाला सन्यास के समय होने वाला प्रतिक्रमण । इस प्रकार भगवान् जिनेन्द्रदेव ने इस उत्तम प्रतिक्रमण के सात भेद बतलाये हैं ॥१४-१५॥

प्रतिक्रामक आत्मा यः प्रतिक्रमणमेव तत् । यत्प्रतिक्रामितं तन्मयं सर्वमुन्नतं ॥ १६ ॥ मुमुक्षुर्गुणैस्तत्प्राप्यः
पापभीतो महाव्रती । मनोवाक्कायसंशुद्धो निर्दोषहृदितत्परः ॥ १७ ॥ द्रव्यैर्नाविधेः क्षेत्रीः कालैर्भविष्यता-
त्मनाम् । अतीचारागतस्याशु मन्त्रिराकरणोऽयतः ॥ १८ ॥ निर्मायो निरहंकारो व्रतशुद्धिसमीहकः स प्रतिक्रामको
ज्ञेयः उत्तमोऽमुनिपुंगवः ॥ १९ ॥ सर्वथा कृतदोषाणां यन्त्रिराकरणं त्रिधा । पञ्चात्तपाक्षरोच्चारैस्तत्प्रतिक्रमणं
शुभम् ॥ २० ॥ सचिन्ताचित्तमिश्रं यत्त्रिधा द्रव्यमनेकधा । वा प्रतिक्रामितव्यं तत्सर्वं तदोषहायनैः ॥ २१ ॥
सौधादिस्वच्छैर्नालो दिन निशादिकः । यः प्रतिक्रामितव्यः स तज्जातीचारशोधनैः ॥ २२ ॥ काले कालेयवा
नित्यं योगिभिर्व्रतशुद्धये । भो प्रतिक्रामितव्यं सर्वदोष हान्य च मुक्तये ॥ २३ ॥ रागद्वेषाश्रितो भावो मिथ्यात्वा-

इस प्रतिक्रमण के करने में आत्मा प्रतिक्रमण होता है जो क्रिया जाता है उसको प्रतिक्रमण कहते हैं और जिसका प्रतिक्रमण किया जाता है उसको प्रतिक्रामितव्य कहते हैं । अब आगे इन तीनों का स्वरूप कहते हैं ॥ १६ ॥ जो उत्तम मुनि मोक्ष की इच्छा करने वाला है, यत्नाचार से अपनी प्रवृत्ति करता है, जो पापों से भयभीत है महाव्रती है, जिसका मन वचन काय अत्यंत शुद्ध है, आदि के द्वारा लगे हुए व्रतों के दोषों को निराकरण करने में सदा तत्पर रहता है, जो छल कपट से रहित है, अहंकार से रहित है और जो व्रतों को शुद्ध रखने की सदा इच्छा करता रहता है ऐसा मुनि प्रतिक्रमण करने वाला प्रतिक्रामक कहलाता है ॥ १७-१८ ॥ पश्चात्ताप के द्वारा तथा अक्षरों का उच्चारण कर जो सर्वथा किए हुए दोषों का मन वचन काय से निराकरण करना है उसको शुभ प्रतिक्रमण कहते हैं ॥ २० ॥ सचित्त अचित्त और मिश्र के भेद से द्रव्य के तीन भेद हैं अथवा द्रव्य के अनेक भेद हैं वे सब द्रव्य दोष दूर करते समय प्रतिक्रामितव्य कहलाते हैं ॥ २१ ॥ राजभवन आदि मनोहर क्षेत्र तथा दिन रात आदि काल भी तज्जन्य (क्षेत्र वा काल से उत्पन्न होने वाले) अतिचारों को शुद्ध करने के लिये और मोक्ष प्राप्त करने के लिये प्रतिक्रामितव्य कहलाते हैं ॥ २२ ॥ अथवा मुनियों को अपने दोष दूर करने के लिये और मोक्ष प्राप्त करने के लिए तथा व्रतों को शुद्ध रखने के लिये प्रत्येक समय प्रतिक्रमण करते रहना चाहिये अतएव उनके लिये सदा काल प्रतिक्रामितव्य है ॥ २३ ॥

संयमादिभाक् । कषायबहुलः प्रतिक्रमितव्यः एव मः ॥ २४ ॥ मिथ्यात्वपचपापानां सर्वस्यासंयमस्य च । कषायाणां च सर्वेषां योगानामशुभात्मनाम् ॥ २५ ॥ प्रयत्नेन विधातव्यं प्रतिक्रमणमजसा । तज्जातिव्रतदोषादिनि-
राकरणशुद्धिभिः ॥ २६ ॥ सिद्धमक्त्यादिकं कृत्वा सन्मार्त्यगंधरात्रिकान् । कृतानलिपुटः शुद्धो मायायानौ
विहाय च ॥ २७ ॥ शिष्यो व्रत विशुद्ध्यर्थं गुरुवेद्धानशांलिते । आलोचयेत्समस्तान् व्रतातिचारान् यथोद्भवान् ॥ २८ ॥
आद्यदैवसिक रात्रिकर्मैर्वापथनामवम् । पाक्षिकाव्य तथा चातुर्मासिकं च मलापहम् ॥ २९ ॥ सांवत्सरिकनामो-
त्तमार्थं चानशनोद्भवम् । सप्तभेदमिति श्रोक्तं सतामालोचनं लिखितैः ॥ ३० ॥ यद्धि किंचित्कृतं कर्मकारितं
चातुर्मासिकम् । यद्युपा मनया वाचा व्रतातिचारगोचरम् ॥ ३१ ॥ प्रकटं संघलोकाणां ग्रन्थेन वा प्रमादजनम् ।

जो भाव राग द्वेष के आश्रित है अथवा मिथ्यात्व असंयम के आश्रित है अथवा जो भाव अधिक
कषाय विशिष्ट है वह भी प्रतिक्रमितव्य है उसका भी प्रतिक्रमण वा त्याग करना चाहिये ॥ २४ ॥
मुनियों को मिथ्यात्व आदि से उत्पन्न होने वाले दोषों को निराकरण करने और व्रतों को शुद्ध रखने
के लिये मिथ्यात्व, पाँचों पाप, सत्र तरह का असंयम, समस्त कषाय और समस्त अशुभ योगों का प्रयत्न-
पूर्वक शीघ्र ही प्रतिक्रमण करना चाहिये ॥ २५-२६ ॥ शिष्य मुनियों को पृथ्वी और अपने शरीर को पीछी
से शुद्ध कर तथा सिद्धभक्ति आदि पढ़ कर दोनों हाथ जोड़ कर मान तथा माया का त्याग कर
अंतःकरण से शुद्ध होकर अत्यंत ज्ञानवान् ऐसे अपने गुरु के सामने अपने व्रतों को अत्यंत शुद्ध
करने के लिये जैसे जैसे उत्पन्न हुए हैं उसी तरह समस्त व्रतों के अतिचारों की आलोचना करनी
चाहिये ॥ २७-२८ ॥ भगवान् जिनन्देव ने इस आलोचना के भी सात भेद बतलाये हैं पहली आलो-
चना दैवसिक, दूसरी रात्रिक, तीसरी ईर्ष्यापथ, चौथी पाक्षिक, पाँचवीं चातुर्मासिक, छठी दोषों को
दूर करने वाली सांवत्सरिक और सातवीं उत्तम अर्थ को देने वाली औपवासिक (उपवास से उत्पन्न
होने वाली) ॥ २९-३० ॥ जिन कर्मों से व्रतों में दोष वा अतिचार लग जाय ऐसे कर्म जो शुनिराज
मन वचन काय से करते हैं वा करते हैं वा अनुमोदना करते हैं, चाहे उन्होंने वह कार्य संघ वा
लोगों के सामने किया हो चाहे छिपकर किया हो और चाहे प्रमाद से किया हो वह सब पाप उन

तत्सर्वं बालवत्पार्षं त्रिशुध्यालोचयेद्यति' ॥ ३२ ॥ यस्मिन् क्षेत्रे च कालाहो द्रव्यमावाश्रयेण यः । जातो व्रताद्य-
तीचारो मायां त्यक्त्वा तदेवसः ॥ ३३ ॥ निहितव्यः प्रयत्नेन निद्रा गार्हा शुचादिभिः । गुर्वोदिसाचिकं दक्षौ
व्रतन्मोडिरिवोत्थितः ॥ ३४ ॥ मनसा निद्रानं स्वस्य गर्हणं गुरुसाचिकम् । पश्चात्तापजशोकैर्नयद्रश्रुपतनादि च ॥ ३५ ॥
क्रियते मुक्तिमार्गस्थैः सतिव्रताद्यतिक्रमे । प्रतिक्रमणैर्भावास्त्यं तदन्तं शुद्धिकारणम् ॥ ३६ ॥ यः प्रतिक्रमणं सर्वं
द्रव्यभूतं करोति वा । शृणोति सूत्रमात्रेण निद्रागर्हादि दूराय ॥ ३७ ॥ परमार्थातिगस्तस्य शुद्धिर्न जायते मनक् ।
व्रतानां न च दोषाणां हानिर्न निर्जराशिवम् । यतः संवेगवैराग्यशुद्धिमावाश्रितो मुनिः । अनन्यमानसो धीमान्-
स्वनिद्रा गर्हणादिभाक् ॥ ३८ ॥ प्रतिक्रमणसूत्रेणविधाय शुद्धिसुल्लवणम् व्रतानां तत्फलेनाशुलभते शाश्वतपदम् ॥ ४० ॥

मुनियों को मन वचन काय को शुद्धता पूर्वक बालक के समान गुरु से कह देना चाहिये और फिर
उनकी आलोचना करनी चाहिये ॥ ३१-३२ ॥ जिस क्षेत्र में जिस काल में जिन द्रव्यों से और जिन
भावों से व्रतों में अतिचार उत्पन्न हुआ है वह सब चतुर मुनियों को खलकपट छोड़ कर निद्रा गार्हा
और शोक के साथ गुरु आदि की साची पूर्वक बड़े प्रयत्न से दूर करना चाहिये तथा उस दोष को
व्रतों को नाश करने वाले शत्रु के समान समझ कर उनका निराकरण करना चाहिये ॥ ३३-३४ ॥
मन से अपनी निद्रा करना गार्हा है पश्चात्ताप से उत्पन्न हुए शोक से अशुद्धि गिरना आदि शोक
कहलाता है । मोक्षमार्ग में रहने वाले मुनियों को व्रतों में दोष लगने पर गार्हा निद्रा वा शोक के द्वारा
प्रतिक्रमण अवश्य करना चाहिये । यह भाव प्रतिक्रमण कहलाता है और अंतःकरण की शुद्धि का
कारण है ॥ ३५-३६ ॥ जो मुनि केवल द्रव्य प्रतिक्रमण तो सब तरह का कर लेता है तथा सूत्रमात्र
से उसको सुन भी लेता है परंतु निद्रा गार्हा से दूर रहता है और परमार्थ से भी दूर रहता है उसके
व्रतों की शुद्धि किंचितमात्र भी नहीं होती है, न उसके दोष दूर होते हैं न उसकी निर्जरा होती है
और न उसको मोक्ष प्राप्त होती है ॥ ३७-३८ ॥ इसका भी कारण यह है कि जो बुद्धिमान मुनि
संवेग वैराग्य और शुद्ध भावों को धारण करते हैं जो संवेग वैराग्य के सिवाय अन्य किसी काम में
अपना मन नहीं लगाते जो अपनी निद्रा गार्हा करते रहते हैं और जो प्रतिक्रमण सूत्र के अनुसार अपने

मवेति धीमता नित्यनिदागर्हादिपूर्वके सत्प्रतिक्रमणालोचने कार्ये व्रतशुद्धये ॥ ४१ ॥ मत्प्रतिक्रमणो धर्मो महामू-
रत्नत्रयात्मकः । शिष्याणां मुक्तिं कर्तृसीन्याभेय वीरनाथो ॥ ४२ ॥ तयोर्मध्यजितेशानाशिष्याणां च प्रमत्तः ।
क्षयिष्यस्मिन्व्रते दोषो जायते तस्य शुद्धये ॥ ४३ ॥ तावन्मात्रं भवेत्स्तोक सत्प्रतिक्रमण शुभम् । नच दुर्व यत-
स्तोष्युर्निग्रमादा महाविष्य' । ॥ ४४ ॥ आदि तीर्थकृतः शिष्या स्वभावाद्भृजबुद्धय तस्मात्पौमतीचारा
भवेयुर्वद्वां व्रते ॥ ४५ ॥ श्रीवर्द्धमानतीर्थशिष्यास्तुच्छधिस्ततः कालदोषेण तेषां शृंगरीचारा व्रजो व्रते ॥ ४६ ॥
तस्मात्प्रतिक्रमस्ते दुःस्वप्नेऽप्यगोचरादिकः । जात स्वल्पोमहान्चात्र तस्य शुचैस्वशक्तिता उच्चारयन्ति सर्वस्तिान्
प्रतिक्रमणदण्डकान् । त्रिकाल नियमेनैव व्रतशुद्धिविधाधिन' ॥ ४८ ॥ विज्ञायेति व्रतादीना शुद्ध्यर्थं कर्महानये ।

व्रतों की उच्चम शुद्धि करत हैं वे ही मुनि उस प्रतिक्रमण के फल से शीघ्र ही मोक्ष पद प्राप्त करते हैं ॥ ३६-४० ॥ यही समझ कर बुद्धिमान पुरुषों को अपने व्रत शुद्ध रखने के लिए निंदा गर्हा पूर्वक श्रेष्ठ प्रतिक्रमण और आलोचना प्रति दिन करनी चाहिये ॥ ४१ ॥ यह श्रेष्ठ प्रतिक्रमण रूप धर्म रत्नत्रयात्मक है और महान् है तथा भगवान् वृषभदेव और भगवान् वीरनाथ के शिष्यों को मोक्ष का देने वाला है ॥ ४२ ॥ भगवान् अजितनाथ से लेकर भगवान् पार्श्वनाथ तक के वार्हस तीर्थकरों के शिष्यों को किसी भी प्रमाद से जिस व्रत में दोष लगा है उसी की शुद्धि के लिये उतना ही थोड़ा सा शुभ प्रतिक्रमण वतलाता है उनके लिये सब प्रतिक्रमण नहीं बतलाया । क्योंकि मध्य के वार्हस तीर्थकरों के शिष्य बड़े बुद्धिमान् थे और स्वभाव से ही प्रमाद रहित थे ॥ ४३-४४ ॥ प्रथम तीर्थकर भगवान् वृषभदेव के शिष्य स्वभाव से ही सरल बुद्धि वाले थे इसलिये उनके व्रतों में भी बहुत से अतिचार लगते थे । तथा अंतिम तीर्थकर भगवान् वर्द्धमान स्वामी के शिष्य तुच्छ बुद्धि वाले होते हैं । अतएव कालदोष के कारण उनके व्रतों में भी बहुत से अतिचार लगते हैं ॥ ४५-४६ ॥ अतएव दुःस्वप्न ईर्यागमिन आदि से होने वाले जितने भी छोट्टे वा बड़े अतिचार हैं उनको शुद्ध करने के लिए व्रतों को शुद्ध करने वाले मुनि अच्छी तरह निःशंकित होकर नियम पूर्वक तीनों समय समस्त प्रतिक्रमण के दण्डकों का उच्चारण करते हैं ॥ ४७-४८ ॥ यह समझ कर चतुर पुरुषों को अपने व्रत शुद्ध करने के लिए

कर्तव्यं यत्ततो दुर्दैः प्रतिक्रमणमंजसा ॥ ४६ ॥ यतः कश्चिद्व्यतेदोपादिनिराक्रियते बुधैः । सत्प्रतिक्रमणेनैव कचिदालोचनादिभिः ॥ ४७ ॥ तस्मात्तद्वित्यं नित्यं विधेयं विधिपूर्वकम् । सर्वदोषपहं यत्नाद् व्रतशुद्धिविधायिभिः ॥ ४९ ॥ यतः सर्वगुरौः साद्धं समस्ता व्रतपक्षयः । चन्द्रज्योत्स्ना इवात्थ्योत्सना न्युश्रुतद्वयात् । चित्तशुद्धिब्रजयेत तथाधानं शिवप्रदम् । तेन कर्मविनाशश्च तन्नाशो निवृत्तिः सताम् ॥ ५३ ॥ प्रमादी योऽथवा गर्वीमत्वा निजं तपोमहत् । मूढर्थाः प्रत्यहं कुर्यान्नप्रतिक्रमणादिकम् ॥ ५४ ॥ दोषैर्मलीमसं तस्य व्यर्थं स्यात्तपोखिलम् । ढोक्षा च निष्फला पापसावा जन्म निरर्थकम् ॥ ५५ ॥ मलत्यालोचनायुक्तं सत्प्रतिक्रमणं धिङ् । कुर्वन्तु सर्वथलेन नित्यं युक्त्या शिवाप्तये ॥ ५६ ॥ सर्वेषां व्रतगुप्तिशोभसमितीनां शुद्धिहेतुं परमन्तातीतगुणात्मनां च शिवदं

और कर्मों को नष्ट करने के लिये बहुत शीघ्र प्रतिक्रमण करना चाहिये ॥४६॥ बुद्धिमान् लोग किसी दोष को तो प्रतिक्रमण से निराकरण करते हैं और किसी दोष को आलोचना आदि से निराकरण करते हैं अतएव यत्नपूर्वक व्रतों की शुद्धि करने वाले शुनियों को विधि पूर्वक समस्त दोषों को दूर करने वाले प्रतिक्रमण और आलोचना दोनों ही सदा करने चाहिये ॥५०-५१॥ इसका भी कारण यह है कि प्रतिदिन प्रतिक्रमण और आलोचना करने से समस्त व्रतों के समूह समस्त गुणों के साथ साथ चन्द्रमा की चांदनी के समान अत्यंत निर्मल हो जाते हैं ॥५२॥ इसके सिवाय प्रतिक्रमण और आलोचना करने से चित्त की शुद्धि होती है तथा चित्त की शुद्धि होने से मोक्ष देनेवाला ध्यान प्रगट होता है उस ध्यान से समस्त कामों का नाश होता है और समस्त कर्मों के नाश होने से सज्जनों को मोक्ष की प्राप्ति होती है ॥५३॥ जो शुनि अपने तपश्चरण को बहुत बड़ा समझकर प्रमादी तथा अहंकारी हो जाता है और इसीलिये जो मूर्ख प्रतिदिन प्रतिक्रमण आदि नहीं करता उसका समस्त तपश्चरण दोषों से मलिन रहता है और इसीलिये व्यर्थ समझा जाता है । इसी प्रकार पापों का आस्रव करने वाली उसकी दीक्षा भी निष्फल समझी जाती है और उसका जन्म भी निरर्थक माना जाता है ॥५४-५५॥ इसलिये चतुर पुरुषों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये पूर्ण प्रयत्न के साथ युक्ति पूर्वक प्रतिदिन आलोचना पूर्वक प्रतिक्रमण करना चाहिये ॥५६॥ यह प्रतिक्रमण नाम का आवश्यक अनंत गुणों को धारण

दोषापहं निर्मलम् । पापघ्नं मुनयः कलंकहर्तकं यत्लाङ्घ्र्य सदा स्वान्तः शुद्धिकरं प्रतिक्रमणं नामावश्यकं मुक्तये ॥ ५७ ॥ प्रतिक्रमणनिर्मुक्तिमिमामुक्त्वा समासतः । सत्यस्याख्यानं निर्युक्तिं प्रवक्ष्यामि ततः शुभाम् ॥ ५८ ॥ अयोग्यानां स्वयोग्यानां वस्तूनां तपसेयथा यन्निराकरणं यत्नारिक्तते नियमेन च ॥ ५९ ॥ नामादि पङ्क्तिविधानां वा कर्मसंस्वरहेतवे । आगतानामनागतानां तत्प्रथाख्यानं मतजितैः ॥ ६० ॥ नामानुस्थापनां द्रव्यं क्षेत्रं कालोऽशुभाश्रितः । भावश्चेत्यत्र निक्षेपः प्रत्याख्यानैऽपि पङ्क्तिवधः ॥ ६१ ॥ पापपरागादिहेतूनि क्रूराशुभान्यनेकशः । नामानि बुधनिर्धानि स्वान्येषां दोषदानि च ॥ ६२ ॥ जातुचित्रवन्नोच्यन्ते हास्याद्यैः स्वपरादिभिः । नियमैर्नैव तन्नामप्रत्याख्यानं स्मृतं बुधैः ॥ ६३ ॥ मिथ्यादेवादिसूतीनां रवनीनां सकलैस्तसाम् । मिथ्यात्वहेतुभूतानां वीक्षणे

करने वाले समस्त त्रुटि गुणि योग और समितियों को शुद्ध करने वाला है, सर्वोत्कृष्ट है मोक्ष देने वाला है, दोषों को दूर करने वाला है, अत्यंत निर्मल है, पापों को नाश करने वाला है, कलंक को दूर करने वाला है और अंतःकरण को शुद्ध करने वाला है । इसीलिये मुनियों को ऐसा यह प्रतिक्रमण नाम का आवश्यक प्रयत्न पूर्वक प्रतिदिन करते रहना चाहिये ॥ ५७ ॥ इस प्रकार हमने संक्षेप से प्रतिक्रमण का स्वरूप कहा अब आगे शुभ प्रत्याख्यान का स्वरूप कहते हैं ॥ ५८ ॥ जो पदार्थ अपने योग्य हैं अथवा अयोग्य हैं उन पदार्थों का नियम पूर्वक तपस्वरण के लिये त्याग कर देना प्रत्याख्यान है । अथवा कर्मों का संवर करने लिये नामादिक ज्यों निक्षेपों के द्वारा आगत अथवा अनागत पदार्थों का त्याग करना भगवान् जिनेन्द्रदेव ने प्रत्याख्यान वतलाया है ॥ ५९-६० ॥ इस प्रत्याख्यान में भी नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल और भाव ये छह निक्षेप माने गये हैं, अर्थात् ज्यों निक्षेपों से यह प्रत्याख्यान भी छह प्रकार है ॥ ६१ ॥ इस संसार में अनेक नाम ऐसे हैं जो पाप और राग के कारण हैं, क्रूर हैं अशुभ हैं, विद्वानों के द्वारा निंदनीय हैं, और अपने तथा दूसरों के लिये दोष उत्पन्न करने वाले हैं ऐसे नामों को हंसी आदि के कारण वा अपने पराये की किसी प्रेरणा से भी नियम पूर्वक उच्चारण नहीं करना विद्वानों के द्वारा नाम प्रत्याख्यान कहलाता है ॥ ६२-६३ ॥ पाप से डरने मुनिलोग समस्त पापों की खानि, मिथ्यात्व बढ़ाने का कारण, क्रूर और सरागी मिथ्या देवों की मूर्तियों के देखने का

नियमो त्रयः ॥६४॥ कृताद्यै वासरागाणां क्रूराणां गृह्यते नियम् । पापभीतैश्च तत्स्थापनाप्रत्याख्यानमद्भुतम् ॥६५॥
 कर्मबंध करा द्रव्या शुभा वा तपसेखिलाः । स्वेन जातु न भोक्तव्या भोजितव्या नचापरेः ॥६६॥ मनसा
 नाडुमंतव्या एवं यो नियमो वरः । मुनीसै गृह्यते द्रव्यप्रदारागानं तदूर्जितम् ॥६७॥ रागवाहुल्यकर्तृणांसंयम-
 प्रवर्तिनाम् । सेवितानां विटरूपाद्यैः सवदोपविधायिनाम् ॥६८॥ क्षेत्राणां दुष्टमिथ्यादृष्टभूतानां परिहापनम् ।
 नियमाद्यत्सतां क्षेत्रप्रत्याख्यानं तदुच्यते ॥६९॥ यच्चवृष्टितुषारादि व्याप्तकालस्य वर्जनम् : असंयमादि हेतोः
 कालप्रत्याख्यानमेवतत् ॥७०॥ मिथ्यात्वासंयमानां प्रमादानां चाशुभात्मनाम् कपायवेदहास्यादीनां सर्वेषां
 जिनेन्द्रियैः ॥७१॥ सर्वथा शुद्धभावेन त्यजनं क्रियते बुधैः नियमाद्यैश्च यद्भावप्रत्याख्यानं तदुत्तमम् ॥७२॥
 एतैश्च षड्विधोपायैर्निर्दोषैः षड्विधशुभैः । प्रत्याख्यानं विधातव्यं प्रत्यहं संयमाप्तये ॥७३॥ प्रत्याख्यापक

कृत कारित अनुमोदना से त्याग कर देते हैं उनके न देखने का नियम कर लेते हैं उसको उत्तम स्थापना
 प्रत्याख्यान कहते हैं ॥६४-६५॥ जो द्रव्य कर्मबंध को करने वाले हैं अथवा शुभ हैं ऐसे पदार्थों को
 तपश्चरण पालन करने के लिए कभी उपभोग नहीं करना और न दूसरों से कभी उपभोग कराना और
 मन से उनके उपभोग करने की अनुमोदना भी नहीं करना इस प्रकार मुनिराज जो नियम कर लेते
 हैं उसको उत्तम द्रव्य प्रत्याख्यान कहते हैं ॥६६-६७॥ जो क्षेत्र अत्यंत राग उत्पन्न करने वाले हैं,
 असंयम की प्रवृत्ति करने वाले हैं, जो व्यभिचारी वा कुट्टिनियों के रहने के स्थान हैं जो समस्त दोषों
 को उत्पन्न करने वाले हैं और दुष्ट वा मिथ्यादृष्टियों से भरे हुए हैं ऐसे क्षेत्रों का नियम पूर्वक त्याग
 कर देना क्षेत्र प्रत्याख्यान कहलाता है ॥६८-६९॥ जिस समय वृष्टि पड़ रही हो वा तुषार पड़ रहा
 हो ऐसे काल का असंयमादि के डर से त्याग कर देना काल प्रत्याख्यान कहलाता है ॥७०॥ जिते-
 न्द्रिय बुद्धिमान पुरुष अपने पूर्ण शुद्ध भावों से नियम पूर्वक मिथ्यात्व असंयम प्रमाद अशुभ कपाय
 वेद हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा आदि का त्याग कर देते हैं उसको उत्तम भाव प्रत्याख्यान
 कहते हैं ॥७१-७२॥ मुनियों को अपना संयम पालन करने के लिये ऊपर लिखे शुभ छहों प्रकार के
 निक्षेप रूप उपायों से छहों प्रकार का प्रत्याख्यान अवश्य करना चाहिये ॥७३॥ यहाँ पर प्रत्याख्यान

आत्मात्र यः प्रत्याख्यानमेवयत् । प्रत्याख्यातव्यमन्यद्यदेतेषां विस्तरं ब्रूवे ॥ ७४ ॥ श्रीगुरो जित्तेदेवस्याज्ञया चरणपालकः । मूलोत्तर गुणान् सर्वान्निर्मली कर्तुं मुद्यतः ॥ ७५ ॥ जित्सूत्रानुचारी यो दोषागमन भीतिहृत । तयोऽर्थजितकामाक्षः स प्रत्याख्यापकोमहान् ॥ ७६ ॥ अशनादिपरित्यागं प्रत्याख्या नमनेकथा । मूलोत्तर गुणादौ च दशधर्मानंगतादि वा ॥ ७७ ॥ अनागतमतिकान्तं कोटीसहितसंज्ञकम् । तथाध्वगतसंज्ञं च प्रत्याख्यानं सहेतुकम् ॥ ७८ ॥ परिणामगतं नामा परिशेषाभिधानकम् । कर्तव्यमुपवासादि चतुर्दश्यादिके च यत् । क्रियतेतत्रयोदश्यांभावनागतमेवतत् ॥ ८० ॥ विधेयमुपवासादि चतुर्दश्यादिके च यत् । तत् प्रतिपदादौ क्रियतेऽतिक्रान्तमेवतत् ॥ ८१ ॥ प्रातः स्वाध्यायसपूर्णे यदि शक्ति भविष्यति ।

करने वाला आत्मा प्रत्याख्यापक कहलाता है, त्याग करना प्रत्याख्यान है और जिसका त्याग किया जाता है उसको प्रत्याख्यातव्य कहते हैं । आगे संक्षेप से इनका स्वरूप कहते हैं ॥७४॥ जो मुनि श्री गुरु की आज्ञा से वा भगवान् जितेन्द्रदेव की आज्ञा से चारित्र्य का पालन करता है, समस्त मूलगुण और उचारगुणों को निर्मल करने के जो सदा उद्यत रहता है, जो जिन शास्त्रों के अनुसार अपनी प्रवृत्ति करता है, जो दोषों के आगमन से सदा भयभीत रहता है, जो निर्मल तपश्चरण करना चाहता है, जो इन्द्रिय और काम को जीतने वाला है और जो उत्कृष्ट है उसको प्रत्याख्यापक कहते हैं ॥७५-७६॥ भोजन पान का त्याग करना प्रत्याख्यान है वह अनेक प्रकार है, अथवा मूलगुण वा उचारगुणों में अनागत आदि जो दश प्रकार का त्याग है उसको भी प्रत्याख्यान कहते हैं ॥७७॥ अनागत, अतिक्रान्त, कोटीसहित, अखंडित, साकार, अनाकार, परिणामगत, परिशेष, अध्वगत और सहेतुक ये दश प्रकार के प्रत्याख्यान हैं ॥७८-७९॥ जो उपवास चतुर्थशी के दिन करता है उसका नियम त्रयोदशी के दिन ही कर लेना अनागत प्रत्याख्यान कहलाता है ॥८०॥ जो उपवास चतुर्दशी के दिन करता है, उसका नियम प्रतिपदा के दिन ही कर लेना अतिक्रान्त प्रत्याख्यान है ॥८१॥ प्रातःकाल स्वाध्याय पूर्ण होने पर यदि शक्ति होगी तो मैं उपवास करूंगा इस प्रकार के नियम करने

उपवासं करिष्यामि तत्कोटिसहितं मतम् ॥ ८२ ॥ अवश्यं यद्विधातव्यं पक्षमासादिगोचरम् । उपवासादिकं तत्स्यात्प्रत्याख्यानमखंडितम् ॥ ८३ ॥ सर्वतोभद्रनक्षत्ररत्नावल्याद्यनेकया । विधानकरणं यद्विधासाकारमत्र तत् ॥ ८४ ॥ निजेच्छयोपवासादि करणं यद्विधिं विना । प्रत्याख्यानमनाकारं कथ्यते तत्तत्स्विनाम् ॥ ८५ ॥ यत्पण्डाष्टमपक्षौकमासादि वर्षगोचरम् । करणं स्वोपवासादे परिणामगतं हि तत् ॥ ८६ ॥ चतुर्विधाखिलाहार वर्जनं यद्विधीयते । यावज्जीवं स्वसंन्यासे परिशेषं तदुच्यते ॥ ८७ ॥ मार्गाद्व्याघ्रनिद्यादिगमनानां प्रतिज्ञया क्रियतेऽत्रोपवासादि यत्तदध्वगतं स्थितम् ॥ ८८ ॥ उपसर्गनिमित्तेऽत्रजाते सति विधीयते उपवासादिकं यत्तत्प्रत्याख्यानं सहेतुकम् ॥ ८९ ॥ प्रत्याख्या-
नविधेः सारान् दशभेदानिमान् सदा । ज्ञात्वा नाना तपोवृत्तैश्च पचरन्तु तपोधनाः ॥ ९० ॥ अशनं पानकं वाद्यं स्वाद्यं सर्वं चतुर्विधम् । आहारं विविधं द्रव्यं सचित्ताचित्तामिश्रकम् ॥ ९१ ॥ उपधिः श्रमणायोग्यः क्षेत्रं

को कोटि सहित प्रत्याख्यान कहते हैं ॥ ८२ ॥ किसी पक्ष वा किसी महीने में जो उपवास अवश्य किया जाता है उसको अखंडित प्रत्याख्यान कहते हैं ॥ ८३ ॥ सर्वतोभद्र नक्षत्रमाला रत्नावली आदि अनेक प्रकार के विधान वा व्रत करना साकार प्रत्याख्यान कहलाता है ॥ ८४ ॥ बिना किसी विधि के अपनी इच्छानुसार उपवास आदि करना तपस्वियों का अनाकर प्रत्याख्यान कहा जाता है ॥ ८५ ॥ जो दो दिन का तीन दिन का एक पक्ष का एक महीने का वा एक वर्ष का उपवास किया जाता है उसको परिणाम गत प्रत्याख्यान कहते हैं ॥ ८६ ॥ अपने सन्यास मरण के समय जीवन पर्यंत तक जो चारों प्रकार के आहार का त्याग किया जाता है उसको परिशेष प्रत्याख्यान कहते हैं ॥ ८७ ॥ किसी मार्ग में वन में पर्वत पर वा नदी आदि के गमन करने में जो उपवास आदि की प्रतिज्ञा की जाती है उसको अध्वगत प्रत्याख्यान कहते हैं ॥ ८८ ॥ किसी उपसर्ग आदि के निमित्त मिलने पर जो उपवास आदि की प्रतिज्ञा की जाती है उसको सहेतुक प्रत्याख्यान कहते हैं ॥ ८९ ॥ ये ऊपर लिखे हुए प्रत्याख्यान विधि के सारभूत दश भेद हैं इन सबको समझ कर मुनियों को अपने अनेक प्रकार के तपश्चरणों की वृद्धि के लिए इन प्रत्याख्यानों का पालन करना चाहिये ॥ ९० ॥ अब पान स्वाद्य खाद्य के भेद से चार प्रकार का आहार है । इनके सिवाय सचित्त अचित्त मिश्र के भेद

कालादयोऽखिला इत्याद्यन्यतरं वस्तु प्रत्याख्यातव्यमजसा ॥ ६२ ॥ द्रव्यमिश्रितपानेनोपवासो यातिखंडताम् । सचिन्तं न जलं पातुं योग्यं तस्मान्मथजेद्वृष ॥ ६३ ॥ रागोष्ण कालदाहाद्यैर्यदि त्यक्तुं न शक्यते । नीरं पक्काब्जमादौ तद्युष्णं ब्राह्मं कचिज्जनैः ॥ ६४ ॥ पारणाहनि जातासु रागक्लेशादिकादिषु । प्राणान्तेपि न चावेयं भोजनानन्तरेजलम् ॥ ६५ ॥ आद्यं विनयशुद्धाख्यमनुभाषासमाह्वयम् । प्रतिपालनशुद्धाख्यं भावशुभाभिधानकम् ॥ ६६ ॥ शुद्धं चतुर्विधहीदं प्रत्याख्यानं भवाणहम् । सुत्ये युक्तिमद्वाक्यैः पृथक् पृथक् ब्रूवेसताम् ॥ ६७ ॥ सिद्धयोगाभिधेयमिदं कृत्वानन्त्यागुरुक्रमौ । पंचथा विनयेनात्मा प्रत्याख्यानं चतुर्विधम् ॥ ६८ ॥ गृह्यतेयत्तान्तेचा-

से अनेक प्रकार के पदार्थ हैं, सुनियों के अयोग्य अनेक प्रकार के उपकरण हैं, अयोग्य क्षेत्र अयोग्य काल आदि सब त्याग करने योग्य प्रत्याख्यान पदार्थ हैं ॥ ६१-६२ ॥ किसी द्रव्य से मिला हुआ पानी पीने से उपवास खंडित हो जाता है तथा सचिन्त जल भी पीने के अयोग्य है । इसलिये बुद्धिमानों को इन सब का त्याग कर देना चाहिये ॥ ६३ ॥ राग की अधिकता के कारण वा उष्ण काल होने के कारण अथवा दाह होने के कारण यदि वेला तेला आदि में पानी का त्याग न हो सके तो लोगों को ऐसे समय में उष्ण जल ग्रहण करना चाहिये ॥ ६४ ॥ पारणा के दिन यदि रोग क्लेश भी उत्पन्न हो जाय और प्राणों के अंत होने का समय आ जाय तो भी उस दिन भोजन के बाद जल ग्रहण नहीं करना चाहिये ॥ ६५ ॥ इस प्रत्याख्यान में चार प्रकार की शुद्धि रखना चाहिये पहली विनयशुद्ध, अनुभाषाशुद्ध, प्रतिपालनशुद्ध और भावशुद्ध इस प्रकार चार प्रकार की शुद्धतापूर्वक जो प्रत्याख्यान है वही संसार को नाश करने वाला है । अब हम सज्जनों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये युक्ति पूर्वक वचनों के द्वारा अलग अलग इनका स्वरूप कहते हैं ॥ ६६-६७ ॥ प्रत्याख्यान लेते समय सिद्धभक्ति योगभक्ति पढ़नी चाहिये फिर गुरु के दोनों चरण कमलों को नमस्कार कर पाँच प्रकार की विनय के साथ चारों प्रकार का प्रत्याख्यान ग्रहण करना चाहिये तथा अंत में आचार्यभक्ति पढ़नी चाहिये । इस प्रकार शिष्यों के द्वारा मोक्ष देने वाला प्रत्याख्यान ग्रहण किया जाता है उसको विनयशुद्ध

अभक्तिः प्रदीयते । शिष्यैर्विन्त्यशुद्धं तत्प्रयोगाख्यानं शिवप्रदम् ॥ ६६ ॥ प्रत्याख्यानान्तराः सर्वे गुरुणोच्चरितायथा ।
 व्यंजनस्वरमात्रादिशुद्ध्या ये तांस्तथैव च ॥ १०० ॥ शिष्योनुभाषते यत्र प्रत्याख्यानविधौ शुभे । अनुभाषणशुद्धाख्यं
 प्रत्याख्यानं तदुच्यते ॥ १ ॥ महोपसर्गं दुर्गाश्रमल्लोकादिशिरशिषु । जातेषु सुखदुःखादिष्वदव्याद्विवनादिषु ॥ २ ॥
 दुर्भिक्षादिषु सर्वत्राख्यं लिप्यते । अनुपालनशुद्धाख्यं तत्प्रत्याख्यानमूलजितम् ॥ ३ ॥ रागद्वेषमदोन्मादः
 कषाथारि ब्रजैः क्वचिन् । कामाद्रेकाख्यं धृतैश्च परिणामेन योगिताम् ॥ ४ ॥ न मनाद्गुपितं शुद्धं प्रत्याख्यानं
 यदुत्तमम् । भावशुद्धाभिधं योगं प्रत्याख्यानं तदेव हि ॥ ५ ॥ प्रत्याख्यानमिदं सर्वं कृत्वा कार्यस्थितिं द्रुतम् ।
 प्राज्ञं चतुर्विधं मुक्त्यै गुरोऽन्तेमुदाबुधैः ॥ ६ ॥ क्वचिद्धानिर्न कर्तव्या प्रत्याख्यानसंयतैः । प्राणान्तेऽपि

प्रत्याख्यान कहते हैं ॥ ६८-६९ ॥ प्रत्याख्यान के समस्त अन्तर जो गुरु ने उच्चारण किये हैं व्यंजन
 स्वर और मात्राएँ जिस प्रकार शुद्ध उच्चारण की हैं उसी प्रकार शिष्य को भी शुभ प्रत्याख्यान लेते
 समय उच्चारण करना चाहिये । इस प्रकार के प्रत्याख्यान को अनुभाषण शुद्ध नाम का प्रत्याख्यान कहते
 हैं ॥ १००-१०१ ॥ किसी महा उपसर्ग के आजाने पर किसी महा व्याधि के हो जाने पर, किसी
 दुःख वा क्लेश के हो जाने पर अथवा किसी जंगल वन पर्वत आदि में किसी सुख दुःख के उत्पन्न हो
 जाने पर अथवा दुर्भिक्ष के उत्पन्न हो जाने पर सर्वत्र अपने प्रत्याख्यान का पालन करना अनुपालन-
 शुद्ध नाम का प्रत्याख्यान कहलाता है ॥ २-३ ॥ राग, द्वेष, मद, उन्माद आदि के द्वारा वा कषाय
 रूप शत्रुओं के द्वारा अथवा काम के उद्रेकलपी धूर्तों के द्वारा मुनियों के परिणामों में किसी प्रकार की
 अशुद्धता नहीं आती है । उनका उत्तम प्रत्याख्यान शुद्ध बना रहता है उसको भावशुद्ध प्रत्याख्यान कहते
 हैं ॥ ४-५ ॥ बुद्धिमान मुनियों को यह सब प्रत्याख्यान कर के उसका नियम पूर्ण होने पर शरीर स्थिति
 के लिये आहार ग्रहण करना चाहिये और फिर गुरु के समीप जाकर मोक्ष प्राप्त करने के लिये फिर
 चारों प्रकार का प्रत्याख्यान ग्रहण करना चाहिये ॥ ६ ॥ मुनियों को अपने कंठगत प्राण होने पर भी
 तीव्र परिपह आदि के द्वारा जगत भर में निंदा उत्पन्न करने वाली प्रत्याख्यान की हानि कभी नहीं

जगन्निद्या तीव्रं परीपद्मादिभिः ॥ ७ ॥ प्रत्याख्यानस्य भोगेन भोग्यान्वितयोखिलाः । गुणा मूलोत्तराद्याश्च तद्भं-
गाच्छूभ्रकारणम् ॥ ८ ॥ महापाप प्रजायेत तेनदुःख वचोतिगम् । भ्रमणशिथिलानां च भ्रम्रादिदुर्गतीचिरम् ॥ ९ ॥
मत्तेति विश्वत्यलेनपालयन्तु तपोधनाः । प्रत्याख्यानं जगत्सारं सत्सूद्रवकोटिपु ॥ १० ॥ सर्वानर्थहरमनोज्ञजयिन
कर्मारविचिह्नसकं स्वमोदौकनिवन्धनशुभनिधिं तीर्थेश्वरैः सेवितम् । अन्तर्गतगुणान्मुधि सुसुनय. संपालयेताखिलं
प्रत्याख्यानवरं सदासुविधिनानासर्वार्थसंसिद्धये ॥ ११ ॥ प्रत्याख्यानस्य निशुक्तिं निरुध्येमासमासत. । कायोत्सर्गस्य
निशुक्तिमितऊर्ध्वदिशान्यहम् ॥ १२ ॥ त्यक्त्वांगादिममत्वं यद्विधासर्गविधीयते लवमानमुजास्थानं गुणधितन-
पूर्वकम् ॥ १३ ॥ परमेष्ठिपदादीनामहोरात्रादिगोचर. । कायोत्सर्गः स मन्तव्यो न तर्वाप्यदि कारकः ॥ १४ ॥

करनी चाहिये ॥७॥ इसका भी कारण यह है कि प्रत्याख्यान के भंग होने से मूलगुण उत्तरगुण आदि
सबका भंग हो जाता है तथा मूलगुण उत्तरगुण के भंग होने से नरक का कारण ऐसा महापाप
उत्पन्न होता है और उस महापाप से वचनातीत दुःख होता है । तथा इस प्रकार शिथिलाचार को
धारण करने वाले मुनि नरकादिक दुर्गतिओं में चिरकाल तक परिभ्रमण करते रहते हैं ॥८-९॥ यही
समझ कर मुनियों को करोड़ों उपद्रव आने पर भी जगत में सारभूत यह प्रत्याख्यान पूर्ण प्रयत्न के
साथ पालन करना चाहिये ॥१०॥ यह प्रत्याख्यान समस्त अनर्थों को हरण करने वाला है, मन और
इन्द्रियों को जीतने वाला है, कर्मरूप शत्रुओं को जीतने वाला है, स्वर्ग और मोक्ष का एक अद्वितीय
कारण है, शुभ का निधि है, तीर्थंकर परमदेव भी इसकी सेवा करते हैं और अनंत गुणों का समुद्र
है । इसलिये श्रेष्ठ मुनियों को संपूर्ण पुरुषार्थ सिद्धि करने के लिये विधि पूर्वक सदा पूर्ण प्रत्याख्यान पालन
करना चाहिये ॥११॥ इस प्रकार संक्षेप से प्रत्याख्यान का स्वरूप कहा अब आगे कायोत्सर्ग का स्वरूप कहते
हैं ॥१२॥ रात्रि में वा अन्य किसी समय में अपने शरीर से प्रत्याख्यान का स्वरूप कहा अब आगे कायोत्सर्ग का स्वरूप कहते
परिग्रहों का त्याग कर खड़े होकर दोनों भुजाएँ लंबी लटका कर पाँचों परमेष्ठियों के गुणों का चिंतन
करना कायोत्सर्ग कहलाता है । यह कायोत्सर्ग अनंत वीर्य को उत्पन्न करने वाला है ॥१३-१४॥

नामाख्यस्थापना द्रव्यक्षेत्रं कालोशुभाश्रितः । भावण्योऽर्थनिर्देशः कायोत्सर्गश्चपञ्चविधः ॥१५॥ सरागक्रूरनिर्दादिना-
मौल्यदोषशुद्धये । कायोत्सर्गोऽत्र यो नाम कायोत्सर्गोऽर्थोऽयि सः ॥१६॥ कुत्सितस्थापनाद्वारागतातीचाशान्तये ।
कायोत्सर्गः कृतोयः स स्थापनासंज्ञपञ्चविधः ॥१७॥ सावयद्रव्यसेवायैर्जातिदोषस्वहानये । क्रियते यस्तनूत्सर्गो
द्रव्यव्युत्सर्गएव सः ॥१८॥ सरागक्रूरमिथ्यात्वाद्यैर्ब्रजंमलात्मनाम् । विशुध्यै यस्तनूत्सर्गः चोऽव्युत्सर्गो
एव सः ॥१९॥ ऋत्विहोरात्रवर्षादि व्याप्तफलोद्भवस्य यः । दोषस्वहानये कायोत्सर्गः स कालसंज्ञकः ॥२०॥
मिथ्यासंयमकोपादियुक्तदुर्भावजस्य यः । दोषस्यशुद्धये कायोत्सर्गः भभावनाभक्तः ॥२१॥ अस्मीभिः पञ्चविधैः सारै
र्निर्देशैः पुनस्तत्तैः कायोत्सर्गः सदाकार्यो जातदोषविशुद्धये ॥२२॥ कायोत्सर्गश्च कायोत्सर्गिकायोत्सर्गकारणम् ।
अस्मीपां त्रितयानां हि प्रत्येकं लक्षणं त्रये ॥२३॥ बाह्यान्तः सकलैः संगैः समः कायस्य धीधनैः । क्रियते यः

नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल और शुभ भाव के भेद से छहों निक्षेपों से यह कायोत्सर्ग भी छह प्रकार
है ॥१५॥ किसी सारणी, क्रूर और निघ आदि नाम से उत्पन्न हुए दोषों को शुद्ध करने के लिए
जो कायोत्सर्ग किया जाता है उसको नाम कायोत्सर्ग कहते हैं ॥१६॥ किसी कुत्सित स्थापना के आए
हुए अतीचारों को शांत करने के लिए जो कायोत्सर्ग किया जाता है उसको स्थापना कायोत्सर्ग कहते
हैं ॥१७॥ पापरूप द्रव्यों के सेवन करने से उत्पन्न हुए दोषों को दूर करने के लिए जो कायोत्सर्ग किया
जाता है उसको कायोत्सर्ग कहते हैं ॥१८॥ सारणी क्रूर और मिथ्यात्व से दूषित क्षेत्र से उत्पन्न हुए
दोषों को दूर करने के लिए जो कायोत्सर्ग किया जाता है उसको क्षेत्र कायोत्सर्ग कहते हैं ॥१९॥
ऋतु दिन रात और वर्षाऋतु आदि किसी भी काल से उत्पन्न हुए दोषों को नाश करने के लिए जो
कायोत्सर्ग किया जाता है उसको काल कायोत्सर्ग कहते हैं ॥२०॥ मिथ्यात्व, असंयम और क्रोधादिक
दुर्भावों से उत्पन्न हुए दोषों को दूर करने के लिए जो कायोत्सर्ग किया जाता है वह भाव कायोत्सर्ग
कहलाता है ॥२१॥ उत्तम मुनियों को उत्पन्न हुए दोषों को विशुद्ध करने के लिए सारभूत इन छहों
निक्षेपों से होने वाला कायोत्सर्ग सदा करते रहना चाहिये ॥२२॥ अब आगे कायोत्सर्ग कायोत्सर्गी
और कायोत्सर्ग के कारणों का अलग अलग लक्षण कहते हैं ॥२३॥ जहाँ पर बुद्धिमानों के द्वारा बाह्य और

परित्याग. कायोत्सर्गः समुत्सर्गः ॥ २४ ॥ प्रालवित्तमुज्ज' पादांतश्चतु'स्वागलाश्रितः । सर्वो'ग चलनानीतः कथ्यते चतुर्विध' ॥ २५ ॥ उल्लिखितनामोऽस्थितोऽपविष्टसमाह्वय' । उपविष्टोऽस्थिताख्यकिलासीनासीनसङ्गक' ॥ २६ ॥ एतै' शुभाशुभैर्भेदैः कायोत्सर्गाश्चतुर्विधः । द्विधा त्याजोद्धिधा ग्राह्यस्तेषां मध्येसयोगिभिः ॥ २७ ॥ धर्मशुक्लाभिघट्ट'धा ध्यानं यत्क्रियते बुधैः । कायोत्सर्गेण मुक्त्यैस. व्युत्सर्गं उल्लिखितोऽस्थित' ॥ २८ ॥ आर्तैरौद्राख्यदुष्यति कायोत्सर्गेण यः स्थितः ध्यायेत्तस्य तनुत्सर्गः उल्लिखितासीनसङ्गक' ॥ २९ ॥ धर्मशुक्लमुपध्यानालिविष्टो भजतेत्रयः । हृदा तस्य तनुत्सर्गो निविष्टोऽस्थितनामकः ॥ ३० ॥ ध्यायत्यत्र निविष्टो यः आर्तैरौद्राणि चेतसा । ध्यानानि तस्य चासी-नासीनव्युत्सर्गं एव हि ॥ ३१ ॥ उल्लिखितासीनएकोन्य आसीनासीनसङ्गक' । द्वाविमौ सर्वथा

आभ्यन्तरं समस्त परिग्रहों के साथ साथ शरीर का भी त्याग कर दिया जाता है परिग्रह और शरीर के ममत्त्व, सर्वथा त्याग कर दिया जाता है उसको कायोत्सर्ग कहते हैं । ऐसा कायोत्सर्ग मोक्ष देने वाला होता है ॥ २४ ॥ उस कायोत्सर्ग में सुजाएँ लंबायमान होती हैं दोनों पैरों में चार अंगुल का अंतर रहता है और समस्त शरीर का हलन चलन बंद कर दिया जाता है । ऐसा यह कायोत्सर्ग चार प्रकार का होता है ॥ २५ ॥ पहला उल्लिखितोऽस्थित, दूसरा उल्लिखितोऽपविष्ट, तीसरा उपविष्टोऽस्थित और चौथा उपविष्टोऽपविष्ट अथवा आसीनासीन ये चार कायोत्सर्ग के भेद हैं ॥ २६ ॥ इन चारों प्रकार के कायोत्सर्ग में दो शुभ हैं और दो अशुभ हैं । मुनियों को दोनों अशुभ कायोत्सर्गों का त्याग कर देना चाहिये और दोनों शुभ कायोत्सर्ग ग्रहण कर लेना चाहिये ॥ २७ ॥ जो बुद्धिमान मुनि मोक्ष प्राप्त करने के लिए खड़े होकर कायोत्सर्ग करते समय धर्मध्यान वा शुक्लध्यान का चितवन करते हैं उसको उल्लिखितोऽस्थित कायोत्सर्ग कहते हैं ॥ २८ ॥ जो मुनि खड़े होकर कायोत्सर्ग के द्वारा आर्तध्यान और रौद्रध्यान का चितवन करता है उसको उल्लिखितासीन कायोत्सर्ग कहते हैं ॥ २९ ॥ जो मुनि बैठ कर कायोत्सर्ग करता है और उसमें हृदय से धर्मध्यान तथा शुक्लध्यान का चितवन करता है उसके निवि-ष्टोऽस्थित नाम का कायोत्सर्ग कहलाता है ॥ ३० ॥ जो मुनि बैठ कर कायोत्सर्ग करता है और उसमें हृदय से आर्तध्यान वा रौद्रध्यान का चितवन करता है उसके असीनासीन नाम का कायोत्सर्ग होता है ॥ ३१ ॥ इनमें से एक उल्लिखितासीन और दूसरा आसीनासीन इन दोनों कायोत्सर्गों का सदा के

कायों प्रबलतः ॥ ३२ ॥ सम्यग्दृष्टान्तचारित्र्यश्रुताभ्यासयमादिषु । महाव्रतषु सर्वेषु संयमाचरणेषु च ॥ ३३ ॥ दशलक्षगुणैस्तपःसमितिगुप्तिषु । प्रत्याख्याने कणायानाशुभध्यानादिरोधने ॥ ३४ ॥ आत्मतत्त्वेऽन्यतत्त्वेषु ध्यानेषु परमेष्ठिनाम् । कर्माक्षयनिरोधे च संवरे निर्जटा शिवे ॥ ३५ ॥ इति शुद्धसुमंन्मयः क्रियते यो गुणामये । महान् व्युत्सर्गमापन्नेस्तत्त्वानमुत्तमंमतम् ॥ ३६ ॥ परिवारमहासम्यग्ज्ञानात्मकारहेतवे । अन्नपानादिभिष्टादयैव्याप्ति-
कीर्तिप्रसिद्धये ॥ ३७ ॥ स्वमाहात्म्यप्रकाशाय स्वेष्टव्यस्त्वातयेऽन्यथा । स्वर्गरागपराधीनाप्राप्तयेऽमुत्र वा हृदि ॥ ३८ ॥ इत्याद्यन्यतमाप्त्यै यः संकल्पः क्रियतेऽयम् । कायोत्सर्गमापन्नेस्तद्दुःखानमशुभंस्तृप्तम् ॥ ३९ ॥ अग्रगण्यं प्रशस्तं च ध्यानं ज्ञात्वाबुधा इदम् । त्यक्त्वाशुभं शुभध्यानं कायोत्सर्गं भजन्नुभोः ॥ ४० ॥ मोक्षार्थी जितनिद्रोयस्तत्त्व-

त्याग कर देना और बाकी के दोनों कायोत्सर्ग प्रयत्नपूर्वक धारण करने चाहिये ॥ ३२ ॥ कायोत्सर्ग धारण करने वाले मुनि गुण प्राप्त करने की इच्छा से जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य, शास्त्रों का अभ्यास, यम, नियम, समस्त महाव्रत, समस्त संयमाचरण, दश लक्षण धर्म, तप, ममिति, गुप्ति, प्रत्या-
ख्यान, कर्पायों का निरोध, इन्द्रियों का निरोध, अशुभ ध्यान का निरोध, आत्म तत्त्व, अन्य तत्त्व, परमेष्ठियों का ध्यान, कर्मों के आश्रम का निरोध, संवर निर्जरा और मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो हृदय में शुद्ध संकल्प करते हैं महा संकल्प करते हैं उसको उत्तम ध्यान कहते हैं ॥ ३३-३६ ॥ इसी प्रकार कायोत्सर्ग करने वाले जो मुनि अपने परिवार को महा संपत्ति प्राप्त करने के लिये, वा पूजा सत्कार कराने के लिये, वा भीठे भीठे अन्न पान प्राप्त करने के लिये वा अपनी कीर्ति फैलाने वा ग्रामिण्ड होन के लिये, वा अपना महत्त्व प्रगट करने के लिये, वा प्रतिदिन अपनी इच्छानुसार इष्ट पदार्थ प्राप्त करने के लिये वा परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति राज्य की प्राप्ति वा सेना की प्राप्ति के लिये वा इनमें से किसी एक की प्राप्ति के लिये अपने हृदय में अशुभ संकल्प करते हैं उसको अशुभध्यान कहते हैं ॥ ३७-३९ ॥ इस प्रकार प्रशस्त और अप्रशस्त ध्यान को समझ कर बुद्धिमानों को कायोत्सर्ग में अशुभध्यान का त्याग कर देना चाहिए और अशुभ ध्यान धारण करना चाहिये ॥ ४० ॥ जो मुनि मोक्ष की इच्छा करने वाला है, निद्रा को जीतने वाला है, तत्त्व और

शास्त्रविषयादः । मनोवाकायसंशुद्धौ बलवीर्यबल कृत ॥ ४१ ॥ महातपसहाकायोमहाधैर्योजितेन्द्रियः परीक्षो-
यसर्गादि जयशीलो चलाकृतिः ॥ ४२ ॥ महाव्रती परात्मज्ञः इत्याद्यन्-गुणाकरः । कायोत्सर्गो भवेन्नन्मुत्तमो
मुक्तिपाथकः ॥ ४३ ॥ व्रतानां समितीनां च गुणानां सयमात्मनाम् । क्षमादिलक्षणां च मूलान्गुणशुद्ध-
चिदाम् ॥ ४४ ॥ कर्पायै नेकिपायैश्चमरोन्माद भयादिभिः । यातायातैः प्रमादैश्च मनोचवागवपुश्चलैः ॥ ४५ ॥
जाता दंष्ट्रिक्रमास्तेषा द्द्वौः शुध्ययमत्र यः । विधीमते तन्मूर्त्तसर्गः तदज्ञेयं तस्य कारणम् ॥ ४६ ॥ दुष्टं रा उपसर्गो
ये नृदेवादि कृता भुवि सर्वे परीपहा घोरामहन्तस्तपसादयः ॥ ४७ ॥ कायोत्सर्गेण ताम्रविश्वान्सद्देह मुक्तिद्वेते ।
इत्यादि कारणैर्नित्यं कुर्वन्तु मुनयोऽत्र तम् ॥ ४८ ॥ कायोत्सर्गे कृते यद्वद्वर्गोपांगाद्विषयः । भिद्यन्ते सुधियां

शास्त्रों के जानने में अत्यंत चतुर है, जिसके मन वचन काय शुद्ध हैं, जो बल और वीर्य से (शक्ति से)
सुशोभित है, जो महा तपस्वी है हृष्ट पुष्ट पूर्ण शरीर को धारण करने वाला है, महा धीर वीर है,
जितेन्द्रिय है, परिपक्व और उपसर्गों को जीतने वाला है, जिसकी आकृति निश्चल रहती है, जो महाव्रती
है परमात्मा को जानने वाला है और मोक्ष को सिद्ध करने वाला है तथा और भी ऐसे ही ऐसे
गुणों की खानि है । ऐसा मुनि उत्तम कायोत्सर्ग (कायोत्सर्ग करने वाला) कहा जाता है ॥ ४१-४३ ॥
व्रत, समिति, गुप्ति, संयम, क्षमा मार्दव आदि धर्म मूलगुण उत्तरगुण सम्यग्दर्शन और आत्मा की
शुद्धता आदि में कषाय, नोकषाय, मद, उन्माद, भय, गमनागमन, प्रमाद, मम इन्द्रियों वचन और
शरीर की चंचलता से जो अतिचार लगते हैं चतुर पुरुष उन्हीं को शुद्ध करने के लिए कायोत्सर्ग करते
हैं । इसीलिये व्रतादिकों में दोष लेगना कायोत्सर्ग का कारण समझना चाहिये ॥ ४४-४६ ॥ इस संसार
में मनुष्य वा देवों के द्वारा किए हुए जितने भी दुर्धर उपसर्ग हैं, जितनी घोर परिपह हैं और जितने
महान् तपश्चरण हैं उन सबको मैं मोक्ष प्राप्त करने के लिये कायोत्सर्ग धारण कर सहन करूंगा यही
समझ कर वा इन्हीं कारणों से मुनियों को प्रतिदिन कायोत्सर्ग धारण करना चाहिये ॥ ४७-४८ ॥
कायोत्सर्ग के करने में जिस प्रकार अंग उपांग की संधियों भिन्न होती हैं उसी प्रकार बुद्धिमानों

तद्ब्रह्मर्माणि चणेत्रणे ॥ ४६ ॥ कायोत्सर्गप्रभावेन जायन्तेहिमहर्षयः । समस्ता अचिरैशैवयोगिनां नात्रसंशयः ॥ ५० ॥
 धर्मशुक्लशुभाध्यानाः शुभोऽलेभ्याः प्रयान्त्यहो । कायोत्सर्गेण धर्मात्मनां सर्वोत्कृष्टतामिह ॥ ५१ ॥ प्रकंपन्ते
 सुरेशानामासनादि क्षणान्तरे । महाध्यानप्रभावेन कायोत्सर्गस्थयोगिनाम् ॥ ५२ ॥ व्याघ्रसिंहादयः क्रूरा शाम्यन्ति
 न्तमस्तकाः कायोत्सर्गस्थधीराणां महायोगप्रभावतः ॥ ५३ ॥ उपसर्ग व्रजाः सर्वे विघ्नादिजालकोटयः । कायोत्स-
 र्गस्थमाहात्म्याद्विघटन्ते च तत्क्षणम् ॥ ५४ ॥ कायोत्सर्गेण दक्षाणां केवलज्ञानमाशुभोः । जायतेप्रकटं लोके
 उत्रान्यस्थज्ञानत्यकाकथा ॥ ५५ ॥ व्युत्सर्गं कुरुतेधीरो योधर्मशुक्लपूर्वकम् । अत्यासक्त्या स्वयं हेत्यमुक्तिरामावृणोति
 तम् ॥ ५६ ॥ कायोत्सर्गेणसादृश्यं नापरं परमं तपः । उपायस्तत्समो नान्यः कर्मरारतिनिवृत्ते ॥ ५७ ॥ यतो

के कर्म भी चरण में नष्ट होते रहते हैं ॥ ४६ ॥ इस कायोत्सर्ग के प्रभाव से मुनियों को बहुत ही शीघ्र समस्त महा श्रद्धियों प्राप्त हो जाती हैं इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है ॥ ५० ॥ इस कायोत्सर्ग के प्रभाव से धर्मात्मा पुरुषों के धर्मध्यान वा शुक्लध्यान तथा शुभ लेख्याएँ सर्वोत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त हो जाती हैं ॥ ५१ ॥ कायोत्सर्ग में विराजमान हुए मुनियों के महाध्यान के प्रभाव से क्षणभर में ही इन्द्रों के आसन कंपायमान हो जाते हैं ॥ ५२ ॥ इस कायोत्सर्ग में विराजमान हुए महा धीर वीर मुनियों के महाध्यान के प्रभाव से सिंह व्याघ्र आदि क्रूर पशु भी शांत हो जाते हैं और उनके चरणों में आकर अपना मस्तक झुका देते हैं ॥ ५३ ॥ इस कायोत्सर्ग में विराजमान हुए मुनियों के महात्म्य से क्षण भर में ही समस्त उपसर्गों के समूह नष्ट हो जाते हैं और करोड़ों विघ्नों के जाल क्षण भर में कट जाते हैं ॥ ५४ ॥ चतुर पुरुषों को इस कायोत्सर्ग के प्रभाव से इसी लोक में शीघ्र ही केवलज्ञान प्रगट हो जाता है फिर भला अन्य ज्ञानों की तो बात ही क्या है ॥ ५५ ॥ जो धीर वीर पुरुष धर्मध्यान और शुक्लध्यान पूर्वक कायोत्सर्ग धारण करता है उस पर मुक्तिरूपी स्त्री अत्यंत आसक्त हो जाती है और स्वयं आकर उसको वर लेती है ॥ ५६ ॥ इस कायोत्सर्ग के समान न तो अन्य कोई परमोत्कृष्ट तप है और न कर्मरूपी शत्रुओं को नाश करने के लिये अन्य कोई उपाय है ॥ ५७ ॥ इसका भी कारण

व्युत्सर्गकष्टेषां कर्मजातानि कोटिशः । नश्यति क्षणमात्रेण तर्मासि भातुना यथा ॥ ५८ ॥ इत्यादि प्रवर चास्य फलंयत्वा शिवाधिनिः । स्ववीर्यं प्रकटीकृत्य सिद्धौ कुर्वन्तु तसदा ॥ ५९ ॥ कायोत्सर्गस्य चोत्कृष्टेन वीर्यकं प्रमाणकम् । अन्तमु हृतमात्रं स्याज्जघन्यं कालसत्त्वयथा ॥ ६० ॥ मध्यमेन तयोर्मध्येप्रमाणं बहुधाममेव । अहो- रात्रादिपदैकमासद्वित्र्याद्विगोचरम् ॥ ६१ ॥ सत्यव्रतिकमये वीरभक्तौदैवसिकाभिधे । कायोत्सर्गं स्यादुच्छ्वन्नासा अष्टोत्तर शतप्रभाः ॥ ६२ ॥ उच्छ्वन्नासारान्निके कार्याश्रुतः पचाशएव च । परमैष्टिपदोच्चारैः शतानित्रीणि पाद्विके ॥ ६३ ॥ उच्छ्वन्नासानां च चातुर्मासिके चतुःशतानि वै । शताने पच सावसरके स्युःनियमास्तताम् ॥ ६४ ॥ वीरभक्तिं विना शेषसिद्धभक्त्यादियुक्तम् । सर्वेषुस्तुरन्तनृत्सर्गे उच्छ्वन्नासाः सप्तविंशतिः ॥ ६५ ॥ प्राणिहिंसानृ स्तेया

यह है कि जिस प्रकार धर्म के उदय होते ही अधकार क्षणभर में ही नष्ट हो जाता है उसी प्रकार कायोत्सर्ग करने वालों के करोड़ों कर्म जाल क्षणभर में नष्ट हो जाते हैं ॥ ५८ ॥ इस प्रकार इस कायोत्सर्ग का सर्वोत्कृष्ट फल समझ कर मोक्ष की इच्छा करने वाले धुनियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये अपनी शक्ति प्रगट कर वह कायोत्सर्ग सदा करते रहना चाहिये ॥ ५९ ॥ इस कायोत्सर्ग का उत्कृष्ट काल एक वर्ष है और जबन्य काल अंतर्मुहूर्त है तथा मध्य का जो एक दिन, एक रात, एक पक्ष, एक महीना दो महीना तीन महीना छह महीना आदि काल है वह सब कायोत्सर्ग का मध्यम काल गिना जाता है ॥ ६०-६१ ॥ श्रेष्ठ प्रतिक्रमण करते समय, वीरभक्ति करते समय, और दैवसिक कायोत्सर्ग में एकसौ आठ उच्छ्वन्नासों से छत्तीसवार नमस्कारमंत्र पढ़ना चाहिये । रात्रि के कायोत्सर्ग में चौवन आसोच्छ्वन्नासों से अठारह बार नमस्कार मंत्र पढ़ना चाहिये । पाक्षिक कायोत्सर्ग में तीनसौ उच्छ्वन्नासों से परमेष्ठी वाचक पदों का उच्चारण करना चाहिये अर्थात् सौवार नमस्कार मंत्र पढ़ना चाहिये ॥ ६२-६३ ॥ चातुर्मास कायोत्सर्ग में चारसौ आसोच्छ्वन्नासों से नमस्कार मंत्र पढ़ना चाहिये और वार्षिक कायोत्सर्ग में पाँचसौ उच्छ्वन्नासों से पंचनमस्कार मंत्र पढ़ना चाहिये ॥ ६४ ॥ वीरभक्ति के बिना शेष सिद्धभक्ति आदि में जो कायोत्सर्ग किया जाता है वह सत्ताईस आसोच्छ्वन्नास से करना चाहिये ॥ ६५ ॥ हिंसा, झूठ, चोरी, अन्न और परिग्रह के निमित्त से जो पाँचों महाभूतों में अतिचार

ब्रह्मोयधिप्रसंगतः । सन्महाव्रतपंचानां जातातिचारशुद्धये ॥ ६६ ॥ पृथक्पृथक्विधातव्यः कायोत्सर्गो व्रतार्थिभिः ।
 अष्टोत्तरशतोच्छ्वासः प्रमाणोविधनाकचिन् ॥ ६७ ॥ ग्रंथारम्भे संपाप्ते च स्वाध्याये वंदनादिषु । कायोत्सर्गेण
 कर्तव्या उच्छ्वासाः सप्तविंशतिः ॥ ६८ ॥ कायोत्सर्गेषु सर्वेषु हीत्युच्छ्वासान् विधाय च । परमेष्ठिपदानां
 जपनेनोपविशुद्धये ॥ ६९ ॥ ग्रंथस्तं धर्मशुक्लाख्यं द्विधाध्यानशिवप्रदम् । स्वशक्त्या स्वैकचित्तेनचिरध्यायन्तु
 धीधनाः ॥ ७० ॥ यतोन्मुत्सर्गे एकोत्र धर्मशुक्लशुभान्वित । छात्रिशदोपनिष्क्रान्तः कृत आशुसुयोगिनाम् ॥ ७१ ॥
 महती सकला ऋद्धी व्योमगत्यादिकारिणी । ज्ञानं च केवलं विश्वप्रीतिं जनयद्ग्रहो ॥ ७२ ॥ घोटकोऽथलताख्य-
 स्तंभकुड्यौमालसंज्ञः । दोषः स वरवध्वाख्यस्ततो निगलनामकः ॥ ७३ ॥ लम्बोत्तराभिधोदोषस्तनद्वष्टिश्चवायसः ।

लगे हों तो उनको शुद्ध करने के लिये व्रतियों को अलग अलग व्रत के अलग अलग अतिचार एकसौ
 आठ उच्छ्वास के द्वारा विधि पूर्वक कायोत्सर्ग धारण कर अलग ही शुद्ध करना चाहिये । भावार्थ—
 एकसौ आठ उच्छ्वासों के द्वारा अहिंसा व्रत के दोष शुद्ध करने चाहिये फिर एकसौ आठ उच्छ्वासों के
 द्वारा सत्यव्रत के दोष दूर करने चाहिये इस प्रकार सबके लिये अलग अलग कायोत्सर्ग करना
 चाहिये ॥ ६६-६७ ॥ ग्रंथ के प्रारंभ में वा ग्रंथ की समाप्ति में, स्वाध्याय में, वंदना करने में वा और
 भी ऐसे कार्यों में सत्ताईस आसोच्छ्वास से कायोत्सर्ग करना चाहिये ॥ ६८ ॥ ऊपर ब्रह्मे हुए समस्त
 कायोत्सर्गों में ऊपर ब्रह्मे हुए उच्छ्वासों के द्वारा पंच परमेष्ठियों को कहने वाले पदों को जपना चाहिये ।
 ऐसे ही जप से पापों की शुद्धि होती है ॥ ६९ ॥ धर्मध्यान और शुक्लध्यान ये दो ध्यान ही प्रशस्त हैं
 और ये ही दो ध्यान मोक्ष देने वाले हैं इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को अपनी शक्ति के अनुसार एकचित्त
 होकर चिरकाल तक ये दोनों ध्यान धारण करने चाहिये ॥ ७० ॥ क्योंकि यह कायोत्सर्ग यदि बत्तीस
 दोषों से रहित तथा शुभ धर्मध्यान और शुक्लध्यान पूर्वक क्रिया जाय तो इस एक ही से मुनियों को
 आकाश गामिनी आदि बड़ी बड़ी समस्त ऋद्धियों प्राप्त हो जाती हैं तथा लोक अलोक सबको दिखलाने
 वाला केवलज्ञान प्रगट हो जाता है ॥ ७१-७२ ॥ कायोत्सर्ग के बत्तीस दोषों के नाम कहते हैं । घोटक,
 लता, स्तंभ, कुड्य, माल, वरवधू, निगल, लंबोत्तर, स्तनद्वष्टि, वायस खलीन, युग, कपित्थ, शिर

खलिनो युगपत्स्थौ शिरः प्रकंपिताख्यकः ॥ ७४ ॥ मूर्कितोगुलितोपोथभ्रूविकारसमाह्वयः । दोषश्चवारुणीपायी
 दिग्दशालोकनादिशः ॥ ७५ ॥ ग्रीवोन्नमनदोषोथ दोषप्रणमनाख्यकः । निष्ठीवनोन्मशाख्योऽथाभीपां लक्षणं
 ब्रूवे ॥ ७६ ॥ यस्वैकं पादशुक्तिव्यविन्यस्य वात्र तिष्ठति । अथवद्वित नृत्मर्गे सः स्याद्घोटकदोषभाक् ॥ ७७ ॥
 लतेवात्रनिजांगानि चालयन् यः प्रतिष्ठते । कायोत्सर्गेण तस्य स्याल्लतादोषश्चलात्मनः ॥ ७८ ॥ स्तभमाश्रित्य
 यस्तिष्ठेत्तु कायोत्सर्गेण संयतः । वा शून्यहृदयस्तस्य स्तभदोषोत्र जायते ॥ ७९ ॥ कुड्यमाश्रित्य तिष्ठेद्यो व्युत्स-
 र्गेणायवापरम् । कुड्यदोषो भवेत्तस्य कायोत्सर्गमलप्रदः ॥ ८० ॥ पीटिकाविकमारुह्य वोर्ध्वभागंस्वमस्तकात् ।
 आश्रित्य यस्तनूत्सर्गं कुर्यात्स मालदोषवान् ॥ ८१ ॥ जघाभ्यांजघनपीड्य सवरत्रिवधूरिव । यस्तं धत्तेऽत्र स
 स्यात्सवरध्वाद्रव्यदोषभाक् ॥ ८२ ॥ कृत्वा बह्वन्तराल यः पादयोर्निगलस्थवत् । कायोत्सर्गं विधत्ते स निगला-

प्रकंपित, मूर्कित, अंगुलि, भ्रूविकार, वारुणीपायी, दिग्दशालोकन ग्रीवोन्नमन, प्रणमन, निष्ठीवन अंग-
 मर्श ये कायोत्सर्ग के वत्तीस दोष हैं आगे अनुक्रम से इनका लक्षण कहते हैं ॥७३-७६॥ जो मुनि
 कायोत्सर्ग करने समय घोट्टे के समान एक पैर को उठा कर अथवा एक पैर को रख कर कायोत्सर्ग
 करता है उसके घोट्टक नाम का दोष लगता है ॥७७॥ जो मुनि लता के समान अपने शरीर को वा
 अंग उपांगों को हिलाता हुआ कायोत्सर्ग करता है उस चंचल मुनि के लता नाम का नाम का दोष
 लगता है ॥७८॥ जो मुनि किसी खंभे के आश्रय खड़ा होकर कायोत्सर्ग करता है अथवा खंभे के समान
 शून्य हृदय होकर कायोत्सर्ग करता है उसके स्तभ नाम का दोष लगता है ॥७९॥ जो मुनि किसी
 दीवाल के सहारे खड़ा होकर कायोत्सर्ग करता है उसके कायोत्सर्ग को दूषित करने वाला कुड्य नाम
 का दोष लगता है ॥८०॥ जो मुनि किसी पीठिका पर (वेदी आदि पर) चढ़ कर और उसके ऊपर
 के भाग पर मस्तक का सहारा लेकर कायोत्सर्ग करता है उसके माल नाम का दोष प्रगट होता
 है ॥८१॥ जो मुनि वर वधू के समान दोनों जंबाओं से जंबा को दबाकर कायोत्सर्ग करता है उसके
 वरवधू नाम का दोष लगता है ॥८२॥ जिसके पैर सॉकिल से बंधे हैं पैरों के बीच में बेंड़ी वा लोहे के
 हंडे पड़े हैं उसके समान जो अपने पैरों को बहुत दूर दूर रख कर कायोत्सर्ग करता है उसके निगल

स्वर्गमलंश्रयेत् ॥ ८३ ॥ व्युत्सर्गस्थस्यश्वात्रोन्नमनं च भवेन्मुनेः बद्धधो नमनं तस्य दोषो लब्धोत्तराद्धयः ॥ ८४ ॥
 व्युत्सर्गस्थोत्र यः पर्येतस्वस्तनी चंचलोदशा । तस्य दोषः प्रजपित स्तनद्वष्टिसमाद्धयः ॥ ८५ ॥ कायोत्सर्गस्थ
 एवोपपाकर्षयति यो दशा । काकवत्तस्य जायेतदोषो वायसंज्ञकः ॥ ८६ ॥ कायोत्सर्गं विधत्ते चाश्ववत्खलिन-
 पीडितः । यो दन्तकटकं भस्त्रकं तस्य खलिनो मलः ॥ ८७ ॥ ग्रीवां प्रसार्य तिष्ठेद्युग्मीडितवृषादिवत् । कायोत्सर्गेण
 तस्यास्ति युगदोषो विरूपकः ॥ ८८ ॥ कपित्थफलवन्मुष्टिं कृत्वा तिष्ठति यो मुनिः । व्युत्सर्गेण भवेत्तस्य कपित्थ-
 दोषश्च वृद्धिः ॥ ८९ ॥ कायोत्सर्गोन्वितो यः शिरः प्रकपितं दोषं लभते समलप्रदम् ॥ ९० ॥
 करोति चंचलत्वेन कायोत्सर्गस्थसंयतः । मुलनासाविकारं यस्तस्य दोषो हि मूकितः ॥ ९१ ॥ कायोत्सर्गं युतो योऽत्र

नाम का दोष लगता है ॥ ८३ ॥ कायोत्सर्ग करते समय जो मुनि ऊँचे को अधिक तन जाय अथवा नीचे
 को नब जाय उसके लंबोत्तर नाम का दोष लगता है ॥ ८४ ॥ जो चंचल मुनि कायोत्सर्ग करते समय नेत्रों से
 अपने स्तनों को देखता है उसके स्तनद्वष्टि नाम का दोष लगता है ॥ ८५ ॥ कायोत्सर्ग करता हुआ जो मुनि
 कौए के समान इधर उधर दोनों बगलों की ओर देखता है उसके वायस नाम का दोष लगता
 है ॥ ८६ ॥ लगाम से दुःखी हुए घोड़े के समान जो मुनि मस्तक को हिलाता हुआ और दाँतों को
 कट कटाता हुआ कायोत्सर्ग करता है उसके खलीन नाम का दोष होता है ॥ ८७ ॥ जिस प्रकार जुआ
 से दुःखी हुआ पैल अपनी गर्दन को लंबी कर देता है उसी प्रकार जो मुनि अपनी गर्दन को लंबी
 कर कायोत्सर्ग करता है उसके युग नाम का अशुभ दोष होता है ॥ ८८ ॥ जो मुनि कैथ के समान
 अपनी मुठ्ठियों को बाँध कर कायोत्सर्ग करता है उसके कपित्थ नाम का दोष लगता है ॥ ८९ ॥ जो मुनि
 कायोत्सर्ग करता हुआ शिर को हिलाता जाता है उसके शिरःप्रकपित नाम का मल उत्पन्न करने वाला
 दोष लगता है ॥ ९० ॥ जो मुनि अपनी चंचलता से कायोत्सर्ग करता हुआ भी सुख वा नासिका में
 विकार उत्पन्न करता रहता है उसके मूकित नाम का दोष लगता है ॥ ९१ ॥ कायोत्सर्ग करता हुआ
 जो मुनि हाथ पैर वा अंगुली से विकार उत्पन्न करता रहता है उसके अंगुलि नाम का दोष लगता

विकार कुरुतेयतिः । हस्तपद्मगुलीनामंगुलिदाघं लभेत सः ॥ ६२ ॥ व्युत्सर्गस्थेयमी नेत्रे' भ्रूविकारं तनोति यः । नतनं वागुलीनां पादयोः सभ्रूविकारभाक् ॥ ६३ ॥ सुरापयीब यो घूर्णमानास्तिष्ठतिसयमी । व्युत्सर्गं वारुणीपायी दोषस्तस्य चलात्मनः ॥ ६४ ॥ व्युत्सर्गस्थः प्रपयेद्यो नेत्राभ्यां हि दिशोदश । लभते दश दोषान् स दिगालोकन-सङ्गान् ॥ ६५ ॥ कायोत्सर्गैणसयुक्तः स्वप्नोन्नमनं हि यः । करोति तस्य दोषः स्याद्दधीवोन्नमन नामकः ॥ ६६ ॥ कायोत्सर्गा कितो यः प्रणमनं कुरुतेयति' । तस्यप्रणमनाल्योस्ति दोषो दोषकरोऽयुधः ॥ ६७ ॥ व्युत्सर्गालङ्कृतोयत्र निष्ठीवन करोति च. तथा षड्वारण तस्यदोषो निष्ठीवनाद्वयः ॥ ६८ ॥ कायोत्सर्गयुतः कुर्याच्चपलत्वेन योमुनिः । स्वशरीरपरामर्श' सौगमर्शाब्ददोषवान् ॥ ६९ ॥ एते दोषाःप्रयत्नेन द्वात्रिंशत्सख्यकाः सदा । योगयुध्या परि-त्याज्याः कायोत्सर्गस्थसंयतैः ॥ ७० ॥ यतोमीभिर्विनिर्मुक्तं' दोषः सर्वं प्रभुवन्त । व्युत्सर्गं प्रकटीकृत्य ये सामार्थ्य'

है ॥६२॥ जो मुनि कायोत्सर्ग करते समय नेत्रों में वा मोहों में विकार उत्पन्न करता है अथवा अपने पैर की अंगुलियों को नचाता है उसको भ्रूविकार नाम का दोष लगता है ॥६३॥ जो मुनि मद्य पीने वाले मनुष्य के समान लहरें लेता हुआ कायोत्सर्ग करता है उस चंचल मुनि के वारुणीपायी नाम का दोष लगता है ॥६४॥ जो मुनि कायोत्सर्ग करता हुआ भी अपने नेत्रों से दशों दिशाओं की ओर देखता है उसके दश दिगालोकन नाम के दश दोष लगते हैं । भावार्थ—एक एक दिशा को देखना एक एक दोष है । इस प्रकार दशों दिशाओं को देखना दश दोष हैं ॥६५॥ जो मुनि अपनी गर्दन को ऊंची कर कायोत्सर्ग करता है उसके ग्रीचोन्नमन नाम का दोष लगता है ॥६६॥ जो मुनि कायोत्सर्ग करता हुआ भी नीचे की ओर झुक जाता है उसके अनेक दोष उत्पन्न करने वाला प्रणमन नाम का अशुभ दोष होता है ॥६७॥ जो मुनि कायोत्सर्ग करता हुआ भी धूकता रहता है अथवा खकारता रहता है उसके निष्ठीवन नाम का दोष होता है ॥६८॥ जो मुनि कायोत्सर्ग करता हुआ भी चंचल होने के कारण अपने शरीर को स्पर्श करता रहता है उसके अंगमर्श नाम का दोष लगता है ॥६९॥ कायोत्सर्ग धारण करने वाले मुनियों को अपने मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक प्रयत्नपूर्वक इन बचीस दोषों का त्याग कर देना चाहिये ॥७०॥ क्योंकि जो मुनि अपने पराक्रम वा सामर्थ्य को

पराक्रमम् ॥ १ ॥ तेषां नश्यन्ति चत्वारि घातिक्रमाणि जायते । केवलावसं सर्वेणोः सहाचिरेण भोः ॥ २ ॥
विज्ञायेति फलं चास्य शक्ता वा मदशक्त्यः । कुर्वन्तु प्रत्यहं कायोत्सर्गं सर्वार्थसिद्धये ॥ ३ ॥ यतोत्र निजशक्त्या
सं क्रियमाणोजगत्सताम् । भवत्येव न सदेहो महाफलनिवचनः ॥ ४ ॥ समर्था बलिनो यत्र प्रमादेन न कुर्वते ।
कायोत्सर्गं भवेत्तेषां व्यर्थं जंघावलादिकम् ॥ ५ ॥ मत्वेति कर्मानाशाय कायोत्सर्गो भवापहः । कर्तव्यः प्रत्यहं
धीरैः प्रमादेन विनाशिलः ॥ ६ ॥ विथाग्रं धर्ममूलं सकलविधिहर तीर्थनाथैर्निवेद्य मुक्तिश्चीद्वानन्दलं गुणमणिजलधिं
धीरवीरैकान्यम् । दुःखघ्नं शर्मखानि कुरुत सुविधिना ध्यानमालम्ब्य दत्ताः कायोत्सर्गं शिवास्थैवपुपि जगतिवा-
निर्ममत्वं विधाय ॥ ७ ॥ अवश्यकरणादेते त्रोक्ता आवश्यकानि जिनैः । सर्वे सार्थक नामनो योगिनां योगकारिणः ॥ ८ ॥

प्रगट कर इन समस्त दोषों से रहित होकर कायोत्सर्ग करते हैं उनके चारों घातिया कर्म नष्ट हो जाते हैं और शीघ्र ही अनंत चतुष्टय आदि गुणों के साथ साथ केवलज्ञान प्रगट हो जाता है ॥ १-२ ॥
इस कायोत्सर्ग का ऐसा फल समस्त कर समर्थ मुनियों को व कमसमर्थ मुनियों को भी अपने समस्त पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिए प्रतिदिन कायोत्सर्ग करना चाहिये ॥ ३ ॥ क्योंकि अपनी शक्ति के अनुसार किया हुआ कायोत्सर्ग जगत के सज्जन पुरुषों को महा फल का कारण होता है इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है ॥ ४ ॥ जो मुनि समर्थ और बलवान होकर भी प्रमाद के कारण कायोत्सर्ग नहीं करते हैं उनकी जंघा का बल व्यर्थ ही समझना चाहिये ॥ ५ ॥ यही समस्त कर धीरे धीरे पुरुषों को अपने कर्म नष्ट करने के लिये प्रमाद को छोड़ कर संसार को नाश करने वाला यह कायोत्सर्ग प्रतिदिन करना चाहिये ॥ ६ ॥ यह कायोत्सर्ग संसारभर में मुख्य है, धर्म का मूल है, समस्त कर्मों को नाश करने वाला है, भगवान तीर्थंकर परमदेव भी इसको धारण करते हैं, यह मोक्षरूपी लक्ष्मी के देने में अत्यंत चतुर है गुणरूपी मणियों को उत्पन्न करने के लिये समुद्र के समान है, धीरे धीरे पुरुष ही इसको धारण कर सकते हैं, यह समस्त दुःखों का नाश करने वाला है और कल्याण की खानि है । ऐसा यह कायोत्सर्ग चतुर पुरुषों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने शरीर से तथा संसार से समस्त छोड़ कर और शुभ ध्यान को आलंबन कर विधि पूर्वक अवश्य करना चाहिये ॥ ७ ॥ इस प्रकार जो छह आवश्यक शक्य कहें हैं वे मुनियों को अवश्य करने चाहिये इसलिये भगवान जिनैः ब्रह्मेव इनको आवश्यक कहते हैं ।

अथवा मुक्तिरामावशशरीकरणा बुधैः । आवश्यका महान्तः पडुकाः सर्वार्थसाधकाः ॥ १६ ॥ ज्ञात्वैति परिपूर्णानि
द्वैरावशकानि पट् । काले काले विधेयानिमहाफलकराण्यपि ॥ १० ॥ यथा धान्यानि, सर्वाणि काले काले
कृतानि च । महाफलप्रदानि स्युः सामग्र्यान् कुटविनाम् ॥ ११ ॥ तथावश्यकं कुत्तानियोग्यकालेकृतान्यपि ।
इन्द्राहर्मिद्वितीये शादिश्रीप्रदानि योगिनाम् ॥ १२ ॥ अकाले कृतस्तस्यानि यथा नामीष्टसिद्धये । कृतान्यावश्यकानि-
न्यत्र सामग्र्यादिविना तथा ॥ १३ ॥ विज्ञायेति विचारज्ञा पडावश्यकमजसा । कालेकालेप्रकुर्वन्तु त्रिशुध्या-
शिवभूतये ॥ १४ ॥ सर्वसिद्धांतसारार्थमावाय श्रीगणाधियै । रचितानि मुनीनां च विशुध्यै धर्मसिद्धये ॥ १५ ॥
यान्यावश्यकसाराणि तानि योगतर्थादिति । हीनानि ब्रूते मूढः शास्त्रपाठादिलोभत ॥ १६ ॥ तस्मात्पलायते

ये सच आवश्यक सार्थक नाम को धारण करते हैं और योगियों को ध्यान उत्पन्न करने वाले हैं ॥ १८ ॥
अथवा इनके द्वारा मुक्तिरूपी स्त्री अवश्य ही वश में हो जाती है इसलिये बुद्धिमान लोग इनको
आवश्यक कहते हैं । ये छहों आवश्यक महान् हैं और समस्त अर्थों को सिद्ध करने वाले हैं ॥ १९ ॥ यही
समस्त कर चतुर पुरुषों को अपने अपने समय पर महाफल देने वाले ये छहों आवश्यक पूर्ण रूप से
पालन करने चाहिये ॥ २० ॥ जिस प्रकार समय समय पर उत्पन्न किए हुए धान्य कुडम्वी लोगों को
पूर्ण सामग्री के साथ महा फल देने वाले होते हैं उसी प्रकार योग्य समय पर किए हुए समस्त आवश्यक
भी मुनियों को इन्द्र अहर्मिद्वि और तीर्थकर आदि के समस्त पद और उनकी लक्ष्मी को देने वाले होते
हैं ॥ २१-२२ ॥ जिस प्रकार असमय पर उत्पन्न किये हुये धान्यों से अपनी इष्ट सिद्ध नहीं होती उसी
प्रकार सामग्री आदि के बिना किए हुए आवश्यकों से भी मुनियों को इष्ट सिद्ध नहीं होती ॥ २३ ॥
यह समझ कर विचारवान् पुरुषों को मोच लक्ष्मी प्राप्त करने के लिये मन वचन काय को शुद्ध कर
समयानुसार छहों आवश्यक करने चाहिये ॥ २४ ॥ गणधर देवों ने धर्म की सिद्धि के लिए और मुनियों
के चारित्र्य को शुद्ध रखने के लिये समस्त सिद्धांत के सारभूत अर्थ को लेकर ये आवश्यक वतलाये
हैं ॥ २५ ॥ जो बुद्धि रहित मूर्ख मुनि शास्त्रों के पठन पाठन के लोभ से, सारभूत समस्त, आवश्यकों को
पूर्णरूप से नहीं करता है कम करता है उसकी बुद्धि दूर भाग जाती है मूर्खता उस पर सवार हो जाती है-

बुद्धिर्जडत्व तस्यदौकते । इहामुत्रसुखंनयेद् व्रतादिसद्गुणैः समम् ॥ १७ ॥ मत्वेति योगिनः पूर्वं कृत्वावश्यक-
मजसा । ततः पठन्तु शास्त्रादीन् त्रैः स्युः सर्वार्थसिद्धयः ॥ १८ ॥ विनात्रावश्यकैर्गो धीरावासमीहोतिशेव ।
कायक्रलोहेन गंतुं स मेवंप्रं चरणोद्वेगं ॥ १९ ॥ दंतभग्नो यथा हस्तीदंष्ट्राहीनोभृगाधिपः । त्यक्तधर्मोजनो जातु
न क्षमः कार्यसाधने ॥ २० ॥ तथावश्यकहीनश्च यतिः कचिन्नजायते । कुशली वा समर्थोत्रस्वर्गमोक्षादिसाधने ॥ २१ ॥
राजगणराहितो यद्वन्नारीचहतं क्षमो नृपः । कर्मरातीन् मुनिस्तद्वदावश्यकं वलातिगः ॥ २२ ॥ मत्वेति सर्वयत्नेन
रत्नत्रयविशुद्धये । सम्पूर्णाने सदा दत्ताः कुर्वन्त्वावश्यकानिपट् ॥ २३ ॥ विरवाचर्यान् विमवंग्यान् शिवसुखजनकान्

और व्रत आदि श्रेष्ठ गुणों के साथ साथ इस लोक और परलोक दोनों लोकों के उसके समस्त सुख नष्ट
हो जाते हैं ॥१६-१७॥ यही समझ कर योगी पुरुषों को सबसे पहले आवश्यक करने चाहिये और फिर
शास्त्रादिक का पठन पाठन करना चाहिये । ऐसा करने से ही समस्त पदार्थों की सिद्ध होती है ॥१८॥
जो धीर भीर रहित मुनि विना आवश्यकों के केवल काय क्लेश के द्वारा मोक्ष चाहते हैं । वे बिना पैरों
के मेरु पर्वत पर चढना चाहते हैं ॥१९॥ जिस प्रकार टूटे दाँत वाला हाथी अपना कार्य सिद्ध नहीं
कर सकता बिना डाढ़ों के सिद्ध अपना कार्य सिद्ध नहीं कर सकता उसी प्रकार धर्म रहित मनुष्य भी
कभी अपना कार्य सिद्ध नहीं कर सकता ॥२०॥ इसी प्रकार आवश्यक रहित मुनि भी स्वर्ग मोक्ष की सिद्धि
करने में कभी कुशल वा समर्थ नहीं हो सकते ॥२१॥ जिस प्रकार राज्य के अंगों से रहित राजा अपने
शत्रुओं को नष्ट नहीं कर सकता उसी प्रकार आवश्यक रूढ़ी बल से रहित मुनि भी कर्मरूपी शत्रुओं
को कभी नाश नहीं कर सकता ॥२२॥ यही समझ कर चतुर पुरुषों को अपना रत्नत्रय विशुद्ध रखने
के लिये पूर्ण प्रयत्न के साथ समस्त छद्मों आवश्यक पालन करने चाहिये ॥२३॥ ये छद्मों आवश्यक
तीनों लोकों में पूज्य हैं, तीनों लोकों में वंदनीय हैं, मोक्ष सुख को देने वाले हैं, समस्त दोषरूपी
शत्रुओं को नाश करने वाले हैं, भगवान् जिनेन्द्रदेव वा गणधर देव आदि संसार के समस्त उत्तम पुरुष
इनकी सेवा करते हैं, इनको धारण करते हैं, ये आवश्यक धर्म के स्वरूप को कहने वाले हैं, पापरहित
हैं, पवित्र हैं, सारभूत हैं, अनेक गुणों से सुशोभित हैं और श्रुतज्ञान के समस्त महा अर्थों से भरे हुए

सर्वदोषारिहन्तृन् सेव्यान् लाकोत्तमाद्यैर्गणधरजिनैः घर्मावाद्धीननन्तान् पूतान्सारान् गुणान्काञ्चतसकलमहार्थैर्वि-
वद्धांस्त्रिशुच्या पूर्णनिद्रप्रयत्नात्कुरुतमुनयः षड्विधावश्यकान् भोः ॥ २४ ॥ त्रयोदशक्रियाणां हि मध्ये येनोद्दिष्टे
जिनैः । निषिद्धिकासिके सारे धुनातत्र दिशान्यहम् ॥ २५ ॥ भवेद्योत्र निषिद्धात्मा महायोगीजितोन्द्रियः । कपा-
यांगममत्वाद्गौ मनोवाक्कायकर्मभिः ॥ २६ ॥ प्रोक्ता महामुनेस्तस्यसायंपूज्यानिषिद्धिका । तीर्थभूता जगद्वा
धर्मखानिर्गणाधिपैः ॥ २७ ॥ अपरस्यानिषिद्धस्य योगिनश्चंचलात्मनः । निषिद्धिकाभिधः शब्दो भवत्येवात्र
केवलम् ॥ २८ ॥ इहामुत्राक्षभोगादौख्यातिपूजादि कीर्तिषु । सर्वाशाभोगविन्युक्तो मुक्तिर्काकी मुनीश्वरः ॥ २९ ॥
योत्र तस्ययतीन्द्रस्यासिका सज्ञा जिनोदितः । आकांक्षिणोऽपरस्यासिका शब्दः केवलंभवेत् ॥ ३० ॥ यथायोग्य-
मिमेषुक्त्यै निषिद्धिकासिकेशुसे । त्रयोदशक्रियासिध्यै क्रियते वचसा बुधैः ॥ ३१ ॥ इत्यवश्यकमाख्यायतीनां

हैं । इसलिये हे मुनिराजो मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक पूर्ण प्रयत्न से इन छहों आवश्यकों को पूर्ण
रीति से सदा पालन करो ॥ २४ ॥ भगवान् जिनोद्देव ने तेरह क्रियाओं में निषिद्धिका और आसिका
ये सारभूत दो क्रियाएँ बतलाई हैं आगे इन्हीं दोनों का स्वरूप कहते हैं ॥ २५ ॥ जो जितोन्द्रिय महायोगी
कपाय और शरीर के समत्व आदि में मन वचन काय के तीनों योगों से निषिद्ध स्वरूप रहते हैं कपाय
और शरीर समत्व नहीं करते उन महा मुनियों के पूज्य और सार्थक निषिद्धिका कही जाती है । यह
निषिद्धिका तीर्थभूत है जगतबंध है और धर्म की खानि है ऐसा गणधरदेवों ने कहा है ॥ २६-२७ ॥
जिन मुनियों के मन वचन काय बंचल हैं और जिनके कपाय और समत्व घटे नहीं हैं उनके लिये
निषिद्धिका शब्द केवल नाममात्र के लिये कहा गया है ॥ २८ ॥ जो मुनिराज इस लोक और परलोक
दोनों लोक संबंधी इन्द्रिय भोगों में तथा ख्याति पूजा और कीर्ति में समस्त आशाओं से रहित हैं और
जो केवल मोक्ष की इच्छा रखते हैं उन मुनिराजों की आसिका सज्ञा भगवान् जिनोद्देव ने बतलाई है ।
तथा जो मुनि भोगादिकों की इच्छा करते हैं अथवा ख्याति पूजा वा कीर्ति की इच्छा करते हैं उनके
लिये आसिका शब्द केवल नाममात्र के लिये कहा गया है ॥ २९-३० ॥ बुद्धिमान् पुरुषों को मोक्ष
प्राप्त करने के लिये तथा तेरह क्रियाओं को सिद्ध करने के लिये यथायोग्य रीति से वचन पूर्वक निय-
द्धिका और आसिका ये दोनों क्रियाएँ करनी चाहिये ॥ ३१ ॥ इस प्रकार यतियों का हित करने के

हितसिद्धये । शेषमूलगुणान् वृद्धये लोचादिगुणानहम् ॥ ३२ ॥ हस्तेनमस्तके कृचंश्मश्रूणां यद्विधीयते । उत्पाटनं विनां क्लेशं सद्भिः लोचः स उच्यते ॥ ३३ ॥ क्रियते यो द्विमासाभ्यां लोचः उत्कृष्ट एव सः । त्रिमासैर्मध्यमस्तु-
र्यमासैर्जघन्य एव च ॥ ३४ ॥ तुल्यमासान्तरे लोचः कर्तव्यो मुनिभिः सदा । रागक्लेशादिकोटीभिः पंचमेमांसि जातु न ॥ ३५ ॥ लोचैर्न प्रकट वीर्यं जिनर्लिंगं च योगिनाम् । अहिंसाव्रत मन्त्रं कायक्लेशं तपो भवेत् ॥ ३६ ॥
तथास्य करणैर्न वैराग्यं वद्धवैतराम् । हीयते रागशत्रु श्रौणाद्रौर्निर्ममता परा ॥ ३७ ॥ इत्यादिगुण वृद्ध्यर्थं योगिभिलोचएव हि । उग्रांसादिनं कार्यं न जातुमुंडनादिकं ॥ ३८ ॥ यतो न कांकीमात्रः संग्रहोस्तिमहात्मनाम् ।
येनात्र कार्यते चौरं तस्माल्लोचः कृतोमहान् ॥ ३९ ॥ हिमाहेतुमथायस्मास्त्रात्रं न चाश्रितम् । मुनिभिः पापभीतिर्यै

लिये आवश्यकों का स्वरूप कहा अब आगे केशलोच आदि अन्य मूल गुणों को कहते हैं ॥ ३२ ॥ मुनिराज जो बिना किसी क्लेश के अपने हाथ से ही मस्तक के तथा डाड़ी मूँहों के बाल उखाड़ डालते हैं उसको सज्जन पुरुष लोच कहते हैं ॥ ३३ ॥ जो लोच दो महीने में किया जाता है वह उत्कृष्ट कहलाता है, जो तीन महीने में किया जाता है वह मध्यम कहलाता है और जो चार महीने में किया जाता है वह जघन्य कहलाता है ॥ ३४ ॥ मुनियों को चौथे महीने के भीतर ही लोच कर लेना चाहिये । करोड़ों रोगों का क्लेश होने पर भी पौचर्वे महीने में लोच नहीं करना चाहिये ॥ ३५ ॥ केश लोच करने से मुनियों की सामर्थ्य प्रगट होती है जिनर्लिंग प्रगट होता है अहिंसा व्रत की वृद्धि होती है और कायक्लेश नाम का तपश्चरण होता है ॥ ३६ ॥ इसके सिवाय इस केश लोच के करने से वैराग्य की वृद्धि होती है, राग रूप शत्रु नष्ट होता है और शरीर से होने वाले निर्ममत्व की अत्यंत वृद्धि होती है ॥ ३७ ॥ इस प्रकार अनेक गुणों की वृद्धि करने के लिये मुनियों को उपास के दिन लोच ही करना चाहिये उन्हें मुंडन आदि कभी नहीं करना चाहिये ॥ ३८ ॥ इसका भी कारण यह है कि महात्मा मुनियों के पास सलाई मात्र भी परिग्रह नहीं होता जिससे वह चौर जिससे वह चौर मुनियों को लोच करना ही सर्वोत्कृष्ट माना है ॥ ३९ ॥ कोई भी अस्त्र रखना हिंसा का कारण है अतएव पापों से डरने वाले मुनि हिंसा के हेतु के भय से कोई अस्त्र नहीं रखे । इसलिये भगवान् जिनेन्द्रदेव ने मुनियों के लिए

तेषां लोचोजिनैर्मतः ॥ ४० ॥ इतिगुणमणिखानिं सर्वतीर्थसेव्यं मुनिवरगतिहेतुं सत्तपो धर्मबीजम् । सुरशिव-
गतिमार्गं मुक्तिकामाः कुरुष्वं दुरिततिमिर भानुं लोचमात्मादिशुच्यौ ॥ ४१ ॥ वस्त्रेणालिखित्वाभ्यां रोमपत्रद्वयादिभिः
पटङ्गुलेन दान्यैश्च सर्वैरावरणैः परैः । ॥ ४२ ॥ संस्कारैर्वजित जातरूप यद्धार्यते मुवि । सर्वदामुक्तिकामैस्तद्वचे-
लकचमुच्यते ॥ ४३ ॥ इदमेव जगत्पूज्य मोक्षमार्गप्रदीपकम् । गृहीतं श्रीजिनेन्द्राद्यैर्वैद्य देवनराधिपैः ॥ ४४ ॥
यतः पुरुषसिंहा ये जिनचक्रिवेलाढ्यः । एतल्लिंगं गृहीतं तैर्धीरैर्विश्वायार्थसिद्धये ॥ ४५ ॥ कातरा ये निराकतुर्भक्तमा
हि कुलगिनः । कामादिकविकारांस्तैर्गृहीतं चीवरागिकम् ॥ ४६ ॥ जायन्ते जैननिग्रथरूपेण विजगच्छिद्रयः ।

लोच ही बतलाया है ॥४०॥ यह कैश लोच ऊपर लिखे हुए अनेक गुणरूपी मणियों की खानि है, समस्त तीर्थंकर इसकी सेवा करते हैं अर्थात् लोच करते हैं, यह मुनियों को श्रेष्ठ गति का कारण है, धर्म का बीज है, मोच वा स्वर्गगति का मार्ग है, और पापरूपी अंधकार को नाश करने के लिये सूर्य के समान है । ऐसा यह लोच मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों को अपने आत्मा को शुद्ध करने के लिये अवश्य करना चाहिये ॥४१॥ मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनि न तो वस्त्र धारण करने हैं न चमड़े से शरीर ढकते हैं न बूझों की छाल पहनते हैं, न ऊनी वस्त्र पहनते हैं न पत्ते वृण आदि से शरीर ढकते हैं न रेशमी वस्त्र धारण करते हैं तथा और भी किसी प्रकार का आवरण धारण नहीं करते । समस्त संस्कारों से रहित उत्पन्न होने के समय जैसा इसका नग्न रूप धारण करते हैं इसको अचेलकत्व मूल गुण कहते हैं ॥४२-४३॥ यह नग्न रूप धारण करना ही जगत में पूज्य है मोक्षमार्ग को दिखलाने वाला दीपक है, भगवान् जिनेन्द्रदेव भी इसको धारण करते हैं और इसीलिये यह देवेन्द्र और नरेन्द्रों के द्वारा भी वंदनीय है ॥४४॥ क्योंकि तीर्थंकर चक्रवर्ती बलभद्र आदि जितने उत्तम पुरुष हुए हैं उन समस्त धीर वीर पुरुषों ने अपने समस्त पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिये यह जिनलिंग धारण किया है ॥४५॥ जो कुलिंगी और कातर पुरुष कामादिक विकारों को नष्ट करने में समर्थ नहीं हैं वे ही वस्त्र ग्रहण करते हैं शूरावीर नहीं ॥४६॥ इस जिनलिंग वा निग्रथ अवस्था से सज्जन पुरुषों को तीनों लोकों

शकचकिजिनिशादिपदान्यचिरतः सताम् ॥ ४७ ॥ तथा नैर्भ्रज्यवेण रत्नाव्रितयभागिनाम् । किंकरा इवसेवन्ते
पादपद्मान् सुरेश्वराः ॥ ४८ ॥ अहो मुक्तिवधूरेत्य दत्तेत्रालिगन् मुदा । दिगलंकार भाजो का कथादेवादियोषि-
ताम् ॥ ४९ ॥ ब्रह्मचर्य परं मन्ये तेषां ब्रह्मयात्मनाम् । सर्वभाचरणं त्यक्तं ये नर्गावृत्तदहिनाम् ॥ ५० ॥ नन्ना
अभि न तेनन्ना ये ब्रह्मांशुक भूषिताः । वस्त्रावृताश्च ते नन्ना ये ब्रह्मव्रतदूरगाः ॥ ५१ ॥ ननत्वे ये गुणो व्यक्तो
ब्रह्मचर्यप्रदीपकाः वस्त्रावृते च ते सर्वे दोषाः स्युर्ब्रह्मातकाः ॥ ५२ ॥ तथा कौपीनमात्रेपि सतिभोगे भवन्त्यपि ।
योगिनां बहवो दोषाश्चिन्तादुर्ध्यानहेतवः ॥ ५३ ॥ कौपीनेपि कचिन्नष्टे चित्त व्याकुलता भवेत् । तयो दुर्ध्यान-
मन्यस्य प्रार्थना विषयनिदिता ॥ ५४ ॥ इत्यादि चेतसंगस्य ज्ञात्वा दोषान् बहून्विदः । अप्तेलस्य गुणान् सारान्

की लक्ष्मी प्राप्त होती है और इन्द्र चक्रवर्ती तीर्थंकर आदि के उच्चम पद शीघ्र ही प्राप्त हो जाते
हैं ॥ ४७ ॥ इसके सिवाय इस निर्ग्रन्थ अवस्था को धारण करने से रत्नत्रय धारण करने वाले मुनियों के
के चरण कमलों को इन्द्र भी आकर किंकर के समान सेवा करते हैं ॥ ४८ ॥ आश्चर्य तो यह है कि
दिशा रूपी वस्त्र अलंकार धारण करने वाले मुनियों को मोक्ष रूपी स्त्री भी स्वयं आकर आलिगन
करती है फिर देवियों की तो बात ही क्या है ॥ ४९ ॥ जिन्होंने अपने वस्त्र लंगोटी आदि समस्त
आवरणों का त्याग कर दिया है जिनके शरीर पर कुछ भी आवरण नहीं है परंतु पूर्ण ब्रह्मचर्य को पालन
करते हैं उन्हीं का ब्रह्मचर्य सर्वोत्कृष्ट समझना चाहिये ॥ ५० ॥ जो मुनि ब्रह्मचर्य रूपी वस्त्रों से सुशोभित हैं
वे नग्न होते हुये भी नग्न नहीं कहलाते । तथा जो ब्रह्मचर्य व्रत से दूर रहते हैं और वस्त्रावरण धारण करते
हैं वे नग्न न होने पर नग्न वा नग्न कहलाते हैं ॥ ५१ ॥ नग्न अवस्था धारण करने से ब्रह्मचर्य को
दिखलाने वाले दीपक के समान जो जो गुण हैं वे सब वस्त्र पहन लेने पर ब्रह्मचर्य को घात करने वाले
दीप कहलाते हैं ॥ ५२ ॥ यदि कौपीन मात्र का भी उपयोग किया जाय तो भी योगियों को उससे चिंता
और अशुमध्यान के कारण ऐसे अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं ॥ ५३ ॥ यदि कहीं वह कौपीन नष्ट हो
जाय तो चित्त में व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है और आर्तध्यान होने लगता है तथा संसार में अत्यंत
निंदनीय ऐसी उसके लिये प्रार्थना दूसरों से करनी पड़ती है ॥ ५४ ॥ इस प्रकार इस वस्त्र धारण करने

धर्मशुक्लादि सिद्धये ॥ ५५ ॥ दुर्घानिहानये नित्य कुर्वन्ति श्रीजिनादयः । निर्दोष स्वाखिलांगे हो दिग्विजयं परम् ॥ ५६ ॥ यतस्तीर्थक्षरोप्यत्र यावद्वस्त्रं त्यजेन्न च । तावन्न लभते मोक्षं काकथापरयोगिनाम् ॥ ५७ ॥ भवेति मुक्ति कामा हि त्यक्त्वा चेलादिमंजसा । कलंकभिव मुक्त्यादयै स्वाचेलत्वं मज्जन्तु च ॥ ५८ ॥ असमगुण निधानं मुक्तिधामात्रमार्गं, जितगणधरसेव्यं विश्वसौख्यादिखानिम् । त्रिमुवनपतिवंध्य धीधना स्विकुरुष्व शुभशिव- गत्येवा चेलकवचं त्रिशुच्या ॥ ५९ ॥ स्नानोद्धर्तनसेकादीन् मुखप्रक्षालनादिकान् । संस्कारान्सकलान् त्यक्त्वा स्वेद जलमलादिभिः ॥ ६० ॥ लिप्तांगं धारये यच्च स्वान्तः शुच्यैर्विशुद्धये । तदस्नानं व्रतं प्रोक्तं जिनैरर्तमलाप-

के अनेक दोष समझ कर और नग्नत्व के सारभूत अनेक गुण समझ कर चतुर तीर्थंकर परमदेव भी धर्मध्यान और शुक्लध्यान की सिद्धि के लिये तथा अशुभध्यानों को दूर करने के लिए अपने समस्त शरीर पर सब दोषों से रहित ऐसा दिशाओं का आवरण ही धारण करते हैं ॥ ५५-५६ ॥ इसका भी कारण यह है कि तीर्थंकर परमदेव भी जब तक वस्त्रों का त्याग नहीं करते हैं तब तक उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती फिर भला अन्य योगियों की तो बात ही क्या है ॥ ५७ ॥ यही समझ कर मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों को कलंक के समान वस्त्रादि का त्याग बड़ी शीघ्रता के साथ कर देना चाहिये और मोक्ष प्राप्त करने के लिये नग्न अवस्था धारण करनी चाहिये ॥ ५८ ॥ यह नग्नत्व गुण अनेक सर्वोत्कृष्ट गुणों का निधान है, मोक्ष महल का मुख्य मार्ग है, तीर्थंकर और गणधर देव भी इसको धारण करते हैं, समस्त सुखों की खानि है और तीनों लोकों के स्वामी तीर्थंकर भी इसकी वंदना करते हैं । इसलिये बुद्धिमान पुरुषों को स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करने के लिये मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक यह नग्नत्व धारण करना चाहिये ॥ ५९ ॥ जो मुनि अंतःकरण को शुद्ध रखने के लिए और आत्मा की शुद्धता प्राप्त करने के लिए स्नान, उवटन, शरीर का सिंचन और मुख प्रक्षालन आदि समस्त संस्कारों का त्याग कर देते हैं तथा पसीना कफ आदि मल से लिप्त हुए शरीर को धारण करते हैं उसको भगवान् जिनैर्नन्देव समस्त मल को दूर करने वाला अस्नान नाम का व्रत कहते हैं ॥ ६०-६१ ॥ इस अस्नान नाम के उत्तम व्रत

हम् ॥ ६१ ॥ अनेन व्रतसारेण निर्ममत्वादयो गुणाः । जायन्तेयमिनां नूनं शुद्धयोधमलान्तकाः ॥ ६२ ॥ रागद्वेषा-
विमोहानां हानयश्च व्रतादयः । अहिंसादिकं सम्पूर्णं वैराग्यादिविद्वद्वयः ॥ ६३ ॥ यतः स्नानेन जायन्ते षड्जीवानां
परिचयः । तेन पापं पररागो महान् ब्रह्मादिघातकः ॥ ६४ ॥ ततः स्नानेन जायन्तेऽथन्तरे दुर्धियां तराम् ।
रागादयः पापकर्मादिमलास्तद्गुण नाशिनः ॥ ६५ ॥ अस्नान व्रतभूयानामन्तःशुद्धिः परामवेत् । रागादि-
त्यजनेः कर्म नाशजामुक्तिमावृका ॥ ६६ ॥ मयकुम्भा यथा घोता जलैः शुद्धा न जातुचित् । तथा मिथ्यादृशः
स्नानैरन्तःपापमलीमसाः ॥ ६७ ॥ घृतकुम्भा यथा शुद्धा मलिनाः चालनैर्विना । तथान्तः शुद्धिमापन्ना योगिनी
निर्मलाः सदा ॥ ६८ ॥ यदि स्नानेन शुद्धिवेत्तर्हि वंधा विशुद्धये । मूढैर्मत्स्यादयो व्याधा नान्तःशुद्धाश्चसज्जनाः ॥ ६९ ॥

से छुनियों के निर्ममत्व आदि पापरूपी मल को दूर करने वाले शुद्ध गुण प्रगट होते हैं । इस अस्नान
व्रत से राग द्वेष मोह आदि सब विकार नष्ट हो जाते हैं तथा अहिंसादिक पूर्ण वैराग्य को प्रगट करने
वाले व्रत बुद्धि को प्राप्त होते रहते हैं ॥ ६२-६३ ॥ इसका भी कारण यह है कि स्नान करने से छहों
काय के जीवों का घात होता है और उन जीवों का घात होने से परम पाप होता है । इसके सिवाय
स्नान करने से ब्रह्मचर्य को घात करने वाला महा राग प्रगट होता है ॥ ६४ ॥ अतएव स्नान करने से
उत्पन्न हुए राग के कारण दुर्बुद्धि के हृदय में उनके आत्मगुणों को नाश करने वाले पापकर्म रूप
महा मल प्रगट होते हैं ॥ ६५ ॥ जो मुनि अस्नान व्रत से सुशोभित हैं उनके रागादिक का त्याग हो
जाने के कारण कर्मों को नाश करने वाली और मोक्ष को देने वाली सर्वोत्कृष्ट अंतःकरण की शुद्धि
प्रगट होती है ॥ ६६ ॥ जिस प्रकार मद्य से भरा हुआ घड़ा जल से धोने पर भी कभी शुद्ध नहीं होता
उसी प्रकार अंतःकरण के पापों से महा मलिन मिथ्या दृष्टी भी स्नान से कभी शुद्ध नहीं हो
सकते ॥ ६७ ॥ जिस प्रकार घी का घड़ा ऊपर से मलिन होने पर भी बिना धोने पर शुद्ध माना जाता
है उसी प्रकार अंतःकरण में अत्यंत शुद्धता को धारण करने वाले मुनिराज भी सदा निर्मल रहते
हैं ॥ ६८ ॥ यदि स्नान करने से ही शुद्धि मानी जाय तो फिर मूढ पुरुषों को अपनी शुद्धता प्रगट करने
के लिये मछलियों की वा धीवरों की वंदना करनी चाहिये अंतरंग में शुद्धता धारण करने वाले सज्जनों

अत्यंत मलिन' कायः प्लूतो जातु न जायते । जलैर्निर्गम्यदुष्टोस्ति स्वात्मापूर्वं जलाहते ॥७०॥ तस्माद् व्यर्थं जलस्नानं रागपापादिवर्द्धकम् । दक्षैस्त्यक्तं महामूढैः स्वीकृतं धर्मदूरगैः ॥७१॥ सप्तधातुमयेदेहं सर्वाशुचि कुटीरके । मन्यन्ते ये जलैः शुद्धिं पशवस्ते नरा न च ॥७२॥ इत्यस्नानगुणान् ज्ञात्वावोपान् स्नानभवान् वहून् । श्रयस्वं धीधनाः शुभ्यैः शस्नानव्रतमूर्जितम् ॥७३॥ रहितनिखिलदोषरागनिर्निशिद्धे भसमगुणसमुद्र लोके नाथैकपूज्यम् जगत्पपपवित्र शुद्धिद पापहान्यै भजतविगतसंगाः नित्यमस्नानसारम् ॥७४॥ संस्तरे निर्जेतैरित्येकस्त्री क्लीवादि- विवर्जिते । अत्यससरितेप्रासुकभूस्थ्यादिक गोचरे ॥७५॥ एकपाश्वधनुर्दण्डादिशय्याभिर्विधीयते । शयनं यच्छ्रमो-

की वंदना कभी नहीं करनी चाहिये ॥६८॥ देखो यह शरीर अत्यंत मलिन है इसलिये वह जल से कभी शुद्ध नहीं हो सकता । इसी प्रकार यह अपनी आत्मा विना जल के स्नान के ही स्वभाव से ही शुद्ध है ॥७०॥ इसलिये मुनियों के लिए जल से स्नान करना व्यर्थ है और राग तथा पापों को बढ़ाने वाला है । इसलिये चतुर लोगों ने इसका त्याग कर दिया है और धर्म से दूर रहने वाले महा मूर्खों ने इसको स्वीकार कर लिया है ॥७१॥ यह शरीर सप्त धातुओं से भरा हुआ है और समस्त अशुद्ध पदार्थों का घर है । ऐसे इस शरीर की शुद्धि जो जल से मानते हैं उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिये किंतु उन्हें पशु समझना चाहिये ॥७२॥ इस प्रकार अस्नान व्रत के अनेक गुणों को समझ कर और स्नान से उत्पन्न होने वाले बहुत से दोषों को समझ कर बुद्धिमान लोगों को अपने आत्मा को शुद्ध करने के लिए सर्वोत्कृष्ट अस्नान व्रत को ही स्वीकार करना चाहिये ॥७३॥ यह अस्नान व्रत समस्त दोषों से रहित है, राग को नाश करने का कारण है, सर्वोत्कृष्ट गुणों का समुद्र है, तीनों लोकों के स्वामी तीर्थंकर भी इसको पूज्य समझते हैं, यह संसार भर में पवित्र है और आत्मा को शुद्ध करने वाला है । इसलिये परिग्रह रहित मुनियों को अपने पाप नष्ट करने के लिये इस अस्नानव्रत को नित्य ही पालन करना चाहिये ॥७४॥ मुनिराज अपना परिश्रम दूर करने के लिये तिर्यंच स्त्री नपुंसक आदि रहित निर्जन एकांत स्थान में किसी थोड़ी सी बिछी हुई घास आदि पर अथवा प्रासुक भूमि पाषाण तलता आदि पर किसी एक कर्वट से अथवा धनुष के समान पैर समेट कर वा ढंढे के समान

स्थित्यै धाराशयमेवतत् ॥ ७६ ॥ व्रतेनानेन जायन्ते दृढं दुर्गमहाव्रतम् । निद्राजयश्च रागादिहानिः संवेगज्जितः ॥ ७७ ॥
मृदुशय्यदिना निद्रां बद्धं ते पोषकारिणी । तथा ब्रह्मविनाशश्च स्वप्ने शुक्रच्युते नृणाम् ॥ ७८ ॥ एषः सर्वप्रसादानो
निद्राप्रमाद ऊर्जितः । विश्वपापकरीभूतोऽनेका नर्थादिसागरः ॥ ७९ ॥ मत्वेत्यल्पाव्रतपानाद्यैः काठिन्यैः शयनासक्तैः ।
निद्रा जयं प्रकुर्वीध्वं मुनीन्द्राः ध्यानसिद्धये ॥ ८० ॥ यतो निद्रापिशाचीं येऽधमा जेतुमिहाक्षमाः । ध्यानशुद्धिः
कुतस्तेषां तां विना निष्फलं तपः । विहायेति न कर्तव्या निद्रापापवती क्वचित् । दिवसे सति रोगादौ ध्यानिभि-
र्ध्यानं नाशिनी ॥ ८२ ॥ किन्तु मध्यविभागे च निशानां योगिनायकाः । आन्तर्मुहूर्तिका निद्रां शिलाभूलकादिषु ॥ ८३ ॥
कुर्वन्तु स्वमहायोगश्रमश्रान्त्यादि हानये । न पूर्वे पश्चिमे ग्रामे सति प्राणादयैपि भोः ॥ ८४ ॥ दुधजन परिसेव्यं

शयन करते हैं उसको भूमिशयन नाम का मूलगुण कहते हैं ॥ ७५-७६ ॥ इस भूमिशयन व्रत से ब्रह्मचर्य
महाव्रत अत्यंत दृढ़ हो जाता है, निद्रा का विजय होता है, राग की हानि होती है, और उत्कृष्ट
संवेग प्रगट होता है ॥ ७७ ॥ कोमल शय्या पर सोने से पाप उत्पन्न करने वाली निद्रा बड़ती है, और
स्वप्न में वीर्य स्खलित हो जाने के कारण मनुष्यों का ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है ॥ ७८ ॥ समस्त प्रमादों
में यह निद्रा नाम का प्रमाद ही प्रबल है । यह निद्रा नाम का प्रमाद समस्त पापों को उत्पन्न करने
वाला है और अनेक अनर्थों का समुद्र है ॥ ७९ ॥ यही समझ कर मुनियों को अपने ध्यान की सिद्धि
के लिए अन्न पान की मात्रा अत्यंत कम करने से तथा कठिन आसनों पर बैठने से और कठिन शय्या
पर सोने से निद्रा का विजय करना चाहिये ॥ ८० ॥ इसका भी कारण यह है कि जो नीच इस निद्रा
रूपी पिशाचिनी को जीतने में असमर्थ हैं उनके ध्यान की शुद्धि कैसे हो सकती है और बिना ध्यान
की शुद्धि के उनका तपश्चरण भी सब व्यर्थ ही समझना चाहिये ॥ ८१ ॥ यही समझ कर ध्यान करने
वाले मुनियों को रोगादिक के होने पर भी पाप की खानि और ध्यान को नाश करने वाली ऐसी
निद्रा दिन में कभी नहीं लेनी चाहिये ॥ ८२ ॥ इसलिये हे योगिराजो ! अपने महायोग से उत्पन्न हुए
परिश्रम को शांत करने वा दूर करने के लिये शिला भूमि वा तखते पर रात्रि के मध्य भाग में अंतमुहूर्त
तक निद्रा लो । रात्रि के पहले भाग में वा रात्रि के पिछले भाग में कंठगत प्राण होने पर भी निद्रा

धर्मशुक्लादि मूलं, श्रमहरमपदोषं योगबीज गुणाध्विम् । निहतमदनसर्पं निष्प्रमादवहेतुं, क्षितिशयनमतद्रासुत्यये स्वीकुरुध्वम् ॥ ८५ ॥ स्वनखांगुलिपापाणलौखिनीखर्यरादिभिः । वृणुत्वजादिकैर्यश्चदतानां मलसंचयः ॥ ८६ ॥ न निराक्रियते जातु वैराग्याय मुनीश्वरैः । अदंतवनमेवात्र तद्रागादिनिवारकम् ॥ ८७ ॥ अनेन वीतरागत्वादयो व्यक्तागुणाः सताम् । जानन्ते च प्रणयमस्ति दोषा रागोदयोखिलाः ॥ ८८ ॥ मुखादिधोवनं दंतघर्षणं ये वितन्वते अगसंस्कारमत्यर्थं तेषां रागोत्कटो भवेत् ॥ ८९ ॥ रागात्कामश्च कामेन व्रतभगोखिलोऽद्भुतः । तेन पापं महत्यापा न्मज्जन नरकान्धुधौ ॥ ९० ॥ मत्वेति यतयो नित्यं त्यजन्तु दूतोल्लाम् । मुखप्रक्षालनांगादिसंस्कारदन्तपावनम् ॥ ९१ ॥ शम यमदमसौधं वीतरागत्वमूल वरयतिगुण चाद्धिं दुर्विकारादि दूरम् । सुरशिवगतिमार्गं त्यक्तसंगा अदंतवन-

मत लो ॥ ८३-८४ ॥ इस भूमिशयन नाम के मूलगुण को विज्ञान लोग धारण करते हैं, यह धर्मध्यान और शुक्लध्यान का कारण है, परिश्रम को हरण करने वाला है, समस्त दोषों से रहित है, योगसाधन का कारण है, गुणों का समुद्र है, कामरूपी सर्प को नाश करने वाला है और प्रमाद को दूर करने का कारण है । इसलिये मोक्ष प्राप्त करने के लिये तथा तंद्रा दूर करने के लिये इस भूमिशयन व्रत को अवश्य धारण करना चाहिये ॥ ८५ ॥ मुनिराज अपना वैराग्य बढ़ाने के लिए अपने नखों से, उंगली से, पत्थर से, कलम से, खप्पर से, वृण से वा छाल से दाँतों में इकट्ठे हुए मल को कभी दूर नहीं करते हैं उसको रागादिक को दूर करने वाला अदंतधावन नाम का मूलगुण कहते हैं ॥ ८६-८७ ॥ इस अदंतधावन व्रत से सज्जनों के वीतरागादिक गुण प्रगट हो जाते हैं तथा रागादिक समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं ॥ ८८ ॥ जो पुरुष अपना मुख धोते हैं दंतधावन करते हैं और शरीर का खूब संस्कार करते हैं उनके उत्कट राग उत्पन्न होता है ॥ ८९ ॥ उस उत्कट राग से काम के विकार उत्पन्न होते हैं काम के विकारों से व्रतों का भंग होता है, समस्त व्रत भंग होने से महा पाप उत्पन्न होता है और उस महा पाप से इस जीव को नरकरूपी महासागर में डूबना पड़ता है ॥ ९० ॥ यही समझ कर मुनियों को मुखप्रक्षालन करना, शरीर का संस्कार करना दंतधावन करना आदि सबका त्याग दूर से ही सदा के लिए कर देना चाहिये ॥ ९१ ॥ यह अदंतधावन नाम का गुण समतापरिणाम, यम नियम

मपगतदोषं शुद्धये हो भजन्तु ॥ ६२ ॥ स्वपादश्रपनो रक्षःश्यात्रशृजनाश्रिते । धरात्रिने विशुद्धेऽग्नीस्थाययित्वा-
समौ बुधैः ॥ ६३ ॥ पाणिपात्रेण कुड्यादीननाश्रितयान्धामनि । अशनं युज्यते शुद्धं यत्तत्समास्थिति भोजनम् ॥ ६४ ॥
स्थितिभोजनसारेण व्यक्तं वीर्यं प्रजायते । आहारगृहानिराज जिह्वायति वशं सताम् ॥ ६५ ॥ निविष्ट भोजने
नैवाहारसंज्ञा च वर्द्धते । लोपट्यं रसनाचाणामिह वैषयिके सुखे ॥ ६६ ॥ कातरत्वं यतोमीयां प्रतिज्ञेमा परा
सताम् । पाण्योऽसंयोजनं याचस्थिरौ पादौ ममस्थितौ ॥ ६७ ॥ तावद्गृह्णामि चाहारमन्यथानशनं परम् ।
इत्यादिगुणसंसिद्ध्यै स्थितिभोजनमूर्जितम् ॥ ६८ ॥ ज्ञात्वैति मुनिभिः सर्वे व्याधिक्लेशादिः कोटिषु । प्राणनाशेपि

और इन्द्रिय दमन के रहने के लिये राजभवन है, वीतरागता का कारण है, श्रेष्ठ मुनियों के गुणों का
समुद्र है, अशुभविकारों से सर्वथा रहित है स्वर्गभोग का कारण है और समस्त दोषों से रहित है ।
इसलिए परिग्रह रहित मुनियों को अपना आत्मा शुद्ध करने के लिए यह अदंतधावन नाम का गुण
अवश्य धारण करना चाहिये ॥ ६२ ॥ अपने पैरों के रखने के बाद बची हुई भूमि में दाता वा वर्तन
आदि आहार सामग्री के रखने की जगह हो ऐसी तीन प्रकार की विशुद्ध पृथ्वी पर अपने दोनों पैरों
को समान स्थापन कर बुद्धिमान मुनियों को दूसरे के घर में जाकर दीवाल आदि के सहारे के बिना
खड़े होकर करपात्र में शुद्ध भोजन लेना चाहिए इसको स्थिति भोजन नाम का मूलगुण कहते
हैं ॥ ६३-६४ ॥ इस सारभूत स्थिति भोजन से सज्जन पुरुषों की सामर्थ्य प्रगट होती है, आहार की
लोपटता नष्ट होती है और जिह्वा इन्द्रिय वश में हो जाती है ॥ ६५ ॥ बैठ कर भोजन करने से आहार
संज्ञा वर्द्धती है और रसना इन्द्रिय से उत्पन्न हुए वैषयिक सुखों में अत्यंत लोपटता बढ़ जाती है ॥ ६६ ॥
इसके सिवाय बैठ कर भोजन करने में कातरता सिद्ध होती है । इसलिये सज्जन मुनियों की यह प्रतिज्ञा
रहती है कि जब तक मेरे दोनों हाथ मिल सकते हैं और मेरे दोनों पैर खड़े होने के लिए स्थिर रह
सकते हैं तभी तक मैं आहार ग्रहण करूंगा अन्यथा उपवास धारण करूंगा । इस प्रकार के अनेक
गुण प्रगट होने के लिए स्थिति भोजन नाम का उत्कृष्ट गुण बतलाया है ॥ ६७-६८ ॥ यही समझ
कर मुनियों को करोड़ों व्याधि और क्लेश होने पर भी तथा प्राणों का नाश होने पर भी बैठ कर

न ब्राह्मणपविष्टेन भोजनम् ॥ ६६ ॥ तिर्यक स्थितेन सुप्तेन वांगघोमनेन च । सुखाय वा प्रमादेन संत्यज्य स्थितभोजनम् ॥ ३०० ॥ यतो मूलगुणस्यास्य भोगेन पापमुत्पद्यमानं । पापेन दुर्गतौ पुंसां भ्रमणं चायशश्चिरम् ॥ ३०१ ॥ इति दोषं परिज्ञाय निविष्टेः सयत्नेः क्वचित् । जलपानं च पूगादि भक्षणं न विधीयते ॥ २ ॥ यतः श्रीजिनदेवाद्याः षण्मासाब्दादिपारणे । कायस्थित्यैहिं गृह्णन्ति स्थित्याहारं च नान्यथा ॥ ३ ॥ ज्ञात्वेतियमिनः कृत्वात्रान्नर निजपादयोः । चतुरगुलसंस्थानं कुर्वन्तु स्थितिभोजनम् ॥ ४ ॥ परमगुणसमुद्र व्यक्त वीर्यादिकारं जिनमुनिगणसेव्यं धीरयोगीन्द्रगम्यम् । रहितनिखिलं दोषं स्वाच्छिद्धार्चिवारिदमिह कुरुत दत्ताभोजनं स्वाच्छं कायम् ॥ ५ ॥ नाडीत्रिकविहायात्रोदयास्तमनकालयोः । एकद्वित्रयमुहूर्तानां मध्येयद्रोजनं सुवि ॥ ६ ॥ क्रियतेमुनिभि-

भोजन कभी नहीं करना चाहिये ॥ ६६ ॥ जो मुनि टेढ़ी रीति से खड़े होकर आहार लेता है वा खड़े ही खड़े सोता हुआ आहार लेता है वा अपने शरीर को नीचा नवा कर आहार लेता है अथवा सुख के लिये वा प्रमाद के कारण खड़े होकर आहार नहीं करता तो उसका यह मूलगुण भंग हो जाता है । मूलगुण भंग होने से महा पाप उत्पन्न होता है तथा महा पाप उत्पन्न होने से इस मनुष्य को दुर्गति में परिभ्रमण करना पड़ता है, तथा चिरकाल तक उसका अपयश बना रहता है । इस प्रकार दोषों को समझ कर मुनियों को बैठ कर कभी भी जलपान वा सुपारी आदि का भक्षण नहीं करना चाहिये ॥ ३००-३०२ ॥ देखो तीर्थंकर परमदेव छह महीने वा एक वर्ष का उपवास कर के भी शरीर को स्थिर रखने के लिए खड़े होकर ही आहार लेते हैं वे बैठ कर कभी आहार नहीं लेते ॥ ३०३ ॥ यही समझ कर मुनियों को चार अंगुल का अंतर रख कर अपने दोनों पैरों से खड़े होना चाहिये और इस प्रकार खड़े होकर आहार ग्रहण करना चाहिये ॥ ४ ॥ यह स्थिति भोजन परम गुणों का समुद्र है, अपनी शक्ति को प्रगट करने वाला है, तीर्थंकर मुनिराज और गणधरदेव भी इसकी सेवा करते हैं, धीर वीर मुनि ही इस गुण को पालन कर सकते हैं, यह समस्त दोषों से रहित है और जिह्वा इन्द्रिय रूपी अग्नि को दमन करने के लिये मेघ के समान है । इसलिये चतुर पुरुषों को खड़े होकर ही आहार ग्रहण करना चाहिये ॥ ५ ॥ मुनिराज सूर्योदय के तीन घड़ी बाद और सूर्य अस्त होने से तीन घड़ी

योग्यकाले श्रावकः सद्गति । एकरशानिजवेलायामेक मुक्तं तदुच्यते ॥७॥ एकमस्तेन चान्नावेदुं राशानाशमिच्छति । संतोषस्तपसासाद्धं बद्धं ते योतितां महान् ॥८॥ एकमक्तदमगेन प्रणमयद्विनाः गुणाः । तन्नाशतः परं पापं पापाद्द्विखमहन्नुत्थाम् ॥९॥ सत्वेति संयतैरेक वेलां गोचरगोचराम् । मुक्त्वा पानादिं न ग्राह्यं तीव्रदाहज्वरादिषु ॥१०॥ विषयसफर जालं सत्तपोवृद्धिहेतुं सुरगतिं शिवमार्गं चान्नसंज्ञादिदूरम् । श्रुतवनमहाध्यानां-गयोगादि कर्तुं भजतं विगत कामा एकभक्तं शिवाय ॥११॥ एते मूलगुणाः सारा अष्टाविंशतिरुज्जिताः । तपो विश्वमहायोगाधारभूता जितोदिताः ॥१२॥ सर्वोत्तर गुणधादयै गुणानां मूलहेतवः । प्राणान्तेपि न

पहले तक योग्य काल में श्रावक के घर जाकर एक ही बार एक मुहूर्त दो मुहूर्त वा तीन मुहूर्त के भीतर भीतर तक आहार लेते हैं उसको एक शुभ्र नाम का मूलगुण कहते हैं ॥६-७॥ एकबार आहार करने से अन्नादिक की दुराशा नष्ट हो जाती है और योगियों का महान् संतोष तपश्चरण के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त हो जाता है ॥८॥ इस एक भक्त व्रत का भंग करने से समस्त गुण नष्ट हो जाते हैं गुणों के नाश होने से पाप उत्पन्न होता है और उस पाप से मनुष्यों को महा दुःख भोगने पड़ते हैं ॥९॥ यही समझ कर मुनियों को तीव्र दाह वा ज्वर आदि के होने पर भी आहार के योग्य ऐसे एक समय को छोड़ कर दूसरी बार कभी जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिये ॥१०॥ यह एक शुभ्र व्रत विषयरूपी मछलियों के लिये जाल है, श्रेष्ठ तपश्चरण की वृद्धि का कारण है स्वर्ग मोक्ष का मार्ग है आहार संज्ञा से दूर है और श्रुतज्ञान तथा महाध्यान के अंगभूत योग को उत्पन्न करने वाला है । इसलिए इच्छाओं का त्याग करने वाले तपस्वियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस एक शुभ्र व्रत को अवश्य पालन करना चाहिये ॥११॥ ये अष्टाद्विंश मूलगुण सर्वोत्कृष्ट और सारभूत हैं तथा भगवान् जितेन्द्रदेव ने इनको तपश्चरण आदि समस्त महा योगों के आधारभूत बतलाये हैं ॥१२॥ समस्त उत्तरगुणों की प्राप्ति के लिये ये गुण मूलरूप हैं मूल कारण हैं और समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि करने वाले हैं इसलिए बुद्धिमानों को कंठगत प्राण होने पर भी इनका

मोक्तव्या बुधैः सर्वार्थसिद्धिदाः ॥ १३ ॥ कृत्स्नोत्तरगुणा यस्माद्धीनाः मूलगुणैः सताम् । परं फलं न कुर्वन्ति मूलहीना यथाधिपाः ॥ १४ ॥ येत्रोत्तरगुणाद्याप्त्यै त्यजन्ति मूलसद्गुणान् । ते करणलिकोट्यर्थं छिदन्ति स्वशिरः शताः ॥ १५ ॥ इमान्मूलगुणान्सर्वान् त्रिजगच्छेसुलभदान् । साक्षी कृत्य गृहीत्वा वित्तसंश्रुतसद्गुरून् ॥ १६ ॥ त्यजन्ति ते लभन्तेत्र दुःख वाचाभगोचरम् । असुत्र ब्रवभ्रगत्यादौ व्रतभगोत्थपापतः ॥ १७ ॥ इद्वैव चोक्तमाचार त्यक्तानां दुर्धियां बुधैः । विधीयतेपमानं च सवत्राहौ शुनामिव ॥ १८ ॥ मत्वेति यमिनो नित्यं सर्वयत्नेन सर्वथा । सर्वत्र पालयन्वत्र विज्ञानमूलगुणान्परान् ॥ १९ ॥ शशोकनिर्मलान्सारान् स्वमेपि मा त्यजतु च । घोरोपसर्ग-रोगाद्यैः पक्षमासाविपरणौ ॥ २० ॥ तथाभूलगुणानां च न कर्तव्यो ह्यतिक्रमः । व्यति क्रमोप्यतीचारो नाचारः

त्याग कभी नहीं करना चाहिये ॥१३॥ जिस प्रकार मूलरहित वृद्धों पर कोई किसी प्रकार का फल नहीं लगता उसी प्रकार सज्जनों के मूलगुणों से रहित समस्त उत्तरगुण कभी फल देने वाले नहीं हो सकते ॥१४॥ जो मूर्ख उत्तरगुण प्राप्त करने के लिए मूलगुणों का त्याग कर देते हैं वे लोग अपने हाथ की करोड़ों उंगलियाँ बढ़ाने के लिए अपने मस्तक को काट डालते हैं ॥१५॥ ये मूलगुण तीनों जगत की लक्ष्मी और समस्त सुख देने वाले हैं ऐसे इन मूलगुणों को भगवान् अरहंतदेव, संव, श्रुत और सद्गुणों की साक्षी पूर्वक ग्रहण कर के जो छोड़ देते हैं वे व्रत भंग होने के कारण उत्पन्न हुए पापों से वाणी के अगोचर ऐसे महा दुःखों को प्राप्त होते हैं तथा परलोक में नरकादिक दुर्गतियों में महा दुःख भोगते हैं ॥१६-१७॥ जो मूर्ख लोग उत्तम आचरणों का त्याग कर देते हैं उनके कुने के समान अपमान सर्वत्र बुद्धिमान लोग करते हैं ॥१८॥ यही समझ कर मुनियों की सर्वोत्कृष्ट ये समस्त मूलगुण पूर्ण प्रयत्न के साथ सर्वत्र सर्वथा सदा पालन करते रहना चाहिये ॥१९॥ ये मूलगुण चन्द्रमा के समान निर्मल हैं और सर्वोत्कृष्ट हैं । इसलिये वीर उपसर्ग के आने पर वा रोगादिक के हो जाने पर अथवा पक्षोपवास मासोपवास की पारणा होने पर भी इन मूलगुणों को कभी नहीं छोड़ना चाहिये ॥२०॥ इसी प्रकार इन मूलगुणों में न तो अतिक्रम लगाना चाहिये न व्यतिक्रम लगाना चाहिये न अतिचार लगाना चाहिये और न अनाचार लगाना चाहिये ॥२१॥

संयतै क्वचित् ॥ २१ ॥ अहिंसादि व्रतानां च षडावश्यक कर्मणाम् । पालने या मनः शुद्धेर्हन्ति. सोति क्रमोयतः ॥ २२ ॥ षडावश्यक कर्तव्यां महाव्रत धरात्मनाम् । विषयेष्वभिलाषो यो जायते स व्यतिक्रमः ॥ २३ ॥ महाव्रतसमित्यावश्यादि परिपालने । आलस्यं क्रियते यत्सोतीचारो व्रतदूषकः ॥ २४ ॥ व्रतावश्यकशीलानां भंगो योत्र-दुरात्मभिः । विधीयते सधर्मलोडनाचारः श्रद्धाघकः ॥ २५ ॥ एते दोषा हि चत्वारः सर्वमूलगुणात्मनाम् । सर्वथा यतिभित्त्याज्यायत्नेन मल करिणः ॥ २६ ॥ यतोमीभिश्चतुर्दोषैर्विष्वेभूलगुणा नृणाम् । दूषिता न फलस्यत्र स्वर्गोच्चादौ महत्फलम् ॥ २७ ॥ असमगुणनिधानान् स्वर्गमोक्षादिदेतून् गणपतिमुनिसेव्यंस्तीर्थनाथैः प्रणीतान् । दुरिततिमिरसूर्यान् धर्मवाद्भ्यो महान्तो भजत निखिलयत्नात् मूलसंज्ञान् गुणौघान् ॥ २८ ॥

अहिंसादिक महाव्रतों के पालन करने में तथा छहों आवश्यकों के पालन करने में जो मन की शुद्धता की हानि है उसको अतिक्रम कहते हैं ॥ २२ ॥ महाव्रत पालन करने वालों को तथा छहों आवश्यक पालन करने वालों की जो विषयों में अभिलाषा होना है उसको व्यतिक्रम कहते हैं ॥ २३ ॥ महाव्रत समिति आवश्यक आदि के पालन करने में जो आलस करना है उसको व्रतों में दोष लगाने वाला अतिचार कहते हैं ॥ २४ ॥ दुरात्मा वा पापियों के द्वारा व्रत आवश्यक वा शीलों का जो भंग करना है वह धर्म को नाश करने वाला और नरक में पहुँचाने वाला अतिचार कहलाता है ॥ २५ ॥ ये चारों दोष समस्त मूलगुणों में मल उत्पन्न करने वाले हैं इसलिये मुनियों को पूर्ण प्रयत्न कर के इनका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये ॥ २६ ॥ क्योंकि इन चारों दोषों से समस्त मूलगुण दूषित हो जाते हैं और फिर मनुष्यों को स्वर्ग मोक्षादिक के महाफल उन मूलगुणों से कभी प्राप्त नहीं हो सकते ॥ २७ ॥ ये समस्त मूलगुण अतुल्य गुणों के निधि हैं स्वर्ग मोक्ष के कारण हैं, भगवान् तीर्थंकर परमदेव ने इनका स्वरूप बतलाया है तथा गणधर देव और मुनिराज इनको पालन करते हैं, पापरूपी अंधकार को नाश करने के लिये ये धर्म के समान हैं, धर्म के समुद्र हैं और सबमें उत्तम हैं । इसलिये महापुरुषों को अपने समस्त प्रयत्नों के साथ इनका पालन करना चाहिये ॥ २८ ॥

येऽनूपमगुणान् प्रमादरहिताः संपालयन्त्वन्वहं तेलोकत्रयसंवांश्चरमान् सौख्योत्तमान् सदगुणान् । संप्राप्त्यानु-
जिनेन्द्रचक्रि पदवीं देवार्चनां केवलं ज्ञानं कर्मरिपून् निहत्य तपसा मोचं लभन्तेऽचिरान् ॥ २६ ॥ विज्ञायेति फलं
महद्बुधजनाः मोहारिमाहृत्य च निर्वेदासिवरेण साद्धर्मखिलैर्लक्ष्मी कुटवार्दिभिः । दीक्षां मुक्तिसखीं परार्थजननीं
ह्यादायमोक्षात्तये सर्वान् मूलगुणान्मलादिरहितान् भो. पालयन्त्वन्वहम् ॥ ३० ॥ ये सर्वपरमेष्ठिनोऽत्र परमान्
मूलोत्तराख्यान गुणान् नित्यं यत्नपरमजन्ति यमिनामाचार्यत्यूजितान् व्याख्यात्येवगिरा जगत्त्रयसतां

जो भुनि प्रमाद रहित होकर प्रतिदिन इन समस्त मूलगुणों का पालन करते हैं वे तीनों लोकों में उत्पन्न होने वाले परम और उत्तम सुखों को तथा उत्तम सदगुणों को प्राप्त होते हैं फिर देवों के द्वारा पूज्य ऐसे चक्रवर्ती और तीर्थंकर के पद प्राप्त करते हैं तदनंतर तपश्चरण कर केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं और समस्त कर्मरूपी शत्रुओं को नाश कर शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं ॥ २६ ॥ इस प्रकार विद्वान् लोगो को इन मूलगुणों को महा फल देने वाले समझ कर वैराग्य रूपी तलवार से मोहरूपी शत्रु को मार कर तथा लक्ष्मी कुंडम्ब आदि सबका त्याग कर मोक्ष प्राप्त करने के लिये मोक्षस्त्री की सबी और सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली ऐसी जिन दीक्षा धारण करनी चाहिये और फिर उनको प्रतिदिन समस्त दोषों से रहित ऐसे ये समस्त मूलगुण पालन करने चाहिये ॥ ३० ॥ इस संसार में जो जो अरहंत आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी प्रयत्नपूर्वक सर्वोत्कृष्ट मूलगुणों को वा उत्तरगुणों को प्रतिदिन पालन करते हैं वा इन्हीं सर्वोत्तम मूलोत्तर गुणों को भुनिये से पालन कराते हैं अथवा तीनों जगत के सज्जन पुरुषों को समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि के लिये अपनी वाणी से इन्हीं मूलोत्तर गुणों का व्याख्यान करते हैं उन समस्त परमेष्ठियों की मैं स्तुति करता हूँ । वे समस्त परमेष्ठी मेरे लिये अपने समस्त उत्कृष्ट मूलगुणों को प्रदान

सर्वार्थसिद्धये ते ये मूलगुणान् प्रदद्यु रखिलान् सारान्स्वकीयान् स्तुताः ॥३१॥

इति श्रीमूलाचार प्रदीपाख्ये भट्टारक श्रीसकलकीर्ति विरचिते मूलगुणव्यावर्णने प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान
कायोत्सर्ग लोचा चेलक्त्वास्नान क्षितशयनादवत स्थितिभोजनैकभक्त वर्णनोनाम चतुर्थोधिकारः ।

करे ॥३१॥

इस प्रकार आचार्य श्री सकलकीर्ति विरचित-मूलाचार प्रदीप में मूलगुणों के वर्णन में प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान,
कायोत्सर्ग, लोच, अचेलकत्व, अस्नान, क्षितिशयन, अदतधावन, स्थितिभोजन, एक भक्त को
वर्णन करने वाला यह चौथा अधिकार समाप्त हुआ ।

पंचमोधिकारः ।

पंचाचारप्रभावेन ये प्राप्तास्तथैव कृच्छ्रयः । अनन्तमहिमोपेता बदे तेषां पदाम्बुजान् ॥१॥ त्रिजगन्नाथसंप्राप्त्या गताः सिद्धगतिं हि ये । पंचाचारेण तान् सिद्धान्नमाम्यन्तातिगायपरां ॥२॥ येनावरन्तियलेनपंचाचारान् शिवाप्तये । आचारयन्ति शिष्याणां तानाचार्यान्सुखेनिशम् ॥३॥ ये व्याख्यान्ति सतां सिध्यै ह्यनैः पूर्वैः प्रकीर्णकैः । पंचाचारानुपाध्यायान् तान्ममभिश्रुताप्तये ॥४॥ त्रिकालयोगयुक्ता येद्रिकंदरगुहादिषु । साधयंत्य-

पांचवां अधिकार ।

पंचाचार के प्रभाव से ही जिन्होंने तीर्थंकर की परम लक्ष्मी प्राप्त की है, और जो अनन्त महिमा से विभूषित हैं ऐसे अरहंत भगवान के चरण कमलों को मैं नमस्कार करता हूं ॥१॥ तीनों लोकों के स्वामी तीर्थंकर भी जिनकी स्तुति करते हैं और जो इन पंचाचारों के प्रभाव से ही सिद्ध गति को प्राप्त हुए हैं ऐसे सर्वोत्कृष्ट अनन्त सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूं ॥२॥ जो आचार्य मोक्ष प्राप्त करने के लिए अत्यन्त पूर्वक पंचाचारों का पालन करते हैं तथा शिष्यों से प्रतिदिन पालन करते हैं उन आचार्यों की भी मैं स्तुति करता हूं ॥३॥ जो उपाध्याय मोक्ष प्राप्त करने के लिये अंग और प्रकीर्णकों के द्वारा पंचाचारों का व्याख्यान करते हैं उन उपाध्यायों को मैं श्रुतज्ञान प्राप्त करने के लिये नमस्कार करता हूं ॥४॥ त्रिकाल योग धारण करने वाले जो मुनि पर्वत कंदरा वा गुफा में

खिलाचारान्तात्साधून् नौमिश्रकृत्ये ॥ ५ ॥ इत्यमून् शिरसा नत्वा पंच सत्परसेष्टिनः । धृत्वा च स्वगुरुं श्रिते श्रीजिनास्थज भारतीम् ॥ ६ ॥ पंचाचारान् प्रवक्ष्यामि विद्याचारप्रसिद्धये । मुनीनां स्वस्य वा कूलं समासेन शिवाय च ॥ ७ ॥ दर्शनाचार एवाद्यो ज्ञानाचारस्ततोद्भूतः । चारित्राचार नामान्यस्तप आचार ऊर्जितः ॥ ८ ॥ वीर्याचार इमे पंचाचाराः सर्वार्थसाधकाः । प्रोक्ताविम्बं बिनाधीशुर्मुनीनां मुक्तिसिद्धये ॥ ९ ॥ तेपामादौ प्रसिद्धं यत्सम्यक्त्वं शुद्धिकारणम् । तद्वक्ष्येहं समासेन निर्दोष गुणभूषितम् ॥ १० ॥ तन्तिसर्गाभिर्धं दृष्ट्यधिगमार्थं ततोपरम् । इति द्वेधाजिनैः प्रोक्तंसम्यक्त्वं भव्यदेहिनाम् ॥ ११ ॥ भव्यः पंचेन्द्रियः संज्ञी यो भवान्विधतटाश्रितः । तस्यात्रकाललब्ध्वा यो जायतेनिश्चयोमहान् ॥ १२ ॥ जिनेन्द्रतत्त्वगुवादौ मुक्तिमार्गे स्वयं द्रुतम् । विनागुरुपदेशादे

बैठ कर समस्त पंचाचारों को सिद्ध करते हैं उन साधुओं को मैं शक्ति प्राप्त करने के लिए नमस्कार करता हूँ ॥ ५ ॥ इस प्रकार पाँचों श्रेष्ठ परमेष्ठियों को मस्तक झुका कर नमस्कार कर के तथा अपने गुरु और भगवान् जिनेन्द्रदेव के मुख से प्रगट हुई सरस्वती देवी को अपने हृदय में विराजमान कर के तीनों लोकों में पंचाचारों की प्रसिद्धि करने के लिए तथा स्वयं मोक्ष प्राप्त करने के लिए वा मुनियों को मोक्ष की प्राप्ति होने के लिये मैं संक्षेप से पंचाचारों का निरूपण करता हूँ ॥ ६-७ ॥ दर्शनाचार ज्ञानाचार चारित्राचार तपश्चाचार और वीर्याचार ये पाँच पंचाचार कहलाते हैं ये पंचाचार समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि करने वाले हैं और समस्त तीर्थंकर परमदेवों ने मुनियों को मोक्ष की प्राप्ति के लिये निरूपण किये हैं ॥ ८-९ ॥ इनमें भी सबसे प्रसिद्ध सम्यग्दर्शन है जो शुद्धि का कारण है, गुणों से सुशोभित है और दोषों से रहित है । ऐसे सम्यग्दर्शन को ही मैं सबसे पहले कहता हूँ ॥ १० ॥ भव्य जीवों के होने वाला यह सम्यग्दर्शन भगवान् जिनेन्द्रदेव ने दो प्रकार का बतलाया है एक निसर्गज और दूसरा अधिगमज ॥ ११ ॥ जो भव्य जीव है, पंचेन्द्रिय है, संज्ञी है और संसार रूपी समुद्र के किनारे आ लगा है उसके काल लब्धि मिलने पर जो देव शास्त्र गुरु में तत्त्वों में और मोक्ष मार्ग में विना गुरु के उपदेश के बहुत शीघ्र स्वयं महा निश्चय हो जाता है उसको निसर्गज सम्यग्दर्शन कहते

निर्निर्गं तद्धिदर्शनम् ॥१३॥ तत्त्वदैवानामादीनां श्रवणेनात्र रात्रिः । प्रादुर्भवतिसम्भोगं सतामधिगमं हि तत् ॥१४॥ तथौपशमिक चाधिकमुक्तिस्त्रीवशीकरम् । चायोपशमिकं चेति त्रिविधं दर्शनं मतम् ॥ १५ ॥ आद्याश्चतु कषाया अनन्तानुबधसंज्ञकाः । तिस्रोमिथ्यात्वसम्यक्त्वमिश्रप्रकृतयोऽशुभा ॥ १६ ॥ आत्मां सन्निधानां प्रकृतीनां श्रुतरे सताम् । समस्तोपशमेनौपशमिकाख्यं च दर्शनम् ॥ १७ ॥ निःशेष क्षययोगेन चाधिकं जायते परम् । साक्षान्मुक्तिवर् ह्यासन्नभव्यानां च शाश्वतम् ॥ १८ ॥ पण्णां हि प्रकृतीनामुद्भयाभावे नृणां सति । सति सम्यक्त्वस्योदयोऽन्यद्वि- चायोपशमिकाह्वयम् ॥ १९ ॥ एतद्विविधसम्यक्त्व भव्यानामिह केवलम् । प्रणीतं तीर्थनाथेन न दूराभव्यदेहि- नाम् ॥ २० ॥ जैनतत्त्वपदार्थेभ्यः सर्वज्ञोक्तेभ्य एव हि । तत्त्वेभ्यो नापरे तत्त्वपदार्थाः सूत्रताः क्वचित् ॥ २१ ॥

है ॥१२-१३॥ तत्त्व और देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को सुन कर जो मोक्षमार्ग में रुचि उत्पन्न होती है वह सज्जनों का आध्यात्मज सम्यग्दर्शन कहलाता है ॥१४॥ अथवा औपशमिक, मुक्तिस्त्री को बश में करने वाला चायिक और चायोपशमिक के भेद से इस सम्यग्दर्शन के तीन भेद हैं ॥१५॥ इस सम्यग्दर्शन को वात करने वाली मोहनीय कर्म की सात प्रकृति हैं मिथ्यात्व सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्प्रकृति मिथ्यात्व ये तीन तो दर्शन मोहनीय की अशुभ प्रकृति हैं तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ ये चार चारित्र मोहनीय की प्रकृति हैं इन सातों प्रकृतियों का जब पूर्ण रूप से उपशम होता है तब भव्य जीवों के औपशमिक सम्यग्दर्शन होता है ॥१६-१७॥ तथा इन्हीं सातों प्रकृतियों को जब पूर्ण रूप से बय हो जाता है तब आसन्न भव्य जीवों को चायिक सम्यग्दर्शन होता है । यह चायिक सम्यग्दर्शन साक्षात् मोक्ष देने वाला है और प्रगट होने के बाद सदा बना रहता है ॥१८॥ इसी प्रकार सम्यक्प्रकृति मिथ्यात्व को छोड़ कर बाकी की छहों प्रकृतियों के उदयाभावी बय होने पर तथा सत्तावस्थित इन्हीं छहों प्रकृतियों के उपशम होने पर और सम्यक् प्रकृति मिथ्यात्व प्रकृति के उदय होने पर मनुष्यों के चायोपशमिक सम्यग्दर्शन होता है ॥१९॥ यह तीनों प्रकार का सम्यग्दर्शन केवल भव्य जीवों के ही होता है अभव्यों के नहीं । ऐसा भगवान् जिनेन्द्रदेव ने कहा है । दूरभव्यों के भी यह सम्यग्दर्शन नहीं होता ॥२०॥ भगवान् वीतराग सर्वज्ञ देव ने जो तत्त्व और पदार्थ बतलाये हैं

अर्हद्भ्योघोनिहृद्भ्योनिर्दोषिभ्यो जगत्सताम् । मुक्तिमुक्त्यादिदातारो नान्यदेवाः शुभप्रदाः ॥ २२ ॥ कैवल्यभाषि-
ताद्धर्माद्यतिश्रावकगोचरात् । नापरोत्रोर्जितो धर्मो धर्मार्थं काममोक्षदः ॥ २३ ॥ विश्वसत्त्वहितेभ्योत्रनिग्रथेभ्योऽपरे
परा । भवाब्धिं तरितुं तारयितुं न गुरवःक्षमाः ॥ २४ ॥ रत्नत्रयात्मकान्मार्गाज्जिनोकांत्परमार्थतः । नापरो
विद्यते जातु मोक्षमार्गोति निस्तुषः ॥ २५ ॥ जैनशासनतो नान्यत् शासनं शरणं सताम् । सुपात्रदानतो नान्यद्
दानं स्वान्यहितकरम् ॥ २६ ॥ द्विषद्भेदतपोभ्योऽन्यन्न तपः कर्मधातकम् । जिनसिद्धांतसूत्रेभ्यो नान्यच्छास्त्रं

वे ही यथार्थ हैं उनसे भिन्न अन्य पदार्थ कभी यथार्थ नहीं हो सकते ॥२१॥ दातिया कर्मों को नाश
करने वाले तथा अठारह दोषों से रहित भगवान् अरहंतदेव ही देव हैं और वे ही जगत के समस्त सज्जन
पुरुषों को भुक्ति और मुक्ति दे सकते हैं । उनके सिवाय अन्य कोई भी देव देव नहीं हो सकता और न
वह भुक्ति मुक्ति दे सकता है । तथा भगवान् अरहंतदेव के सिवाय अन्य कोई देव शुभप्रद नहीं हो
सकता ॥२२॥ भगवान् अरहंतदेव ने जो मुनि और श्रावकों का धर्म निरूपण किया है वही धर्म अर्थ
काम मोक्ष इन पुरुषार्थों को देने वाला सर्वोत्कृष्ट धर्म है इसके सिवाय अन्य कोई धर्म नहीं हो सकता
और न अन्य कोई धर्म पुरुषार्थों को दे सकता है ॥२३॥ समस्त जीवों का हित करने वाले दिगम्बर
गुरु ही उत्कृष्ट गुरु हैं और वे ही इस संसार रूपी समुद्र से पार हो सकते हैं तथा दूसरों को पार कर
सकते हैं । दिगम्बर गुरुओं के सिवाय अन्य कोई गुरु नहीं हो सकता है वा न अन्य किसी को पार कर
सकता है ॥२४॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव ने मोक्ष का मार्ग रत्नत्रय स्वरूप बतलाया है परमार्थ से वही
मोक्ष का मार्ग है और वही निर्दोष है उसके सिवाय अन्य कोई भी निर्दोष और यथार्थ मोक्ष का मार्ग
नहीं है ॥२५॥ यह जैन शासन ही सज्जनों को शरण लेने योग्य उत्तम शासन है । इसके सिवाय
अन्य कोई शासन शरण लेने योग्य नहीं है । अपना और दूसरों का हित करने वाला सुपात्र दान ही
दान है इसके सिवाय अन्य कोई दान हित करने वाला नहीं है ॥२६॥ बारह प्रकार का तपश्चरण ही
कर्मों को नाश करने वाला तपश्चरण है । इसके सिवाय अन्य कोई तपश्चरण कर्मों को नाश करने वाला

च सूनुतम् ॥ २७ ॥ इत्याद्यपर धर्माणां जिनोक्तानां महीतले । ग्रामाण्यपुरुषाद्यच्च श्रद्धानं बुधसत्तमैः ॥ २८ ॥
क्रियते या रुचिश्चित्ते निश्चयो योथवाग्महान् । तत्सर्वं दृष्टिं कल्पं द्रुमस्य स्थान्मूलकारणम् ॥ २९ ॥ अथ तेषां
तत्त्वानां श्रद्धानेनात्र लभ्यते । निर्मलं दर्शनं तानि तत्त्वान्येव दिशाम्यहम् ॥ ३० ॥ जीवाजीवास्रवा वधः
सर्वो निर्जरा परा । मोक्षोऽमुनिं सुतत्त्वानि भाषितानि जिनाधिपैः ॥ ३१ ॥ मुक्तं संसारिभेदाभ्यां द्विधा जीवा
जिनैर्मताः । मुक्ता भेदविनिष्क्रान्ताः पड्विधा भववर्तिनः ॥ ३२ ॥ अष्टकर्मवपुर्मुक्ता विव्याष्टगुणभूषिताः ।
लोकाग्रशिरवरावासाः सिद्धाः स्युरन्तवर्जिताः ॥ ३३ ॥ पृथ्व्यत्तेजोमरुकाया वनस्पत्यंगिनस्त्रयाः । एते संसारिणो
ज्ञेया पड्विधा जीवजातयः ॥ ३४ ॥ पृथिवी बालुकाताम्रयास्त्रिपुणसीसकौ । सूर्यं सुवर्णमेवाथ हरिताल मनः

नहीं है । जिन सिद्धांत और जिन सूत्र ही यथार्थ शास्त्र है । इनके सिवाय अन्य कोई शास्त्र यथार्थ
नहीं है ॥ २७ ॥ इस संसार में पुरुष के प्रमाण होने से उसके वचन प्रमाण माने जाते हैं । भगवान्
जिनेन्द्रदेव बीतराग और सर्वज्ञ हैं अतएव सर्वोत्कृष्ट प्रमाण हैं । इसलिये उत्तम पुरुष उन्हीं के कहे हुए धर्म
का श्रद्धान करने हैं उसी में रुचि करते हैं और अपने हृदय में उसी का महान् निश्चय करते हैं । इसके सिवाय
अन्य धर्म को वे कभी श्रद्धान नहीं करते । इस प्रकार के श्रद्धान में सम्यग्दर्शन रूपी कल्पवृक्ष ही मूल
कारण समझना चाहिये । अर्थात् ऐसा श्रद्धान होना ही सम्यग्दर्शन है अथवा सम्यग्दर्शन के होने से ही
ऐसा श्रद्धान होता है ॥ २८-२९ ॥ इस संसार में तत्त्वों का श्रद्धान करने से ही निर्मल सम्यग्दर्शन होता
है इसलिये अब हम उन तत्त्वों का ही स्वरूप निरूपण करते हैं ॥ ३० ॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव ने जीव,
अजीव, आस्रव, बंध, संहर, निर्जरा और मोक्ष ये सात तत्त्व बतलाये हैं ॥ ३१ ॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव
ने मुक्त और संसारी के भेद से जीवों के दो भेद बतलाये हैं । इनमें भी मुक्त जीवों में कोई भेद नहीं है
सब समान हैं । तथा संसारी जीवों के छह भेद हैं ॥ ३२ ॥ जो ज्ञानावरण आदि आठों कर्मों से रहित
हैं सम्यक्त्व आदि आठों दिव्य-गुणों से सुशोभित हैं और लोक शिखर पर विराजमान हैं उनको सिद्ध
कहते हैं । ऐसे सिद्ध अनंतानंत हैं ॥ ३३ ॥ पृथिवीकायिक जलकायिक अग्निकायिक वायुकायिक
वनस्पतिकायिक और त्रस के भेद से संसारी जीवों के छह भेद समझना चाहिये ॥ ३४ ॥ पृथिवी, बालू,
तांबा, लोहा, रंगा, सीसा, चोँदी, सोना, हरताल, मनशिल, हिगुल, सस्पक, सुरमा, अभ्रक,

शिलाः ॥ ३५ ॥ हिंगुलं सस्यकं वाञ्छनमभ्रप्रवालुकाः । लवणं चेति भेदाः स्युर्मुदुपृथ्व्याः हि षोडशः ॥ ३६ ॥ शर्करा, उपलं वज्रं शिला प्रवालकायिकाः । कर्कटन मणिश्चांकोरुजकः स्फटिकोमणिः ॥ ३७ ॥ पद्मरागोथवैडूर्य-अन्द्रप्रभश्च चन्दन । जलकान्तो वकः सूर्यकान्तोमरकतोमणिः ॥ ३८ ॥ मोचोमल्लणपाषाणो रुचिराल्योमणिः स्फुटम् । अर्माभेदाः बुधैर्ज्ञेयाखरपृथ्व्या हि विशतिः ॥ ३९ ॥ धट्टिशित्युरिमे भेदाः स्थूलपृथ्व्यंगिना सुवि । सूक्ष्मो पृथ्व्यंगिनो ज्ञेयाः खे सर्वत्र जिनागमात् ॥ ४० ॥ पृथ्व्यष्ट पंच मेवाद्या पर्वतः सकला सुवि । द्वीप वेदी विमाना हि प्रतोली तोरणाश्च ये ॥ ४१ ॥ जम्बूशाल्मलि चैत्यद्रुमास्तूपभवनादयः । कल्पवृक्षाः खरा विक्वेहो तेज्जन्तर्भवन्ति ते ॥ ४२ ॥ ज्ञात्वेति पृथिवीकायाखलनाथैः शिवाग्निभिः । तेषां जातु न कर्तव्या स्वेनान्येन विराधना ॥ ४३ ॥ अवश्ययजलं पश्चिमरात्रिपतितं हिमम् । महिकात्यजलं धूमाकारं हरज्जलं

अभ्रवालुका, लवण ये सोलह कोमल पृथ्वी के भेद हैं ॥ ३५-३६ ॥ कठिन बालू, पत्थर के गोल डुकड़े, वज्र (हीरा) बड़ी शिला, प्रवाल वा मृंगा, गोमेदमणि, पुलक मणि (प्रवाल के समान) रुजक (राजवर्त मणि) स्फटिक मणि, पद्मरागमणि, वैडूर्यमणि, चन्द्रप्रभमणि, चन्दनमणि, जलकांतमणि, पुष्पराममणि, सूर्यकांतमणि, मरकतमणि, नीलमणि, विद्रुममणि और रुचिरमणि । बुद्धिमानों को ये बीस भेद कठिन पृथ्वी के समझने चाहिये ॥ ३७-३८ ॥ ये छत्तीस भेद पृथ्वीकायिक स्थूल जीवों के समझने चाहिये । तथा पृथ्वीकायिक सूक्ष्म जीव आकाश में सब जगह फैले हुये हैं ऐसा जैन शास्त्रों में कहा है ॥ ४० ॥ आठों पृथिवी पर्वतों में पर्वत द्वीप वेदी विमान प्रतोली (गली) तोरण, जम्बू शाल्मलि, चैत्यवृक्ष, भवन कल्पवृक्ष आदि कठिन प्रकार की पृथ्वी सब इसी में अंतर्भूत समझनी चाहिये ॥ ४१-४२ ॥ यही समझ कर मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुषों को खोद पीट कर पृथिवीकायिक जीवों की विराधना न तो स्वयं करनी चाहिये और न किसी दूसरे से करानी चाहिये ॥ ४३ ॥ बरफ का पानी, पिछली रात में पड़ी हुई ओस, तुयार, भाफ का पानी, हरज्जल, बड़ी बूंदें, छोटी बूंदें, शुद्ध पानी, चन्द्रकांत मणि से उत्पन्न होने वाला पानी जमाई हुई बरफ का पानी बनोदक, घनाकार,

तत ॥ ४४ ॥ स्थूलाविन्दुयुत वायु जल शुद्धोदकं तथा । चन्द्रकान्तमवन् नीरं सामान्यं नीहारान्जितम् ॥ ४५ ॥ घनोदक घनाकार ह्रदाविधनवातजम् । वा मेघोद्भवमि त्याद्या देया अपकायिकांगिनः ॥ ४६ ॥ सरिसागरमेघोत्थाः कूपनिर्भर भूस्थिता । चन्द्रकान्तादिजा अत्रैवान्तर्भवजालांगिनः ॥ ४७ ॥ इति ज्ञात्वा सदासीपां रक्षा कार्या प्रयन्तत । पादादिजालनैर्जातु न हिंस्या सर्वथा बुधैः ॥ ४८ ॥ ज्वालांगारमथाविमुं मुंरं शुब्धाग्निसंज्ञकः । सूर्यकान्ताविजोनिनः सामान्य इत्यग्निकायिकः ॥ ४९ ॥ नदीक्ष्वरादि चैत्यालय धूमकु डिकानला । मुक्तानन्यादयोः त्रैवान्तर्भवन्त्यग्निकायिका ॥ ५० ॥ इत्यग्निकायिकान् ज्ञात्वा भीषारोगादिशान्तये । हिंसा कचिन्न कार्या ज्वालनविध्यापनादिभिः ॥ ५१ ॥ वातः सामान्यरूपश्चोद्भ्रमः ऊर्ध्वव्रजन् मरुत् । उत्कलिमंडलिवारिणुः पृथ्वीलग्नो

सरोवर समुद्र आदि का पानी घतवात का पानी, बादल से बरसा हुआ पानी आदि सब तरह का पानी अपकायिक जीवमय ही समझना चाहिये ॥ ४४-४६ ॥ नदी समुद्र का पानी, मेघों का बरसा पानी, कुए वा निर्भरने का पानी, पृथ्वी के भीतर रहने वाला पानी, चन्द्रकांत मणि से निकला हुआ पानी इनके जलकायिक जीव सब इन्हीं में अंतर्भूत समझना चाहिये ॥ ४७ ॥ यही समझ कर बुद्धिमान पुरुषों को प्रयत्न पूर्वक इनकी रक्षा करनी चाहिये और पदप्रक्षालन आदि के द्वारा इन जीवों की हिंसा कभी नहीं करनी चाहिये ॥ ४८ ॥ ज्वाला, अंगार, ज्वाल का प्रकाश, चारिक कोयलों के फुल्लिंगे, सुद्ध अग्नि, सूर्यकांत से उत्पन्न हुई अग्नि इत्यादि सामान्य अग्नि अग्निकायिक जीव विशिष्ट है ॥ ४९ ॥ नंदीक्षर द्वीप के चैत्यालयों में रक्खे हुये धूप कुंड की अग्नि अग्निकुमार देवों के मुकुट की अग्नि में रहने वाले अग्निकायिक जीव सब इसी में अंतर्भूत समझने चाहिये ॥ ५० ॥ इस प्रकार अग्नि-कायिक जीवों को समझ कर किसी रोग को शांत करने के लिये भी अग्नि को जला कर वा बुझा कर अग्निकायिक जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिये ॥ ५१ ॥ सामान्य वायु को बात कहते हैं, ऊपर को जाने वाली वायु को उद्भ्रम कहते हैं, गोलाकार घूमते हुये वायु को उत्कलि वायु कहते हैं पृथ्वी से लग कर चलने वाले वायु को गुंजावात कहते हैं वृक्षादिकों को तोड़ देने वाला महावात कहलाता

अमन् ब्रजेत् ॥ ५२ ॥ गुंजामरुमहावातो वृक्षादि भंगकारकः । घनवातश्च तन्वाल्भ्यो व्यञ्जनादि कृतोत्थवा ॥ ५३ ॥
उदरस्थान्निभूस्थानविमानाधार वायवः । अत्रैवान्तर्भवान्नेयाः भवन्त्यादिकाखिला ॥ ५४ ॥ इमान् वातांगिनो
मत्वा जात्वमीषां विराधना । न विधेया महादाहे वातादिकरणैर्बुधैः ॥ ५५ ॥ मूलाग्रपौरवीजाः कंदस्कंधबीज-
सङ्काः । बीज बीजरूपा एते कदाचारोहसंभवा ॥ ५६ ॥ जीवाः सन्मूर्च्छिमा मूलाग्रभावोपसमुद्भवाः । प्रत्येककायिका
जीवा अनंतकायदेहिनः ॥ ५७ ॥ कंदमूलान्गिनस्त्वक्स्कंधं पत्रं कुसुमफलम् । प्रवालं गुच्छकायश्च गुल्मं वल्लीट-
णान्यथ ॥ ५८ ॥ पर्वकाया इमे ज्ञेयाः पृथ्वीतोयादिसंभवाः । विना बीजेन नाना भेदा वनस्पतिकायिकाः ॥ ५९ ॥
सैवालं पणकं भूमिगतसैवालमेव हि । कवगं नाम शृंगालं वकच्छत्रं हरिप्रभम् ॥ ६० ॥ कुहणाल्यं स्थिताहारकं
जिह्वादिस्थयुष्पिका । एतेषु वादरा ज्ञेया अनन्तकायिका बुधैः ॥ ६१ ॥ पृथ्व्यप्तेजोमरुजीवाः सूक्ष्मादृष्ट्याद्य-

है । घतवात तनुवात पंखा आदि से उत्पन्न किया हुआ वायु, पेट में भरा हुआ वायु, पृथ्वी समुद्र
विमान आदि को आश्रय देने वाला वायु तथा भवनों में रहने वाला वायु सब सामान्य वायु में अंतर्भूत
है ॥ ५२-५४ ॥ यह सब वायु वातकायिक जीवमय है । यही समझ कर बुद्धिमान पुरुषों को महा दाह
होने पर भी वायु को उत्पन्न कर वातकायिक जीवों की विराधना नहीं करनी चाहिये ॥ ५५ ॥ मूलबीज,
अग्रबीज, पर्वबीज, कंदबीज स्कंध बीज बीजरूह ये सब कंदादिक से उत्पन्न होने वाले वनस्पतिकायिक जीव
हैं । इनके सिवाय सम्मूर्च्छन जीव हैं जो मूलादिक का अभाव होने पर भी उत्पन्न हो जाते हैं । इनमें
से कोई प्रत्येक कायिक है और कोई अनंतकाय है ॥ ५६-५७ ॥ कंद मूल त्वक् (छाल) स्कंध पत्र
कुसुम फल नया कौपल, गुच्छ गुल्म वेल तृण आदि सब अनंतकायिक हैं । तथा विना बीज के पृथ्वी
जल आदि के संयोग से उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के पर्व कायिक हैं जो अनंतकाय कहलाते
हैं ॥ ५८-५९ ॥ सैवाल, पणक, भूमिगत, सैवाल कवग शृंगाल वकच्छत्र हरिप्रभ कुहण स्थिताहारक
जिह्वादि पुष्पिका ये सब वादर अनंतकाय हैं ऐसा विद्वानों को समझ लेना चाहिये ॥ ६०-६१ ॥
पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायुकायिक सूक्ष्म जीव दृष्टि के अगोचर होते हैं और

गोचरा' । अगुलस्यायसख्यातभागप्रभवपुयुता' । ॥ ६२ ॥ सर्वत्र द्विविधा ज्ञेया जलस्थलनभोखिले । सर्वेवन-
स्पतिप्राणिनः प्रत्येकेतरात्मकाः ॥ ६३ ॥ येषां गूढसिरासधिपर्वाणि स्युरहीरकम् । समभंगं तथा छेदरुहं च विद्यते
भुवि ॥ ६४ ॥ साधारणशरीरास्तेत्रानन्त जीवसकुलाः । एतेभ्यो विपरीता ये ते प्रत्येकांगिनोमताः ॥ ६५ ॥
यत्रैको श्रियते तत्र मियन्तेनन्तदेहिनः । यत्रैको जायते तत्र जायन्तेनन्तकाधिकाः ॥ ६६ ॥ अतोऽत्रैते जिनैः
प्रोक्ता जीवा अनन्तकाधिका' । भुवि सार्थक नामानोऽनन्तप्राणिमयाः स्फुटम् ॥ ६७ ॥ अनन्तैः प्राणिभि र्यैश्च
'महाभिष्टाघपूरितैः । त्रमल जालु न प्राप्ति नित्यास्तेनन्तकाधिकाः ॥ ६८ ॥ जम्बूद्वीपे यथाक्षेत्रं भरत भरते भवेत् ।
कौशलः कौशलोऽयोध्यायोध्यायां गृहपत्न्य ॥ ६९ ॥ तथा स्कंधा असख्याता लोकमात्रा भवन्ति वै । एकैकस्मिन्
पृथक् स्कंधे प्रोदिता अर्द्धरा जिनैः ॥ ७० ॥ असंख्यलोकमात्रादेवैके कस्मिन्नदरे तथा । आवासा' स्युरसख्यात-

उनका शरीर अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण होता है ॥ ६२ ॥ वनस्पतिकायिक सूक्ष्म और स्थूल
दीनों प्रकार के जीव जल स्थल और आकाश आदि सब स्थानों में भरे हुये हैं । इनमें से कुछ प्रत्येक
वनस्पति हैं और कुछ साधारण हैं ॥ ६३ ॥ जिनकी सिरा संधि पर्व आदि गूढ़ हैं दिखाई नहीं देते तोड़ने
से जिनका भंग समान होता है और जो काटने पर भी उत्पन्न हों जाते हैं । उनको साधारण शरीर
कहते हैं ऐसे साधारण शरीर अनंत जीवों से भरे हुए होते हैं । इनसे जो विपरीत हैं अर्थात् जिनका
सिरा संधि प्रगट हो गया है और तोड़ने से जिनका समभंग नहीं होता उनको प्रत्येक कहते
हैं ॥ ६४-६५ ॥ एक जीव के मरने पर जहाँ अनंत जीव भर जाँय और एक जीव के उत्पन्न होने पर
जहाँ पर अनंत जीव उत्पन्न हो जाँय ऐसे जीवों को भगवान् जिनैन्द्रदेव ने अनंतकाय बतलाया है । उनमें
का एक एक शरीर अनंत जीव स्वरूप होता है इसलिये वे अनंतकाय इस सार्थक नाम को धारण करते
हैं ॥ ६६-६७ ॥ महा मिथ्यात्व के पाप से परिपूर्ण हुए जिन अनंत जीवों ने आज तक त्रस पर्याय नहीं
पाई है उनको नित्य अनंतकायिक कहते हैं ॥ ६८ ॥ जिस प्रकार जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्रादिक क्षेत्र है
भरत क्षेत्र में कौशल आदि देश हैं, कौशलदेश में अयोध्या आदि नगर हैं और अयोध्या आदि नगरों
में घरों की पंक्तियाँ हैं उसी प्रकार इस संसार में असंख्यात लोक प्रमाण स्कंध हैं । एक एक स्कंध में
असंख्यात लोक प्रमाण अंदर है । एक एक अंदर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास हैं एक एक आवास

लोकतुल्या न संशयः ॥ ७१ ॥ एकैकस्मिन् किलावासे मता पुलवयो बुधैः । असंख्यलोकमाना यैकैस्मिन् पुलवौ सुवि ॥ ७२ ॥ शरीराणि ह्यसंख्येय लोकमानानि संति च । एकैस्मिन्निर्गतस्य शरीरे जंतवः स्फुटम् ॥ ७३ ॥ अतीत कालसिद्धेभ्यः सर्वानन्तेभ्य एव हि । श्रोत्रा स्तीर्थकरै रागमेवातन्तगुणपरै ॥ ७४ ॥ इत्यादीन् स्थावरान् पंचविधान् विज्ञाययोगिभिः । प्रयत्नेन दद्या कार्या मीपां वाकायमानसैः ॥ ७५ ॥ सकला विकलाश्चेति द्विधा जीवास्त्रसामताः । विकला द्वित्रियुक्ता शेषा हि सकलेन्द्रियाः ॥ ७६ ॥ क्रमयः शुक्तिकाः शंखा कपर्दकाश्च बालकाः । जलकोथा श्रुते ज्ञेया द्वीन्द्रिया द्वीन्द्रियान्विताः ॥ ७७ ॥ कुश्वोद्वृक्षिका यूकामत्कुणश्चपिपलिकाः । उदेहिकाया गोपानिकास्त्रीन्द्रियशरीरिणः ॥ ७८ ॥ अमरामशका दंशाः पतंगामधुमक्षिका । कीटका मिच्छिकायाश्च चतुरिन्द्रियजातयः ॥ ७९ ॥ जलस्थलनभोगामिनस्त्रिचोचनराः सुराः । नारकाः सकलाः श्रोत्रा जीवा पचेन्द्रियाः

में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी हैं । एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण शरीर हैं तथा उस एक एक निर्गत शरीर में अतीत काल के समस्त अनंतानंत सिद्धों से अनंतगुणो जीव हैं ऐसा भगवान् जिनेन्द्रदेव ने आगम में बतलाया है ॥ ७६-७८ ॥ धुनियों को इस प्रकार स्थावरो के पाँचों भेद समझ कर मन वचन काय से प्रयत्नपूर्वक उन सब जीवों की दया करनी चाहिये ॥ ७५ ॥ दो इन्द्रिय तेइन्द्रिय चौइन्द्रिय पंचेन्द्रिय जीवों को त्रस कहते हैं । उनके दो भेद हैं एक विकलेन्द्रिय और दूसरा सकलेन्द्रिय । दो इन्द्रिय तेइन्द्रिय चौइन्द्रिय जीवों को विकलेन्द्रिय कहते हैं और पंचेन्द्रिय जीवों को सकलेन्द्रिय कहते हैं ॥ ७६ ॥ लट, सीप, शंख, जोंक, लीक आदि जीवों के स्पर्शन और रसना दो इन्द्रियाँ हैं इसलिये इन जीवों को दो इन्द्रिय कहते हैं ॥ ७७ ॥ कुंशु, बीछू, जू, खटमल, चीटी, उदेहिका, गोपानिका आदि जीवों के स्पर्शन रसना घ्राण ये तीन इन्द्रियाँ हैं इसलिये इनको तेइन्द्रिय कहते हैं ॥ ७८ ॥ भौरा, मच्छर, डाँस, पतंगा, मधुमक्खी, मक्खी, दीपक पर पड़ने वाले जीवों के स्पर्शन रसना घ्राण और बहुत इन्द्रियाँ हैं इसलिये इनको चौइन्द्रिय कहते हैं ॥ ७९ ॥ मगर मच्छ आदि जलचर, कबूतर आदि नभचर और गाय भैंस आदि स्थलचर जीव पंचेन्द्रिय हैं मनुष्य देव और समस्त

श्रुते ॥ ८० ॥ पृथ्व्यन्तेजोमरुत्कांया लक्षाणां सप्तसप्त च । नित्येत्तरनिकोताः किलवनस्पतयोदश ॥ ८१ ॥
 द्विद्विलक्षप्रमा द्वित्रि चतुरक्षाः पृथक्कुराः । तिर्यचो नारकालक्षाणां पत्वारः पृथक्पृथक् ॥ ८२ ॥ द्विसप्तलक्षसख्यनां
 आर्यस्तेच्छाखिला नराः । इति सर्वांग लक्षणाभशीतिश्चतुस्तराः ॥ ८३ ॥ इत्यविश्रांतिं जातोऽस्यग्निरुच्य
 जिनागमान् । ततः सतां द्यासिन्धौ वक्ष्ये कुलानिदेहिनाम् ॥ ८४ ॥ पृथ्व्यानां कुलकोटी लक्षाणां द्वाविंशति स्फुटम् ।
 अपृथक्पाणिना सप्तत्रयश्चानलदेहिनाम् ॥ ८५ ॥ मरुतां कुल कोटीलक्षाणि सप्तकुलानि वै । कोटीलक्षाणि
 चाष्टाविंशतिर्हरितजन्मिनाम् ॥ ८६ ॥ द्वीन्द्रियाणां तथा त्रीन्द्रियाणां तुर्येन्द्रियात्मनाम् । कोटीशतसहस्राणि-
 सप्तचाष्टौ नवकमात् ॥ ८७ ॥ अपृथ्वीणां नभोगमिनां किलाद्ध त्रयोदश । द्वादशैवक्रमास्तन्ति लक्षाणि

नारकी जीव भी पंचेन्द्रिय हैं ऐसा शास्त्रों में कहा है ॥८०॥ इनमें से पृथ्वीकायिक जलकायिक वायु-
 कायिक और अग्निकायिक जीवों की सात सात लाख योनियाँ हैं । नित्यनिगोत और इतरनिगोत
 की भी सात सात लाख योनियाँ हैं वनस्पतिकायिक की दश लाख योनियाँ हैं दोइन्द्रिय की दो लाख
 तेइन्द्रिय की दो लाख और चौइन्द्रिय की दो लाख योनियाँ हैं । देवों की चार लाख, तिर्यचों की
 चार लाख, और नारकियों की चार लाख योनियाँ हैं तथा आर्य और म्लेच्छ के भेद से दोनों प्रकार
 के मनुष्यों की चौदह लाख योनियाँ हैं । इस प्रकार समस्त जीवों की चौरासी लाख योनियाँ
 हैं ॥८१-८३॥ इस प्रकार जैन शास्त्रों के अनुसार समस्त जीवों की जातियों का स्वरूप वतलाया अब
 आगे सज्जनों को दया पालन करने के लिये जीवों के कुल वतलाये हैं ॥८४॥ पृथ्वीकायिक जीवों
 के शार्डस लाख करोड़, जलकायिक जीवों के सात लाख करोड़, अग्निकायिक जीवों के तीन लाख करोड़,
 वायुकायिक जीवों के सात लाख करोड़ और वनस्पतिकायिक जीवों के अट्ठाईस लाख करोड़ कुल हैं ।
 दोइन्द्रिय जीवों के सात लाख करोड़, तेइन्द्रिय जीवों के आठ लाख करोड़ चौइन्द्रिय जीवों के नौ
 लाख करोड़ कुल हैं ॥८५-८७॥ जलचर जीवों के साढ़े बारह लाख करोड़, नभचर जीवों के बारह
 लाख करोड़ कुल हैं ॥८८॥ चतुष्पदों के दश लाख करोड़ कुल हैं नारकियों के पच्चीस लाख करोड़

कुलकोटयः ॥ ८८ ॥ दरौव कोटि लक्षाणि चतुष्षण्डकुलानि च । पंचविंशतिकोटिलक्षाणि नारकदेहिनाम् ॥ ८९ ॥
 स्युः षड्विंशतिकोटिलक्षाणि देव कुलानि च । नवैव कोटि लक्षाणि भुरः सर्पासनां सुविः ॥ ९० ॥ कुलान्यत्र-
 मनुष्याणामार्यन्ते च लगुत्सनाम् । द्विसप्तकोटिलक्षाणि सर्वेषामिति जन्मिनाम् ॥ ९१ ॥ एकैव कोटि कोटीसार्द्धानवति
 नैवाधिका । कोटीशतसहस्राणि कुलसंख्याजिनोदिता ॥ ९२ ॥ इति जाति कुलान्यत्रगुणस्थानानि मार्गणाः ।
 सम्यग्ब्रह्माय जीवानां श्रुते कार्या दया न्वहम् ॥ ९३ ॥ जीवतत्त्वनिरूप्येद् प्रसिद्धागमभाषया । सतां ब्रुवे
 समासेनाधुना ध्यात्स्वभाषया ॥ ९४ ॥ द्रव्यभावात्मकैः प्राणैर्जीविताः प्राग्यतोगिनः । जीवन्ति च तथा जीविष्यन्ति
 जीवास्ततो मताः ॥ ९५ ॥ केवलज्ञानरुद्रनेत्राः कृत् मोक्तृत्ववर्जिताः । उत्पत्तिमरणतीताः बधमोक्षसिगा सुवि ॥ ९६ ॥
 असंख्यातप्रदेशा सर्वोऽमूर्ताः सिद्धसन्निभाः । सादृश्यांगुणयोगेन निबन्धयेनांगिनः स्मृताः ॥ ९७ ॥ युक्त्या मत्यादिभि

कुल हैं देवों के छव्वीस लाख करोड़ कुल हैं और सरीसर्पों के नौ लाख करोड़ कुल हैं ॥ ८९-९० ॥ आर्य
 म्लेच्छ और विद्याधरों के चौदह लाख करोड़ कुल हैं ॥ ९१ ॥ इस प्रकार समस्त जीवों के कुलों की
 संख्या एकसौ साडेनिम्नानवे लाख करोड़ होती है । इस प्रकार भगवान् जिनेंद्रदेव ने इनके कुल
 बतलाये हैं ॥ ९२ ॥ इस प्रकार जीवों की जाति कुल गुणस्थान और मार्गणाओं को शास्त्रों के अनुसार
 अच्छी तरह जान कर प्रतिदिन जीवों की दया करनी चाहिये ॥ ९३ ॥ इस प्रकार आगम की प्रसिद्ध
 भाषा के अनुसार जीव तत्त्व का स्वरूप कहा अब आगे सज्जनों के लिए अध्यात्म भाषा के द्वारा संक्षेप
 से जीव का स्वरूप कहते हैं ॥ ९४ ॥ जो प्राणी द्रव्य प्राण और भाव प्राणों के द्वारा पहले जीवित थे,
 अब जीवित हैं और आगे जीवित रहेंगे उनको जीव कहते हैं ॥ ९५ ॥ निश्चय नय से देखा जाय तो
 समस्त जीव केवलज्ञान और केवलदर्शन को धारण करने वाले हैं कर्तृव्य और भोक्तृत्व दोनों से रहित
 हैं जन्म मरण से रहित हैं बंध मोच से रहित हैं असंख्यात प्रदेशी हैं और सिद्ध के समान सब अमूर्त
 हैं तथा आत्म गुणों के समान होने से सन समान हैं । इस प्रकार निश्चय नय जीवों का स्वरूप
 है ॥ ९६-९७ ॥ इसी प्रकार गणधरादिक देवों ने व्यवहार नय से जीवों का स्वरूप मतिज्ञान श्रुतज्ञान

ज्ञानैश्चसुराद्यैश्चदर्शनैः । कर्मणां कर्तृभोक्तारो बंधमोक्षविधायिनः ॥ ६८ ॥ चतुर्गतिमतामृतोः सुखदुःखादिभोगिनः । व्यवहारनयनात्र प्रोक्ता जीवा गणाधिपे ॥ ६९ ॥ रूप्यरूपिप्रकाराभ्यामजीवाद्विविधामता । चतुर्द्धा पुद्गुला-रूपिणश्चस्कंधादिभेदतः ॥ १०० ॥ स्कंधात्वाः स्कंधदेशाश्च स्कंधप्रदेशपुद्गलाः । अणवः पुद्गला अत्रैत्युक्ता-जिनैश्चतुर्विधाः ॥ १०१ ॥ सर्व स्कंधः समेदश्चवह्णदूबडर्जितः । स्कंधस्याद्धं बुधैरुक्तः स्कंधदेशो जिनानामे ॥ १०२ ॥ तस्याद्धर्जितं सजातोद्भवणपर्यन्तभेदभाक् । स्कंधप्रदेशएवाविभागी स्यादणुः पुद्गलः ॥ ३ ॥ जीवितं मरणं दुःखं सुखं देहोन्निवर्जनम् । जीवानां पुद्गलाः कुर्युः कर्मबंधाद्युपग्रहम् ॥ ४ ॥ धर्मोऽधर्मो नभः काल इमेरूपाद्विवर्जिताः । जीवपुद्गलयो लोके निष्क्रिया सहकारिणः ॥ ५ ॥ सहकारीगतौ धर्मो जीवपुद्गलयोर्मतः । असल्यातप्रदेशोत्र

आदि ज्ञानों को धारण करने वाला चक्षुदर्शन अचक्षुदर्शन आदि दर्शनों को धारण करने वाला, कर्मों का कर्ता भोक्ता, बंध वा मोक्ष को करने वाला, चतुर्गति में परिभ्रमण करने वाला मृत और सुख दुःख भोगने वाला बतलाया है ॥ ६८-६९ ॥ आगे अजीव को बतलाते हैं अजीव के दो भेद हैं रूपी और अरूपी । उनमें से उद्गल रूपी हैं और स्कंधादिक के भेद से चार उसके भेद हैं ॥ १०० ॥ स्कंध, स्कंधदेश, स्कंधप्रदेश और अणु इस प्रकार भगवान् जिनेन्द्रदेव ने पुद्गल के चार भेद बतलाये हैं ॥ १०१ ॥ जो बहुत से परमाणुओं से बना है जिसके अनेक भेद हैं ऐसे बड़े स्कंध को स्कंध कहते हैं । स्कंध का जो आधा भाग है उसको विद्वानों ने जैन शास्त्रों में स्कंधदेश बतलाया है । उस स्कंधदेश के आधे भाग को तथा उसके भी आधे भाग को इस प्रकार दो अणु के स्कंध तक के भागों को स्कंधप्रदेश कहते हैं तथा अविभागी पुद्गल के परमाणु को अणु कहते हैं ॥ १०२-३ ॥ जीवन मरण सुख दुःख तथा शरीर के त्याग के द्वारा पुद्गल द्रव्य जीव का उपकार करते हैं । ये पुद्गल कर्मबंध के द्वारा भी जीव का उपकार करते हैं ॥ ४ ॥ धर्म अर्ध आकाश और काल ये अरूपी अजीव द्रव्य हैं, ये चारों ही द्रव्य क्रिया रहित हैं और जीव पुद्गल के उपकारक हैं ॥ ५ ॥ जिस प्रकार जल की राशि मछलियों को चलने में सहायक है उसी प्रकार धर्म द्रव्य जीव उद्गलों के चलने में सहकारी होता है यह धर्म द्रव्य असल्यातप्रदेशी है ॥ ६ ॥ जिस

मस्थानां जलराशिवत् ॥ ६ ॥ छात्रावत्पथिकानामधर्मः साक्षात्कारः स्थितौ । जीवपुद्गलयोः प्रोक्तः संब्यानीत-
प्रदेशवानु ॥ ७ ॥ लोकालोक द्विभेदाभ्याद्विधाकाशः स्मृतो जितैः । अवकाशप्रदः सर्वद्रव्याणां खंडवर्जितः ॥ ८ ॥
धर्मोऽवर्माणितः काल पुद्गलाः खेत्र यावति । एते तिष्ठन्ति तावन्मानः लोकाकाशएवहि ॥ ९ ॥ तस्मात्स्या-
त्परतोऽनंतप्रदेशएककोमहान् । सर्वद्रव्यातिगोऽलोकालोकाकाशोऽलिनोऽदितः ॥ १० ॥ नवजीर्णादिभिः कालः
परिवर्तनेऽहेतुश्च । जीवपुद्गलयोलोके व्यवहारोऽदिनादिकः ॥ ११ ॥ लोकाकाशप्रदेशे यः प्रथग्भूतोऽसंचयः । स
निश्चयाभिधः कालोऽस्मिन्नाशिरिवोर्जितः ॥ १२ ॥ एतेन सह जीवेन पदद्रव्याउदितजितैः । कालद्रव्यं विनापचा-
स्तिकायाश्रीजिनागमे ॥ १३ ॥ रागद्वेषादियुक्तो यः परिणामो हि रागिणाम् । कर्मास्त्रिविधमितिनेकधामावाप्तवो

प्रकार पथिकों के ठहरने में छाया सहायक होती है उसी प्रकार अधर्म द्रव्य जीव पुद्गलों के ठहरने में
सहकारी होता है । तथा यह द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है ॥७॥ भगवान् जितेन्द्रदेव ने आकाश के
दो भेद बतलाये हैं एक लोकाकाश और दूसरा अलोकाकाश । यह आकाश समस्त पदार्थों को जगह
देता है । तथा यह आकाश अखंड द्रव्य है ॥८॥ जितने आकाश में जीव पुद्गल धर्म अधर्म और
काल रहता है उतने आकाश को लोकाकाश कहते हैं ॥९॥ उस लोकाकाश के बाहर सब और जो
एक महान् और अनंत प्रदेशी आकाश है जिसमें अन्य कोई द्रव्य नहीं है और जो नित्य है उसको
भगवान् जितेन्द्रदेव ने अलोकाकाश बतलाया है ॥१०॥ काल द्रव्य नवीन पदार्थों को भी पुराना
बना देता है और जिस प्रकार जीव पुद्गल आदि समस्त पदार्थों में परिवर्तन करता रहता है । तथा
लोक में दिन रात घड़ी घंटा आदि के भेद से जो काल माना जाता है वह सब व्यवहार काल
है ॥११॥ जिस प्रकार रत्नों की राशि पास पास जड़ी रहती है उसी प्रकार लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश
पर जो अलग अलग काल के परमाणु विद्यमान हैं उन कालाणुओं को निश्चय काल कहते हैं ॥१२॥
इस प्रकार पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल ये पाँच अजीव के भेद बतलाये हैं उनमें जीव द्रव्य
को मिला देने से भगवान् जितेन्द्रदेव ने छह नाम बतलाये हैं तथा काल द्रव्य को छोड़ कर बाकी के
पाँच जैन शास्त्रों में अस्तिकाय बतलाये हैं ॥१३॥ रागद्वेष को धारण करने वाले जीवों के कर्मों के
आस्रव का कारण ऐसा जो रागद्वेष सहित परिणाम है उसको भावास्रव कहते हैं उस भावास्रव के अनेक

त्रसः ॥ १४ ॥ भावास्रवेन जंतूनां यदागमनन्वहम् । कर्मरूपेण भोपुद्गलानां द्रव्यास्रवोत्रसः ॥ १५ ॥ मिथ्यात्वं पचधा द्वादशधाविरतयोऽयुभाः । दशपचप्रमादाश्च वषायाः पचविंशतिः ॥ १६ ॥ योगाः पचदशात्रैतेदुस्त्याज्याः प्रत्ययानुष्णाम् । विधानार्थाकरीभूता भावास्रवस्यहेतवः ॥ १७ ॥ येनप्रत्ययरोधेनरुद्धं कर्मास्त्रिवोखिल । सर्वसमीक्षितं सिद्धं तस्यैवमुक्ति कारणम् ॥ १८ ॥ कर्मास्त्रविनिरोधयोऽक्षम कर्तुं निजात्मनः । ध्यानाध्ययनयोगाद्यैर्दृष्टा तस्य तपोयमः ॥ १९ ॥ कर्मास्त्रव निराकृतुं येऽसमर्थायमादिभिः । चचलास्ते कथं ध्वान्ति क्रूरान् कर्मारिदुर्जयान् ॥ २० ॥ ज्ञात्वैतिकर्मवद्वाः स्वनिरुध्याखिलाश्रयात् । बाह्यास्तसर्वप्रयत्नेनरुधीष्व सकलास्त्रवम् ॥ २१ ॥ रागद्वेषमयेनात्र परिणामेन येन च । बध्यन्ते कृत्स्नकर्माणि भाववध स उच्यते ॥ २२ ॥ भाववधनिमित्तेनसाद्धं यः कर्मपुद्गलैः ।

भेद है ॥१४॥ संसारी जीवों के उस भावास्रव के द्वारा कर्म रूप बन कर जो पुद्गलों का आगमन होता है उसको द्रव्यास्रव कहते हैं ॥१५॥ पाँच प्रकार का मिथ्यात्व, बारह प्रकार का अविरत, पंद्रह प्रकार के अशुभ प्रमाद, पच्चीस कषाय और पंद्रह योग ये सब भावास्रव के कारण हैं समस्त अनर्थों के करने वाले हैं और मनुष्यों से बड़ी कठिनता से छूटते हैं ॥१६-१७॥ जो मनुष्य भावास्रव के कारणों को रोक कर समस्त कर्मों के आस्रव को रोक लेता है उसके मोक्ष के कारण ऐसे समस्त इष्ट पदार्थ सिद्ध हो जाते हैं ॥१८॥ जो मुनि अपनी आत्मा के ध्यान अध्ययन और योग आदि के द्वारा कर्मों के आस्रव को रोकने में असमर्थ है अर्थात् जो धनार्दिक के द्वारा आस्रव रोक नहीं सकता उसका यम नियम और तपश्चरण सब व्यर्थ है ॥१९॥ जो मुनि यम नियम आदि के द्वारा कर्मों के आस्रव को भी रोकने में असमर्थ है वे चंचल पुरुष अत्यंत क्रूर ऐसे कर्मरूपी दुर्जय शत्रुओं को कैसे नाश कर सकते हैं ॥२०॥ यही समझ कर बुद्धिमानों को बाहर के समस्त आश्रयों से कर्मविशिष्ट आत्मा को रोकना चाहिये और पूर्ण प्रयत्न के साथ समस्त आस्रवों को रोकना चाहिये ॥२१॥ जिन रागद्वेषमय परिणामों से समस्त कर्म बंधते हैं उन परिणामों को भावबंध कहते हैं ॥२२॥ उस भावबंध के निमित्त से कर्मपुद्गलों के साथ साथ जो आत्मा के प्रदेशों का संबंध हो जाता है उसको द्रव्यबंध कहते हैं ॥२३॥

संभलेषोभिप्रदेशानां द्रव्यबंधः स कथ्यते ॥२३॥ प्रकृतिस्यितिव्योनुभागः प्रदेशपञ्चकः । इति चतुर्विधो द्रव्यबंधो-
बंधकरोगिनाम् ॥२४॥ प्रकृत्यामा प्रदेशस्य वयोवाक्कायमानसैः कर्पायै भवतो बंधोपुंसां स्थित्यनुभागयोः ॥२५॥
यथारजांसि तैलादिस्निग्धघात्रेणैहिनाम् । लगन्ति च तथा कर्माण्वोरोगागादिभिः मदा ॥२६॥ यथा बंधन
बद्धोत्र सुंक्ते दुःखमनारतम् । पराधीनस्तथाप्राणी चतुर्गतिपुमाधिकम् ॥२७॥ अक्षम' -कर्मबंधं यः छेतुं
ध्यानाधुधादिभिः । कथं मुक्तो भवेत्सोवकुर्वन्नपि तपोमहत् ॥२८॥ यावच्छिन्नचित्तं न कर्मणां सत्तपोसिना ।
तावत्सुखी क जायेतमुनिश्च मन भवाटवीम् ॥२९॥ विज्ञायेत्तियत्येन मुक्तिकामाः स्वमुक्तये । रत्नत्रयायुधेनैव-
छिन्दन्तु कर्मशास्त्रवम् ॥३०॥ चैतन्यपरिणामो यः कर्मान्नविनिरोधकः । स्वात्मगानरतः शुद्धो भावसंवर एव सः ॥३१॥

प्राणियों को बंध करने वाला यह द्रव्यबंध, प्रकृतिबंध, स्थितिबंध, अनुभागबंध और प्रदेशबंध के भेद
से चार प्रकार का बतलाया है ॥२४॥ इन चारों प्रकार के बंधों में से प्रकृतिबंध और प्रदेशबंध मन
वचन काय के योगों से होते हैं और स्थितिबंध तथा अनुभागबंध कथाय से होते हैं ॥२५॥ जिस प्रकार
तेल आदि के द्वारा चिकने हुए मनुष्यों के शरीर पर धूल जम जाती है उसी प्रकार राग द्वेष आदि
कारण आत्मा के प्रदेशों में कर्मों के परमाणु आकर मिल जाते हैं ॥२६॥ जिस प्रकार बंधन में बंधा
हुआ मनुष्य पराधीन होकर अनेक प्रकार के दुःख भोगता है उसी प्रकार कर्मबंध से बंधा हुआ यह
प्राणी पराधीन होकर चारों गतियों में बहुते से दुःख भोगता है ॥२७॥ जो मुनि महा तपश्चरण करता
हुआ भी ध्यान रूपी शस्त्र से कर्मबंध को नाश करने में असमर्थ है वह मुक्त कभी नहीं हो सकता ॥२८॥
यह मुनि जब तक श्रेष्ठ तपश्चरण रूपी तलवार से जब तक कर्मों के बंधन को छिन्न भिन्न नहीं कर
सकता तब तक वह संसार रूपी बन में ही घूमता रहता है और तब तक वह कभी सुखी नहीं हो
सकता ॥२९॥ यही समझ कर मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुषों को स्वयं मोक्ष प्राप्त करने के लिये
प्रयत्न पूर्वक रत्नत्रयरूपी शस्त्र से कर्मरूपी शत्रुओं को नष्ट कर डालना चाहिये ॥३०॥ कर्मों के
आसन्न को रोकने वाला जो आत्मा का शुद्ध परिणाम है अथवा ध्यान में लीन हुआ जो अपना शुद्ध
आत्मा है उसको भाव संवर कहते हैं ॥३१॥ तेरह प्रकार का चारित्र्य, दश प्रकार का सर्वोत्कृष्ट धर्म,

त्रयोदशविधं वृत्तं धर्मो दशविधो महान् । अनुग्रहो चाद्विपदभेदा परीपहजयोऽखिलः ॥ ३२ ॥ चारित्र्यं पञ्चधा योगा ध्यानाध्ययनदक्षता । तपो यमादिका एते भावसंवरकारिणः ॥ ३३ ॥ संवर कर्मणा यस्य मुनेर्योगादिनिग्रहः । तस्यैव सफल जन्मसार्थादीनां शुभशिवम् ॥ ३४ ॥ अक्षमः संवर कर्तुं यो यतियोगं चंचलैः । तस्य जातु न मोक्षोत्रांगलेशस्तुषण्डनम् ॥ ३५ ॥ सन्नद्धः सगरेयद्वन्द्वो हन्ति रिपून् वहून् । तद्वत् स्वरितो योगी कर्मार्तास्तपोवलात् ॥ ३६ ॥ संवरेण विना पुंसां वृथा दीक्षा तपोऽखिलम् । यतः कर्मास्त्रैरेव वृद्धते सस्तुतिस्तरांम् ॥ ३७ ॥ भवेति धीयनैः कार्यैः संवरो मुक्तिकारकः । सर्वैर्ब्रतादिभ्यो गैः प्रयत्नन शिवाप्तये ॥ ३८ ॥ कर्तव्यो मुनिभिः पूर्वं सर्वोत्राघकर्मणाम् । स्वात्मध्यानं ततः प्राप्य सिद्ध्यै च शुभकर्मणाम् ॥ ३९ ॥ सविपाकाविपाकाभ्यां कर्मणाम्

बारह अनुग्रहेणाएँ, समस्त परिपहो का जीतना, पाँच प्रकार का चारित्र्य, योग ध्यान और अध्ययन की चतुरता, तप यम नियम आदि सब भावसंवर के कारण हैं ॥ ३२-३३ ॥ जो मुनि अपने मन वचन काय के योगों का निग्रह कर कर्मों का संवर करता है उसी का जन्म सफल समझना चाहिये उसी का दीक्षा सार्थक समझनी चाहिये और उसी को शुभ मोक्ष की प्राप्ति समझनी चाहिये ॥ ३४ ॥ जो मुनि अपने योगों की चंचलता के कारण कर्मों का संवर करने में असमर्थ है उसको कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती ऐसी अवस्था में उसका तप करना चावलो की भूसी को कूटने के समान केवल शरीर को क्लेश पहुँचाना है ॥ ३५ ॥ जिस प्रकार युद्ध के लिये तैयार हुआ योद्धा युद्ध में बहुत से शत्रुओं को मार डालता है उसी प्रकार संवर को धारण करने वाला मुनि अपने तपश्चरण के बल से बहुत से कर्मरूपी शत्रुओं को नाश कर डालता है ॥ ३६ ॥ बिना संवर के मनुष्यों की जिनदीक्षा वा तपश्चरण आदि सब व्यर्थ है क्योंकि कर्मों का आसव होने से संसार की परंपरा बराबर बढ़ती जाती है ॥ ३७ ॥ यही समझ कर बुद्धिमान पुरुषों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये समस्त चारित्र्य तपश्चरण आदि धारण कर प्रयत्न पूर्वक मोक्ष देने वाला कर्मों का संवर सदा करते रहना चाहिये ॥ ३८ ॥ मुनियों को सबसे पहले पापरूप अशुभ कर्मों का संवर करना चाहिये और फिर मोक्ष प्राप्त करने के लिये अपने आत्मध्यान में लीन होकर शुभ कर्मों का भी संवर करना चाहिये ॥ ३९ ॥ कर्मों के एक देश लय होने

निर्जरा द्विधा । सविपाकात्र सर्वेषां सदा कर्मविपाकतः ॥ ४० ॥ अविपाका मुनीनां मा केवलं जायतेतराम् । तपोभिर्दुष्करैर्विवैर्यमाद्यैर्मुक्तिमाप्नुयात् ॥ ४१ ॥ यद्वदाम्रफलान्यत्रपचन्तेहो बहूभ्रमणा । तद्वच्च कृत्स्नकर्माणितप-
स्तापैर्मुनीश्वरैः ॥ ४२ ॥ यथाजीर्णयुतोरोगीमलनिःस्फुरणान्द्रवेत् । महामुखीमुनिस्तद्वत्कर्मनिर्जरेणान्द्रुवि ॥ ४३ ॥
यथायथात्र जायेत कर्मणां निर्जराभताम् । तथातथासमायातिनिकटंमुक्तिनायका ॥ ४४ ॥ यदैव निर्जरा सर्वा
तपसाखिलकर्मणाम् । तदैव जायते मोक्षोऽनन्तसौख्याकरः मताम् ॥ ४५ ॥ ज्ञात्वेति मुक्तिर्कामैः सा विधेयामुक्ति-
कारिणी । खनीममस्तसौख्यानां तपोरत्नत्रयादिभिः ॥ ४६ ॥ सर्वेषां कर्मणां योत्रज्ञयद्देवुर्जितात्मनः । विशुद्धः
परिणामः सः तावन्मोक्षोऽयुभान्तकः ॥ ४७ ॥ केवलज्ञानिनो योत्रविश्लेषः कर्मजीवयोः । सर्वथा द्रव्यमोक्षः

को निर्जरा कहते हैं उसके सविपाक-निर्जरा और अविपाक निर्जरा के भेद से दो भेद हैं । उनमें से सविपाक निर्जरा समस्त संसारी जीवों के सदा होती रहती है क्योंकि संसारी जीवों के कर्मों का विपाक प्रति समय सबके होता रहता है ॥ ४० ॥ तथा अविपाक निर्जरा मोक्ष की माता है और वह घोर तपश्चरण तथा समस्त यमों को धारण करने से केवल मुनियों के ही होती है ॥ ४१ ॥ जिस प्रकार आम के फल अधिक गर्मी से जल्दी गफ जाते हैं उसी प्रकार मुनिराज भी अपने तीव्र तपश्चरण की गर्मी से समस्त कर्मों को पका डालते हैं ॥ ४२ ॥ जिस प्रकार अजीर्ण रोग का रोगी मल निकल जाने से (दस्त हो जाने से) अधिक सुखी होता है उसी प्रकार मुनिराज भी कर्मों की निर्जरा हो जाने से अधिक सुखी हो जाते हैं ॥ ४३ ॥ मुनियों की जैसे जैसे कर्मों की अधिक निर्जरा होती जाती है वैसे ही वैसे मुक्ति रूपी नायका उनके निकट आती जाती है ॥ ४४ ॥ जब तपश्चरण के द्वारा सज्जनों के समस्त कर्मों की निर्जरा हो जाती है उसी समय उनको अनंत सुख देने वाली मोक्ष प्राप्त हो जाती है ॥ ४५ ॥ यही समझ कर मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुषों को तपश्चरण और रत्नत्रय आदि के द्वारा समस्त सुखों की खानि और मोक्ष को देने वाली यह कर्मों की निर्जरा अवश्य करनी चाहिये ॥ ४६ ॥ अपने आत्मा को वश करने वाले मुनियों के समस्त कर्मों के क्षय होने का कारण ऐसा जो अत्यंत शुद्ध परिणाम होता है उसको समस्त पापों का नाश करने वाला भाव मोक्ष कहते हैं ॥ ४७ ॥ केवली भगवान् के जो कर्मों का सम्बन्ध आत्मा से सर्वथा भिन्न हो जाता है । उसको अनन्त सुख देने वाला महान्

सोजन्तशर्माकरोमहान् ॥ ४८ ॥ यथापादशिरोन्तं हि वद्धस्य दृढमन्धनैः । मोचनान्च परशर्म तथा कृत्स्नविधि-
क्षयात् ॥ ४९ ॥ ततः ऊर्ध्वस्वभावेन ब्रजे दात्मा शिवालयम् । कृत्स्नकर्मवपुर्नाशाद्गुणाष्टकमयोमहान् ॥ ५० ॥
तत्रसु'त्तेनिरावाधं सुखं वाचामगोचरम् । अनन्त शान्तं सिद्धः स्वात्मजविपयातिगम् ॥ ५१ ॥ यत्सुख सकलोट्कष्टं
कालत्रितयगोचरम् । विश्वदेवमनुष्याणां तिरश्चाभोगभागिनाम् ॥ ५२ ॥ तस्मादन्तातिगसौख्यं निरौपम्यसुखोद्भवम् ।
एकस्मिन् समयेषु 'के' सिद्धोऽमृतोऽखिलार्थवित् ॥ ५३ ॥ विज्ञायेति बुधा शीघ्रं मोक्षं नित्यगुणान्मुधिम् । साधयन्तु
प्रयत्नेन तपोभिर्दीक्षयायैः ॥ ५४ ॥ इमानि सप्ततत्त्वानि भाषितानि जिनागमे । जनैर्ह'कशुद्धये नित्य श्रद्धेयानि-

द्रव्य मोक्ष कहते हैं ॥ ४८ ॥ जिस प्रकार कोई मनुष्य अत्यन्त दृढ़ बन्धनों से सिर से पैर तक बंधा हो
और फिर उसको छोड़ दिया जाय तो छूटने से वह सुखी होता है उसी प्रकार कर्मों से बंधा हुआ
आत्मा समस्त कर्मों के नाश हो जाने से अनन्त सुखी हो जाता है ॥ ४९ ॥ तदनन्तर ऊर्ध्वस्वभाव
होने के कारण यह आत्मा मोक्ष में जा विराजमान होता है । इसके समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं और
शरीर भी नष्ट हो जाता है इसलिये भी यह मोक्ष में पहुँच जाता है । उस समय यह सम्यक्त्व
आदि आठों गुणों से सुशोभित हो जाता है और सर्वोत्कृष्ट हो जाता है ॥ ५० ॥ वहाँ पर सिद्ध भगवान्
जिस सुख का अनुभव करते हैं वह सुख निरावाध है वाणी के अगोचर है, अनन्त है, नित्य है केवल
स्वात्मा से प्रगट होता है और विषयों से सर्वथा रहित है ॥ ५१ ॥ समस्त देव समस्त मनुष्य, समस्त
तिर्यक् और समस्त भोग भूमियों का भूत भविष्यत और वर्तमान तीनों कालों में होने वाला जो
सर्वोत्कृष्ट सुख है उससे अनन्तगुना अनुपम सुख समस्त पदार्थों को जानने वाले अमूर्त सिद्ध भगवान्
एक समय में अनुभव करते हैं ॥ ५२-५३ ॥ यही समस्त कर बुद्धिमान पुरुषों को तपश्चरण दीक्षा और
यम आदि धारण कर प्रयत्नपूर्वक सदा रहने वाले अनुपम गुणों का समुद्र ऐसा यह मोक्ष अवश्य सिद्ध
कर लेना चाहिये ॥ ५४ ॥ इस प्रकार भगवान् जिनेन्द्रदेव ने अपने आगम में ये सात तत्त्व निरूपण किं.
है । सम्यग्दृष्टी 'पुरुषों को अपना सम्यग्दर्शन शुद्ध रखने के लिये सदा इनका श्रद्धान बनाये रखना

दृगन्वितैः ॥ ५५ ॥ शुभैर्योगक्रियाद्यैश्च पुण्यमुत्पद्यते नृणाम् । अशुभैः पापमयैश्च ग्रन्थं दुःखकारणम् ॥ ५६ ॥
सद्वैद्यसुरतिर्यनरायुर्नामशुभाणि च । उच्चैर्गोत्रमिमादेयाद्विचत्वारिशदेव हि ॥ ५७ ॥ पुण्यप्रकृतशस्तीर्थपदादि-
सुखखानयः । पापप्रकृतयः शेषाविश्वदुःखनिवधनाः ॥ ५८ ॥ प्रागुक्तसप्ततत्त्वानि पुण्यपापयुतानि च । पदार्था नव
कथन्ते सम्यग्दृष्टान्नगोचराः ॥ ५९ ॥ तेषु तत्त्वपदार्थेषु परां श्रद्धा विधाय वा दृष्टेरंगान्यपीमान्यादेयान्यष्टौ-
विशुद्धये ॥ ६० ॥ निःशंकितं च निःकलितार्गनिर्विचिकित्सितम् । अमूढदृष्टिनामांगं ह्युपगृह्णन्मङ्गलम् ॥ ६१ ॥
सुस्थितिकरण वात्सल्यप्रभावनामकम् । एतान्यष्टौ महागानि दृष्टेर्ध्यायिण्यष्टयुतैः ॥ ६२ ॥ उक्ततत्त्वपदार्थेषु
तीर्थशेषकलागमे । निमग्नये च गुरौ धर्मे दयापूर्णं जिनोदिते ॥ ६३ ॥ रत्नत्रयमये मोक्षमार्गे शंकाबुधोत्तमै । रज्ययते

चाहिये ॥ ५५ ॥ मनुष्यों को मन वचन काय कीं शुभ क्रियाओं से पुण्य उत्पन्न होता है और अशुभ क्रियाओं से
प्रतिदिन दुःख देने वाला अत्यन्त पाप उत्पन्न होता है । साता वेदनीय, देवायु, चिर्यायु, मनुष्यायु, मनुष्यगति,
देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, पंचों शरीर, तीनों आंगोपांग, समचतुरस्र संस्थान, वज्रवृषभनाराच संहनन, प्रशस्त
वर्ण रस गंध स्पर्श, मनुष्यगति प्रयोग्यानुपूर्वी देवगतिप्रयोग्यानुपूर्वी अगुल्लव परधात, उच्छ्वास, आतप,
उद्योत, प्रशस्त विद्यायोगति, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय,
यशःकीर्ति निर्माण, तीर्थकर ऊंच गोत्र ये कर्मों की व्यालीस प्रकृतियाँ शुभ कहलाती हैं तथा इन्हीं को
पुण्य कहते हैं ये पुण्य प्रकृतियाँ तीर्थकरादिक पदों के सुख देने वाली हैं । इनके सिमाय जो कर्म प्रकृतियाँ
है ये सब पाप प्रकृतियाँ कहलाती हैं और समस्त दुःखों को देने वाली हैं ॥ ५६-५८ ॥ पहले कहे हुए सातों
तत्त्व पुण्य पाप के मिलाने से नौ पदार्थ कहलाते हैं । ये नौ पदार्थ सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान के गोचर
हैं ॥ ५९ ॥ इन तत्त्व और पदार्थों में परम श्रद्धा धारण कर इस सम्यग्दर्शन को शुद्ध करने के लिये आगे कहे हुए
सम्यग्दर्शन के आठों अंगों का पालन करना चाहिये ॥ ६० ॥ निःशंकित, निःकलित, निर्विचिकित्सा अमूढदृष्टि,
उपगृह्णन स्थितिकरण वात्सल्य और प्रभावना ये आठ सम्यग्दर्शन के महा अंग हैं । सम्यग्दृष्टियों को इनका
पालन अवश्य करना चाहिये ॥ ६१-६२ ॥ ऊपर कहे हुए समस्त तत्त्वों में, पदार्थों में, तीर्थकर परमदेव
में, उनके कहे हुये आगम में, निर्ग्रन्थ गुरु में भगवान् जिनैन्द्रदेव के कहे हुये दयामय धर्म में और रत्नत्रय

या सदासस्याग्निःशक्तिर्गन्ध आदि भ. ॥ ६४ ॥ कुलाद्रिभूभागं कंचिद्देवाञ्चलेदहो । न जातु देशकालेपि वाक्यं श्रीजिनभाषितम् ॥ ६५ ॥ इति मत्वात्र सर्वज्ञं निर्दोषगुणसागरम् । प्रमाणीकृत्य तीर्थेशं तद्वाक्येन निश्चयं कुरु ॥ ६६ ॥ 'इहलोकभयं नाम परलोकमप्यमुषि । अत्राण्यगुप्तमित्याख्यवेदनाकस्मिकाह्वया' ॥ ६७ ॥ इमे सप्तभयास्त्याज्या, भयकर्ममवावुधै । दृग्विशुच्यै विदित्वानुल्लव्यं भाविशुभाशुभम् ॥ ६८ ॥ इह पुत्रकलत्रश्रीराज्यभोगादिशर्मसु । अमुत्रस्वर्गं चक्री न्द्राहमिन्द्रादिपदेषु च ॥ ६९ ॥ कुदेवश्चतुर्वर्षी कुयमैवारिनिजये । धर्मायमूढभावेन तपोधर्मफलं लोदिभि' ॥ १७० ॥ या निराक्रियते नित्यं दुराकांक्षाविरागिभि । तन्नि वाचाह्वयं सारं ह्यंगं स्वमुक्तिभूतिदम् ॥ १७१ ॥

स्वरूप मोक्षभोग में विद्वान् पुरुषों को सब तरह की शंकाओं का त्याग कर देना चाहिये । इसको सम्यग्दर्शन का पहला निःशंकित अंग कहते हैं ॥ ६३-६४ ॥ इसका भी कारण यह है कि कदाचित् दैवयोग से कुलपर्वत वा मेरुपर्वत का भूभाग चलायमान हो सकता है परन्तु किसी भी देश वा किसी भी काल में भगवान् जिनेन्द्रदेव का कहा हुआ वचन चलायमान वा अन्यथा नहीं हो सकता ॥ ६५ ॥ यही समझ कर और सर्वज्ञ निर्दोष तथा गुणों के समुद्र ऐसे तीर्थंकर परमदेव को प्रमाण मान कर उनके वचनों का निश्चय करना चाहिये ॥ ६६ ॥ इस संसार में सात भय हैं इस लोक का भय, परलोक का भय, अपनी अरचा का भय, मृत्यु का भय, वेदना वा रोग का भय, आकस्मिक भय और परकोटा आदि के न होने से सुरक्षित न रहने का भय ये सातों भय भय नाम के कर्म से उत्पन्न होते हैं इसलिये सम्यग्दर्शन को विशुद्ध रखने के लिये बुद्धिमानों को इन सातों भयों का त्याग कर देना चाहिये । क्योंकि जो होनहार शुभ तथा अशुभ है उसको कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता ॥ ६७-६८ ॥ वीत-रागी पुरुष धर्म के लिये किये हुये तपश्चरण आदि धर्म के फल से अज्ञान रूप परिणामों से भी पुत्र स्त्री लक्ष्मी राज्य भोग आदि कल्याण करने वाले इस लोक संबंधी पदार्थों की आकांक्षा नहीं करते, तथा परलोक में होने वाले स्वर्ग के सुख वा इन्द्र अहमिन्द्र चक्रवर्ती आदि के पदों की आकांक्षा भी नहीं करते । इसी प्रकार कुदेव कुशास्त्र कुगुरु और कुधर्म की भी इच्छा कभी नहीं करते और न शत्रुओं के जीतने की इच्छा करते हैं । इस प्रकार की दुराकांक्षा जो दूर करना है उसको स्वर्ग मोक्ष की विभूति

मं'गुरं'त्रिजगत्सर्वं' भोगार्गं'स्वभ्रकारणम् । कारागारं' वपुर्मत्वा कांचा' देया सुखादिषु ॥ ७२ ॥ द्रव्यभाववद्विभेदाभ्यां विचिकित्सा द्विधासता । आद्यामुन्निवपुर्जाताद्वितीयात्रयधुमादिजा ॥ ७३ ॥ मुनीनां मलमूत्रादीन् वातकध्मादिह-
ग्रजान् । पश्यतां याधृणा द्रव्यविचिकित्सात्र सा शुभा ॥ ७४ ॥ जैनेत्रशासनं घोराः क्षुत्तृषादिपरीषदाः । यदि सन्ति न वेदन्यस्तमीचीन किलाखिलम् ॥ ७५ ॥ इत्यादि चिन्तनं यच्च कातरैः क्रियते हृदि । भावाख्याविचि-
कित्सा सा स्पृतामिध्यात्वकारिणी ॥ ७६ ॥ एषात्रत्रिविधा चित्तो हन्यते या विवेकिभिः । तत्तयात्रिविचिकित्सा-
ख्यमंगं विश्वसुखप्रदम् ॥ ७७ ॥ मुनीन्द्रसद्गुणानुसारान् जगद्द्रव्यहितकरान् । विश्वासाधारणान् ज्ञात्वा तद्गुणात्रेत्यज भोधुणाम् ॥ ७८ ॥ चौद्धादिसमयेसर्ववेदस्पृत्यादिदुःश्रुतं । हरहर्षादिदेवे च समर्थेकुगुरौखले ॥ ७९ ॥

देने वाला सारभूत निःकांचित अंग कहते हैं ॥६६-७१॥ ये समस्त तीनों लोक जगमंगुर हैं भोगोपभोग के साधन सब नरक के कारण हैं और शरीर कारागार के समान है यही समझ कर सुखादिक की आकांक्षा सर्वथा दूर कर देनी चाहिये ॥७२॥ द्रव्य और भाव के भेद से विचिकित्सा के दो भेद हैं । पहली मुनियों के शरीर से उत्पन्न हुई द्रव्यविचिकित्सा है और दूसरी भूख, प्यास से उत्पन्न होने वाली भावविचिकित्सा है ॥७३॥ मुनियों के मलमूत्र को देख कर अथवा वायु के रोग को वा उनके अन्य रोगों को देख कर जो घृणा करता है वह अशुभ द्रव्यविचिकित्सा कहलाती है ॥७४॥ यदि जैन शासन में भूख प्यास की घोर परिपह न हो तो बाकी का समस्त जैन शासन अत्यंत समीचीन है इस प्रकार का चितवन कातर लोग ही करते हैं और इसी को मिथ्यात्व बढ़ाने वाली भावविचिकित्सा कहते हैं ॥७५-७६॥ विवेकी पुरुष इन दोनों प्रकार की विचिकित्साओं का जो त्याग कर देते हैं उसको समस्त संसार को सुख देने वाला निर्विचिकित्सा अंग कहते हैं ॥७७॥ मुनिराज ने समस्त संसार में न होने वाले अनेक असाधारण सद्गुण हैं वे सब गुण सारभूत हैं और जगत के समस्त भव्य जीवों का हित करने वाले हैं । यही समझ कर मुनिराज के शरीर को देख कर कभी घृणा नहीं करनी चाहिये ॥७८॥ चतुर पुरुष अपने आत्मा का कल्याण करने के लिये बौद्ध आदि अन्य समस्त मतों में, वेद स्मृति आदि समस्त अग्य शास्त्रों में, हरि हर आदि अन्य देवों में और परिग्रह सहित समस्त कुगुरुओं में

श्रेयोर्थं दत्तभावेन भक्तिरागाद्युपासनम् । यन्निराक्रियते स्वान्तरैर्मूढत्वं तदूर्जितम् ॥ ८० ॥ विवेकलोचनेनात्र परीक्ष्य-
निखिलानसतान् । सारासाराश्च धर्मादीन् मूढत्व जाहि सर्वथा ॥ ८१ ॥ निर्दोषस्य निसर्गेण जिनेन्द्रशासनस्य च ।
चतुःसधमुनीशानां वालाशक्त जनश्रवै ॥ ८२ ॥ आगतस्यात्रादोपस्थाच्छादनं यद्विधीयते । ददौ नानाविधोपाधैरुप-
गृह्णन्मेव तत् ॥ ८३ ॥ निष्कलकशरण्यं च महच्छ्रद्धाजिनशासनम् । विदित्वागततद्दोष छाद्यन्तु बुधा द्रुतम् ॥ ८४ ॥
सम्यग्बुद्धानाचारिभ्यो बोधोत्तरतपसोभुवि । परीपहोपसर्गाद्यैश्चलतां गुह्ययोगिनाम् ॥ ८५ ॥ सुस्थितिकरणं यच्च
क्रियते स्वाक्रियादिषु । हितैर्धर्मकरैर्वाग्यैः सुस्थितो करणं हि तत् ॥ ८६ ॥ परिज्ञाय जगत्सारान् तपोधर्मव्रतादिकान्
स्वमुक्तिसाधकास्तु स्थितो करणमाचरे ॥ ८७ ॥ चतुर्विधेषु सर्वेषु नाकनिर्वाणामिषु । धर्मप्रवर्तकेष्वत्र सद्यः प्रसूत-

न तो कभी भक्ति करते हैं और न कभी उपासना करते हैं तथा उनकी भक्ति और उपासना दूसरों से भी कभी नहीं कराते उसको श्रेष्ठ अमूढदृष्टि अंग कहते हैं ॥ ७९-८० ॥ चतुर पुरुषों को विवेक रूपी नेत्रों से समस्त मतों की परीक्षा कर लेनी चाहिये उन सबका सार असार समझ लेना चाहिये धर्म का स्वरूप समझ लेना चाहिये और फिर अपनी मूढता का त्याग कर देना चाहिये ॥ ८१ ॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव का कदा हुआ यह जिनशासन स्वभाव से ही निर्दोष है, इसलिये उसमें तथा चारों प्रकार के मुनियों के संघ में यदि किसी बालक वा असमर्थ मनुष्य के आश्रय से कोई दोष आ जाय तो चतुर पुरुषों को अनेक उपायों से उसका आच्छादन ही कर देना चाहिये । इसको उपगृह्ण अंग कहते हैं ॥ ८२-८३ ॥ यह भगवान् जिनेन्द्रदेव का महा जिन शासन निष्कलक है और शरणभूत है यही समझ कर चतुर पुरुषों को शीघ्र ही उसमें आये हुये दोषों को आच्छादान करते रहना चाहिये ॥ ८४ ॥ यदि कोई श्रावक वा मुनि सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य का धोर तपश्चरण से अथवा परीषद् वा उपसर्ग से चलायमान होते हों तो हित करने वाले धर्मरूप वचनों से उनको उनकी उसी क्रिया में स्थिर कर देना स्थितिकरण अंग कहलाता है ॥ ८५-८६ ॥ ये तप धम और व्रतादिक सब जगत में सारभूत हैं और स्वर्गमोक्ष के साधन हैं यही समझ कर उनमें स्थिति करण अवश्य करना चाहिये ॥ ८७ ॥ धर्मात्मा पुरुष अपने धर्म की सिद्धि क लिये स्वर्गमोक्ष में जाने वाले चारों प्रकार के

धेनुवत् ॥ ८८ ॥ स्नेहमक्त्यादिकं यच्च धर्मबुद्ध्या विधीयते । धार्मिकैर्मसिद्ध्यर्थं तद्वात्सल्यं जगद्विद्वत् ॥ ८९ ॥
चतुर्विधमहासंघं विप्रबलोकोत्तमंपरम् । गुणैरन्तातिगैर्ज्ञात्वा तद्वात्सल्यं भजान्वहम् ॥ ९० ॥ मूलोत्तरगुणैर्गो-
र्धृत्तमूलादिपूर्वकैः । तपोभिदुष्करैर्ज्ञानविज्ञानमानुरश्मिभिः ॥ ९१ ॥ उच्छिद्यान्यमतध्वान्तविद्विलोके प्रकाशकम् ।
धर्माहं च्छासनादीनां यत्साप्रभावना मता ॥ ९२ ॥ सत्यभूतं जगत्पूज्य भव्यात्तं जिनशासनम् । भवन्नं मोक्षदं
वीक्ष्य व्यक्तीकुर्वन्तु धीधनाः ॥ ९३ ॥ इमान्यष्टांगसाराणि दर्शनस्य विशुद्धये । विशुद्धिदानि यत्तेन रक्षणीयानि
धीधनैः ॥ ९४ ॥ यथोराज्यांगानि नोत्रात्तमोहन्तु रिपून् नृपः । तथाप्यंगैर्विना सम्यग्दृष्टिः कर्मरिपून्कचित् ॥ ९५ ॥

संघ में तथा धर्म की प्रश्रुति करने वालों में धर्म बुद्धि से जो अपने बच्चे में हाल की प्रसूता गाय के
समान स्नेह करते हैं और भक्ति करते हैं उसको जगत का हित करने वाला वात्सल्य अंग कहते
हैं ॥ ८८-८९ ॥ यह चारों प्रकार का संघ समस्त लोक में उत्तम है और अनंत गुणों से सुशोभित होने
के कारण सर्वोत्कृष्ट है । यही समझ कर प्रतिदिन इस वात्सल्य अंग का पालन करना चाहिये ॥ ९० ॥
जिस प्रकार बृच में जड़ होती है और फिर उसकी शाखाएँ डालियों आदि होती हैं उसी प्रकार बुद्धियों के
मूलगुण और उत्तरगुण होते हैं । इन मूलगुणों को धारण कर के तथा घोर तपश्चरण और ज्ञान विज्ञान
रूपी सूर्य की किरणों से अन्य मत रूपी अंधकार को नाश कर विद्वान लोग इस लोक में जो धर्मस्वरूप
भगवान् अरहंतदेव के शासन को प्रकाशित करते हैं उसको प्रभावना अंग कहते हैं ॥ ९१-९२ ॥ यह
जिनशासन यथार्थ है, जगतपूज्य है, भव्य जीवों के द्वारा ग्रहण किया जाता है संसार को नाश करने
वाला है और मोक्ष को देने वाला है । यही समझ कर बुद्धिमान लोगों को इसका महान्म्य प्रगट
करना चाहिये ॥ ९३ ॥ इस प्रकार सम्यग्दर्शन के निःशक्ति आदि आठ अंग हैं । ये अंग सारभूत हैं
और सम्यग्दर्शन को शुद्ध करने वाले हैं । इसलिये बुद्धिमानों को अपना सम्यग्दर्शन शुद्ध करने के लिए
यत्न पूर्वक इनकी रचा करनी चाहिये ॥ ९४ ॥ जिस प्रकार राज्य के अंगों से रहित हुआ राजा अपने
शत्रुओं को नहीं जीत सकता उसी प्रकार निःशक्ति आदि अंगों के बिना सम्यग्दृष्टी पुरुष भी कर्मरूपी

इतिमत्वाशुदान्याष्टांगानि दर्शनस्य च । पंचविंशतिस्त्रिंशद्विंशत्येवमेषां मूलप्रदाः ॥ ६६ ॥ त्रिधामौह्यं मदाशब्दो
पडनायतनानि च । दोषाः शकादयोत्रैह्यदोषाः पंचविंशतिः ॥ ६७ ॥ चंडिका चतुर्पालेषु ब्रह्मकुण्डलवरादिषु ।
उपासनं कुदेवेषु द्वैवमौह्यमेवतत् ॥ ६८ ॥ मिथ्यामतानुसारेण लोकाचारौघकरकः । आचर्यते शठैर्लोकैर्लोकमूढत्व-
मेवतत् ॥ ६९ ॥ बौद्धमीमांसकानिनां समयेष्वन्यवत्सु । मूढभावेन यो रागस्तन्मौह्यं समयाभिधम् ॥ ७० ॥
एतन्मूढवर्गनिघां मूढजोक्प्रसारकम् । धर्मध्वंसकरं त्याज्यश्च ब्रह्मद्वंद्वतो बुधैः ॥ ७० ॥ महाजाति कुलैश्चर्यरूपज्ञानतपो
बलाः । शिल्पित्वं दुर्मदागतेष्टैर्हृतव्यागुणान्वितैः ॥ ७१ ॥ भिन्नभिन्नादिजातीनां स्त्रीणांचित्तिर्यगोनिषु । भ्रमद्विभ्रमयः
भीतमन्धर्वोरेधिकं हि तत् ॥ ७२ ॥ तिर्यग्मनुष्यनारीणां दुस्वियोगजशोकतः । अनन्तानां यदश्वयं तु तत्समुद्रांभ

शत्रुओं को कभी नहीं जीत सकता ॥६५॥ यही समझ कर सम्यग्दर्शन के इन आठों अंगों को प्रसन्नता
पूर्वक धारण करना चाहिये तथा मलिनता उत्पन्न करने वाले पच्चीसों दोषों का त्याग कर देना
चाहिये ॥६६॥ तीन मूढ़ताएँ आठ मद छह अनायतन और आठ शंकादिक दोष ये सम्यग्दर्शन के
पच्चीस दोष कहे जाते हैं ॥६७॥ चंडी चोत्रपाल वा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि कुदेवों की उपासना करना
देवमूढ़ता कहलाती है ॥६८॥ मिथ्यामत के अनुसार जो लोकाचार है वह पाप उत्पन्न करने वाला है
उसको जो अज्ञानी लोक आचरण करते हैं उसको लोकमूढ़ता कहते हैं ॥६९॥ अपनी अज्ञानता से
बौद्ध मीमांसिक आदि के शास्त्रों में वा अन्य मत में जो राग करना है उसको समय मूढ़ता कहते
हैं ॥७०॥ ये तीनों प्रकार की मूढ़ताएँ अत्यंत निघ हैं अज्ञानी लोगों को उगने वाली हैं धर्म को
नाश करने वाली हैं और नरकादिक के दुःख देने वाली हैं । इसलिये बुद्धिमानों को दूर से ही इनका
त्याग कर देना चाहिये ॥७०१॥ उत्तम जाति, कुल, ऐश्वर्य, रूप ज्ञान तप बल और शिल्पित्व इन
आठों का मद करना दुर्मद है गुणी पुरुषों को इनका अवश्य त्याग कर देना चाहिये ॥७२॥ तिर्यंच योनि
में परिभ्रमण करने वाली भिन्न भिन्न जातियों की स्त्रियों का जो दूध पिया गया है उसका प्रमाण भी
समस्त समुद्रों के जल से भी बहुत अधिक है ॥७३॥ तिर्यंच और मनुष्यों की स्त्रियों की अनंत पर्यायों
में अपने पुत्र के वियोग से उत्पन्न हुए शोक के कारण जो ओष्ठ निकले हैं उनका प्रमाण भी समुद्रों के

शोधिकम् ॥ ४ ॥ इतिस्वमावृणुष्वं नीचोच्चातासिगान्भवे । ज्ञात्वादादौर्मदस्त्वाज्यः सज्जातिकुलथोस्त्रिधा ॥ ५ ॥
 क्षणविचिंसि विज्ञायैश्वर्यचक्र्यादिभूयताम् । अरिचोरादिभिः साद्वैह्योत्रैस्वर्यजोमदः ॥ ६ ॥ रोगक्ते शविषास्त्राद्यैः
 स्वरूपं क्षणभंगुरम् । मत्वा न तत्कृतो गर्वो जातु कार्यो विचक्ष्यैः ॥ ७ ॥ अंगपूर्वाभ्युधेः संख्यां विदित्वाश्रीजि-
 नागमे । किंचिच्छ्रुत्तं परिज्ञाय नोदेयस्तन्मदः कश्चिन् । ८ ॥ त्रयोग्यादिमहाघोरतपोविधीनसुयोगिनाम् । प्राक्तनानां
 मुदा ज्ञात्वा हंतव्यस्तत्कृतो मदः ॥ ९ ॥ जिनचक्रिमहर्षीणामप्रमाणं महाबलम् । विदित्वा स्वबलस्यात्र न कार्यो
 बलिभिर्मदः ॥ १० ॥ शिल्पित्वं विविधं ज्ञात्वा विज्ञान लेखनादिजम् । जातु शिल्पमदोनात्रविधेयोज्ञानशालिभिः ॥ ११ ॥
 एतेत्राष्टौमदा निंबा निबध्कर्मकराभुवि । दृढमध्वंसकाहेयाः शत्रवोत्रैव पंडितैः ॥ १२ ॥ मदाष्टकमिदं योत्र विद्यते

जल से बहुत अधिक है ॥४॥ इसलिये बुद्धिमान पुरुषों को अपने माता पिता के कुल को ऊँच नीच से
 रहित समझ कर मन वचन काय से उत्तम जाति और उत्तम कुल का अभिमान छोड़ देना चाहिये ॥५॥
 इस संसार में चक्रवर्ती आदि महाराजाओं का ऐश्वर्य भी क्षणभंगुर है इसके सिवाय इस धन को चोर
 चुरा ले जाते हैं शत्रु ले जाते हैं । यही समझ कर ऐश्वर्य से उत्पन्न हुए मद का सर्वथा त्याग कर देना
 चाहिये ॥६॥ यह सुन्दर रूप रोग क्लेश विष और शास्त्रादिक के द्वारा क्षणभर में नष्ट हो जाता है ।
 यही समझ कर बुद्धिमानों को कभी भी अपने रूप का मद नहीं करना चाहिये ॥७॥ जैन शास्त्रों से
 ग्यारह अंग और चौदह पूर्वों की संख्या समझ कर थोड़े से श्रुतज्ञान को पाकर उसका मद कभी नहीं
 करना चाहिये ॥८॥ पहले के मुनि उग्र तप महा घोर तपश्चरण का मद भी प्रसन्नता पूर्वक छोड़
 देना चाहिये ॥९॥ भगवान तीर्थंकर परमदेव का बल भी बहुत अधिक है, चक्रवर्ती का बल भी बहुत
 है और महर्षियों का बल भी बहुत है यही समझ कर बलवान् पुरुषों को अपने अधिक बल का मद कभी
 नहीं करना चाहिये ॥१०॥ इस संसार में विज्ञान और लेखन आदि की कलाएँ भी अनेक प्रकार की
 हैं उन सबको जान कर ज्ञानी पुरुषों को उन कलाओं का मद भी कभी नहीं करना चाहिये ॥११॥
 ये प्राणों मद अत्यंत निध हैं निबध्कर्म करने वाले हैं और सम्यग्दर्शन रूपी धर्म को नाश करने वाले शत्रु
 हैं । इसलिये विद्वान् लोगों को इन सबका त्याग कर देना चाहिये ॥१२॥ जो अज्ञानी पुरुष इन आठों

मूढधीयतिः । तेनहत्वाद्यादीन् सः नीचयोनीश्चिरंभूमेत् ॥ १३ ॥ विहायेति न कर्तव्योमदो जातु गुणान्वितैः । सच्चात्मादियुसर्वेषुसत्सुप्राणान्येव्यहो ॥ १४ ॥ मिथ्यासम्यक्त्वकुञ्जानकुचारित्राणिदुर्धियः । तद्वन्तस्त्रय एतानि निधानायतनानिषट् ॥ १५ ॥ स्वभ्रसवलहेतूचिद्ववपापाकराणि च । त्याज्यानिदृष्टिघाती नीमान्यनायतनानिषट् ॥ १६ ॥ दृष्टेःप्रागुक्तनि शंकादिभ्यः शकादयोऽणुमाः । विपरीता बुधैर्दोषा अष्टौदोषा मलप्रदाः ॥ १७ ॥ एतेदोषा त्रिशुच्यापरिहतेव्याद्यान्तकाः । पचविंशतिरात्मज्ञैर्द्विविशुध्यै कुमारगदाः ॥ १८ ॥ मलिनैर्दर्पणेषु यद्धर्षति-विम्ब न दृश्यते । सद्योपेदर्शनेतद्वन्मुक्तिस्वीवदनाम्बुजम् ॥ १९ ॥ मत्वेति दर्शनं जातुस्वप्नेपि मलसन्निधिम । निर्मलंभुक्तिसोपानं न नेतव्यं शिवार्थिभिः ॥ २० ॥ धन्यास्तपस्वसंसारं बुधैर्पूज्याःसुरैरुताः । दृष्टिरत्नं न ये

मर्दों को धारण करते हैं वे सम्यग्दर्शन आदि रत्नत्रय को नष्ट कर चिरकाल तक नीच योनियों में परिभ्रमण करते रहते हैं ॥१३॥ यही समझ कर गुणी पुरुषों को कंठगत प्राण होने पर भी जाति आदि का मद कभी नहीं करना चाहिये ॥१४॥ मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान मिथ्याचारित्र और इन तीनों को धारण करने वाले अज्ञानी ये छह निध अनायतन गिने जाते हैं । ये छहों अनायतन नरक के कारण हैं समस्त पापों को करने वाले हैं और सम्यग्दर्शन का घात करने वाले हैं । इसलिये बुद्धिमानों को इनका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥१५-१६॥ पहले सम्यग्दर्शन के जो निःशङ्कित आदि आठ अंग बतलाये हैं उनसे विपरीत शंका कांक्षा आदि आठ दोष कहलाते हैं ये दोष भी सम्यग्दर्शन में मलिनता उत्पन्न करने वाले हैं इसलिये बुद्धिमानों को इनका भी सर्वथा त्याग कर देना चाहिये ॥१७॥ ये पञ्चवीसों दोष सम्यग्दर्शन को नाश करने वाले हैं और कुमारों को देने वाले हैं इसलिये आत्मा के स्वरूप को जानने वाले विद्वानों को अपना सम्यग्दर्शन विशुद्ध रखने के लिए मन वचन काय से इनका त्याग कर देना चाहिये ॥१८॥ जिस प्रकार मलिन दर्पण में अपना प्रतिबिम्ब दिखाई नहीं देता उसी प्रकार मलिन वा सद्योप सम्यग्दर्शन में भुक्तिस्त्री का मुखकमल दिखाई नहीं देता ॥१९॥ यही समझ कर मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुषों को मोक्ष का कारणभूत अपना निर्मल सम्यग्दर्शन स्वप्न में भी कभी मलिन नहीं करना चाहिये ॥२०॥ जिन लोगों ने अपना सम्यग्दर्शन रूपी रत्न कभी भी मलिन

नीतिं कथाचिन्मलसन्निधौ ॥ २१ ॥ तस्यैव सफलं जन्म मन्येहं कृतिनोभुवि । शशांकनिर्मलं येन स्वीकृतं दर्शनं महत् ॥ २२ ॥ यत्तच्चारित्रतो भ्रष्टा. केचित्सम्यक्त्वशालिनः । सिद्ध्यन्ति तपसा लोके स्वीकृत्य चरणं पुनः ॥ २३ ॥ ये भ्रष्टा दर्शनात्ते च भ्रष्टा एव जगत्त्रये । चारित्र्यसत्यपि ज्ञानेमोक्षस्तेषां न जातुचित् ॥ २४ ॥ यस्माच्च ज्ञानचारित्र्ये मिथ्यात्वविपदूषिते । भवतो न कचित्काले परमेषि शिवाप्तये ॥ २५ ॥ अतो विनात्रसम्यक्त्वं ज्ञानमज्ञानमेव भोः । दुरचारित्रं च चारित्रं कुतपः सकलं तपः ॥ २६ ॥ अन्यद्वादुष्करं कायले शमातपनात्क्रियम् । कथ्यते निष्फलपुंसा तुषलंडन वज्जिनैः ॥ २७ ॥ यथा वीजादृच्छते जातु चेत्रे न प्रवरफलम् । दर्शनेन विना तद्वन्न चारित्र्ये शिवादि च ॥ २८ ॥ सम्यग्दर्शनसम्पन्नमातंगमपि भूतले । भाविमुक्तिवधूकान्तं देवा देवं

नहीं किया है वे ही मनुष्य इस संसार में धन्य हैं विद्वान लोग उनकी ही पूजा करते हैं और देव लोग उन्हीं की स्तुति करते हैं ॥ २२ ॥ जिस पुरुष ने चन्द्रमा के समान निर्मल सम्यग्दर्शन स्वीकार कर लिया है उसी महा पुण्यवान् का जन्म मैं सफल मानता हूँ ॥ २२ ॥ इसका भी कारण यह है कि कितने ही सम्यग्दृष्टी ऐसे हैं जो चारित्र से अष्ट हो जाते हैं परन्तु वे फिर भी चारित्र को धारण कर तपश्चरण के द्वारा सिद्ध हो जाते हैं परन्तु जो सम्यग्दर्शन से अष्ट हो जाते हैं वे चारित्र के होने पर भी तथा ज्ञान के होने पर भी तीनों लोकों में कहीं भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते ॥ २३-२४ ॥ इसका भी कारण यह है कि मिथ्यात्वरूपी विष से दूषित हुए ज्ञान को और चारित्र कितने ही उत्कृष्ट व्यो न हों फिर भी उनसे मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती ॥ २५ ॥ इसलिये कहना चाहिये कि विना सम्यग्दर्शन के ज्ञान अज्ञान है चारित्र मिथ्या चारित्र है और समस्त तप कुतप है । इनके सिवाय जो अत्यंत कठिन आतपनादिक योग है वे भी सब विना सम्यग्दर्शन के केवल शरीर को क्लेश पहुँचाने वाले हैं और चावल की भूसी को दूटने के समान सब निष्फल है ऐसा भगवान् जिनेन्द्रदेव ने कहा है ॥ २६-२७ ॥ जिस प्रकार विना बीज के किसी भी खेत में कभी भी उच्चम फल उत्पन्न नहीं हो सकते उसी प्रकार विना सम्यग्दर्शन के केवल चारित्र से कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ २८ ॥ यदि चांडाल भी सम्यग्दर्शन से सुशोभित हो तो गणधरादिक देव उसको होनहार श्रुति रूपी स्त्री का स्वामी और

पदन्त्यहो ॥ २६ ॥ सम्यग्दृष्ट्यलंकृत्यो निर्धनोपि जगद्वये । उच्यते पुण्यवान् सङ्गः स्तुत्यः पूज्यो महाधनी ॥ ३० ॥
यतो वै कर्मवैसौख्यं दुःखं वा कुरुते धनम् । इहामुत्र च सम्यक्त्वं केवलसुखमूर्जितम् ॥ ३१ ॥ सम्यक्त्वेन समं वासो
नरकेऽपि वरं सताम् । सम्यक्त्वेन वितातैव निवासो राजते दिवि ॥ ३२ ॥ यतः श्वश्राद्धिर्नित्यं शिपित्वाग्राक्तनाशुभम् ।
सम्यग्दर्शनमहात्म्यात्तीर्थायो भवेत्सुधीः ॥ ३३ ॥ सम्यक्त्वेन विना देवा आर्तध्यानं विधाय भोः । दिक्कच्युत्वा
अजायन्तेऽथावरेष्वत्र तत्फलान् ॥ ३४ ॥ सम्यग्दृष्टिर्गृहस्थोऽपि कुर्वन्नारभजसा । पूजनीयो भवेत्लोकैकनृनां किंप्रतिभि
स्तुतः ॥ ३५ ॥ दृष्टिहीनो भवेत्साधुः । कुर्वन्नपि तपो महत् । दृष्टिशुद्धैः सुरैर्मत्स्यैर्निदनीयः पदे पदे ॥ ३६ ॥ इन्द्राह-
मिन्द्रतीर्थेशलौकान्तिकमहात्मनाम् । वलादीनां पण्यत्रयमहान्ति च सुरालये ॥ ३७ ॥ यानि तानि न लभ्यन्ते

इसीलिये देव कहते हैं ॥ २६ ॥ जिसके हृदय में सम्यग्दर्शन रूपी रत्न शोभायमान है वह यदि निर्धन
हो तो भी सज्जन पुरुष उसको तीनों लोकों में पुण्यवान् कहते हैं उसको पूज्य समझते हैं उसकी स्तुति
करते हैं और उसको महाधनी समझते हैं ॥ ३० ॥ इसका भी कारण यह है कि धन इसी एक भव में सुख वा
दुःख देता है परंतु सम्यग्दर्शन इस लोक और परलोक दोनों लोकों में सर्वोत्कृष्ट सुख देता है ॥ ३१ ॥ सज्जन
पुरुषों को इस सम्यग्दर्शन के साथ साथ नरक में रहना भी अच्छा है परंतु सम्यग्दर्शन के बिना स्वर्ग में निवास
करना भी सुशोभित नहीं होता ॥ ३२ ॥ इसका भी कारण यह है कि सम्यग्दृष्टी पुरुष नरक में से निकल कर
तथा उस सम्यग्दर्शन के माहात्म्य से पहले के समस्त अशुभ कर्मों को नाश कर महा बुद्धिमान तीर्थंकर हो
संक्रता है ॥ ३३ ॥ परंतु बिना सम्यग्दर्शन देव आर्तध्यान धारण कर लेते हैं और फिर मिथ्यात्व के माहात्म्य से
स्वर्ग से आकर स्थावरो में उत्पन्न होता है ॥ ३४ ॥ सम्यग्दृष्टी पुरुष गृहस्थ होकर भी तथा आरंभ करता हुआ
भी इन्द्र नरेन्द्र आदि सबके द्वारा पूजनीय होता है और सब उसकी स्तुति करते हैं । परन्तु साधु होने
पर भी जो सम्यग्दर्शन से रहित है वह घोर तपश्चरण करता हुआ भी शुद्ध सम्यग्दर्शन को धारण करने
वाले देव और मनुष्यों से पद पद पर निंदनीय माना जाता है ॥ ३५-३६ ॥ इन्द्र अहमिन्द्र तीर्थंकर
लौकान्तिक वलमद्र आदि के जो जो सर्वोत्कृष्ट पद हैं वे बिना सम्यग्दर्शन के परम तपश्चरण करते हुये

कुर्वद्भिः परमं तपः । मुनिभिश्चविनाहृष्टिं संयमावाखिलैः परैः ॥ ३८ ॥ नारकुलं च तिर्यक्त्वंकुगतिर्निर्दिष्टकुलम् । स्त्रीत्वं च विकलांगत्वंकीवत्वं च कुजन्मताम् ॥ ३९ ॥ अल्पायुस्त्वंत्रिद्वलंकातरत्वमन्यताम् । धर्मार्थकामदूरत्वं शुभमावाधिनिच्युतिम् ॥ ४० ॥ रोगित्वं बहुपापित्वंदुःखित्वंमूर्खतादिकान् । अत्रतिनोपिदृष्ट्याह्यां न लभन्तेत्र जातुचित् ॥ ४१ ॥ ज्योतिर्भावन्ममोभेमुनिवि किल्बिषिभ्यो च । प्रकीर्णकाभियोग्येषु हीनेषुवाहनेषु च ॥ ४२ ॥ अन्नेषुनिधयोगेषुकुभूत्यौघान्विताः । उत्पद्यन्तेः कदापिन्न त्रतादिरहिता अपि ॥ ४३ ॥ किन्तुस्वर्गोप्रजायन्ते-दृगाह्यादृक्शुभोदयात् । इन्द्राः पूज्याः प्रतीन्द्राक्च लोकपालामहर्द्विकाः ॥ ४४ ॥ लोकांतिकाश्चदेवाचर्याः

भी तथा समस्त संयमादिकों को धारण करने पर भी मुनियों को भी कभी प्राप्त नहीं होते ॥३७-३८॥ जो पुरुष सम्यग्दर्शन से सुशोभित हैं वे चाहे अत्रती ही क्यों न हों तथापि वे नरक गति में, तिर्यंचगति में, कुगति में निर्दिष्ट कुल में स्त्री पर्याय में नपुंसक पर्याय में उत्पन्न नहीं होते । वे विकल वा अंगभंग शरीर को भी धारण नहीं करते, उनका कुजन्म भी नहीं होता, वे अल्पायु भी नहीं पाते, दरिद्री भी नहीं होते, कातर भी नहीं होते, अमाननीय भी नहीं होते, धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ से दूर भी नहीं रहते, शुभभावों से रहित भी नहीं होते, वे रोगी भी नहीं होते, अधिक पापी भी नहीं होते, दुःखी भी नहीं होते और मूर्ख भी नहीं होते । सम्यग्दृष्टी पुरुष इन अशुभ संयोगों को कभी प्राप्त नहीं होते ॥३९-४१॥ सम्यग्दृष्टी पुरुष त्रत रहित होने पर भी ज्योतिषी देवों में, भवन वासी देवों में, व्यंतर देवों में, वैमानिक देवों के किल्बिषिक देवों में, प्रकीर्णक देवों में आभियोग्य देवों में वाहनादिक वनने वाले हीन देवों में उत्पन्न नहीं होते, जहाँ पर निन्दनीय भोगोपभोग की सामग्री मिलती है वहाँ कहीं भी उत्पन्न नहीं होते तथा कुभोग भूमि में भी उत्पन्न नहीं होते । सम्यग्दृष्टी इन स्थानों में कभी उत्पन्न नहीं होते ॥४२-४३॥ किन्तु सम्यग्दृष्टी पुरुष सम्यग्दर्शन के प्रभाव से स्वर्गों में पूज्य इन्द्र होते हैं अहमिन्द्र होते हैं प्रतीन्द्र होते हैं वही ऋद्धि को धारण करने वाले लोकरूपाल होते हैं, देवों के द्वारा पूज्य ऐसे लौकांतिक देव होते हैं अथवा समस्त भोगोपभोगों की सामग्री से सुशोभित

सामानिकादशोमराः । विश्वभोगोपभोगादया जिनधर्मप्रभावकाः ॥ ४५ ॥ मनुजत्वेपि तीर्थेशवला चक्रेश्वरादयः । कामदेवा गणेशाश्च पूजिता नृपुरासुरै ॥ ४६ ॥ ओजस्तेज प्रतापादया महाविद्यायशोकिता । जिनभक्ताश्च जायन्ते चतुर्नार्यसाधकाः ॥ ४७ ॥ किमत्र बहुनोक्तेनमम्यदृष्टिसताकाचित् । सुदेवदृगती मुक्त्वान्यगतिविद्यते न भो ॥ ४८ ॥ इत्यदि प्रवर ज्ञात्वा तन्माहात्म्य सुखार्थिनः । सर्वयत्नेन कुर्वीच्छद्विगुशुद्धिं जगत्सु ताम् ॥ ४९ ॥ निखिलगुणनिधानं मुक्तिसोपानमाद्य दुरिततरकुठारं पुण्यतीर्थप्रधानम् । कुगतिगृहकपाटं धर्ममूल सुखाब्धि भजतपरम यत्नाद्दर्शनं पुण्यभाज ॥ ५० ॥ विश्वाभ्यर्चयन्त शर्मजन्तं कंसमोक्षमार्गपर विश्वानर्थहरपरार्थशिवदपापापारिनाश-

और जैन धर्म की प्रभावना करने वाले सामानिक जाति के देव होते हैं ॥ ४४-४५ ॥ यदि वे मनुष्य होते हैं तो तीर्थंकर वलभद्र चक्रवर्ती, कामदेव और गणेश्वर होते हैं जो मनुष्य देव और विद्याधर आदि सबके द्वारा पूज्य होते हैं ॥ ४६ ॥ सम्यग्दृष्टी पुरुष बड़े ओजस्वी तेजस्वी और प्रतापी होते हैं अनेक महा विद्याएं तथा महा यश से सुशोभित होते हैं, भगवान् जिनैन्द्रदेव के भक्त होते हैं और चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाले होते हैं ॥ ४७ ॥ बहुत कहने से क्या लाभ है जोड़े से मे इतना समझ लेना चाहिये कि सम्यग्दृष्टी सज्जन पुरुषों को श्रेष्ठ देवगति और श्रेष्ठ मनुष्यगति को छोड़ कर अन्य कोई गति नहीं होती ॥ ४८ ॥ इस प्रकार इस सम्यग्दर्शन का सर्वोत्कृष्ट माहात्म्य समझ कर सुख चाहने वाले पुरुषों को अपने समस्त प्रयत्नों के साथ साथ तीनों लोकों में स्तुति करने योग्य ऐसी इस सम्यग्दर्शन की विशुद्धता को धारण करना चाहिये ॥ ४९ ॥ यह सम्यग्दर्शन समस्त गुणों का निधान है मोक्ष की प्रथम सीढ़ी है, पापरूपी दृष्ट को काटने के लिए कुठार के समान है, पुण्य बढ़ाने के लिये तीर्थ है, सब में प्रधान है कुगति रूपी घर को बन्द करने के लिए कपाट के समान है धर्म का मूल है और सुख का समुद्र है । इसलिये पुण्यवान् पुरुषों को परम यत्न से इस सम्यग्दर्शन को शुद्धता पूर्वक धारण करना चाहिये ॥ ५० ॥ यह सम्यग्दर्शन तीनों लोकों में पूज्य है, अनंत सुख देने वाला है, स्वर्ग मोक्ष का सर्वोत्कृष्ट मार्ग है, समस्त अनर्थों को दूर करने वाला है, मोक्षरूप परम पुरुषार्थ को देने वाला है, पापरूप शत्रु को नाश करने वाला है, सद्धर्मरूपी अमृत का समुद्र है, और

संस्तुताश्च । सिद्धाविष्णुप्रभृत्या
हस्तभवपुत्रो ज्ञानदेहा अमूर्ताः । सर्वश्रीसाधवोमेविपदगुणयुतादन्विषुद्धिं प्रदयुः ॥ ५२ ॥

इति श्रीमूलाचारप्रदीपकाल्ये महाग्रंथे भट्टारक श्रीसकलकीर्तिविरचते पंचाचार व्यावर्णने
दर्शनाचारवर्णनो नामपंचमोऽधिकारः ।

समस्त उपमाओं से रहित है । ऐसा यह ऊपर कहा हुआ चार्थिक सम्यग्दर्शन मोक्ष प्राप्त करने के लिये प्रतिदिन मेरे हृदय में विराजमान रहो ॥५१॥ भगवान तीर्थंकर परमदेव संसार भर में तीर्थभूत हैं जिनवरों में भी श्रेष्ठ हैं, तथा चार्थिक सम्यग्दर्शन आदि चैतन्यस्वरूप अनंत गुणों को धारण करने के कारण तीनों लोकों में पूज्य हैं तीनों लोकों में सुशोभित हैं और तीनों लोक उनही स्तुति करता है । इसी प्रकार भगवान सिद्ध परमेष्ठी समस्त लोक के ऊपर विराजमान हैं संसार तथा शरीर से रहित है ज्ञान ही उनका शरीर है और वे अमूर्त हैं । तथा आचार्य उपाध्याय साधुपरमेष्ठी सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र इन तीनों गुणों से सदा सुशोभित रहते हैं । इस प्रकार के ये पाँचों परमेष्ठी मुझे शुद्ध सम्यग्दर्शन प्रदान करें ॥२५२॥

इस प्रकार आचार्य श्री सकलकीर्ति विरचित मूलाचार प्रदीप नाम के महाग्रंथ में पंचाचार के वर्णन में दर्शनाचार को वर्णन करने वाला यह पाँचवाँ अधिकार समाप्त हुआ ।

षष्ठोधिकारः ।

ज्ञानाचारफलप्राप्तानहं सिद्धत्रियोगिनः । नत्वावश्येष्टधा ज्ञानाचारं विश्वाग्रदीपकम् ॥ १॥ ये नात्मातुष्यते तत्त्व मनो येन निरुध्यते । पापाद्विसुच्यते येन तज्ज्ञानं ज्ञानिनो विदुः ॥ २ ॥ येन रागाद्वयो दोषा प्रणश्यन्ति द्रुतसताम् । सवेगाद्याः प्रवर्द्धन्ते गुणा ज्ञानतद्दर्जितम् ॥ ३ ॥ येनाचविषयेभ्योऽत्र विरज्य शिववर्त्मनि । ज्ञानी प्रवर्तते तैस्तैः तज्ज्ञानं जिनशासने ॥ ४ ॥ कालाख्यो विनयाचारः । उपधानसमाह्वयः । बहुमानाभिगेनिह्वाचारो व्यञ्जनाह्वयः ॥ ५ ॥

छठा अधिकारः ।

अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु ये पाँच परमेष्ठी ज्ञानाचार के फल को प्राप्त हुए हैं इसलिये इनको नमस्कार कर समस्त लोक अलोक को दिखलाने वाले आठ प्रकार के ज्ञानाचार का स्वरूप अब मैं कहता हूँ ॥ १ ॥ जिस ज्ञान से आत्मा का स्वरूप जान जाय, जिस ज्ञान से मन वश में हो जाय और जिस ज्ञान से समस्त पाप छूट जाय उसी को ज्ञानी पुरुष ज्ञान कहते हैं ॥ २ ॥ जिस ज्ञान से सज्जनो के रागादिक दोष सब नष्ट हो जाय और संवेगादिक गुण वृद्धि को प्राप्त हो जाय उसको उत्तम ज्ञान कहते हैं ॥ ३ ॥ जिस ज्ञान से ज्ञानी पुरुष इन्द्रियों से विरक्त होकर मोक्षमार्ग में लग जाता है जिनशासन में उसी को ज्ञान कहते हैं ॥ ४ ॥ इस ज्ञानाचार के आठ भेद हैं कालाचार, विनयाचार, उपधानाचार, बहुमानाचार, अनिन्दवाचार, व्यञ्जनाचार, अर्थाचार और उभयाचार । इस प्रकार

अर्थाचारभिधानश्च ततस्तदुभयाभिधः । ज्ञानाचारश्च विशेषा अष्टौभेदा इमे बुधैः ॥ ६ ॥ पूर्वाह्णेऽथयापराह्णस्य-
पूर्वपक्षिचमयामयो । रज्जशामभ्यवेलायाः पूर्वपक्षिममामयोः ॥ ७ ॥ तथामभ्याह्नकालस्य कालेद्विघटिकाग्रमम् ।
प्रत्येकं चिद्धि सिद्धांतपाठाययोगमेव च ॥ ८ ॥ एतान् सशेषकांचांश्च दशकत्रास्वाध्यायऊर्जितः । ग्राह्य आगमपाठाद्याः
कार्याः कालेषुभेदे ॥ ९ ॥ पूर्वाह्णे यदासत्पादच्छाया भवेत्तत्र । स्वाध्यायो हि गृहीतव्योनिर्विकल्पेनचे-
तसा ॥ १० ॥ आपादे द्विपदच्छायापुरुषमासे चतुष्पद । यदावन्तिष्ठते शेषा निष्ठापनीयएव स ॥ ११ ॥
तयोर्मासद्वयोर्मध्ये कालः स्वाध्यायमोचने । प्रत्येकं शेषमासानां वृद्धिहानियुतः स्फुटम् ॥ १२ ॥ पाठयोः पष्ठभागोत्र
भवेत् ज्ञात्वेति योगिभिः । कर्तव्यो मुक्तये काले स्वाध्यायस्तत्पर्यंतः ॥ १३ ॥ अपराह्णेऽत्रमभ्याह्नाद्विसुच्यघटिका

विद्वान् लोग ज्ञानाचार के आठ भेद बतलाते हैं ॥५-६॥ प्रातःकाल के एक पहर पहले, सायंकाल के एक
पहर बाद, आधी रात के एक पहर पहले तथा एक पहर बाद और मध्याह्न काल की दो घड़ी ये सब काल
सिद्धांत शास्त्र के पढ़ने के अयोग्य हैं ॥७-८॥ इन सद्योप कालों को छोड़ कर श्रेष्ठ स्वाध्याय करना
चाहिये । तथा आगम का पाठ आदि भी शुभ काल में ही करना चाहिये ॥९॥ पूर्वाह्न के समय
जब सात पैर छाया हो जाय तब मुनियों को अपने सब विकल्प छोड़ कर स्वाध्याय प्रारंभ करना
चाहिये ॥१०॥ आसाढ महीने में जब छाया दो पद रह जाय तथा पौष मास में जब छाया चार पैर
रह जाय तब मुनियों को स्वाध्याय समाप्त कर देना चाहिये ॥११॥ यह आपाढ़ और पौष महीने
में स्वाध्याय समाप्त करने का काल बतलाया । वाकी के महीने महीनों में छाया की हानि वृद्धि के
अनुसार स्वाध्याय की समाप्ति करनी चाहिये ॥१२॥ प्रत्येक महीने में दो पैर का छठवों भाग घटाना
बढ़ाना चाहिये अर्थात् श्रावण में दो पैर और एक पैर का तीसरा भाग, भादों में दो पैर और एक पैर
का दो भाग, आश्विन में तीन पैर, कार्तिक में तीन पैर एक पैर का तीसरा भाग, मगसिर में तीन पैर
एक पैर का दो भाग, तथा पौष में चार पैर छाया रह जाय तब स्वाध्याय समाप्त करना चाहिये ।
मोक्ष प्राप्त करने के लिये इस प्रकार योग्य समय में तत्त्वों से भरा हुआ स्वाध्याय करना चाहिये ॥१३॥
(माघ में तीन पैर एक पैर का दो भाग, फाल्गुन में तीन पैर एक पैर का तीसरा भाग, चैत में

द्वयम् । स्वाध्यायोद्धारोद्धारोद्धारौऽग्र्यतन्तः ॥ १४ ॥ दिनस्य पश्चिमे भागे सतपान्-प्रमाणका । यदावतिष्ठते छाया तदा भोक्तव्य एव सः ॥१५॥ पूर्वरात्रेः परित्यज्य क्लृप्ताद्य'घटिकाद्वयम् । गृह्णन्तु यतः पूर्वरात्रिस्वाध्याय-मजसा ॥ १६ ॥ त्यक्त्वा मध्याह्नरात्रेश्च काले द्विघटिकामितम् । स्वाध्यायोत्रविधेयः पश्चिमरात्रिसमाह्वयः ॥ १७ ॥ आयमध्यावसानानां प्रत्येकं दिनरात्रयोः । दशत्वाद्धिघटिकाकालस्वाध्यायोयोग्यमंजसा ॥ १८ ॥ पूर्वपश्चिमभागोत्थं शेषकालेषुसर्वदा । बुधा गृह्णन्तु सुचन्तुसिधौ स्वाध्यायमूर्जितम् ॥ १९ ॥ अग्निवर्णे हि दिग्दाहज्जल्कापातो नभो-गणान् । विद्यु दिन्द्रधनुःसध्यापीतलोहितवर्णभा ॥ २० ॥ दुर्दिनोऽभ्रमसयुक्तो ग्रहणं चन्द्रसूर्यो । कलहादिधिर्धराकपो धूमाकारात्तमंवरम् ॥ २१ ॥ मेघगर्जनमित्याद्यादोपाविध्नादिदेतव' । त्याज्याः सिद्धातसूत्रे स्वाध्यायस्थपाठका-

तीन पैर, वैसाख में दो पैर और एक पैर का दो तिहाई भाग, जेठ में दो पैर एक पैर का तीसरा भाग और अयाड़ में दो पैर छाया रहने पर स्वाध्याय की समाप्ति का काल समझना चाहिये ।) मध्याह्न काल की दो घड़ी छोड़ चतुर पुरों को प्रयत्न पूर्वक अपराह्न समय का स्वाध्याय स्वीकार करना चाहिये ॥१४॥ दिन के पश्चिम भाग में जब छाया सात पैर बाकी रह जाय तब स्वाध्याय समाप्त कर देना चाहिये ॥१५॥ पूर्व रात्रि की दो घड़ी छोड़ कर मुनियों को पूर्व रात्रि का स्वाध्याय स्वीकार करना चाहिये । तथा मध्य रात्रि की दो घड़ी छोड़ कर पिछली रात्रि का स्वाध्याय प्रारम्भ करना चाहिये ॥१६-१७॥ दिन के आदि मध्य अंत में तथा रात्रि के आदि मध्य अंत में दो दो घड़ी छोड़ कर स्वाध्याय करना चाहिये । दिनरात का पूर्व भाग और अंतिम भाग स्वाध्याय के अयोग्य काल है उसको छोड़ कर बाकी के समय में बुद्धिमानों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये स्वाध्याय का प्रारम्भ तथा समाप्ति करनी चाहिये ॥१८-१९॥ जिस समय अग्निवर्ण का दिशाओं का दाह हो, आकाश से उल्कापात हो रहा हो, बिजली बमक रही हो, इन्द्रधनुष पड़ रहा हो, लाल पीले वर्ण की संघ्या हो, अमपूर्ण दुर्दिन हो, सूर्य वा चन्द्रमा का ग्रहण हो, बुद्ध का समय हो, भूकम्प हो रहा हो, आकाश में धूँ के आकार का कुहरा फैला हो वा बादल गरज रहा हो ये सब दोष सिद्धांत सत्रों के पढ़ने में विघ्न के कारण हैं । इसलिए पाठकों को इन समयों में स्वाध्याय नहीं करना चाहिये ॥२०-२१॥

‘निमिः ॥ २२ ॥ कालशुद्धिधायेमां ये पठन्तिजिनागमम् । निर्जरा विपुला तेषां कर्मणामास्रवोन्यथा ॥ २३ ॥ रुधिरं च वृणादीन मांसपूयविडादयः । इत्याद्यन्याशुचिद्रव्यादेह स्वस्थपरस्य वा ॥ २४ ॥ ब्रजनीया प्रयत्नेनपाठकैर्द्रव्यशुद्धये । स्वाध्यायस्यसमारम्भेद्रव्यशुद्धिरियं मता ॥ २५ ॥ चतुर्विंशु शुभक्षेत्रं चतुःशतकप्रमम् । रक्तोक्तिरहितं पूत सशोधक्रियते बुधैः ॥ २६ ॥ स्वाध्यायो योगपूर्वाणां ज्ञानायाज्ञानहानये । कर्मणा निर्जरायैवा क्षेत्रशुद्धिर्मातात्र सा ॥ २७ ॥ क्रोधमानादिकान्सर्वान् क्लेशेष्यशोकदुर्मदान् । हास्यारति मयादीश्च त्यक्त्वा प्रसन्नमानसम् ॥ २८ ॥ कृत्वायोगशुद्धतेदक्षैः स्वाध्यायोजिनसूत्रजः । त्रिशुद्धासास्यविज्ञायामावशुद्धिविशुद्धिदा ॥ २९ ॥ इतिरुत्कालसद्द्रव्य-क्षेत्रमावाश्रितांपराम् । कृत्वा चतुर्विधां शुद्धिस्वाध्याये ये पठन्त्यहो ॥ ३० ॥ वा पाठयन्ति सिद्धान्ततेषामावि-

जो मुनि इस काल शुद्धि को ध्यान में रखते हुये जिनागम का पठन पाठन करते हैं उनके कर्मों की बहुत सी निर्जरा होती है । यदि वे अकाल में ही स्वाध्याय करते हैं तो उनके कर्मों का आस्रव ही होता है ॥ २३ ॥ स्वाध्याय करने वालों को अपनी द्रव्य शुद्धि बनाये रखने के लिए अपने वा दूसरे के शरीर पर रुधिर, वाव, मांस पीव विषा आदि लगा हो वा ऐसे ही अन्य अशुद्ध द्रव्य लगे हों तो उनका प्रयत्न पूर्वक त्याग कर देना चाहिये तब स्वाध्याय का प्रारम्भ करना चाहिये । इसको द्रव्य शुद्धि कहते हैं ॥ २४-२५ ॥ बुद्धिमान पुरुषों को अपने ज्ञान की वृद्धि के लिये अज्ञान को दूर करने के लिए और कर्मों की निर्जरा करने के लिए अंग पूर्वों का स्वाध्याय करना चाहिये और उस समय चारों ओर का सौ सौ हाथ क्षेत्र शुद्ध रखना चाहिये । सौ सौ हाथ दूर तक के क्षेत्र में रक्त मांस हड्डी आदि अपवित्र पदार्थ नहीं रहने चाहिये । इसको क्षेत्रशुद्धि कहते हैं ॥ २६-२७ ॥ चतुर मुनि क्रोध, मान, माया, लोभ, वलेश, ईर्ष्या, शोक, दुर्मद हास्य रति अरति भय आदि सबका त्याग कर तथा मन को प्रसन्न कर मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक जिनसूत्रों का स्वाध्याय करते हैं । इसको विशुद्धता उत्पन्न करने वाली भाव शुद्धि कहते हैं ॥ २८-२९ ॥ जो मुनि श्रेष्ठ कालशुद्धि श्रेष्ठ द्रव्यशुद्धि श्रेष्ठ क्षेत्रशुद्धि और श्रेष्ठ भावशुद्धि को धारण कर अर्थात् चारों प्रकार की शुद्धि को धारण कर स्वाध्याय में सिद्धांतशास्त्रों का पठन पाठन करते हैं उनको समस्त ऋद्धि आदि श्रेष्ठ गुणों के साथ साथ समस्त

भवेत्सचयम् । ऋध्यादिभिर्गुणैः सर्वैः सहाखिलं श्रुतपरम् ॥ ३१ ॥ अंगपूर्वाणि वस्तूनि प्राश्रुताङ्गीनि यानि च ।
भाषितानि गणाधीशैः प्रत्येकबुद्धियोगिभिः ॥ ३२ ॥ श्रुतकेवलमिर्भिर्दिङ्गिः दशपूर्वधरैर्भुवि । अप्रस्खलितसर्वेगोस्तानि
सर्वाणि योगिनाम् ॥ ३३ ॥ उक्तस्वाध्यायवेलाया युज्यन्ते चार्थिकात्मनाम् । पठितुं चोपदेष्टुं च न स्वाध्यायं
विना क्वचित् ॥ ३४ ॥ चतुराराधनाप्रथा मृत्युसाधनसूचका । पचसंग्रहग्रंथाप्रस्थास्थानस्तबोद्धवाः ॥ ३५ ॥
षडावयवकसद्वन्धा महाधर्म कथान्विता । शलाकापुरुषाणां चानुप्रेक्षादिगुणैर्भुताः ॥ ३६ ॥ इत्याद्या ये परे
ग्रंथाश्चरित्रादय एव ते । सर्वदापठितुं योग्याः सत्त्वाध्यायविनासताम् ॥ ३७ ॥ अगानां सर्वपूर्वाणां वस्तूनां
प्राश्रुतात्मनाम् । प्रारभेत्प्रसमाप्तौ चैकशो ह्यनुज्ञया गुरोः ॥ ३८ ॥ उपवासो विधातव्यो व्युत्सर्गाः पच वा दुधैः ।
अकालादिजोपस्थविशुद्ध्यर्थं शिवासये ॥ ३९ ॥ सुपर्यकाष्ठपर्यंकवीरासनादिकान् वहून् । विधाय हृदये वृत्ताप्रतिलेख्य

श्रुतज्ञान प्राप्त हो जाता है ॥ ३०-३१ ॥ अंग, पूर्व, वस्तु तथा जो प्राश्रुत गणधरों के कहे हुए हैं प्रत्येक
बुद्ध योगियों के कहे हुए हैं, श्रुत केवलियों के कहे हुए हैं, दशपूर्वधारी विद्वानों के कहे हुए हैं अथवा
जिनका संवेग कभी प्रस्खलित नहीं हुआ ऐसे योगियों के द्वारा कहे हुए हैं वे सब मुनियों को ऊपर
लिखे हुए स्वाध्याय के समय में ही पढ़ने चाहिये तथा अन्य आर्य मुनियों को उनका उपदेश देना
चाहिये । स्वाध्याय के बिना उनको अन्य किसी प्रकार से नहीं पढ़ना चाहिये ॥ ३२-३४ ॥ मृत्यु के
साधनों को सूचित करने वाले चारों आराधनाओं के ग्रंथ, पंचसंग्रह (गोमहृसार आदि) प्रत्याख्यान
स्तुति के ग्रंथ, छहों आवश्यकों को कहने वाले ग्रंथ महाधर्म की कथाओं को कहने वाले ग्रंथ, शलाका
पुरुषों के ग्रंथ, अनुप्रेक्षादिक गुणों से परिपूर्ण ग्रंथ तथा चरित्र आदि जितने अन्य ग्रंथ हैं उनको सज्जन
पुरुष स्वाध्याय के बिना अन्य काल में भी पढ़ सकते हैं ॥ ३५-३७ ॥ ग्यारह अंग चौदह पूर्व वस्तु
और प्राश्रुत शास्त्रों का स्वाध्याय प्रारम्भ करने के समय तथा समाप्ति के समय गुरु की आज्ञा से
एक एक उपवास करना चाहिये अथवा बुद्धिमानों को पंच कायोत्सर्ग करना चाहिये । ये उपवास वा
कायोत्सर्ग अकाल से उत्पन्न हुए दोषों को शुद्ध करने के लिये तथा मोक्ष प्राप्त करने के लिये करने
चाहिये ॥ ३८-३९ ॥ मुनि लोग जो पर्यकासन अर्द्धपर्यकासन वीरासन आदि में से कोई एक आसन

करद्वयम् ॥ ४० ॥ नत्वा सिद्धांतसूत्राणि पठ्यन्ते यत्र योगिभिः । सूत्रार्थयोगशुद्ध्या स ज्ञानस्यविनयोमतः ॥ ४१ ॥
 आचाम्लनिर्विकृताद्यैः पकाभ्रादिरसोऽभक्तैः । विधायनियमं ग्रंथसमाप्यन्तं श्रुतोत्सकैः ॥ ४२ ॥ सिद्धान्तं पठ्यते
 यत्राग्रहेण स्वार्थसिद्धये । आचार उपधानाख्यः स ज्ञानस्यस्तुतोमहान् ॥ ४३ ॥ अंगपूर्वश्रुतादीनां सूत्रार्थं च
 यथास्थितम् । तथैवाचोच्चरन् वाण्या यो न्येषांप्रतिपादयेत् ॥ ४४ ॥ कर्मक्षयाय कुर्यान्नसूरिश्रुतादियोगिनाम् ।
 कचित्परिस्रवं गर्वाद्बहुमानं लेभेत सः ॥ ४५ ॥ सामान्यादि यतिभ्योपि पठित्वा श्रुतमूर्जितम् । महर्षिभ्योमयाधीतं
 मानिभिर्यन्निगद्यते ॥ ४६ ॥ अधीत्य प्रवरं शास्त्रं पार्श्वेन्रिग्रथयोगिनाम् । कुलिर्गिनिकटेऽधीतमुच्यते य
 ज्जडात्मभिः ॥ ४७ ॥ नाधीतं न श्रुतं वेद्मि नेत्यादि ब्रूयते च यत् । पठितस्यापिशास्त्रस्य सर्वं निह्वनं हि

लगा कर, हाथों को शुद्ध कर, सिद्धांत सूत्रों को ही नमस्कार कर तथा उन्हीं को हृदय में विराजमान
 मनवचनकाय की शुद्धता पूर्वक जो सूत्र वा सूत्र के अर्थ को पढ़ते हैं उसको ज्ञान का विनय वा विनयाचार
 कहते हैं ॥ ४०-४१ ॥ शास्त्रज्ञान की उत्कट इच्छा रखने वाले मुनि ग्रंथ की समाप्ति तक केवल भात
 भिला माड़ खाने का निर्विकृति (विकार रहित पौष्टिक रहित) आहार ग्रहण करने का वा यकाल
 रस को त्याग करने का जो नियम लेते हैं और ऐसा नियम लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करने के
 लिये आग्रह पूर्वक जो सिद्धांतों का पठन पाठन करते हैं उसको ज्ञान का उपधान नाम का आचार कहते
 हैं ॥ ४२-४३ ॥ अंग पूर्व और अन्य शास्त्रों का सूत्र अर्थ जैसा है उसी प्रकार जो वाणी से उच्चारण
 करते हैं उसी प्रकार दूसरों के लिये प्रतिपादन करने हैं । यह सब पठन पाठन केवल कर्मों के क्षय के
 लिये करते हैं तथा अभिमान से आचार्य शास्त्र वा किसी योगी का कभी तिरस्कार नहीं करते उसको
 बहुमान नाम का ज्ञानाचार कहते हैं ॥ ४४-४५ ॥ कोई अभिमानी पुरुष किसी उत्तम शास्त्र को किसी
 सामान्य मुनि से पढ़ कर यह कहे कि मैंने तो यह शास्त्र अशुभ महा श्रुति से पढ़ा है । अथवा किसी
 उत्तम शास्त्र को किसी निग्रन्थ मुनि के समीप पढ़ कर यह कहे कि मैंने तो यह शास्त्र अशुभ मिथ्या
 साधु से कुलिगी से पढ़ा है । अथवा पढ़े हुये शास्त्र के लिये भी यह कहे कि मैंने यह शास्त्र नहीं
 पढ़ा है अथवा नहीं सुना है अथवा मैं इसको नहीं जानता इस प्रकार जो मूर्ख लोग कहते हैं उसको

तत् ॥ ४८ ॥ इमं निह्वदोष च त्वक्त्वाचार्यादियोगिनाम् । गुरुपाठकशास्त्राणांशु तस्य पठितस्य वा ॥ ४९ ॥
 गुणप्रकाशन लोकेख्यातिश्रव्यतेतराम् । मुमुक्षुभिः स सर्वोपनिह्ववाचार उच्यते ॥ ५० ॥ अक्षरस्वरमात्रार्थ-
 न्छुद्धं पठ्यतेऽश्रुतम् । तच्चैगुरुपदेशेन व्यजनाचार एव स ॥ ५१ ॥ अर्थेनात्रविशुद्धयत्सद्व्यालंकृतश्रुतम् ।
 पठ्यते पाठ्यतेऽन्येषांसांसाचारः श्रुतस्य वै ॥ ५२ ॥ अर्थाक्षरविशुद्धयधीयतेजिनागमम् । विद्विस्तदुभयाचारो
 ज्ञानस्य कथ्यतेमहात् ॥ ५३ ॥ एमिरष्टविधाचारैरधीतं यज्जिनागमम् । तदिहैवाहितं ज्ञानं जनयेद्वाशु
 केवलम् ॥ ५४ ॥ विनयाद्यैरधीतं यत्समादाद्विस्मृतश्रुतम् । तयामुत्र च तदज्ञान सूते च केवलोदयम् ॥ ५५ ॥
 ज्ञानमष्टविधाचारैः पठितयमिनांस्फुटम् । अनन्तकर्महान्यस्यात् कर्मवाधाय चान्धथा ॥ ५६ ॥ विज्ञायेति विदो

निह्वद कहते हैं । इस निह्वद दोष का त्याग कर आचार्य आदि योगियों की गुरु की उपाध्याय की
 शास्त्रों की और सुनने वा पढ़ने की प्रसिद्धि करना लोक में आचार्य गुरु उपाध्याय आदि के गुण
 प्रकाशित करना मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों के अनिह्ववाचार कहलाता है ॥४९-५०॥ चतुर
 पुरुष गुरु के उपदेश के अनुसार जो अक्षर स्वर मात्राओं का शुद्ध उच्चारण करते हैं उसको व्यंजनाचार
 कहते हैं ॥५१॥ अर्थ से अत्यन्त सुशोभित शास्त्रों का शुद्ध अर्थ पढ़ना और शुद्ध ही अर्थ पढ़ाना ज्ञान
 का अर्थाचार कहलाता है ॥५२॥ जो जिनागम को शब्द अर्थ दोनों से विशुद्ध अध्ययन करता है
 उसको विद्वान् लोग ज्ञान का महान् उभयाचार कहते हैं ॥५३॥ इस प्रकार आठ प्रकार के ज्ञानाचारों
 के साथ साथ जो जिनागम का अध्ययन किया जाता है उससे इसी लोक में पूर्ण ज्ञान प्रगट हो जाता
 है तथा उसे शीघ्र ही केवलज्ञान प्रगट हो जाता है ॥५४॥ जो जिनागम विनयादिक के साथ अध्ययन
 किया गया है तथा प्रमाद के कारण वह भूला जा चुका है तो भी उसके प्रभाव से परलोक में उसको
 केवलज्ञान प्रगट हो जाता है ॥५५॥ इन आठ प्रकार के आचारों के साथ पढ़ा हुआ ज्ञान मुनियों के
 अन्त कर्मों को नाश कर देता है यदि वही ज्ञान आठों प्रकार के आचारों के साथ न पढ़ा हो तो
 फिर उससे कर्मों का बंध ही होता है ॥५६॥ यही समझ कर विद्वान् पुरुषों को योग्य काल में

ज्ञानं कालेन विनयादिभिः । पठन्तु योगशुद्ध्या वा पाठयन्तु सर्वाचिदे ॥५७॥ ज्ञानेन निर्मला कीर्तिं भ्रमत्येव जगत्त्रये ।
ज्ञानेन त्रिजगन्मान्यं ज्ञानेनातिविवेकता ॥ ५८ ॥ ज्ञानेन केवलज्ञानं ज्ञानेन पूज्यतापदम् । ज्ञानेन त्रिजगत्लक्ष्मी
र्जिनशक्रादिसत्यदम् ॥ ५९ ॥ ज्ञानेनैव प्रभुत्वं च ज्ञानेन सकला कला । जायते ज्ञानिनां नूनं विज्ञानादिगुणो-
त्करः ॥ ६० ॥ ज्ञानेन ज्ञानिनां सर्वशमायाः परमाः गुणाः । आश्रयन्ति च यथान्ति दोषाः क्रोधमदादयः ॥ ६१ ॥
स ज्ञानशृङ्खलाबद्धो मनोदन्ती भ्रमन् सदा । दुर्धरो विषयारत्ये कशमायाति योगिनाम् ॥ ६२ ॥ ज्ञानपाशेन बद्धाः
स्युः पंचेन्द्रियकुलस्कराः । क्षमा न विक्रियां कर्तुं धर्मरत्नापहारिणः ॥ ६३ ॥ मदनाग्निमहाज्वाला जगद्वाहविधायनी ।

विनयादिक के साथ मन वचन काय को शुद्ध कर ज्ञान का अभ्यास करना चाहिये तथा आत्म ज्ञान प्राप्त करने के लिये इसी प्रकार दूसरों को पढ़ाना चाहिये ॥५७॥ इस ज्ञान से मनुष्य की निर्मल कीर्ति तीनों लोकों में फैल जाती है इस ज्ञान से ही तीनों लोकों में मान्यता बढ़ जाती है और ज्ञान से ही उत्कृष्ट विवेक शीलता आ जाती है ॥५८॥ ज्ञान से ही केवल ज्ञान प्रगट हो जाता है, ज्ञान से ही पूज्यता के पद प्राप्त होते हैं, ज्ञान से ही तीनों लोकों की लक्ष्मी प्राप्त होती है और ज्ञान से ही तीर्थंकर और इन्द्र आदि के श्रेष्ठ पद प्राप्त होते हैं ॥५९॥ ज्ञान से ही प्रभुत्व प्राप्त होता है, ज्ञान से ही समस्त कलाएं प्राप्त होती हैं तथा ज्ञानी पुरुषों के ही विज्ञान आदि गुणों के समूह प्रगट होते हैं ॥६०॥ इस ज्ञान से ही ज्ञानी पुरुषों को उपशम आदि समस्त परम गुण अपने आप आ जाते हैं तथा ज्ञान से ही क्रोध मद आदिक दोष सब नष्ट हो जाते हैं ॥६१॥ अत्यंत दुर्धर ऐसा यह मन रूपी हाथी विषयरूपी वन में सदा परिभ्रमण किया करता है यदि उसको ज्ञानरूपी सोंकल से बांध लिया जाय तो फिर वह उन योगियों के वश में अवश्य हो जाता है ॥६२॥ धर्मरूपी रत्न को अपहरण करने वाले ये पंचेन्द्रियरूपी दुष्ट चोर जब ज्ञान के पाश में (जाल में) बंध जाते हैं तब फिर वे किसी प्रकार का विकार करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं ॥६३॥ यह कामदेव रूपी महा ज्वाला संसार भर में दाह उत्पन्न करने वाली है यदि इसको ज्ञानरूपी जल से बुझा दी जाय तो फिर वह

सिक्ता ज्ञानाम्बुना नून पुंसांशाम्यतितत्त्वणम् ॥ ६३ ॥ ज्ञानेन ज्ञातये विश्वं हस्तरेखेव निस्तुपम् । लोकालोकं सुतत्त्व च परतत्त्वं फ़िल्लाखिलम् ॥ ६५ ॥ हेयोपादेयसर्वाणिहिताहिताश्च वोधतः । कृत्स्नधर्मविचारादीन् ज्ञानीवेति नचापरः ॥ ६६ । विश्वज्ञोन्नसमर्थः स्यात्तरितुं च भवान्मुधिम् । परांस्तारयितुं ज्ञानी ज्ञानोपेतन नापर ॥ ६७ ॥ वीतरागविशुभ्रात्मान्तमुहूर्तेन कर्मयत् । क्षिपेद्ज्ञानी न त बाह्यस्तपसा भवकोटिभिः ॥ ६८ ॥ यतोज्ञो दुष्करं घोरं तपः कुर्वन्नापि कश्चिन् । आत्मवाक्यपरिज्ञानान्मुच्यते वर्मणा नहि ॥ ६९ ॥ हेयादेयं विचार च तत्त्वातत्त्वशुभा-शुभम् । सारासारारम्भवादीनि ज्ञानी जातुवेत्ति न ॥ ७० ॥ मत्वेति कृत्स्नयत्नेनप्रत्यहं श्रीजिनागमम् । अधीच्व मुक्त्येवैवाविश्वविज्ञानहेतवे ॥ ७१ ॥ ज्ञानाभ्यास विनाजातु न नेतव्या हितादिभिः । एका कालकलालोके

मनुष्यों की मदनज्वाला उसी समय शांत हो जाती है ॥ ६३ ॥ इस ज्ञान के ही द्वारा यह तीनों लोक हाथ की रेखा के समान स्पष्ट दिखाई पड़ता है तथा ज्ञान से ही लोक, अलोक अपने तत्त्व और समस्त दूसरों के तत्त्व जाने जाते हैं ॥ ६५ ॥ हेयोपादेय रूप समस्त तत्त्वों को, हित अहित को, और समस्त धर्म के विचारों को ज्ञानी पुरुष ही अपने ज्ञान से जानता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता ॥ ६६ ॥ समस्त तत्त्वों को जानने वाला सर्वज्ञ ही संसाररूपी समुद्र से पार होने के लिए समर्थ हो सकता है तथा ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञानरूपी जहाज के द्वारा अन्य पुरुषों को भी संसार समुद्र से पार कर सकता है । ज्ञानी पुरुषों के सिवाय अन्य कोई भी संसार से पार नहीं कर सकता ॥ ६७ ॥ तीनों गुप्तियों को पालन करने वाला वीतराग ज्ञानी अंतर्मुहूर्त में जितने कर्मों को नाश कर सकता है उतने कर्मों को अज्ञानी पुरुष करोड़ों भव के तपश्चरण से भी नहीं कर सकता ॥ ६८ ॥ इसका भी कारण यह है कि अज्ञानी पुरुष घोर दुष्कर तपश्चरण करता हुआ भी आसवादि के स्वरूप को न जानने के कारण कभी कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता ॥ ६९ ॥ अज्ञानी पुरुष हेय उपादेय को, विचार अविचार को, तत्त्व अतत्त्व को, शुभ अशुभ को सार असार को और आसवादि को कभी नहीं जान सकता ॥ ७० ॥ यही समझ कर चतुर पुरुषों को पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिये तथा मोक्ष प्राप्त करने के लिये प्रतिदिन पूर्ण प्रयत्न के साथ श्री जिनेन्द्रदेव के कहे हुए आगम का अभ्यास करते रहना चाहिये ॥ ७१ ॥ अपने

प्रमादेनशिवाप्तये ॥ ७२ ॥ अखिलगुणसमुद्रं चित्तमातंगसिंहं विपयसफर जालं मुक्तिमार्गकदीपम् । सकलसुखनिधानं
ज्ञानविज्ञानमूलं श्रुतनिखिलमदोषं धीयनाः सपठन्तु ॥ ७३ ॥ ज्ञानाचारमिमं सन्ध्याख्याय ज्ञानशालिनाम् ।
त्रयोदशविधं वक्ष्ये चारित्राचारमूलितम् ॥ ७४ ॥ महाव्रतानि पंचैव तथा समितयः शुभाः । पञ्चत्रिगुप्तयोभेदाश्चा
रित्रस्यत्रयोदश ॥ ७५ ॥ सर्वस्मात्प्राणिघाताद्यध्यावादाच्च सर्वथा । अदत्तादानतो नित्यं मैथुनाद्विपरिग्रहात् ॥ ७६ ॥
सामस्त्येन निवृत्तिर्या त्रिशुष्यात्रकृत्तादिभिः । महान्ति तानि कथ्यन्ते महाव्रतानि पंच वै ॥ ७७ ॥ अमीषां लक्षण
पूर्वं प्रोक्त मूलगुणोऽधुना । सप्रपंचं न वक्ष्यामि ग्रथविस्तारभीतिः ॥ ७८ ॥ महाव्रतविशुद्ध्यर्थं त्याज्यं रात्रौ च

आत्मा का हित करने वालों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस संसार में ज्ञान के अभ्यास के बिना
ग्रमाद से भी कभी समय की एक घड़ी भी कभी नहीं खोनी चाहिये ॥ ७२ ॥ यह श्रुतज्ञान समस्त गुणों
का संसुद्र है मनरूपी हाथी को वश करने के लिए सिंह के समान है, विषयरूपी मछलियों के लिए
जाल है, मोक्षमार्ग को दिखलाने वाला दीपक है, समस्त सुखों का निधान है और ज्ञान विज्ञान का
मूल है वसलिये बुद्धिमानों को ऐसे इस समस्त श्रुतज्ञान का पठन पाठन निर्दोष रीति से करते रहना
चाहिये ॥ ७३ ॥ इस प्रकार जानियों के ज्ञानाचार का निरूपण अच्छी तरह किया । अब आगे
तेरह प्रकार के उत्कृष्ट चारित्राचार का वर्णन करते हैं ॥ ७४ ॥ पाँच महाव्रत पाँच शुभ समिति और
तीन गुप्ति ये तेरह चारित्र के भेद हैं ॥ ७५ ॥ मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक कृत कारित अनुमोदना
से पूर्ण रूप से समस्त हिंसा का त्याग कर देना सर्वथा असत्य भाषण का त्याग कर देना, सर्वथा
चोरी का त्याग कर देना सदा के लिये अब्रह्म का मैथुन सेवन का त्याग कर देना और समस्त
परिश्रमों का त्याग कर देना महाव्रत कहलाता है । ये पाँचों व्रत सर्वोत्कृष्ट हैं इसलिये इनको महाव्रत
कहते हैं ॥ ७६-७७ ॥ इन सब का लक्षण विस्तार के साथ पहले मूलगुणों के वर्णन में कह चुके हैं
अतएव ग्रन्थ के विस्तार के भय से यहाँ नहीं कहते हैं ॥ ७८ ॥ इन महाव्रतों की विशुद्धि के लिए रात्रि
भोजन का त्याग कर देना चाहिये तथा मुनियों को आठ प्रवचन मातृका का पालन करना चाहिये ।

भोजनम् । सेव्याः प्रवचनाख्याष्टमातरो यतिभिः सदा ॥ ५६ ॥ रात्रिचर्याटेनैव सर्वव्रतपरिचयः । शीलभंगोप-
वाद्वा ज्ञायते यमिनां द्रुतम् ॥ ५७ ॥ रात्रिभिचाप्रविष्टानां चौरैश्चारक्षकादिभिः । नाशः स्यान्महतीशंकासर्वत्र
च व्रतादिषु ॥ ५८ ॥ विदिवेति गते योग्यकाले जातु न भोजनम् । चिन्तनीयं हृदादौ षष्ठांगुव्रतसिद्धये ॥ ५९ ॥
ईर्याभाषेष्णादाननिषेणसमाह्वया । उत्सर्गाख्यात्रपचैमाः शुभाः समितयोमताः ॥ ६० ॥ आसांसम्यक्पुराल्यातं
लक्षणं विस्तरेण च । इतो ब्रुवं न शिष्याणां ग्रंथगौरवजोद्धृयात् ॥ ६१ ॥ मनोगुप्तिश्च वागुप्तिः कायगुप्तिरिमाः
पराः । तिस्रोत्रगुप्तयोद्गेषाः सर्वस्त्रिवनिरोधिकाः ॥ ६२ ॥ पचाक्षविषयाथेभ्यः समस्तवाह्यवस्तुषु । सकल्पेभ्यो
विकल्पेभ्यः कषयादिभ्य एव च ॥ ६३ ॥ गच्छन्मनो निरुध्यायु ध्यानाध्ययनकर्मसु । यत्स्थिरं क्रियते लीनं सा
मनोगुप्तिरुद्धता ॥ ६४ ॥ मनोगुप्तौ प्रयत्नेन प्रणिधानं कुर्मदम् । अग्रशस्तं द्रुतं त्याज्यं ब्राह्मं प्रशस्तमंजसा ॥ ६५ ॥

(तीन गुप्ति और पांच समितियों का पालन करना अष्ट प्रवचन मातृका कहलाती है) ॥ ७६ ॥
मुनियों को रात्रि में चर्या करने से समस्त व्रतों का नाश हो जाता है, शील का भंग हो जाता है,
और सर्वत्र अपवाद वा निंदा फैल जाती है ॥ ७७ ॥ भिक्षा के लिये रात्रि में जाने से चोर डाकू आदि
के द्वारा नाश होने का डर रहता है तथा व्रतादिकों में सर्वत्र महा शंका बनी रहती है ॥ ७८ ॥ यही
समझ कर चतुर मुनियों को छोटे रात्रिभोजन त्याग व्रत की रक्षा करने के लिए हृदय से भी कमी
अयोग्य काल में आहार की वाञ्छा नहीं करनी चाहिये ॥ ७९ ॥ ईर्यां समिति भाषा समिति एषणा
समिति आदान निक्षेपण समिति, और उत्सर्ग समिति ये पाँच शुभ समिति कहलाती हैं ॥ ८० ॥
शिष्यों के लिए विस्तार के साथ इनका वर्णन पहले अच्छी तरह कह चुके हैं । इसलिये अब ग्रन्थ के
विस्तार के भय से यहाँ नहीं कहते हैं ॥ ८१ ॥ मनोगुप्ति वचनगुप्ति और कायगुप्ति ये तीन गुप्तियों
कहलाती हैं ये तीनों गुप्तियाँ समस्त आसर्वों को रोकने वाली हैं ॥ ८२ ॥ यह मन पाँचों इन्द्रियों के
विषयों में गमन करता है, समस्त बाह्य पदार्थों के संकल विकल्पों में गमन करता है और समस्त
कषायों में गमन करता है । अतएव इस मन को इन सब से रोक कर शीघ्र ही ध्यान अध्ययन आदि
क्रियाओं में स्थिर कर देना सर्वोत्तम मनोगुप्ति कहलाती है ॥ ८३-८४ ॥ इस मनोगुप्ति को पालन
करने के लिये पाप कर्मों को उत्पन्न करने वाले समस्त अशुभ ध्यानों का त्याग कर देना चाहिये और

इन्द्रियप्रणिधानं च पञ्चाविविषयोद्भवम् । नोइन्द्रियाभिधं चान्यदप्रशस्तमितिद्विधा ॥ ८६ ॥ शब्दे रूपे रसे गंधे स्पर्शे सारे मनोहरे । मनोज्ञे चामनोज्ञे च सुखदुःखविधायिनि ॥ ८७ ॥ रागद्वेषाक्षमोहायैर्गमनचिन्तनादि यत् । इन्द्रियप्रणिधानंतदप्रशस्तं च पञ्चधा ॥ ८८ ॥ क्रोधेमानेखिलेमायालोभेनर्थाकर्तेशुभे । रागद्वेषादिभावैश्चमनोव्यापार एव य ॥ ८९ ॥ क्रूरोरक्तोयवा निंदोविश्रवासातनिबन्धन । प्रणिधानाप्रशस्ततन्नोइन्द्रियाभिधमतम् ॥ ९० ॥ प्रणिधानाप्रशस्तस्यैते भेदा बहवो परे । परद्रव्यमत्वादिनास्त्याज्यागुप्तिधारिभिः ॥ ९१ ॥ व्रतगुप्तिसमित्यादि-शीलानां रक्षणादिषु । दशलक्षणिके धर्मे ध्याने च परमेष्ठिनाम् ॥ ९२ ॥ स्वात्मनः श्रुतपाठार्थं यन्मनःप्रापये

शुभ ध्यान धारण करना चाहिये ॥ ८६ ॥ पाँचों इन्द्रियों के विषयों से उत्पन्न होने वाला ध्यान इन्द्रिय प्रणिधान कहलाता है और नोइन्द्रिय वा मन से उत्पन्न होने वाला अशुभध्यान नोइन्द्रिय प्रणिधान कहलाता है । इस प्रकार प्रणिधान के दो भेद हैं ॥ ८६ ॥ स्पर्श रस गंध वर्ण ७ वृद्ध ये पाँचों इन्द्रियों के पाँच विषय है ये पाँचों विषय मनोज्ञ भी हैं और अमनोज्ञ भी हैं तथा सुख देने वाले भी हैं और दुःख देने वाले भी हैं । इन मनोहर और सारभूत दिखने वाले विषयों में राग द्वेष इन्द्रियों की लंपटता और मोहायिक के कारण इन्द्रियों का प्राप्त होना वा इन विषयों में गमन करने के लिये इन्द्रियों की लंपटता होना अप्रशस्त इन्द्रिय प्रणिधान कहलाता है ॥ ८७-८८ ॥ अनेक प्रकार के अनर्थ करने वाले और अशुभ क्रोध मान माया लोभ में रागद्वेषमय परिणामो से मन का व्यापार होना नोइन्द्रिय प्रणिधान कहलाता है । यह नोइन्द्रिय प्रणिधान भी अप्रशस्त है, क्रूर है, निंद है, समस्त दुःखों का कारण है और त्याज्य है ॥ ८९-९० ॥ इस अप्रशस्त प्रणिधान के अनेक भेद हैं और वे परद्रव्यों में ममत्व करने से उत्पन्न होते हैं । इसलिये गुप्ति पालन करने वालों को इनका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥ ९१ ॥ व्रत गुप्ति और समितियों की रक्षा करने में, शीलों की रक्षा करने में, दशलक्षणिक धर्म में, परमेष्ठियों के ध्यान में, अपने आत्मा के शुद्ध ध्यान में और शास्त्रों के पठन पाठन में जो मन को लगाता है उसको प्रशस्त मनःप्रणिधान कहते हैं । मन को वश में करने वाले-शुनियों को यत्नपूर्वक

सदा । प्रणिधानं प्रशस्त तत्कार्यं यत्तात्मनोऽन्तकैः ॥ ६६ ॥ निर्विकल्पं मनः कृत्वानिवेश्यते यथा यथा । परमात्माभिधे तत्त्वे चिदानन्दमये यथा ॥ ६७ ॥ सिद्धार्हयोगिनां ध्याने पागमाभ्युत्थगरे । तत्त्वरत्नाकरे पूर्णा मनोगुप्तिस्तथा तथा ॥ ६८ ॥ सम्पूर्णा सन्मनोगुप्तिर्यस्यासीद्विमलात्मनः । प्रतगुप्तिस्तथायास्तस्य पूर्णा भवन्त्यहो ॥ ६९ ॥ यतो येन मनोरुद्धं सवेगादिगुणोत्करैः । तेन कर्माश्रयः कृतश्चसवर ॥ १०० ॥ तस्मात्कर्माश्रयाभावाज्जायन्तेनिर्मलागुणाः । सर्वव्रतसमित्याथा सम्पूर्णश्च क्षमादयः ॥ ११ ॥ विज्ञायेति मनोगुप्तिस्तात्पर्यशुद्धाकरा । विधेया सर्वदा दक्षैः समस्तव्रतसिद्धये ॥ १२ ॥ बाह्यार्थतोनिरोधुः सोऽसमर्थश्चंचल मनः कुतस्तस्यापरे गप्ती कथं शुद्धाव्रतादयः ॥ १३ ॥ यतः कर्मप्रसूतेन वचः काय द्वयं क्वचित् । सर्वदा चंचलं चित्तं

प्रशस्त मनःप्रणिधान धारण करना चाहिये ॥ ६५-६६ ॥ मुनिराज अपने मन के समस्त विकल्पों को हटा कर चिदानन्दमय परमात्म तत्त्व में अथवा अरहंत सिद्धि वा आचार्यों के ध्यान में अथवा रत्नों से परिपूर्ण ऐसे आंगमरूपी अमृत के समुद्र में अपने मन को जैसे जैसे लगाते हैं वैसे ही वैसे उनकी मनोगुप्ति पूर्णता को प्राप्त होती जाती है ॥ ६७-६८ ॥ निर्मल आत्मा को धारण करने वाले जिस मुनि की मनोगुप्ति पूर्ण हो जाती है उन्हीं के महाव्रत गुप्ति सम्पत्ति आदि सब पूर्ण हुए सम्भूता चाहिये ॥ ६९ ॥ जो मुनि संवेग आदि गुणों के समूह से अपने मन को रोक लेते हैं वे अपने समस्त कर्मों के आश्रय को रोक लेते हैं तथा पूर्ण संवर को धारण करते हैं ॥ १०० ॥ आश्रय के रूकने और संवर के होने से व्रत सम्पत्ति आदि समस्त निर्मल गुण प्रगट हो जाते हैं तथा उत्तम क्षमादिक भी समस्त गुण प्रगट हो जाते हैं ॥ १०१ ॥ अतएव चतुर पुरुषों को अपने समस्त व्रतों का पालन करने के लिये पूर्णरूप से सुख देने वाली इस मनोगुप्ति का पालन सर्वदा करते रहना चाहिये ॥ १२ ॥ जो मुनि अपने चंचल मन को बाह्य पदार्थों से नहीं रोक सकता उसके अन्यगुप्तियाँ भी कैसे हो सकती हैं तथा व्रत भी शुद्ध कैसे रह सकते हैं अर्थात् कभी नहीं । क्योंकि वचन और काय से तो कभी कभी कर्म आते हैं परन्तु मनुष्यों के चंचल मन से नरक देने वाले घोर कर्म सदा ही आते रहते हैं ॥ १३-१४ ॥

चोरे इव अपदं नृणाम् ॥ ४ ॥ अतः कार्यमनोगुप्तिः सर्वसंवरदायनी । निर्जराकारिणी मुक्तिजननी सदगुणाकरा ॥ ५ ॥ मनोगुप्याक्षवाक्यकषायाद्यखिलद्विषाम् । निरोधो जायते तस्मात्प्रशस्तं ध्यानमनसा ॥ ६ ॥ तेन स्यातां व सम्पूर्णं परे संवरनिर्जरे । ताभ्यां घातिविघ्नेनाशस्ततः प्रादुर्भवेत्सवाम् ॥ ७ ॥ केवलज्ञानमात्मोत्थं दिव्यैः सर्वैः गुणैः समम् । ततो मुक्तिवधूसंगो ह्यनन्तसुखकारकः ॥ ८ ॥ इत्यादि परमं ज्ञात्वा तत्फल मोक्षकांक्षिभिः । एकात्रैव मनोगुप्तिः कार्या सर्वार्थसिद्धये ॥ ९ ॥ अलुलसुखनिधाना स्वर्गमोक्षैकमाता जितगणधरसेव्या कृत्स्नकर्मारिहन्त्री । व्रतसंकलसुवीथी चित्तगुप्तिः सदा तां श्रयतपरमयत्नाद्योगिनो योगसिद्धौ ॥ १० ॥ वार्तालापोत्तरादिभ्योऽभ्युपेक्ष्यो

अतएव मुनियों को मनोगुप्ति का पालन सदा करते रहना चाहिये । यह मनोगुप्ति पूर्ण संवर को उत्पन्न करने वाली है निर्जरा की करने वाली है मोक्ष की माता है और श्रेष्ठ गुणों की खानि है ॥ ५ ॥ इस मनोगुप्ति से ही इन्द्रियों का निरोध हो जाता है वचनगुप्ति और कांयगुप्ति का पालन हो जाता है, और कषायादिक समस्त शत्रुओं का निरोध हो जाता है, तथा इन सबका निरोध होने से प्रशस्त ध्यान की प्राप्ति हो जाती है, प्रशस्त ध्यान की प्राप्ति होने से पूर्ण संवर और निर्जरा से घातिया कर्मों का नाश हो जाता है तथा घातिया कर्मों का नाश होने से समस्त दिव्य गुणों के साथ साथ सज्जनों को आत्मा से उत्पन्न होने वाला केवलज्ञान प्रगट हो जाता है । तदनंतर केवलज्ञान प्रगट होने से अनंत सुख देने वाला मोक्ष रूप वधू का समागम प्राप्त हो जाता है ॥ ६-८ ॥ मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों को इस प्रकार इस मनोगुप्ति का परम उत्तम फल समझ कर अपने समस्त पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिये इस संसार में एक मनोगुप्ति का परम उत्तम फल समझ कर अपने समस्त पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिए इस संसार में एक मनोगुप्ति का ही पालन करना चाहिये ॥ ९ ॥ यह मनोगुप्ति अलुपम सुखों की खानि है, स्वर्ग मोक्ष की माता है, तीर्थंकर और गणधरादिक देव भी इसका पालन करते हैं, यह समस्त कर्मों को नाश करने वाली है और समस्त व्रतों के आने का मार्ग है अतएव मुनियों को ध्यान की सिद्धि के लिये प्रयत्न पूर्वक इस मनोगुप्ति का पालन करना चाहिये ॥ १० ॥ मुनिराज मोक्ष प्राप्त करने के लिये अपने वचन योग को अशुभ बातचीत

यन्निवर्तनम् । वाचो विधाय सिद्ध्यर्थं स्थापनं क्रियतेन्वहम् ॥ ११ ॥ सर्वार्थसाधकमौनेसिद्धान्तान्ताध्ययनेऽथवा । सा वाग्गुप्तिर्मतासर्वा वचोव्यापारदूरगा ॥ १२ ॥ यथा यथा वचोगुप्तिर्वद्धते धीमतां तराम् । तथा तथाखिला-
विद्या विक्रयादिविवर्जनात् ॥ १३ ॥ परिज्ञायेतिवाग्गुप्ति विद्यार्थिभिः श्रुताप्तये । विधेयालंबनं कृत्वा सिद्धान्तो-
ध्ययने न्वहम् ॥ १४ ॥ ज्ञातविश्ववागमैर्नित्य कर्तव्यं मौनमजसा । पाठन वा स्वशिष्याणांमागमस्यप्रयत्नतः ॥ १५ ॥
क्वचिद्वात्रविधातव्यं मतां धर्मोपदेशनम् । अनुग्रहाय कारुण्यान्मोक्षमार्गप्रवृत्तये ॥ १६ ॥ एहि गन्ध सुदा तिष्ठ
कुरु कार्यमिदं द्रुतम् । इत्यादि न वचो वान्यं प्राणत्यागेऽपि संयतैः । १७ ॥ यतोत्रा संयतावां ये प्रेपणांकारयन्ति
वा । यातायातं क्षुतस्तेषां व्रताद्याः प्राणिघातनात् ॥ १८ ॥ यथा यथात्रवाह्यार्थे ब्रूयते वाक् तथा तथा ।

से तथा अशुभ उत्तर से हटा कर समस्त अर्थ को सिद्ध करने वाले मौन में, अथवा सिद्धांतों के अध्ययन में प्रतिदिन स्थापन करने हैं उसको समस्त वचनों के व्यापार से रहित वचनगुप्ति कहते हैं ॥ ११-१२ ॥ बुद्धिमानों की वचनगुप्ति जैसी जैसी बढ़ती जाती है वैसे ही वैसे विक्रयाओं का त्याग होता जाता है और समस्त विद्याएं बढ़ती जाती हैं ॥ १३ ॥ यही समझ कर विद्या की इच्छा करने वाले मुनियों को श्रुतज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने वचनों को प्रतिदिन सिद्धांत के अध्ययन में लगा कर इस वाग्गुप्ति का पालन करना चाहिये ॥ १४ ॥ समस्त आगम को जानने वाले मुनियों को या तो नित्य मौन धारण करना चाहिये अथवा प्रयत्न पूर्वक अपने शिष्यों को आगम का पाठ पढ़ाना चाहिये । अथवा मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति करने के लिए करुणा बुद्धि से सज्जनों का अनुग्रह करने के लिये कभी कभी धर्मोपदेश देना चाहिये ॥ १५-१६ ॥ मुनियों को प्राणों के त्याग करने का समय आने पर भी 'आओ, जाओ, प्रसन्न होकर बैठो, इस काम को शीघ्र करो' इस प्रकार के वचन कभी नहीं बोलने चाहिये । क्योंकि जो मुनि अन्य असंमयी लोगों को बाहर भेजते हैं अथवा उनसे आने जाने का काम लेते हैं उनके कारितजन्य प्राणियों का घात होने से व्रतादिक निर्मल कैसे रह सकते हैं अर्थात् कभी नहीं ॥ १७-१८ ॥ 'ये लौकिक प्राणी जैसे जैसे बाह्य पदार्थों के लिये वातचीत करते हैं वैसे ही वैसे उनके कर्म बंधते जाते हैं' यह जो लोकोक्ति है

वध्यते कर्म लोकोक्तिरियं सत्या न चान्यथा ॥ १६ ॥ वाचोऽयत्रनिरोधं यो विधातुमन्वमोयमः । स मनोचकषायाणां निग्रहं कुरुते कथम् ॥ २० ॥ विदित्वेति सदाकार्यं मौनं सद्ध्यानदीपकम् । निहत्यसिद्धये निधं वाह्यं वाग्जालमंजसा ॥ २१ ॥ यतोमौनेनदृक्षाणांस्वप्नेपि कलहोस्ति न । मौनेनाशु भ्रियन्तेहो रागद्वेषादयो-
रयः ॥ २२ ॥ मौनेनगुणराशिश्च लभ्यते सकृतागमम् । मौनेन केवलज्ञानं मौनेनश्रुतमुत्तमम् ॥ २३ ॥ मौनेन ज्ञानिनां नूनं सर्वेषां निर्जयो महान् । परीपहोपसर्गाणां गुणाः सर्वेतिनिर्मलाः ॥ २४ ॥ मौनेन मुक्तिर्मान्ता तथासक्त्यावृणोति मौनिनम् । स्वभायैवाचिरादेय का कथाहोबुधोपिताम् ॥ २५ ॥ इमान् मौनगुणान् ज्ञात्वा मलयातीतान् विवेकिभिः । शश्वद्विद्यार्थनिष्पत्यै तत्कार्यं च सुखाकरम् ॥ २६ ॥ तथा मौनव्रतायोच्चैर्विधातव्या-

वह सत्य है इससे विपरीत कभी नहीं हो सकता ॥ १६ ॥ जो नीच मनुष्य वचनों को रोकने में भी असमर्थ है वह भला मन इन्द्रियों और कषायों का निग्रह कैसे कर सकता है ? अर्थात् कभी नहीं कर सकता ॥ २० ॥ यही समझ कर मुनियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये अत्यंत निध ऐसे अपने वाह्य वाग्जाल को रोक कर श्रेष्ठ ध्यान को प्रगट करने के लिये दीपक के समान ऐसे इस मौनव्रत को सदा धारण करते रहना चाहिये ॥ २१ ॥ इसका भी कारण यह है कि इस मौन को धारण करने से चतुर पुरुषों को स्वप्न में भी कभी कलह नहीं होता तथा इसी मौन व्रत से रागद्वेषादिक शत्रु बहुत शीघ्र नष्ट हो जाते हैं ॥ २२ ॥ इसी मौन से समस्त गुणों की राशि प्राप्त होती है, इसी मौन से समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है, इसी मौन से केवलज्ञान प्रगट होता है इसी मौन से उत्तम श्रुतज्ञान प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ इसी मौन व्रत से ज्ञानी पुरुष समस्त परीपह और समस्त उपसर्गों का महान् विजय प्राप्त करते हैं और इसी मौनव्रत से समस्त निर्मल गुण प्राप्त होते हैं ॥ २४ ॥ इसी मौन व्रत से शुक्तिरूपी स्त्री अत्यंत आसक्त होकर अपनी स्त्री के समान बहुत शीघ्र मौनव्रती को स्वीकार करती है फिर भला देवांग-
नाम्नों की तो बात ही क्या है ॥ २५ ॥ विवेकी पुरुषों को इस प्रकार मौनव्रत के असंख्य गुण समझ कर समस्त पुरुषार्थों को सिद्ध करने के लिए सुख की खानि ऐसा यह मौनव्रत अवश्य धारण करना चाहिये ॥ २६ ॥ इस मौनव्रत को पालन करने के लिये समस्त पापों को नाश करने वाली वाग्गुप्ति

घनाशिनी । चागन्ति सर्वदा जातु न त्याज्या कार्यकोटिभिः ॥ २७ ॥ शुभगुणमणिखानि स्वर्गमोक्षादिधात्री
दुरिततिमिरहंतीमर्गतां पापगेहे । वृषमुखजननीं वागुत्तिमात्मार्यसिधौ कुरुतनिखिलयत्नोन्मौनमाधायनित्यम् ॥ २८ ॥
हस्तात्र यवयवाशीश्च स्वेच्छयाद्युत्तितोबलात् । आहत्य निखिलं देहं विक्रियानिगमूर्जितम् ॥ २९ ॥ कृत्वा यत्स्थायते
धीरे व्युत्सर्गं वा दृढासने । निष्पण्ड काष्ठवन्मुक्त्यै सा कायगुप्तिरुत्तमा ॥ ३० ॥ कायगुप्त्यात्र घोरारणां सर्वत्राणिदया
भवेत् । निष्प्रकर्षं परं ध्यान सवरो निर्जरा शिवम् ॥ ३१ ॥ काय चंचलयोगेन त्रियन्तेजन्तुराशयः । तन्मृते
व्रतभगः स्यात्ततो नर्थपरंपरा ॥ ३२ ॥ मत्वेति विक्रियां सर्वा त्यक्त्वा नेत्रमुखदिग्भाम् । निद्यांचपलतांरुद्धा
शाम्यचित्रोपम वपु ॥ ३३ ॥ कृत्वामोक्षाय संस्थाप्य कायोत्सर्गसनाविपु । कायगुप्तिर्निधातव्या प्रत्यह ध्यानमा-

का पालन करना चाहिये तथा करोड़ों कार्य होने पर भी इस वाग्गुप्ति का त्याग नहीं करना चाहिये ॥ २७ ॥ यह वचनगुप्ति शुभ गुणरूपी मणियों की खानि है, स्वर्ग मोक्ष को देने वाली है, पाप रूपी अंधकार को नाश करने वाली है पापरूपी घर को बंद करने के लिए अर्गल वा बेंडा के समान है तथा धर्म और सुख की माता है । अतएव शुद्ध आत्मा की प्राप्ति के लिये समस्त यत्नों से सदा मौन धारण कर इस वचनगुप्ति का पालन करना चाहिये ॥ २८ ॥ जो मुनि अपने हाथ पैर आदि शरीर के अवयवों को अपनी इच्छानुसार नहीं हिलाते, और अपने शरीर में कोई विकार उत्पन्न नहीं होने देते, वे धीर वीर मुनि मोक्ष प्राप्त करने के लिये अपने शरीर को कायोत्सर्ग में वा किसी दृढ़ आसन पर काठ के समान निश्चल स्थापन करते हैं उसको उत्कृष्ट कायगुप्ति कहते हैं ॥ २९-३० ॥ इस कायगुप्ति को धारण करने से धीर वीर मुनियों के समस्त प्राणियों की दया पल जाती है निश्चल ध्यान की प्राप्ति हो जाती है तथा संवर निर्जरा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है ॥ ३१ ॥ शरीरकी चंचलता के निमित्त से बहुत से जीवों की राशि मर जाती है, उनके मरने से व्रतका भंग हो जाता है और व्रत भंग होने से अनेक अनर्थों की परम्परा प्रगट हो जाती है ॥ ३२ ॥ यहाँ समझ कर नेत्र वा मुख से होने वाले समस्त विकारों का त्याग कर देना चाहिये, निद्रा चपलता को रोकना चाहिये और चित्र के समान शरीर को अत्यंत शांत और निश्चल रख कर मोक्ष प्राप्त करने के लिए कायोत्सर्ग में वा किसी आसन पर दृढ़ रखना चाहिये । इस प्रकार ध्यान की माता के समान इस कायगुप्ति को प्रतिदिन

रुका ॥३४॥ सुरशिवगतिवीथी दीपिकां ध्यानसौधे व्रतसकलवाम्बां कर्मवृत्तेच्छुठारीम् । जिनमुनिगणसेव्यां कायगुप्तिं पवित्रां श्रयतजितकषया यत्नतोमुक्तिसिन्धौ ॥ ३५ ॥ त्रिषः सद्गुप्तयोत्रैताविधेयाविधिनासदा । विधिन्नाः शिवशर्माग्वाः कृत्स्नकर्मान्तकारिकाः ॥ ३६ ॥ बलवद्विर्यथाविकैः शत्रुभिः स्वाश्रमान्नुपः । न नेतुं शक्यतेगुप्तः प्रोक्ताखतिकाभटैः ॥ ३७ ॥ तथासुनि-रोगात्तो मनोवाक्कायगुप्तिभिः । न जातु विक्रियां नेतुं शक्य कर्मादि-संघैः ॥ ३८ ॥ वर्मितः संगरे यद्धृद्धदो वाणैर्न भिद्यते । तथा योगी त्रिगुप्तात्मा रंगायसयमेधुभिः ॥ ३९ ॥ सार्थसमितिभिः पंचभिरियाः गुप्तयः पराः । ओक्ता प्रवचनाख्याष्टमात्रो-हितकारिकाः ॥ ४० ॥ रक्षन्ति मातरो

पालन करना चाहिये ॥३३-३४॥ यह कायगुप्ति स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग है, ध्यानरूपी राजभवन को दिखलाने के लिये दीपक से समान है, समस्त व्रतों की श्रेष्ठ माता है, कर्मरूपी वृद्ध को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, भगवान् जिनेन्द्रदेव और मुनियों के समूह सब इसको पालन करते हैं तथा यह अत्यंत पवित्र है । अतएव कर्पायों को जीतने वाले मुनियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये अत्यन्त पूर्वक इस कायगुप्ति का पालन करना चाहिये ॥३५॥ ये तीनों गुप्तियाँ कर्मों को नाश करने वाली हैं मोक्ष के सुख की माता हैं, और समस्त कर्मों को नाश करने वाली हैं अतएव मुनियों को विधि पूर्वक इनका पालन करना चाहिये ॥३६॥ जो राजा कोट खाई और बौद्धाओं से अत्यंत सुरक्षित है उसको अत्यंत बलवान् समस्त शत्रु भी उसके घर से बाहर नहीं ले जा सकते उसी प्रकार जो मुनि मंत्र वचन काय की गुप्तियों से अत्यंत सुरक्षित है उनकी आत्मा में कर्मरूप समस्त शत्रु कभी किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं कर सकते ॥३७-३८॥ जिस प्रकार युद्ध में कवच पहनने वाला बौद्धा वाणों से घायल नहीं होता उसी प्रकार मनोगुप्ति वचनगुप्ति कायगुप्ति को धारण करने वाला योगी असंयमादिक वाणों से कभी चलायमान नहीं हो सकता ॥३९॥ ये तीनों गुप्तियाँ तथा पाँचों समितियों मिल कर आठों प्रवचनमातृका कहलाती हैं । ये आठों ही माता के समान हित करने वाली हैं और सर्वोत्कृष्ट हैं ॥४०॥ जिस प्रकार माताएं अपने पुत्रों को धूलि मिट्टी से बचाती हैं उसी प्रकार ये अष्ट

यद्वन्मलाद्रिप्रशरनास्तुतान् । तथेभामुनिपुत्रांश्चदुष्कर्मास्रवपांशुतः ॥ ४१ ॥ विपत्तेः प्रतिपाल्याम्बाः पोषयन्ति यथात्मजान् । तथैतांश्च यतीन् सर्वैर्हितैः स्वमुक्तिशर्मभिः ॥ ४२ ॥ यथांगजान् जनन्यो न दद्युर्गन्तुं कुविक्रियाम् । तथायमिसुतारचैताः पालयन्त्यः स्वशत्रुभिः ॥ ४३ ॥ शिव कुर्वन्ते सूतोश्चयद्वदम्बाः निवार्य भोः । दुःखक्ते शास्त्रिकांस्तद्वदेताः साधोः प्रपालिताः ॥ ४४ ॥ इत्यंगुणसंयोगात्सार्थाख्या वरमातरः । उच्यन्ते श्रीजिनाधीशैः मातुल्यमहात्मनाम् ॥ ४५ ॥ एषव्रतादिसम्पूर्णचारित्राचार ऊर्जितः । त्रयोदशविधोऽद्वैर्विधातव्योतिनिर्मलः ॥ ४६ ॥ सर्वातिचारनिर्मुक्तं चारित्रं शशिनर्मलम् । ये चरन्ति प्रयत्नेन तेषामोक्षो न्यवेदिनाम् ॥ ४७ ॥ अन्ये ये मुन-

प्रवचनमातृकाएं मुनियों को कर्मास्रव रूपी धूलि से बचाती हैं ॥ ४१ ॥ जिस प्रकार माताएं अपने पुत्रों को बिपत्ती से बचा कर पालन पोषण करती हैं उसी प्रकार ये अष्ट प्रवचनमातृकाएं मुनियों को सब तरह का हित कर तथा स्वर्ग मोक्ष के सुख देकर मुनियों का पालन पोषण करती हैं ॥ ४२ ॥ जिस प्रकार माताएं अपने पुत्रों को किसी भी आपत्ति में जाने नहीं देती उसी प्रकार ये अष्ट प्रवचनमातृकाएं भी अपने मुनिपुत्रों को रागद्वेषादिक समस्त शत्रुओं से रक्षा करती हैं ॥ ४३ ॥ जिस प्रकार माताएं अपने पुत्रों के समस्त दुःख और क्लेशों को दूर कर उनका कल्याण करती हैं उसी प्रकार ये गुप्तिसमिति रूप माताएं भी साधुओं की रक्षा करती हैं दुःख देने वाले रागद्वेष वा कर्मों को उत्पन्न नहीं होने देती ॥ ४४ ॥ इस प्रकार इन गुप्ति समितियों में माता के समस्त गुण विद्यमान हैं इसीलिये भगवान् जिनेन्द्रदेव ने अष्ट प्रवचनमातृकाएं ऐसा इनका सार्थक नाम बतलाया है । वास्तव में महात्माओं के लिये ये माता के ही समान हैं ॥ ४५ ॥ इस प्रकार पाँच महाव्रत पाँच समिति और तीन गुप्तियों से परिपूर्ण हुआ चारित्राचार तेरह प्रकार का है इसीलिये चतुर मुनियों को अत्यंत निर्मल और अत्यंत उत्कृष्ट ऐसा यह चारित्राचार अवश्य धारण करना चाहिये ॥ ४६ ॥ जो पुरुष समस्त अतिचारों से रहित और चन्द्रमा के समान निर्मल ऐसे इस चारित्र को प्रयत्न पूर्वक धारण करते हैं उन चरमशरीरियों को अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है ॥ ४७ ॥ और भी जो चतुर मुनि इस चारित्राचार से सुशोभित होते हैं वे तीनों

योद्वारचारित्राचार भूषिताः । त्रिजगच्छर्म शुक्त्वा ते क्रमाथान्तिशिवालयम् ॥ ४८ ॥ जीवितप्रवरं मन्येदैनिकं
व्रतभूषितम् । तद्विना विफलं पुंसां पूर्वं कोट्यादिगोचरम् ॥ ४९ ॥ नमन्ति त्रिजगन्नाथार्थचारित्रालङ्कृतात्मनाम् ।
पादपद्मान् मुदामूर्ध्नां प्रत्यहं फिकरा इव ॥ ५० ॥ महाचारित्र भूषणां प्रतापेन सुरेशिनाम् । आसनानि
प्रकम्पन्ते शान्तिं क्रूरजन्तवः ॥ ५१ ॥ धन्यः स एव लोकोस्मिन् सफलं तस्य जीवितम् । कदाचिच्चरण येन
न नीतं भलसन्निधौ ॥ ५२ ॥ चारित्र्येण विना येनोक्त्येपि चारित्र्यशिलोयतिः । समर्थे न शिवं कर्तुं तत्कथं क्लायते न
भोः ॥ ५३ ॥ महाज्ञानदृगाह्योपि चारित्र्यशिलोयतिः । सन्मागंगमनाशक्तः पशुवद्भाति जातु न ॥ ५४ ॥
वरप्राणपरित्यागः सयतानां शुभप्रदः । शैथिल्य चरणे कर्तुं मनागयोग्यं न निन्दिताम् ॥ ५५ ॥ यथात्रैवसुचारित्रो

लोको के सुखों को भोग कर अनुक्रम से मोक्ष में जा विराजमान होते हैं ॥ ४८ ॥ व्रतों से सुशोभित
होकर एक दिन भी जीवित रहना अच्छा परन्तु व्रतों के बिना मनुष्यों का करोड़ पूर्व तक जीवित
रहना भी निष्फल है ॥ ४९ ॥ जिनका आत्मा इस चारित्र से सुशोभित है उन मुनियों के चरण कमलों
को तीनों लोकों के इन्द्र सेवक के समान प्रसन्नता पूर्वक मस्तक नवा कर प्रतिदिन नमस्कार करते
हैं ॥ ५० ॥ जो मुनि इस महा चारित्र से सुशोभित हैं उनके प्रताप से इन्द्रों के आसन भी कंपाया
हो जाते हैं तथा उन्हीं मुनियों के प्रताप से सिंहादिक क्रूर घातक जन्तु भी शांत हो जाते हैं ॥ ५१ ॥
जिन मुनियों ने अपने चारित्र को कभी भी मलिन नहीं किया है संसार में वे ही मुनि धन्य हैं और
उन्हीं का जीवन सफल है ॥ ५२ ॥ इस चारित्र के बिना अत्यंत उत्कृष्ट सम्यग्दर्शन और उत्कृष्ट ज्ञान
भी मोक्ष प्राप्त कराने में समर्थ नहीं हो सकते फिर भला इस ऐसे चारित्र की प्रशंसा क्यों नहीं करनी
चाहिये अवश्य करनी चाहिये ॥ ५३ ॥ महा ज्ञान और महा सम्यग्दर्शन को धारण करने वाला मुनि
यदि चारित्र से शिथिल हो जाय तो वह लंगड़े के समान मोक्ष मार्ग में कभी गमन नहीं कर सकता
तथा वह न कभी सुशोभित हो सकता है ॥ ५४ ॥ मुनियों को कल्याणकारी प्राण त्याग कर देना अच्छा
परन्तु चारित्र में शिथिलता धारण करना किंचित् भी योग्य नहीं है । क्योंकि चारित्र में शिथिलता
धारण करना निंदनीय है ॥ ५५ ॥ जिस प्रकार श्रेष्ठ चारित्र को धारण करने वाला योगी इस लोक

बंधः पूज्य' स्तुतो भवेत् । मान्यो विश्वजनैर्योगी तथा मुत्र जगत्त्रये ॥ ५६ ॥ चारित्र्याश्रित्य लोयद्विबोधो वै पदे पदे । विश्वापमाननीयः स्यात्तथा मुत्र च दुर्गती ॥ ५७ ॥ मत्वेति श्रीधनैर्जातु चारित्रं निर्मलं महत् । मलपात्रं न नतव्यं प्राणान्तेऽपि विमुक्त्ये ॥ ५८ ॥ एषो नन्वगुणाकरो शुभरः स्वर्गोऽक्षरमाकरः श्रीतीर्थेश्वरभाषितो मुनिगणैः ससेवितः प्रत्यहम् । ससारम्बुधितारकोतिविर्मलो विश्वाधिमः सर्वं चारित्र्याचार इहोर्जितं प्रतिदिनमेमानसे तिष्ठतु ॥ ५९ ॥ चारित्र्याचार एषोऽत्र वर्णितो हि महात्मनाम् । इत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि तप आचारममुत्तमम् ॥ ६० ॥ स्वेच्छाया अक्षरमादि निरोधो यो विधीयते । तपोऽर्थिभिस्तपः सिध्यै तदेव प्रवरं तपः ॥ ६१ ॥ बाह्याभ्यन्तरभेदायां द्विधा सत्तप उच्यते । तद्बाह्यं षड्विधं सोढाभ्यन्तरं च भवान्तकम् ॥ ६२ ॥ यत्तपः प्रकटं लोकेऽन्येषां वात्र

में भी समस्त लोगों के द्वारा वंदनीय पूज्य स्तुति करने योग्य और मान्य माना जाता है उसी प्रकार वह परलोक में भी तीनों लोकों में मान्य पूज्य वंदनीय माना जाता है ॥ ५६ ॥ जिस प्रकार शिथिल चारित्र्य को धारण करने वाला मुनि इस लोक में भी पद पद पर निंदनीय माना जाता है तथा सबके द्वारा अपमानित होता है उसी प्रकार परलोक में दुर्गतियों में पड़ कर निंदनीय और अपमानित होता है ॥ ५७ ॥ यही समझ कर बुद्धिमान पुरुषों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्राणों के त्याग का समय आने पर भी अपने निर्मल और सर्वोत्कृष्ट चारित्र्य को कभी मलिन नहीं करना चाहिये ॥ ५८ ॥ यह चारित्र्याचार अनंतगुणों की खानि है, पापों को हरण करने वाला है, स्वर्गमोक्ष के सुख देने वाला है, भगवान् तीर्थंकर परमदेव का कहा हुआ है अनेक मुनिगण प्रतिदिन इसका सेवन करते हैं, यह संसाररूपी समुद्र से पार करने वाला है अत्यंत निर्मल है सब में मुख्य है और सर्वोत्कृष्ट है । ऐसा यह पूर्ण चारित्र्याचार मेरे मन में विराजमान रहो ॥ ५९ ॥ इस प्रकार महात्माओं के इस चारित्र्याचार का वर्णन किया । अब आगे सर्वोत्कृष्ट तप आचार को कहता हूँ ॥ ६० ॥ तपश्चरण करने वाले मुनि अपने तपश्चरण की सिद्धि के लिये जो अपनी इच्छानुसार इन्द्रिय सुखों का निरोध करते हैं उसको श्रेष्ठ तप कहते हैं ॥ ६१ ॥ इस तप के बाह्य आभ्यन्तर के भेद से दो भेद हैं उसमें भी बाह्य तप के छह भेद हैं और संसार को नाश करने वाले आभ्यन्तर तप के भी छह भेद हैं ॥ ६२ ॥ जो तप संसार में प्रगट दिखाई

कुहृष्टिभिः । कर्तुं च शक्यते बाह्यं तत्तपः सार्थकं भवेत् ॥ ६३ ॥ आद्यं चानशनं सारभवमौदर्यसंज्ञकः । द्वितीयं सत्तापोवृत्तिपरिसंख्यानमूर्जितम् ॥ ६४ ॥ ततोरसपरित्यागो विविक्तशयनासनम् । कायं क्लेशोन्नतबोद्धेति तपो बाह्यं सुखाकरम् ॥ ६५ ॥ तत्सार्कचनिराकांक्षं भेदोभ्यां श्रीजिनाधिपैः । द्विधानशनमाम्नातसाक्षात्तं बहुधाभवेत् ॥ ६६ ॥ अन्नपानकसत्वाद्यस्वाद्यभेदैश्चतुर्विधः । आहारस्त्यज्यतेमुक्त्यै यत्तपोनशनं हि तत् ॥ ६७ ॥ क्रियते चोपवासस्य धारणेपारणे बुधैः । यदैकभक्तमात्रैः सः चतुर्यः कथ्यते बुधैः ॥ ६८ ॥ चतुर्भोजनसंख्यागात्रतुर्थः सार्थकोमहान् । षड्वेलाशनसत्यागात् षष्ठो द्विप्रोधात्मकः ॥ ६९ ॥ अष्टवेलाशनसत्यागादष्टमस्त्रिचतुर्जः । दशभोजनसंख्यागादशमः कर्मेनाशकः ॥ ७० ॥ द्विषड्वेलाशनसत्यागात्प्रोक्तो द्वादशमो जितैः । इत्याद्याः प्रोषधाज्ञेया साक्षात्तानशनस्य च ॥ ७१ ॥

देता है अथवा अन्य मिथ्यादृष्टी भी जिसको धारण कर सकते हैं वह सार्थक नाम को धारण करने वाला बाह्य तप कहलाता है ॥ ६३ ॥ अनशन अवमौदर्य, धृति परिसंख्यान रसपरित्याग विविक्त शय्यासन और काय क्लेश इस प्रकार सुख देने वाला बाह्य तप ब्रह्म प्रकार है ॥ ६४-६५ ॥ उसमें भी भगवान् जिनेन्द्रदेव ने अनशन तप के दो भेद बतलाये हैं एक साक्षात् और दूसरा निराकांक्ष । इनमें से साक्षात् तप के भी अनेक भेद बतलाये हैं ॥ ६६ ॥ मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो अन्न पान स्वाद्य खाद्य के भेद से चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया जाता है उसको अनशन नाम का तप कहते हैं ॥ ६७ ॥ जिस उपवास में धारणा पारणा के दिन एकाशन किया जाता है उसको भगवान् सर्वज्ञदेव चतुर्थ नाम से कहते हैं ॥ ६८ ॥ इस उपवास में चार समय के भोजन का त्याग किया जाता है इसलिये यह चतुर्थ नाम का महा उपवास सार्थक नाम को धारण करने वाला है । यदि ब्रह्म समय के आहार का त्याग कर धारणा पारणा के दिन एकाशन कर मध्य में जो उपवास किये जाय तो उसको षष्ठ नाम का उपवास कहते हैं ॥ ६९ ॥ जिसमें आठ समय के आहार का त्याग किया जाय अर्थात् धारणा पारणा के मध्य में तीन उपवास किये जाय उसको अष्टम उपवास कहते हैं । तथा जिस उपवास में दश समय के आहार का त्याग किया जाय अर्थात् धारणा पारणा के मध्य में चार उपवास किए जाय उसको कर्मी का नाश करने वाला दशम उपवास कहते हैं ॥ ७० ॥ जिस उपवास में बारह समय के

पक्षमासोपवासादि षण्मासान्तं तपोऽनघम् । क्रियते यन्महाधीरैः सर्वं साकांक्षमेवतत् ॥ ७२ ॥ कनकैकावली-
सिंहनिर्भीडितादयोखिलाः । भद्र त्रैलोक्यसाराद्याः साकांक्षेन्तर्भवामताः ॥ ७३ ॥ मरण भक्तप्रत्याख्यानमिगिनी-
समाह्वयम् । प्रायोपगमनंहीत्याद्यान्यानि मरणाणि च ॥ ७४ ॥ यानि तानि समस्तानि यावज्जीवाश्रितान्यपि ।
निराकांक्षोपवासस्य बहुभेदानि विद्धि भो ॥ ७५ ॥ उपवासाग्निनापुंसां कायः सतथ्यतेतराम् । दहन्ते सकलाच्चाणि
कर्मेन्धनान्यनन्तशः ॥ ७६ ॥ दौकते त्रिजगत्लक्ष्मीर्नाक श्रीरंघ्रयुशर्मदा । मुक्तिस्त्री सन्मुख पश्येदुपवासफलात्स-
ताम् ॥ ७७ ॥ इत्यस्य प्रवरं ज्ञात्वा फलं शक्या शिवाप्तये । बहुपवासमेवंश्व प्रकुर्वन्तु तपोधना ॥ ७८ ॥ सहस्र

आहार का त्याग किया जाय अर्थात् धारणा पारणा के मध्य में पाँच उपवास किये जाँय तथा धारणा
पारणा के दिन एकाशन किया जाय उसको द्वादशम उपवास कहते हैं । इस प्रकार के जो औषधोपवास
हैं वे सब साकांक्ष अनशन के भेद हैं ॥ ७१ ॥ इसी प्रकार महाधीर जो एक पक्ष का वा एक मास
का उपवास करते हैं वा छह महीने तक का उपवास करते हैं तथा इस प्रकार जो पाप रहित तपश्चरण
करते हैं उस सबको आकांक्ष अनशन कहते हैं ॥ ७२ ॥ इसी प्रकार कनकावली एकावली सिंह निष्क्रीडित
आदि व्रतों के जितने उपवास हैं वा भद्र त्रैलोक्यसार आदि व्रतों के जितने उपवास हैं वे सब साकांक्ष
अनशन में ही अंतर्भूत होते हैं ॥ ७३ ॥ भक्तप्रत्याख्यान मरण, इंगिनीमरण, प्रायोपगमनसंन्यास मरण
इस प्रकार के जितने सन्यासमरण हैं उनमें जो जीवन पर्यंत आहार का त्याग कर दिया जाता है
उसको निराकांक्ष उपवास कहते हैं । उस निराकांक्ष उपवास के भी इस प्रकार के मरण के भेद से अनेक
भेद हो जाते हैं ॥ ७४-७५ ॥ इस उपवास रूपी अग्नि से मनुष्यों का शरीर अत्यंत संतप्त हो जाता
है और फिर उससे समस्त इन्द्रियाँ और अनंत कर्मरूपी ईंधन सब जल जाता है ॥ ७६ ॥ इस उपवास
के फल से सज्जनों को तीनों लोकों की लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है, स्वर्ग की लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है,
और श्रेष्ठ कल्याण करने वाली मुक्तिस्त्री सामने आकर खड़ी हो जाती है ॥ ७७ ॥ इस प्रकार इस
उपवास का सर्वोत्कृष्ट फल समझ कर तपस्वियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये अपनी शक्ति के अनुसार
अनेक भेद रूप उपवासों को सदा करते रहना चाहिये ॥ ७८ ॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव ने मनुष्यों के लिए

संदुलैरेकः कवलौत्रोदितो दृष्टाम् । द्वाविंशत्कवलैः पूर्णं आहारश्चागमेजिनैः ॥ ७६ ॥ एकेन कवलैर्नैवोनाहारो
येत्रमुज्यते । तपोर्थं हि जघन्यं तदवमौढ्यसत्ताय ॥ ८० ॥ अत्रैकग्राममात्रो य आहारो गृह्यते विदे । तपस्विभिस्तपोर्थं
तदवमौढ्यमुत्तमम् ॥ ८१ ॥ जघन्योच्छृष्टयोर्मध्येत्रावृत्तिं भोजनं हि अत् । बहुधातपसे तत्त्वावमौढ्यमुत्तमम् ॥ ८२ ॥
अनेन तपसा नृणां निद्राजयः स्थिराशानम् । ग्लानिहानि । श्रुतं ध्यानं स्यात्त्वाभुक्तिश्रमाद्ययः ॥ ८३ ॥
इत्यादीस्तद्गुणान् ज्ञात्वावमौढ्यं तपोनयम् । आसादिहापनैर्नृणाः कुर्वन्तु ध्यानं सिद्ध्ये ॥ ८४ ॥ चतुःपथाध्व-
वीध्येकगृहादिपाटकैः परैः । नानावप्रहसंकल्पैर्नृणामोजनं भाल्लैः ॥ ८५ ॥ दुष्याद्याहारसंश्राप्त्यै वा प्रतिज्ञात्रगृह्यते ।

एक हजार चावलों का एक ग्रास बतलाया है, तथा जिनागम में बत्तीस ग्रासों का पूर्ण आहार बतलाया
है । जो मुनि अपना तप बढ़ाने के लिये एक ग्रास कम आहार लेते हैं उसको जघन्य अवमौढ्य
नाम का श्रेष्ठ तप कहते हैं ॥ ७६-८० ॥ जो तपस्वी अपना तपश्चरण बढ़ाने के लिए वा आत्मा को
शुद्ध करने के लिए केवल एक ही आहार का ग्रास लेते हैं वह उत्तम अवमौढ्य तप कहलाता है ॥ ८१ ॥
एक ग्रास से अधिक और इकत्तीस ग्रास से कम ग्रासों का आहार लेना मध्यम अवमौढ्य है । यह अब
मौढ्य तपश्चरण के ही लिये किया है और इसमें उतना ही आहार लिया जाता है जिसमें पूरी वृत्ति
न हो ॥ ८२ ॥ इस तपश्चरण से मनुष्यों का निद्रा का विजय होता है, आसन स्थिर होता है, किसी
प्रकार की ग्लानि नहीं होती, शास्त्रज्ञान की वृद्धि होती है ध्यान की वृद्धि होती है और भोजन न
करने से जो परिश्रम होता है वह भी नहीं होता ॥ ८३ ॥ इस प्रकार इस तपश्चरण के गुणों को जानकर
चतुर पुरुषों को अपने ध्यान की सिद्धि के लिये अपने ग्रासों की संख्या घटा कर अवमौढ्य नाम के
निर्दोष तपश्चरण का पालन करते रहना चाहिये ॥ ८४ ॥ मैं चौराये पर आहार मिलेगा तो खूंगा इस
मार्ग में वा इस गली में आहार मिलेगा तो आहार खूंगा एक पहले ही घर में आहार मिलेगा तो
खूंगा अथवा दाता ऐसा होगा उसके पात्र वा भोजन पात्र ऐसे होंगे तो आहार खूंगा नहीं तो नहीं ।
इस प्रकार कठिनाता से आहार प्राप्त होने के लिए प्रतिज्ञा कर लेना अथवा इस प्रकार पडगाहन

तद्वृत्तिपरिसंख्यानं बहुभेदं तपोमहत् ॥ ८६ ॥ तपसानेन जायेत धीरत्वयोगिनां परम् । आशान्तरायकर्माणिप्रण
श्यन्ति च लौल्यता ॥ ८७ ॥ इत्याद्यस्य फलं मत्वादुर्लभाहारस्त्रिद्वये । चतुःपथादिभिर्धाराः प्रतिज्ञाभावचन्द्र
भो ॥ ८८ ॥ दधिदुग्धगुडानां च रसानां तैलसर्पिषो । लवणस्य कषायस्त्वमधुराण्यजितेन्द्रियैः ॥ ८९ ॥ तिक्तस्य
कटुकस्यापि त्यागो यः क्रियतेजिनैः । उक्तं रसपरित्यागं तत्तापोऽक्षमदान्तवम् ॥ ९० ॥ मद्यमोसमधुन्येव नवनीतमिमाः
सदा । निध्या विष्कृतयस्याज्याश्चतस्रः पापखानय ॥ ९१ ॥ स दुष्पणैकजिके शुद्धमाप्ताव्यमुज्यतेशनम् ।
जितेन्द्रियैस्त्वपोर्यं यदाचाप्लवच्यतेत्रसः ॥ ९२ ॥ आहारो मुख्यते दुग्धादिकपचरसातिग । दमनायाक्षशूणां य
सा निर्विकृतिर्मता ॥ ९३ ॥ आचाम्लनिर्विकृत्याख्ये तपसे तेनचे न्वहम् । पचाचारतिघाताय कर्तव्येविधिव-

होगा तो आहार लूंगा नहीं तो नहीं इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर लेना इच्छिपरिसंख्यान तप है यह तप
सर्वोत्कृष्ट है और इसके अनेक भेद हैं ॥ ८६-८६ ॥ इस तपश्चरण से योगियों में धीरवीरता उत्पन्न
होती है, आशा और अंतराय कर्म नष्ट होते हैं तथा लोलुपता नष्ट होती है ॥ ८७ ॥ इस प्रकार इस
तप के फल को समझ कर धीर वीर पुरुषों को कठिनता से आहार प्राप्त करने के लिये ऊपर कहे
अनुसार चौराये आदि पर आहार लेने की प्रतिज्ञा अवश्य करनी चाहिये ॥ ८८ ॥ इन्द्रियों को जीतने
वाले मुनिराज जो दही, दूध, गुड़, तेल, घी, लवण, कषायला, खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा आदि रसों
का त्याग कर देते हैं उसको इन्द्रिय और मद को नाश करने वाला रसपरित्याग नाम का तप भगवान्
जितेन्द्रदेव कहते हैं ॥ ८९-९० ॥ मद्य मोंस मधु और नवनीत ये चारों ही पदार्थ निघ्न हैं विकार उत्पन्न
करने वाले हैं और पाप की खानि हैं । इसलिये इन चारों का सदा के लिये त्याग कर देना
चाहिये ॥ ९१ ॥ जितेन्द्रिय पुरुष अपना तपश्चरण बढ़ाने वाले जो गर्म कांजी में (भात के मॉड़ में)
शुद्ध आहार भिला कर आहार लेते हैं उसको आचाम्ल कहते हैं ॥ ९२ ॥ मुनिराज अपने इन्द्रियरूपी
शत्रुओं को दमन करने के लिये दूध दही आदि पाँचों रसों से रहित नीरस आहार लेते हैं उसको
निर्विकृत कहते हैं ॥ ९३ ॥ बुद्धिमान् मुनियों को अपना तपश्चरण बढ़ाने के लिए और पाँचों इन्द्रिय
रूपी शत्रुओं को नाश करने के लिए विधि पूर्वक पापरहित ऐसे आचाम्ल और निर्विकृत नाम का

दुःखैः ॥ ६४ ॥ रसत्यागगतोभिरचदुर्गन्तेन्द्रियनिर्जयः । रसचोदिमहद्दीर्घं जायते च शिवं सताम् ॥ ६५ ॥ विदित्वेति फलं चास्य महच्छुर्वन्दुः संयताः । एक ह्यादिरमः त्यागैरसत्यागतपः सदा ॥ ६६ ॥ नारीदेवीपशुलोवगृहस्थादिविबर्जिते । शून्यागारेस्मशानेवा प्रदेशे निजनेवने ॥ ६७ ॥ विधीयतेगुहादौ वा यत्सदाशयनासनम् । ध्यानाध्ययनसिद्ध्यैतद्विचिक्तशयनासनम् ॥ ६८ ॥ ध्यानाध्ययननिर्विचारगद्वेपादिहानयः । लभ्यन्तेतपसानेनसाम्यताया महागुणा ॥ ६९ ॥ मत्वेतीदं तपः कार्यं ध्यानादिसिद्ध्ये न्वहम् । सरागस्थानकांस्त्यक्त्वा स्थित्वाशून्यगृहादिषु ॥ ७० ॥ कायोत्सर्गकषायावर्षादिशय्यावज्जासनादिभिः । आतपनादियैर्गैश्च त्रिकालगोचरैः परैः ॥ १ ॥ तपोबुध्या मनः शुच्या

आहार प्रतिदित लेना चाहिये ॥६४॥ इस रसपरित्याग नाम के तप से प्रबल इन्द्रियों का विजय होता है रस श्रद्धा आदि महा शक्तियों प्रगट होती हैं और सज्जनों को मोक्ष की प्राप्ति होती है ॥६५॥ इस प्रकार इस तप का फल समझ कर मुनियों को एक दो आदि रसों का त्याग कर इस रसपरित्याग तप को सदा धारण करते करना चाहिये ॥६६॥ मुनिराज अपने ध्यान और अध्ययन की सिद्धि के लिए स्त्री देवी पशु नपुंसक आदि तथा गृहस्थ जहाँ निवास न करते हों ऐसे छने प्रदेशों में वा स्मशान में वा निर्जन वन में अथवा गुफा आदि में शयन करते हैं वा बैठते हैं उसको विविक्तशय्यासन नाम का तप कहते हैं ॥६७-६८॥ इस तपश्चरण से ध्यान और अध्ययन निर्विघ्न रीति से होते हैं तथा रागद्वेष आदि कषायों का सर्वथा नाश हो जाता है । इसके सिवाय इस तपश्चरण से समता आदि अनेक महा गुण प्रगट हो जाते हैं ॥६९॥ यही समझ कर ध्यान अध्ययन आदि की सिद्धि के लिये मुनियों को राग उत्पन्न करने वाले स्थानों का त्याग कर और निर्जन एकांत स्थान में निवास कर प्रतिदिन इस तपश्चरण का पालन करते रहना चाहिये ॥७०॥ मुनिराज शरीर के सुख की हानि के लिये तपश्चरण बढ़ाने के लिये मन की शुद्धता के साथ साथ कायोत्सर्ग धारण कर, एक कर्बट से सोकर वज्रासन आदि कठिन आसन लगा कर, वा वर्षा ग्रीष्म आदि तीनों ऋतुओं में होने वाले उत्कृष्ट अतापनादिक कठिन योग धारण कर जो कायक्लेश सहन करते हैं उसको सर्वोत्कृष्ट

कायक्लेशो विधीयते । यः कायशर्महान्यै सत्कायक्लेशतपोमहत् ॥ २ ॥ वलार्थाद्यामहद्वीथ सुख त्रैलोक्यसमवम् ।
 कामेन्द्रियजयादीनितमन्तेस्य फलाद्धिदः ॥ ३ ॥ विज्ञायोति सदा कार्यः कायक्लेशो गुणांकरः । निजशत्रुसुखसारेण
 विद्वद्भिः शिवशर्मणे ॥ ४ ॥ येन नोत्पद्यते पुंसां सक्ते शो मनसो शुभः । वतते तपसा श्रद्धादुप्यानादिपरित्यज्य ॥ ५ ॥
 न हीयन्ते महायोगा वद्धन्ते प्रवरा गुणा । अभ्यन्तरतपास्यत्रतद्वाह्यं परम तपः ॥ ६ ॥ अभ्यन्तरतपोवृथ्यं
 बाह्यं निखिल तपः । कीर्तिवितरारोगे ध्यानाध्ययनकारणम् ॥ ७ ॥ मत्वेद्यन्तस्तपो वृथ्यैतपोवाह्यं तपोधनाः ।
 सर्वशक्त्या प्रकुर्वन्तु कर्महान्यै शिवाय च ॥ ८ ॥ इति बाह्यं तपः सम्यगव्याख्याय श्रीजिनागमात् । इत ऊर्ध्वं
 सतां सिध्यै वक्ष्याम्यभ्यन्तरं तपः ॥ ९ ॥ व्यक्तं यन्नापरेषां वा तपः कर्तुं न शस्यते । मिथ्यादृग्भिः

कायक्लेश नाम का तप कहते हैं ॥ १-२ ॥ इस तपश्चरण के फल से विद्वानों को वल श्रद्धा आदि
 अनेक महा श्रद्धियाँ प्राप्त होती हैं तीनों लोकों में उत्पन्न होने वाला सुख प्राप्त होता है और कामेन्द्रिय
 का विजय होता है ॥ ३ ॥ यही समझ कर विद्वानों को मोक्ष सुख प्राप्त करने के लिये अपनी शक्ति के
 अनुसार अनेक गुणों की खानि ऐसा यह कायक्लेश नाम का तप अवश्य धारण करना चाहिये ॥ ४ ॥ जिस
 तपश्चरण से मनुष्यों के मन में अशुभ संक्लेश उत्पन्न न हो, जिससे तपश्चरण में श्रद्धा उत्पन्न होती रहे,
 अशुभध्यानों का नाश होता रहे, महायोग वा धर्मशुक्ल ध्यान में किसी प्रकार की कमी न हो श्रेष्ठ
 गुण बढ़ते जाँय और अभ्यन्तर तपश्चरण भी जिससे बढ़ते जाँय उसको बाह्य परम तपश्चरण कहते
 हैं ॥ ५-६ ॥ भगवान् सर्वदेव ने अभ्यन्तर तप को बढ़ाने के लिए ही ध्यान और अध्ययन का कारण
 ऐसा यह अनेक प्रकार का बाह्य तपश्चरण बतलाया है ॥ ७ ॥ यही समझ कर तपस्वी लोगों को अपने
 अंतरंग तप की वृद्धि के लिये, कर्मों को नाश करने के लिये और मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपनी
 समस्त शक्ति लगा कर इस बाह्य तपश्चरण को पालन करना चाहिये ॥ ८ ॥ इस प्रकार जैन शास्त्रों के
 अनुसार बाह्यतप का निरूपण अच्छी तरह से किया । अब आगे सज्जनों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए
 अभ्यन्तर तप का निरूपण करते हैं ॥ ९ ॥ जो तप दूसरों के द्वारा प्रगट दिखाई न दे, तथा मिथ्यादृष्टी

शठैस्तृष्णाभ्यन्तरं प्रवरं तपः ॥ १० ॥ प्रायश्चित्तं च दोषन्तं विनयं सदगुणाकरम् । ब्याहृत्यं तपः सारं स्वाध्यायो
धर्मसागरः ॥ ११ ॥ कायोत्सर्गः शुभध्यानमित्यन्तः शुद्धिकारणम् । अभ्यन्तरं तपः षोढास्यादन्तः शत्रुघातकम् ॥ १२ ॥
दृढदोषो मुनियेनविशुध्यतितरां व्रतैः । संपूर्णं दशमेदंत्वायश्चित्तं विशुद्धिदम् ॥ १३ ॥ आलोचनं च दोषन्तं
प्रतिक्रमणमूर्जितम् । ततस्तदुभयं सारं विवेको गुणसागरः ॥ १४ ॥ कायोत्सर्गस्तपश्चेदो मूलं दोषक्षयकरम् ।
परिहारश्चअद्वानं प्रायश्चित्तं दशात्मकम् ॥ १५ ॥ प्रायश्चित्तादिसिद्धान्तविदः सूरैः रहस्यपि । पंचाचाररतस्यान्ते
त्यक्त्वामायां निवेदनम् ॥ १६ ॥ यद्विशुध्यै व्रतादीनांयोगैः कृतातिकर्मभिः । कृतातीचारकृत्स्नानां तदालोचन-
मुच्यते ॥ १७ ॥ आकंपिताख्यो दोषोऽनुमानितोदृष्टसंज्ञकः । वाटरः सूक्ष्मदोषकृच्छ्रभः शब्दाकुलिताह्वयः ॥ १८ ॥

अज्ञानी जिस तप को धारण न कर सके उसको श्रेष्ठ अर्थांतर तप कहते हैं ॥ १० ॥ समस्त दोषों को
दूर करने वाला प्रायश्चित्त, श्रेष्ठ गुणों की खानि ऐसा विनय, तपश्चरण का सारभूततप वैयावृत्ति, धर्म
का सागर स्वाध्याय, तथा कायोत्सर्ग और अंतरंग को शुद्ध करने वाला शुभध्यान यह छह प्रकार का
अंतरंग तप है यह छहों प्रकार का अंतरंग तप समस्त अंतरंग शत्रुओं को नाश करने वाला
है ॥ ११-१२ ॥ जिस ध्यान से मुनियों के व्रतों में लगे हुये दोष शुद्ध हो जाँय उसको प्रायश्चित्त कहते
हैं इस प्रायश्चित्त के दश भेद हैं और यह समस्त व्रतों को शुद्ध करने वाला है ॥ १३ ॥ दोषों को नाश
करने वाली आलोचना, १- उत्कृष्ट प्रतिक्रमण २ सारभूत तदुभय ३ गुणों का सागर ऐसा विवेक ४
कायोत्सर्ग ५ तप ६ छेद ७ दोषों को क्षय करने वाला मूल ८ परिहार ९ और अद्वान १० यह दश
प्रकार का प्रायश्चित्त कहलाता है ॥ १४-१५ ॥ जो आचार्य प्रायश्चित्त और सिद्धांतशास्त्रों के जानकार
हैं और जो पंचाचार पालन करने में लीन हैं उनके समीप एकांत में बैठ कर अपने व्रत तप आदि
की शुद्धि के लिये बिना किसी छलकपट के मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना से किए हुए
समस्त अतिचारों का निवेदन करना आलोचन कहलाता है ॥ १६-१७ ॥ इस आलोचना के आकंपित,
अनुमानित, दृष्ट, वाटर, सूक्ष्म, छत्र, शब्दाकुलित, बहुजन अन्यक्त, तत्सेवित, ये दश दोष हैं । मुनियों

दोषो बहुजनो व्यक्तस्तेष्वित्समाह्वयः । दशदोषा अमीत्याज्याः आलोचनस्य संयतैः ॥ १६ ॥ रम्योपकरणे दत्तो ज्ञानादौ सति चापरे । दुष्टं सूरिर्ममप्रायश्चित्तक्षेत्रे हि दास्यति ॥ २० ॥ मत्वेतिप्राक्प्रदाशोच्चै ज्ञानोपकरणा-
द्विकम् । सूरैरालोचनं यत्सदोष आकपिताह्वयः ॥ २१ ॥ पिताधिकः प्रकृत्याहं दुर्वलोलान एव च । नालं कर्तुं
समर्थोऽस्थुपवासाद्विकमुत्पन्नम् ॥ २२ ॥ यदि मे दीयतेत्वत्प्रायश्चित्तं ततः स्फुटम् । करिष्येस्वस्यदोषाणां सर्वेषां
च निवेदनम् ॥ २३ ॥ नान्यथेतिवचोब्रूत्वा क्रियते सूरिसन्निधौ । शिष्यैरालोचनं यत्स दोषोनुमानिताभिधः ॥ २४ ॥
अन्यैरदृष्टं दोषाणां कृत्वोपगृह्णं च यत् । कथनं दृष्टदोषाणां दृष्टदोषः स उच्यते ॥ २५ ॥ आलस्यप्रभमादाद्वाह्य
ज्ञानाद्बालसंयतैः । अल्पपराधराशीनां निवेदनाद्वते सुवि ॥ २६ ॥ आचार्यनिकटेयच्चस्थूलदोषनिवेदनम् । विधीयते
सं दोषरचतुर्थो वादरसङ्गः ॥ २७ ॥ अथशो दुष्करप्रायश्चित्तादिभ्यतोयथा । अयं सूक्ष्मातिचारणं परिहारक

को इन दश दोषों से रहित आलोचना करनी चाहिये ॥ १८-१९ ॥ यदि आचार्य महाराज को कोई सुन्दर ज्ञानोपकरण दे दिया जाय तो आचार्य स-तुष्ट हो जायेंगे और मुझे बहुत थोड़ा प्रायश्चित्त देंगे । यही समझ कर जो आचार्य को पहले ज्ञानोपकरणादिक देता है और फिर उनकें समीप जाकर आलोचना करता है उसको आकर्षित नाम का दोष कहते हैं ॥ २०-२१ ॥ मेरे शरीर में पित्त प्राकृतिका अधिक प्रकोप है अथवा मैं स्वभाव से ही दुर्बल हूं, अथवा मैं रोगी हूं इसलिये मैं अधिक वा तीव्र उपवासादिक नहीं कर सकता । यदि मुझे बहुत थोड़ा प्रायश्चित्त दिया जायगा तो मैं अपने समस्त दोषों का निवेदन प्रगटं रीति से कर दूंगा अन्यथा नहीं इस प्रकार कह कर जो शिष्य आचार्य के समीप अपने दोष निवेदन करता है उसको अनुमानित दोष कहते हैं ॥ २२-२४ ॥ जो शिष्य दूसरों के द्वारा बिना देखे हुये दोषों को तो छिपा लेता है और देखे हुए दोषों को निवेदन कर देता है उसके आलोचना का दृष्ट नाम का दोष लगता है ॥ २५ ॥ जो बालक मुनि वा अज्ञानी मुनि अपने आलस प्रमाद वा अज्ञान से छोटे छोटे अपराधों को तो निवेदन नहीं करता किंतु अपने आचार्य से स्थूल दोषों को निवेदन करता है उसको चौथा वादर नाम का दोष कहते हैं ॥ २६-२७ ॥ जो अज्ञानी मुनि अपने अपराध के डर से अथवा कठिन प्रायश्चित्त के डर से, अथवा 'देखो इसके कैसे शुद्ध भाव हैं जो सूक्ष्म

ऊर्जितः ॥ २८ ॥ अहोमतेतियन्मूढैः स्मृगुणस्वापनेच्छया । स्थूलद्रोषशतादीनां कृत्वासंभरणमहत ॥ २९ ॥
 सुर्ये महाव्रतादीनां स्वल्पद्रोषनिवेदनम् । मायया क्रियते यत्स दोषः सूक्ष्माभियानकः ॥ ३० ॥ ईदृशेत्यतीवारे
 प्रायश्चित्तां हि कीदृशम् । इत्युपायेनष्टया स्वर्गकं सुश्रूषया ततः ॥ ३१ ॥ स्वद्रोषहानयेति शब्दः प्रायश्चित्तविधीयते ।
 बदकीर्तिभयाल्लोके छद्मद्रोषः स दोषदः ॥ ३२ ॥ पाक्षिके द्विवसे चातुर्मासिके शुभकर्मणि । वा सांत्वत्तरिके तीव्र
 समवाये महात्मनाम् ॥ ३३ ॥ स्वस्वालोकान् संजाते बहुशब्दाकुलेमति । यदेष कथनं दोषः शब्दाकुलित एव
 स ॥ ३४ ॥ गुरुरुपपादितं प्रायश्चित्तं युक्तिमिदं नवा । प्रायश्चित्तादिसदृशं हि तिशांका विधाय यत् ॥ ३५ ॥
 निकटेऽपरसूरीणां प्रबन्धो विधीयते बुधैः । दत्तदण्डस्य निगः स दोषो बहुजनाव्ययः ॥ ३६ ॥ स्वसमानयतेरन्ते

दोषों को भी अच्छी तरह प्रगट कर देता है” इस प्रकार के अपने गुणों के प्रगट होने की इच्छा से
 सैकड़ों बड़े बड़े स्थूल दोषों को तो छिपा लेता है तथा मायाचारी से आचार्य के सामने महाव्रतादिकों
 के सूक्ष्म दोषों को निवेदन कर देता है उसको पाँचवों सूक्ष्म नाम का दोष कहते हैं ॥ २८-३० ॥ जो
 शिष्य लोक में फैलने वाली अपनी अपकीर्ति के भय से अपने दोषों को दूर करने के लिए सुश्रूषा कर
 के गुरु से पूछता है कि हे स्वामिन् “इस प्रकार अतिचार लगने पर कैसा प्रायश्चित्ता होना चाहिये”
 इस प्रकार किसी भी उपाय से पूछ कर वह जो प्रायश्चित्ता लेता है वह अनेक दोषों को उत्पन्न करने
 वाला छद्म नाम का दोष कहलाता है ॥ ३१-३२ ॥ जिस समय पाक्षिक आलोचना हो रही हो अथवा
 दैवसिद्ध वा चातुर्मासिक आलोचना हो रही हो अथवा वार्षिक आलोचना हो रही हो अथवा किसी
 शुभ काम के लिये महात्माओं का समुदाय इकट्ठा हुआ हो, तथा सब इकट्ठे मिल कर अपनी अपनी
 आलोचना कर रहे हों और उन सबके शब्द ऊँचे स्वर से निकल रहे हों उस समय अपने दोष कहना
 जिससे किसी को मालूम न हो सके उसको शब्दाकुलित दोष कहते हैं ॥ ३३-३४ ॥ आचार्य ने किसी
 शिष्य को प्रायश्चित्त दिया हो और फिर वह यह शंका करे कि आचार्य महाराज ने जो यह प्रायश्चित्त
 दिया है वह प्रायश्चित्त ग्रन्थों के अनुसार ठीक है वा नहीं तथा ऐसी शंका कर जो दूसरे किसी आचार्य
 से पूछता है उस समय उस प्रायश्चित्त लेने वाले के बहुजन नाम का दोष लगता है ॥ ३५-३६ ॥ जो

यदोपालोचनं महत् । जिनागमानभिद्वस्त्य दोषोऽस्याव्यक्तसङ्गः ॥ ३७ ॥ समानोस्यापराधेन मेति चारो व्रतस्य वै । अस्मै यदुगुरुणा दत्तं प्रायश्चित्तं तदेव हि ॥ ३८ ॥ ममाप्याचारितुं युक्तं मत्वेत्यालोचनां विना । तपोभिः शोधनं यत्स दोषस्तस्तेविताभिध ॥ ३९ ॥ अमीषां केनचिदोषेणान्वितालोचनं कृतम् । मायाविनां सशल्यानां मनाक्शुद्धिकरं न हि ॥ ४० ॥ दशदोषानिमास्त्यक्त्वा बालकैरिवसंयतैः । स्वदोषकथनं यत्क्रियते शुद्धिकरं हि तत् ॥ ४१ ॥ महत्तपोव्रतं सर्वं व्रानालोचनपूर्वकम् । न स्वकार्यकरं जातु मलिनाग्र्यबद्धवि ॥ ४२ ॥ विदित्वेतिचिरं चित्रे व्यवस्थाप्यस्वदूषणम् । प्रकाशनीयमत्यर्थं गुरोरन्तेऽनुमाश्रयैः ॥ ४३ ॥ सूरैरेकाकिनः पात्रवै स्वतोषाणां

मुनि जिनागम को न जानने वाले अपने ही समान किसी मुनि के समीप जाकर अपने बड़े बड़े दावों की आलोचना करता है आचार्य से आलोचना नहीं करता उसके अव्यक्त नाम का दोष लगता है ॥ ३७ ॥ जो मुनि यह समझ कर कि मेरे व्रतों में जो अतिचार लगा है वह ठीक वैसा ही है जैसा कि अमुक मुनि के व्रतों में अतिचार लगा है इसलिये आचार्य महाराज ने जो प्रायश्चित्त इसको दिया है वही प्रायश्चित्त मुझे ले लेना चाहिये । यही समझ कर जो बिना आलोचना के तपश्चरण के द्वारा अपने व्रतों को शुद्ध करता है उसके तत्सेवित नाम का दोष लगता है ॥ ३८-३९ ॥ जो मायाचारी शन्यसहित मुनि इन दश दोषों में से किसी भी दोष के साथ आलोचना करते हैं उनकी उस आलोचना से व्रतों की शुद्धि थोड़ीसी भी नहीं होती ॥ ४० ॥ जो मुनि इन दश दोषों को छोड़ कर बालक के समान सरल स्वभाव से अपने दोषों को कह देते हैं उन्हीं की आलोचना से उनके सब व्रत शुद्ध हो जाते हैं ॥ ४१ ॥ जिस प्रकार मलिन दर्पण अपना कुछ काम नहीं कर सकता उससे सब व्रत शुद्ध हो जाते हैं ॥ ४२ ॥ जिस प्रकार महा तपश्चरण और महाव्रत भी बिना आलोचना के अपना कुछ भी काम नहीं कर सकते, अर्थात् उनसे कर्मों का संवर वा निर्जरा नहीं हो सकती ॥ ४२ ॥ यही समझ कर अपने हृदय में अपने दोषों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिये और फिर अपने शुद्ध हृदय से गुरु के समीप उन दोषों को प्रगट कर देना चाहिये ॥ ४३ ॥ जिस समय आचार्य एकांत में अकेले विराजमान हो

प्रकाशनम् । अद्वितीयस्याशिष्यस्यैकान्तैर्युक्तं, न चान्यथा ॥ ४४ ॥ प्रकाशो दिवसेस्सुरेन्ते स्वालोचनादिकम् । आरिकायाः सतामिष्टं तृतीयं सज्जनेसति ॥ ४५ ॥ कृतालोचनदोषो यो न तद्दोषाहं तपः । कुर्यात्तस्य न जायेत मनाकशुद्धिः प्रमादितः ॥ ४६ ॥ विज्ञायेति द्रुतं कार्य-प्रायश्चित्तं मलापहम् । न चास्याचरणैकिचिद्विधेयं काल-लघनम् ॥ ४७ ॥ दिनातिब्रतातीचाराणां निन्दनार्हणैः । विशोधनत्रिशुध्याः यत्प्रतिक्रमणमेवतत् ॥ ४८ ॥ कश्चिद्विषयोव्रतादीनां नश्यत्यालोचनाद्द्रुतम् । दुःस्वप्नाद्विजकर्मा यस्तत्प्रक्रमणेन च ॥ ४९ ॥ मत्स्वत्यालोचनापूर्वं प्रतिक्रमणमंजसा । पाक्षिकादौगिरा यत्क्रियते तदुभयं हि तत् ॥ ५० ॥ द्रव्यचेत्राव्रतापानोपकरणादिषु दोषतः । निर्वर्तनं हृदयात् सविवेको यः नेकथायवा ॥ ५१ ॥ प्रत्याख्यानस्य वस्तोर्ग्रहणैर्विस्मरणात्मति । स्मृत्वा पुनश्च तद्व्यागो यो विवेकः स कथ्यते ॥ ५२ ॥ दुश्चिन्तनार्तं दुःस्वप्नदुर्थानां भूलं प्रदैः । मार्गव्रजननयायुत्त-

उस समय अकेले शिष्य को उनके समीप जाकर अपन दोष कहने चाहिये किसी के सामने अपने दोष नहीं कहने चाहिये ॥४४॥ अजिज्ञाएं दिन में ही प्रकाश में ही किसी को साथ लेकर आचार्य के समीप जाकर अपने दोषों की आलोचना करती है ऐसा सज्जन लोग कहते हैं ॥४५॥ जो मुनि दोषों की आलोचना कर लेता है परन्तु उस दोष को दूर करने वाले तपश्चरण को नहीं करता उस प्रमादी के दोषों की शुद्धि कभी नहीं हो सकती ॥४६॥ यही समझ कर शिष्यों को बहुत ही शीघ्र दोषों को दूर करने वाला प्रायश्चित्त लेना चाहिये । प्रायश्चित्त के लेने में उनको मन वचन काय की शुद्धता चाहिये ॥४७॥ दिन वा रात के व्रतों में जो अतिचार लगे हों उनको मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक निंदा गद्गर्हा आदि के द्वारा शुद्ध करना प्रतिक्रमण कहलाता है ॥४८॥ व्रतादिकों के कितने ही दोष आलोचना से नष्ट होते हैं और दुःस्वप्न आदि से उत्पन्न होने वाले कितने ही दोष प्रतिक्रमण से नष्ट होते हैं । यही समझ कर पाक्षिक वातुर्मासिक वार्षिक दोषों को दूर करने के लिये वचनपूर्वक जो आलोचना सहित प्रतिक्रमण किया जाता है उसको तदुभय कहते हैं ॥४९-५०॥ द्रव्य चेत्र अन्न पान उपकरण आदि के दोषों से शुद्ध हृदय से अलग रहना विवेक है । यह विवेक अनेक प्रकार का है । अथवा भूल से त्याग की हुई वस्तु का ग्रहण हो जाय और स्मरण हो आने पर फिर उसका त्याग कर दिया जाय उसको विवेक कहते हैं ॥५१-५२॥ अशुभ चिंतन, आर्तभ्यान, दुःस्वप्न, दुर्ब्यानि

रथैरपरैः ॥५३॥ जातातीचारशुच्यर्थमालंब्य ध्यानमुत्तमम् । कायस्य त्यजनं युक्त्यायत्स व्युत्सर्गं अर्जितः ॥५४॥
 ब्रतातीचारनाशोपवासाचारालयोमुदा । तथा निविहृतेरेकस्थानादेः करण तपः ॥ ५५ ॥ भयोन्मादप्रमादानव-
 बोधाशक्तिकारणैः । अन्यैर्विस्मरणाद्यैश्च जातातीचारहान्ये ॥ ५६ ॥ ब्रतादीनां प्रदातव्यं पूर्वोक्तं षड्विधं यत्ते ।
 प्रायश्चित्तार्थयोग्यं शक्त्येहे तरस्य च ॥ ५७ ॥ चिर प्रवृजितस्यैव शूरस्य गर्वितस्य वा । कृतदोषस्य मासादि-
 विभागेन च योगिनः ॥ ५८ ॥ क्षित्वा प्रवृज्जन तदीक्षया लघुमहात्मनाम् । अधोभागे किलावस्थापनं यच्छेद
 एव सः ॥ ५९ ॥ पार्श्वस्थादिकर्पचानां महादोषकृतां पुनः । अग्रहस्तेष्विनां दीक्षादानं मूलमिहोच्यते ॥ ६० ॥

आदि से उत्पन्न हुए दोयों को शुद्ध करने के लिए अथवा मार्ग में चलना नदी में पार होना तथा और भी ऐसे ही ऐसे कामों से उत्पन्न हुए अतिचारों को शुद्ध करने के लिए उचम ध्यान को धारण कर जो युक्तिपूर्वक शरीर के समत्व का त्याग करता है उसको श्रेष्ठ कायोत्सर्ग कहते हैं ॥५३-५४॥ ब्रतों के अतिचारों को दूर करने के लिये उपवास करना आचाम्ल करना निर्विकृति (रसत्याग) करना अथवा एकाशन करना आदि तप कहलाता है ॥५५॥ यदि किसी भयसे, उन्मादसे, प्रमादसे, अज्ञानतासे वा असमर्थतासे, अथवा विस्मरण हो जाने से वा और भी ऐसे ही ऐसे कारणों से ब्रतों में अतिचार लगे हो तो उनको दूर करने के लिये समर्थ अथवा असमर्थ मुनि को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार ऊपर लिखे छहों प्रकार के प्रायश्चित्त देने चाहिये ॥५६-५७॥ यदि कोई मुनि चिरकाल का दीक्षित हो वा शूरवीर हो वा अभिमानि हो और वह अपने ब्रतों में दोष लगावे तो उसको एक महीना दो महीना एक वर्ष दो वर्ष आदि की दीक्षा का छेद कर देना और उसको उससे छोटे मुनियों से भी (उसके बाद दीक्षित हुए मुनियों से) नीचे कर देना छेद नाम का प्रायश्चित्त कहलाता है ॥५८-५९॥ जो महा दोष उत्पन्न करने वाले पार्श्वस्थ आदि पाँच प्रकार के मुनि हैं अथवा जिन्होंने अपने ब्रह्मचर्य का घात कर दिया है ऐसे मुनियों की सब दीक्षा का छेद कर उनको फिर से दीक्षा देना मूल नाम का प्रायश्चित्त है ॥६०॥ परिहार प्रायश्चित्त के दो भेद हैं एक अनुपस्थान और दूसरा

परिहारोऽनुस्थापनपारंपरिक प्रभेदतः । द्विविधः प्रोक्तो त्रिचिक संहननस्य वै ॥ ६१ ॥ स्वस्यापरस्यभेदाभ्यां गणस्य श्रीगणाधिपैः । अनुपस्थापनं द्वेधा कीर्तितं श्रीजिनागसे ॥ ६२ ॥ अन्यसंयतसम्बन्धिनं यति चार्धिकांशुगम् । द्वात्रिंशत् बाल गृहस्थं वा परस्त्रीं चेतनेतरम् ॥ ६३ ॥ द्रव्यपाषंडिनां वा योऽपहरे चतुर्थे कर्मणा । मुनीन् हन्ति तथेत्यादि विरुद्धाचरणं करोत् ॥ ६४ ॥ तनानां वा दशानां वा पूर्वाणां धारकोमहात् । चिरप्रवृजितः शूरो जिता-शेषपरीषहः ॥ ६५ ॥ दृढधर्मी च तस्यैव प्रायश्चित्तं जिर्नैर्मतम् । अनुपस्थापनं स्वस्थगणाल्भ्यं नापरस्य वै ॥ ६६ ॥ तेन शिष्याभ्यां द्वाद्विंशद्विषाद्वान्तरभूतलम् । विहरेत् वदन्ते नित्यं दीक्षया लघुसयताम् ॥ ६७ ॥ लभते नहि तेभ्यः प्रतिवन्दनं सदाखिलम् । गुरुणां लोचनं कुर्यान्मौनं साद्धं च योगिभिः ॥ ६८ ॥ धृत्वा परान्मुखाभिन्विष्टकां चरेत्पारणं

पारंपरिक । यही परिहार नाम का प्रायश्चित्त पहले के तीन संहननों को धारण करने वालों को ही दिया जाता है ॥ ६१ ॥ भगवान् गणधरदेव ने अपने जिनागम में अनुस्थापन के भी दो भेद कहे हैं एक तो अपने ही संघ में अपने ही आचार्य से परिहार नाम का प्रायश्चित्त लेना और दूसरा दूसरे गण में जाकर प्रायश्चित्त लेना ॥ ६२ ॥ जो मुनि चोरी कर के अन्य मुनि के साथ रहने वाले किसी मुनि को, अच्छी अर्जिका को, विद्यार्थी को बालक को गृहस्थ को वा परस्त्री को आवा द्रव्य पाषंडियों के अन्य अचेतन पदार्थों को अपहरण करले अथवा किसी मुनि को मार डाले अथवा ऐसा ही कोई अन्य विरुद्धाचरण करे तथा वह मुनि नौ वा दश पूर्वका धारी हो उत्कृष्ट हो चिरकाल का दीक्षित हो, शूर हो समस्त परीषहों को जीतने वाला हो और दृढ धर्मी हो ऐसे मुनि को भगवान् जिनेन्द्रदेव ने अपने ही गण का अनुस्थापन प्रायश्चित्त बतलाया है उसके लिये परगण संबंधी अनुस्थापन अनुपस्थान प्रायश्चित्त नहीं बतलाया ॥ ६३-६६ ॥ इस स्वगण अनुस्थापन प्रायश्चित्त को धारण करने वाला मुनि शिष्यों के आश्रम से बचीस दंड दूर रहता है, जो अन्य मुनि दीक्षा से छोटे हैं उनको भी वंदना करता है परन्तु वे छोटे मुनि भी उसको प्रतिवंदना नहीं करते । वह मुनि मौन धारण करता है अन्य मुनियों के साथ गुरु के सामने मौन धारण करता हुआ ही समस्त लोगों को आलोचना करता

सदा । पंचपंचोपवामैर्जघन्येनोऽकृष्टतो मुदा ॥ ६६ ॥ षष्ठभासैर्मध्यैः शक्त्या बहुभेदैर्महाबलः । प्रायश्चित्त
करोत्येव द्विपद्वर्षान्तमद्भुतम् ॥ ७० ॥ स एव इपतो द्रोपावप्रागुक्तान् नाचरेद्यदि । श्रुत्येपरगणोपस्थापनं दोष
चयंकरम् ॥ ७१ ॥ सापराधं प्रहेतव्यं सूत्रिणा गणितप्रति । सोऽध्याचार्यो गिराक्षर्यं तस्यालोचनमज्जसा ॥ ७२ ॥
प्रायश्चित्तमदत्त्वाचार्यान्तरप्रापयेच्च तम् । इत्येव स प्रहेनश्चोयावत्सूरिश्चमसम् ॥ ७३ ॥ प्रेषितः पञ्चमेनेय
पूर्वाचार्यप्रतिस्फुटम् । प्रायश्चित्तं चरेत्सर्वप्रागुक्तं स वलान्वितः ॥ ७४ ॥ परिहारस्य भेदोऽयं द्विधाप्रोक्तो
‘जिनागमात् । पारश्चिकमितो वक्ष्ये प्रायश्चित्तं सु दुष्करम् ॥ ७५ ॥ तीर्थकुट्टगणश्रुत्सर्वजनसूत्रादिधर्मिणाम् ।

है और अपनी पीछी को उलटी रखता है । कम से कम पाँच पाँच उपवास करके पारणा करता है तथा अधिक से अधिक छह महीने का उपवास कर पारणा करता है और मध्यम वृत्ति से छह दिन पन्द्रह दिन एक महीना आदि का उपवास कर पारणा करता है । इस प्रकार वह शक्तिशाली मुनि अपनी शक्ति के अनुसार अनेक प्रकार के उपवास करता हुआ पारणा करता है और इस प्रकार के श्रद्धुत प्रायश्चित्त को वह बारह वर्ष तक करता है ॥ ६७-७० ॥ यदि वही चिर दीक्षित शूरीर मुनि अपने अभिमान के कारण ऊपर लिखे दोषों को लगावे तो उसके लिये आचार्यों ने समस्त दोषों को दूर करने वाला परगणोपस्थान नाम का परिहार प्रायश्चित्त बतलाया है ॥ ७१ ॥ उसकी विधि यह है कि आचार्य उस अपराधी को अन्य संव के आचार्य के पास भेजते हैं । वे दूसरे आचार्य भी उसकी कही हुई सब आलोचना को सुनते हैं तथा बिना प्रायश्चित्त दिये उसको तीसरे आचार्य के पास भेज देते हैं । वे भी आलोचना को सुन कर चौथे आचार्य के पास भेज देते हैं । इस प्रकार वह सात आचार्यों के पास भेजा जाता है । सातवें आचार्य आलोचना सुन कर उसको उसके ही गुरु के पास अर्थात् पहले ही आचार्य के पास भेज देते हैं । तदनन्तर वे आचार्य ऊपर लिखा परिहार नाम का प्रायश्चित्त देते हैं और वह शक्तिशाली मुनि उस सब प्रायश्चित्त को धारण करता है ॥ ७२-७४ ॥ इस प्रकार जैन शास्त्रों के अनुसार परिहार प्रायश्चित्त के दोनों भेद बतलाये । अब आगे अत्यन्त कठिन ऐसे पारश्चिक नाम के प्रायश्चित्त को कहते हैं ॥ ७५ ॥ जो मुनि तीर्थंकर, गणधर, संव, जिनद्वय की निंदा करता है धर्मात्माओं

करोत्यासादनं राजाननुमत्या ददाति यः ॥ ७६ ॥ जिनमुद्राममात्यानीनां भजेद्राजयोषितः । इत्यायन्यै दुराचारैः
 कुर्याद्धर्मस्य दूषणम् ॥ ७७ ॥ तस्य पारंक्षिकप्रायश्चित्तं भवति निश्चितम् । चातुर्वर्ण्यस्वसंघस्थाः संभूयश्रमणा
 सुवि ॥ ७८ ॥ एषोऽवधोमहापापी बाह्यः श्रीजिनशासनात् । घोषयित्वेतिवस्वानुपस्थापनं सुदुष्करम् ॥ ७९ ॥
 प्रायश्चित्तं स्वदेशात् निर्घाटयन्तिदोषिणाम् । स्वधर्महिते क्षेत्रे सोपिगत्वा महाबलः ॥ ८० ॥ दृढसंहननो धीरः
 प्रागुक्त क्रमतरश्चरेत् । प्रवृत्तं गुरुणा सर्वं प्रायश्चित्तं विशुद्धिदम् ॥ ८१ ॥ मिथ्यादृष्ट्युपदेशार्थं मिथ्यात्व च
 गतस्य यां । दृविगुणैरुचिस्तस्कादौश्रद्धानं तदद्भुतम् ॥ ८२ ॥ एतद्वशिर्विधंप्रायश्चित्तं तद्व्रतशुद्ध्ये । युक्त्या
 कालानुसारेण चतुर्व्यं मुनिभिः सदा ॥ ८३ ॥ यो महत्स्वतपो मत्वा प्रायश्चित्तं करोति न व्रतादिषुषुच्यर्थं

की निंदा करता है अथवा बिना राजा की सम्मति के उसके मंत्री आदि को जिन दीक्षा दे देता है
 अथवा राजघराने की स्त्रियों को सेवन करता है अथवा और भी ऐसे ही ऐसे दुराचार करं जो जिनधर्म
 को दूषित करता है उसके लिये आचार्यों ने पारंक्षिक नाम का प्रायश्चित्त निश्चित किया है । उस
 प्रायश्चित्त को देने समय अपने संव के चारों प्रकार के मुनि इकट्ठे होते हैं और मिल कर घोषणा करते
 हैं कि यह मुनि महा पापी है इसलिये अवंदनीय है और श्री जिनशासन से बाहर है । तदनंतर वे
 आचार्य उसको अत्यंत कठिन अनुपस्थापन नाम का प्रायश्चित्त देते हैं । तथा उस अपराधी मुनि को
 वे आचार्य अपने देश से निकाल देते हैं । मजबूत संहनन को धारण करने वाला धीर वीर महाबलवान्
 करने वाले पूर्ण प्रायश्चित्त को अनुक्रम से पालन करता है । इसको पारंक्षिक अनुपस्थान प्रायश्चित्त
 कहते हैं ॥ ७६-८१ ॥ मिथ्यादृष्टियों के उपदेशादिक से जिसने मिथ्यात्व को धारण कर लिया है वह
 यदि अपना सम्यग्दर्शन शुद्ध करने के लिए तत्त्वों में वा देव शास्त्र गुरु मे श्रद्धान कर लेता है उसको
 उत्तम श्रद्धान नाम का प्रायश्चित्त कहते हैं ॥ ८२ ॥ श्रेष्ठ व्रतों को शुद्ध करने के लिए यह दश प्रकार
 का प्रायश्चित्त बतलाया है मुनियों को अपने अपने समय के अनुसार शुक्ति पूर्वक इनका पालन करना
 चाहिये ॥ ८३ ॥ जो मूर्ख अभिमानी मुनि अपने अपने तपश्चरण को महा तपश्चरण समझ कर व्रतादिक के

शठात्मा गर्विताशय' ॥८४॥ तस्यसर्वतपोवृत्तं तदेषो नारयेदुदुत्तम् । सहारिलैर्गुणैर्धैः कुथितताम्यूलपत्रवत् ॥८५॥
 प्रायश्चित्तेनानि शल्यमनोभवति निर्मलाः । ह्यज्ञानाद्यागुणौघाः स्युश्चारित्रं शशिनिर्मलम् ॥ ८६ ॥ संघमान्यमभीतिः
 स्यान्निः शल्यंमरणोत्तमम् । इत्याद्या बह्वोन्मयेत्र जायन्ते सदगुणाः सताम् ॥ ८७ ॥ विज्ञायेति यदा कश्चिद्दोषः
 उत्पद्यते व्रते । प्रायश्चित्तं तदैवात्र कर्तव्यं तद्विशुद्धये ॥ ८८ ॥ कपोयेन्द्रिय चौराणां शक्त्या विजयं वलात् ।
 विनयो वा सत्तानीचैवृत्तिरत्नत्रयस्य य' ॥ ८९ ॥ तद्धतांसज्जनैः प्रोक्तोविनयोऽनिष्टघात' क' । विश्वविद्याकरीभूतः
 पंचागुणसागर' ॥ ९० ॥ दर्शनज्ञानचारित्रतपसां विनयोमहान् । उपचारामिधेवेति विनय पंचधा मतः ॥९१॥

दोषों को शुद्ध करने के लिए प्रायश्चित्त नहीं करता उसके समस्त व्रतों को तथा समस्त तपश्चरण को वे दोष शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं तथा उन व्रत और तप के नाश के साथ उसके समस्त गुण नष्ट हो जाते हैं । जैसे कि सड़ा हुआ एक पान अन्य सब पानों को सड़ा देता है । उसी प्रकार एक ही दोष से सब व्रत तप गुण नष्ट हो जाते हैं ॥८४-८५॥ इस प्रायश्चित्त को धारण करने से मन शल्य रहित हो जाता है, सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञानादिक गुणों के समूह सब निर्मल हो जाते हैं चारित्र चन्द्रमा के समान निर्मल हो जाता है, वे मुनि संघ में माननीय माने जाते हैं उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं रहता और उनका मरण शल्य रहित सर्वोत्तम होता है । इस प्रकार प्रायश्चित्त धारण करने से सज्जनों को बहुत से गुण प्रगट हो जाते हैं ॥८६-८७॥ यही समझ कर मुनियों को अपने व्रतों में जब कभी दोष लग जाय उसी समय में अपने व्रतों को शुद्ध करने के लिए प्रायश्चित्त धारण करना चाहिये ॥८८॥ कषाय और इन्द्रिय रूपी चोरों को अपनी शक्ति के अनुसार बल पूर्वक जीतना विनय है । अथवा सज्जनों के प्रति नम्रता धारण करना वा रत्नत्रय की विनय करना रत्नत्रय को धारण करने वालों की विनय करना सज्जन पुरुषों के द्वारा विनय कहलाता है । यह विनय समस्त अनिष्टों को दूर करने वाला है समस्त विद्याओं की खानि है और गुणों का समुद्र है । ऐसा यह विनय तप पाँच प्रकार का है ॥८९-९०॥ दर्शनविनय, ज्ञानविनय, चारित्रविनय, तपविनय और सर्वोत्कृष्ट उपचारविनय इस

येपदार्थोः जिनैः प्रोक्तास्तथा तेष्वन्यथा । वीतरागामत्सर्वा यतो नास्त्यवादिनः ॥ ६२ ॥ इत्युक्तिविषया-
रायैस्तत्त्वादौ निश्चयोऽचलः । क्रियते यो खिले जैनागमैर्द्वैतयोगिषु ॥ ६३ ॥ निःशङ्कितादिसर्वेषामंगानां यद्भारणम् ।
शङ्कादि त्यजनं कृत्स्नं सूक्ष्मतत्त्वविचारणे ॥ ६४ ॥ भक्तिर्द्वैतरात्रैकोश्रुताहंस्मुनिधर्मिषु । सम्यग्दृष्टजनादौ च
रुचिषु क्लिपयेद्युषे ॥ ६५ ॥ इत्यादि यच्छुभाचारमपरं वा विधीयते । विनयो दर्शनाल्यः स सर्वोगुणाकरो घट्ट ॥ ६६ ॥
कालाचरष्टधाचारेर्विनयेनार्चनादिभिः । कृत्स्नानामंगपूर्वाणां ज्ञानायाजानहानये ॥ ६७ ॥ त्रिशुद्ध्या पठन शुद्धं
पाठनं यच्चयोगिनाम् । चिन्तनं हृदयेत्यर्थं परिवर्तनमजसा ॥ ६८ ॥ ख्यापनं कीर्तनं लोके प्रकाशनमनारतम् ।
ज्ञानिनां भक्तिस्त्वन्मानं ज्ञानादिगुणभारणम् ॥ ६९ ॥ इत्याद्यन्यच्छ्रुतज्ञानगुणग्रहणमूर्जितम् । क्रियते स समस्तोपि

प्रकार विनय के पाँच भेद हैं ॥ ६१ ॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव ने जो तत्त्व बतलाये हैं तथा जिस प्रकार
बतलाये हैं वे ही तत्त्व यथार्थ तत्त्व हैं तथा वे उसी प्रकार हैं अन्यथा नहीं हैं । क्योंकि भगवान्
जिनेन्द्रदेव वीतराग और सर्वज्ञ हैं इसलिये वे असत्यवादी कभी नहीं हो सकते । इस प्रकार युक्ति
और विचार पूर्वक तत्त्वदिकों में अचल श्रद्धान करना, ममस्त जैन शास्त्रों में श्रद्धान करना, देव धर्म
गुरु में अचल श्रद्धान करना, निःशङ्कित आदि समस्त अंगों का पालन करना, ब्रह्म तत्त्वों का विचार
करते समय समस्त शङ्कादिक दोषों का त्याग कर देना, देवशास्त्र गुरु और धर्म में अत्यंत दृढ़ भक्ति
धारण करना, सम्यग्दृष्टी पुरुषों में मोक्ष के मार्ग में तथा जिनधर्म में गाढ़ रुचि बा प्रेम धारण करना
तथा इसी प्रकार के और भी जो शुभाचार धारण करना है उसको दर्शनविनय कहते हैं । यह दर्शन-
विनय समस्त गुणों की खानि है और समस्त पापों को नाश करने वाला है ॥ ६२-६६ ॥ अपने ज्ञान
की वृद्धि करने के लिये और अज्ञान को दूर करने के लिए विनय के साथ तथा कालाचार, शब्दाचार,
अर्थाचार आदि आठों आचारों के साथ साथ समस्त अंग और पूर्वों की पूजा करना मन वचन काय
की शुद्धता पूर्वक अंग पूर्वों को शुद्ध पढ़ना, अन्य योगियों को पढ़ाना, उनका चिंतवन करना, हृदय
में बार बार विचार करना, उनकी प्रसिद्धि करना, प्रशंसा करना, लोक में निरंतर उनका प्रचार करना,
ज्ञानी पुरुषों की भक्ति और उनका सम्मान करना ज्ञानादिक गुणों का उपदेश देना तथा और भी

ज्ञानाख्योविनयोद्भुतः ॥ ३०० ॥ कषायोन्द्रियचौराणां प्रमादानां च वर्जनम् । अतगुप्तिसमित्याद्याचरणे यत्नम-
न्वहम् ॥ ३०१ ॥ महातपोयनानां च श्रुत्वाचरणमद्भुतम् । अजली करणं भवत्या प्रणाम वृत्तशालिनाम् ॥ २ ॥
इत्याद्यन्यसुचारिचमाहात्म्यस्य प्रकाशनम् । लोके विधीयते यत्स चारित्रविनयोल्लिख ॥ ३ ॥ आतापनादि सयोगे
श्रुत्वास्त्ये गुरोर्भुक्ते । दुष्करे च द्विषद्भेदे घोरं तपसि दुर्धरं ॥ ४ ॥ श्रद्धोत्साहानुरोगाकांक्षादीनां करणं महत् ।
तपोधिक्यतीनां च प्रणामस्तवनादिकम् ॥ ५ ॥ यडावग्रथकसम्पूर्णश्चित्तकं शांतिवर्जनम् । तपसा करणे वीर्यादानं
पञ्चाक्षनिर्जयः ॥ ६ ॥ इत्याद्यन्यतपोऽनर्थागुणानां यत्नकीर्तनम् । सत्परोजसहर्षीनां स तपोविनयोल्लिखः ॥ ७ ॥
सत्कायवागमनोभैरूपचारो जिनागमे । विनयस्त्रिविधः प्रोक्तः कायवाक्चित्ताशुद्धिदः ॥ ८ ॥ स प्रत्यक्षपरोक्षाभ्यां

श्रुतज्ञान के उत्कृष्ट गुणों को ग्रहण करना ज्ञानविनय कहलाता है । यह समस्त ज्ञानविनय बहुत ही
अद्भुत है ॥ १६७-३०० ॥ कषाय और इन्द्रिय रूपी चोरों का सर्वथा त्याग कर देना, प्रमादों का सर्वथा
त्याग कर देना, व्रत समिति गुप्ति आदि के पालन करने में प्रतिदिन प्रयत्न करना, महातपस्वियों के
अद्भुत आचरणों को सुनकर उनके लिये भक्ति पूर्वक हाथ जोड़ना, चारित्र पालन करने वालों को भक्ति
पूर्वक प्रणाम करना, तथा इसी प्रकार और भी संसार में चारित्र के माहात्म्य को प्रगट करना
चारित्रविनय कहलाता है ॥ १-३ ॥ आतापन आदि श्रेष्ठ योगों में सर्वोत्कृष्ट उत्तरगुणों में तथा बारह प्रकार
के घोर दुर्धर और कठिन तपश्चरण में श्रद्धा करना, उत्साह धारण करना, अनुराग करना तथा बहुत बड़ी
आकांक्षा करना, महातपस्वियों को प्रणाम करना, उनकी स्तुति करना छहों आवश्यकों को पालन करना,
हृदय के समस्त क्लेशों का त्याग कर देना, अनेक प्रकार के तपश्चरण पालन करने के लिये अपनी शक्ति
को प्रगट करना, पाँचों इन्द्रियों को जीतना तथा इसी प्रकार तपश्चरण के श्रेष्ठ गुणों की प्रशंसा और
तपश्चरण से उत्पन्न हुई श्रद्धियों की प्रशंसा करना तपोविनय कहलाती है ॥ ४-७ ॥ जैन शास्त्रों में मन
वचन काय को शुद्ध करने वाला उपचार विनय तीन प्रकार का बतलाया है कायसे होने वाला विनय
वचन से होने वाला विनय और मन से होने वाला विनय ॥ ८ ॥ यह मन वचन काय से होने वाला

प्रत्येकं द्विविधः स्मृतः । इत्येतेष्वष्टप्रकारा उपचार वित्तये मताः ॥ ६ ॥ अभ्युत्थानं क्रियाकर्म 'मुद्रामक्तित्रया' कितम् । प्रणामः शिरसा भाले स्वांजलीकरणं सदा ॥ १० ॥ गुरोरागच्छतश्चाभिमुखयानो प्रगच्छतः । अनुव्रजनमत्यर्थं भक्तिरागप्रकाशनम् ॥ ११ ॥ नीचं स्थानं क्रियन्नीचं गमनं शयनासनम् । आसनज्ञानशौचोपकरणादिसमर्पणम् ॥ १२ ॥ शून्यांगागुहादीनामन्विष्य च निवेदनम् । गुरुकायक्रमादीनां स्पर्शनं मर्दनं करैः ॥ १३ ॥ आदेशकरणं संस्तरा-दिप्रस्तारणं निशि । ज्ञानोपकरणादीनां प्रतिलेखनमन्वहम् ॥ १४ ॥ इत्याद्यन्योथायोग्यउपकारो विधीयते । कायेन सद्गुरो र्यः स विनयः कायिकोऽखिलः ॥ १५ ॥ आचार्यभगवत्पूज्यपाद भट्टारकादिभिः । नामभिः प्रवरं पूज्य वचनं मधुरं वचः ॥ १६ ॥ हिततथ्यमितादीनां वचसां भाषणं गिरा । जिनसूत्रानुसारेण भाषणं पापदूरणम् ॥ १७ ॥

तीनों प्रकार का विनय प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से दो दो प्रकार है । इस प्रकार उपचारविनय छह प्रकार का हो जाता है ॥६॥ गुरु को देख कर उठ कर खड़े होना, प्रसन्नता पूर्वक भृत्यभक्ति आदि तीनों भक्तियों को पढ़ कर क्रियाकर्म वा वंदना करना, उनको प्रणाम करना, दोनों हाथ जोड़ कर मस्तक पर रखना. गुरु के आने पर उनके सामने जाना, गुरु के गमन करने पर उनके पीछे चलना, उनके प्रति अत्यंत भक्ति और अनुराग प्रगट करना, नीचा स्थान हो तो कितना नीचा है यह बताना, गमन शयन आसन आदि का ज्ञान कराना, आसन देना, ज्ञान और शौच के उपकरण समर्पण करना, खले मकान वा गुफादिकों को ढूँढ़ कर बतलाना, गुरु के शरीर को वा उनके चरणों को स्पर्श करना वा हाथों से दबाना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके लिये संतर बिछाना, रात के समय प्रतिदिन ज्ञान के उपकरणों का प्रतिलेखन करना (पीछी से झाड़ कर शुद्ध करना,) तथा अपने शरीर से इसी प्रकार के गुरु वा आचार्य के अन्य उपकार करना यथायोग्य रीति से उपकार करना शारीरिक विनय कहलाती है ॥१०-१५॥ गुरु के समीप जाकर पूज्य और मधुर वचनों से आचार्य भगवान् पूज्यपाद भट्टारक आदि उत्तम नामों से गुरु को संबोधन करना, वचन से सदा हित तथा यथार्थ भाषण करना, सदाजैन शास्त्रों के अनुसार भाषण करना, पाप रहित वचन कहना, शांत वचन कहना छुनियों के योग्य शुभ वचन कहना, सदा

उपशान्त वचोवाच्यमग्रहस्थवचः शुभम् । अकर्कशं वचसारं सुखस्थब्धमनिष्ठुरम् ॥ १८ ॥ इत्यादिनिबन्धयद्द्वयते
वचनवरम् । गुरोरन्ते स सर्वोपि वाचिको विनयो महाव ॥ १९ ॥ दुष्कर्मगमनद्वारसन्मुखं स्वसुखावृतम् ।
दुर्धनद्वेधरागादिलीनं चिन्ताशतकुलम् ॥ २० ॥ त्यक्त्वा स्वपरिणामसुतस्ववैराग्यवासितम् । सदर्थधर्मसद्भावा-
गमचिन्तादिवत्परम् ॥ २१ ॥ स्वान्त्येपाहितकृच्छ्रं धार्यते यत्निजं मनः । गुरोः पात्रवै स विरवोमानसिको विनयो
वरः ॥ २२ ॥ प्रत्यक्षे सद्गुरुणां यो विनयः क्रियते बुधैः । त्रिशुद्धा त्रिविधः सोऽत्र प्रत्यक्ष विनयो
मतः ॥ २३ ॥ परोक्षे सद्गुरुणां यत् प्रणामकरणादिकम् । कायेनवचसा नित्यस्तवादिगुण कीर्तनम् ॥ २४ ॥
हृदाक्षोपालनं सम्यक् सद्गुणग्रामचिन्तनम् । इत्यादिक्रियतेऽन्यत्सपरोक्षविनयोऽखिलः ॥ २५ ॥ अथवा सप्तधाप्रोक्तः

ऐसे वचन कहना जो कर्कश न हों सारभूत हों स्पष्ट हों कठिन न हों उत्तम और अनिष्ट हों । इस प्रकार
गुरु के समीप वचन कहना सर्वोत्कृष्ट वाचनिक विनय कहलाता है ॥ १६-१९ ॥ जो परिणाम अशुभ
कर्मों के आने के कारण हों, अपने सुख को चाहने वाले हों, अशुभध्यान वा रागद्वेष में लीन हों और
सैकड़ों विंताओं से व्याकुल हों ऐसे परिणामों को छोड़ कर गुरु के समीप बैठना तथा अपने मन में
श्रेष्ठ तत्त्व और वैराग्य की वासना रखना, श्रेष्ठ अर्थ, श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ भावनाओं के चिंतन
में ही अपने मन को सदा लगाये रखना, अपने मन को सदा अपने और दूसरे के हित में लगाना,
तथा अपने मन को अत्यंत शुद्ध रखना इस प्रकार गुरु के समीप अपने मन की शुद्धता रखना उत्तम
मानसिक विनय है ॥ २०-२२ ॥ विद्वान् लोग मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक मन वचन काय तीनों
से जो श्रेष्ठ गुरुओं की प्रत्यक्ष विनय करते हैं उसको प्रत्यक्ष विनय कहते हैं ॥ २३ ॥ इसी प्रकार
गुरुओं के परोक्ष में शरीर से तथा वचन से नित्य ही उनको प्रणाम करना, उनकी स्तुति करना, उनके
गुण वर्णन करना, हृदय से उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके श्रेष्ठ गुणों के समूह को अच्छी
तरह चिंतन करना तथा और भी उनकी विनय करना परोक्ष विनय कहलाती
है ॥ २४-२५ ॥ अथवा भगवान् जिनेंद्रदेव ने शरीर से होने वाली विनय के सात भेद बतलाये हैं

कायिको विनयो जिनैः । चतुर्धाचिकः सारो द्विधामानसिको महत् ॥ २६ ॥ अश्रुत्यानप्रणामोपासनदानं महागुरोः । पुस्तकादिदानं च क्रियाकर्मविभक्तिनाम् ॥ २७ ॥ स्तोत्रासनपरित्यागः गृष्टोनुव्रजनं कियन् । विनयोः कायिका एते सप्तभेदा वपुर्भवाः ॥ २८ ॥ हितभाषणमैकं च द्वितीयमितभाषणम् । वचः परिमितं मृदानुवीची-भाषणं स्फुटम् ॥ २९ ॥ वाचिका विनया एते चतुर्भेदा वचोभवाः । निरवयाविधातारं स्वाल्पेषां धर्ममुजितम् ॥ ३० ॥ पापदानमनोरोधो धर्मध्यानप्रवर्तनम् । हृदयैः विनयो ज्ञेयो द्विधामानसिकोऽमलः ॥ ३१ ॥ दीर्घाधिक्यतीनां च तपोधिकमहात्मनाम् । श्रुताधिकमुनीनां च सद्गुणाधिकयोगिनाम् ॥ ३२ ॥ दीक्षाशिक्षाश्रुतज्ञानगुरुणां यत्नतोऽतिशम् । कार्यं सर्वैः प्रणामैः विनयोऽत्रैकसंयतैः ॥ ३३ ॥ दीनालधुनपोदीनस्त्वल्पथुताल्पयोगिनाम् । यथायोग्यं मदा

वाचनिक विनय चार प्रकार की बतलाई है और मानसिक विनय दो प्रकार बतलाई है ॥ २६ ॥ महा गुरुओं के आने पर उठ कर खड़े हो जाना, उनको प्रणाम करना, उनको आसन देना, पुस्तक देना, श्रुतभक्ति आदि तीनों भक्तियाँ पढ़ कर उनकी वंदना करना उनके सामने अपने आपने वाली सात प्रकार की और उनके जाते समय थोड़ी दूर तक उनके पीछे जाना यह शरीर से होने वाली सात प्रकार की कायिक विनय है ॥ २७-२८ ॥ हित रूपभाषण अर्थात् धर्मरूप वचन कहना, मित भाषण अर्थात् थोड़े अक्षरों में बहुत सा अर्थ हो ऐसे वचन कहना, परिमित भाषण अर्थात् कारण सहित वचन कहना और द्वात्रासुवीची भाषण अर्थात् आगम के अतिरुद्ध वचन कहना यह चार प्रकार की वाचनिक विनय है । जो मुनि इन चारों प्रकार की विनयों को निरवघ (पापरहित) रीति से पालन करता है वह अपने और दूसरों के श्रेष्ठ धर्म को बढ़ाता है ॥ २९-३० ॥ जिस मन से पाप कर्मों का आस्रव होता है ऐसे मन को रोकना और अपने मन को धर्मध्यान में लगाना दो प्रकार की मानसिक विनय है । यह मानसिक विनय अत्यंत निर्मल है ॥ ३१ ॥ जो मुनि अपने से अधिक काल के दीक्षित हैं, जो महात्मा बहुत अधिक तपस्वी हैं, जो मुनि अधिक श्रुतज्ञान को धारण करते हैं, जो मुनि अधिक गुणों को धारण करते हैं, जो दीक्षा गुरु हैं शिक्षा के गुरु हैं, वा श्रुतज्ञान के गुरु हैं उनके लिये प्रणाम आदि कर के मुनियों को प्रतिदिन प्रत्यहपूर्वक सब तरह की विनय करनी चाहिये ॥ ३२-३३ ॥ जो मुनि दीक्षा से

कार्यों विनयों सुनिगुणैः ॥ ३४ ॥ आर्थिकाआविकादीनां ज्ञान धर्मादिशैः । जिनमार्गादुराणैः यथाहः कार्य एव स ॥ ३५ ॥ सर्वथा विनयो इलैः कर्तव्यः कार्यसाधक । चातुर्वर्णस्वसवानायायोग्यो हितकरः ॥ ३६ ॥ यतो विनय हीनानां शिक्षानिरर्थिकाखिला । श्रुताविपठनं व्यर्थमकार्तिकद्वैतराम् ॥ ३७ ॥ महाविनयपोतेनगम्भीर-मागमारण्यम् । भवान्बुद्धिं च दुस्तीर तरन्तिभिमिनोऽचिरात् ॥ ३८ ॥ विद्याविवेक कौशल्यशमायाः प्रवरा गुणाः । विनायासेन जायन्ते विरवे विजयशालिनाम् ॥ ३९ ॥ विनयोत्था महाकीर्तिः प्रसर्पात जगत्त्रयम् । उत्पद्यते पराबुद्धिः सतां विप्रत्रार्थदीपिका ॥ ४० ॥ स्वसचे मान्यतां पूजां ल्याति च स्तवनादिकान् । तपोरत्नत्रयं शुद्धः तमन्ते

छोटे हैं, जो तपश्चरण में भी अपने से हीन हैं और जो थोड़े से श्रुतज्ञान को धारण करते हैं ऐसे सुनियों के लिये भी श्रेष्ठ सुनियों को यथायोग्य रीति से सदा विनय करते रहना चाहिये ॥ ३४ ॥ इसी प्रकार सुनियों को ज्ञान वा धर्मादिक का उपदेश देकर वा जिनमार्ग में अनुराग कर अलिका और श्रावकों का विनय भी यथायोग्य रीति से करते रहना चाहिये ॥ ३५ ॥ चतुर पुरुषों को चारों प्रकार के संघ का विनय यथायोग्य रीति से संवर्था करते रहना चाहिये । क्योंकि यह दिनय समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाला है और सबका हित करने वाला है ॥ ३६ ॥ इसका भी कारण यह है कि जो पुरुष विनय रहित हैं उनकी समस्त शिक्षा निरर्थक समझनी चाहिये तथा उनका शास्त्रादिक का पढ़ना भी व्यर्थ समझना चाहिये । इसके सिवाय अविनयी पुरुषों की अपकीर्ति सदा बढ़ती रहती है ॥ ३७ ॥ सुनिलोग इस महा विनय रूपी जहाज पर बैठ कर अत्यंत गम्भीर ऐसे आगमरूपी महासागर को बहुत शीघ्र पार कर लेते हैं तथा अत्यंत कठिन ऐसे संसाररूपी समुद्र को भी बहुत शीघ्र पार कर लेते हैं ॥ ३८ ॥ विनय धारण करने वाले पुरुषों के विद्या विवेक, कुशलता और उपशम आदि अनेक उत्तम गुण बिना ही परिश्रम के अपने आप आ जाते हैं ॥ ३९ ॥ इस विनय से उत्पन्न होने वाली महा कीर्ति तीनों लोकों में फैल जाती है तथा इसी विनय से राज्ञों के समस्त पदार्थों को ज्ञानने वाली सर्वोत्कृष्ट बुद्धि उत्पन्न हो जाती है ॥ ४० ॥ विनय धारण करने वाले सुनियों को अपने संघ में भी मान वा आदर सत्कार मिलता है, वड्डपन मिलता है कीर्ति मिलती है, सब लोक उनकी स्तुति करते हैं तथा विनय से सुनियों को

विनयाकिताः ॥४१॥ चतुराराधनमैत्री चान्दगार्जवादिलक्षणम् । मनोवाकायसंशुद्धीः श्रयन्ति विनयाद्बुधाः ॥४२॥
विनयाचारिणां नूनं शत्रुगच्छेत्सुमित्रताम् । उपसर्गाविलीयन्तेऽकन्तेत्रिजगच्छ्रयः ॥४३॥ अहोसद्दिनयाकृष्टा
मुक्तिस्त्री योगिनास्वयम् । एत्यात्रालिगन्तरो का कथामरयोषिताम् ॥४४॥ इत्यादिप्रवरं ज्ञात्वा विनयस्य फलं
विदः । कुर्वन्तुसर्वसंभारान् मुक्तये विनयं सदा ॥४५॥ आचार्यपाठकेषुधविप्रवर्तकेषु च । शक्त्या गणधरेष्वन्नगच्छे
वालेतराकुले ॥४६॥ कायपिण्डादिदुर्भानहान्यै सध्यानवृद्धये । सुश्रूयक्रियेत्यान्यैर्वैशद्यं तदुच्यते ॥४७॥
षट्त्रिंशद्गुणपंचाचारान्विताः सूरयोऽद्भुताः । पाठकाः सर्वपूर्वागपारगाः पाठनोयताः ॥४८॥ सर्वतोभद्रघोरा-
दितपसश्चतपस्विनः । सिद्धान्तशिक्षणोद्युक्ताः शिष्यकाः मुक्तिमार्गगाः ॥४९॥ रुजादिव्याप्तसर्वांगा ग्लाना

शुद्ध तपश्चरण और शुद्ध रत्नत्रय की प्राप्ति होती है ॥४१॥ विद्वान् पुरुषों को इस विनय से ही चारों
आराधनाओं की प्राप्ति होती है मैत्री प्रमोद आदि गुण प्रगट होते हैं जमा मार्दव आर्जव आदि गुण
प्रगट होते हैं और मन वचन काय की शुद्धता प्राप्त होती है ॥४२॥ विनय करने वालों के शत्रु भी
मित्र बन जाते हैं, उपसर्ग सब उनके नष्ट हो जाते हैं और उनको तीनों लोकों की लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है ॥४३॥ सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि इस श्रेष्ठ विनय से अपने आप लिखी हुई मुक्ति
रूपी स्त्री स्वयं आबर मुनियों को आलिगन देती है । फिर भला देवांगनाओं की तो बात ही क्या
है ॥४४॥ इस प्रकार इस विनय का अर्यन्त श्रेष्ठ फल जानकर चतुर पुरुषों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये समस्त
सर्व की सदा विनय करते रहना चाहिये ॥४५॥ जो मुनि अशुभ ध्यान की नाश करने के लिये और श्रेष्ठ ध्यान
की वृद्धि के लिये आचार्य उपाध्याय वृद्ध मुनि प्रवर्तक आचार्य और गणवर आदि महा मुनियों को तथा
वाल मुनि वा वृद्ध मुनियों के कारण व्याकुल रहने वाले गच्छ वा संघ को आहार औषधि आदि देकर
तथा अन्य अनेक प्रकार से उनकी सेवा सुश्रूषा करना वैयादृत्य कहलाता है ॥४६-४७॥ जो आचार्यों
के छत्तीस गुण और पंचाचारों का पालन करते हैं उनको उत्कृष्ट आचार्य कहते हैं, जो ग्यारह अंग
और चौदह पूर्व के पारगामी है तथा शिष्यों के पढ़ाने में सदा तत्पर रहते हैं उनको उपाध्याय कहते
हैं । जो सर्वतोभद्र आदि घोर तपश्चरण करते हैं उनको तपस्वी कहते हैं । जो सिद्धांतशास्त्रों के पढ़ने

व्रतगुणच्युताः । समवायोगणोऽप्यर्च्यो बालदुद्धादियोगिनाम् ॥५०॥ आचार्यस्य च शिष्यस्यस्वान्नाय' कुलमुत्तमम् ।
 ऋष्यादिश्रमणानां निवहः संघश्चतुर्विधः ॥५१॥ त्रिकालयोगधातारः साधवोमुक्तिसाधकाः । आचार्यसाधुसधानां
 प्रियोभनोद्भूजर्जितः ॥५२॥ असीमां दशमेदानां रोगक्लेशादिकारणे । सजाते सति कर्तव्यं वैयाघृत्यं दशात्मकम् ॥५३॥
 पात्रोद्विगर्जितैर्दत्तैः सुश्रूषाकरणादिभिः । धर्मोपदेशनैश्चान्यैर्विस्मृताग्रपक्षयैः ॥५४॥ तर्माग्नश्रमलिङ्गानां चौरभू-
 पारिदुर्जनैः । सिंहादिजोपसर्गैश्चपीडितानां सुयोगिनाम् ॥५५॥ संप्रहानुग्रहैर्दत्तैरक्षणे पालनादिभिः । वैयाघृत्यं
 विधातव्यं-धर्मबुद्ध्यासमाधये ॥५६॥ तपोदृष्टान चारित्र ध्यानाध्ययनकर्मसु । पुस्तकादिमुद्विगर्जितैश्चव्याख्याधर्मो-

में तत्पर हैं और मोक्षमार्ग में लगे हुये हैं उनको शौच्य कहते हैं । जिनका शरीर किसी रोग से रोगी
 हो रहा है तथा जो अपने व्रत रूपी गुणों से च्युत नहीं हैं उनको ग्लान कहते हैं । बाल और बृद्ध
 मुनियों के पूज्य समुदाय को गण कहते हैं । आचार्य के शिष्यों की परम्परा को उत्तम कुल कहते हैं ।
 अपि मुनि यति और अनगार इन चारों प्रकार के मुनियों के समुदाय को संघ कहते हैं । जो मुनि
 त्रिकाल योग धारण करते हैं और मोक्ष की सिद्धि में लगे रहते हैं उनको साधु कहते हैं । जो आचार्य
 साधु और संघ को प्रिय हों उनको उत्तम मनोद्भू कहते हैं । ये दश प्रकार के मुनि होते हैं । इनके लिये
 रोग क्लेश आदि का कारण आजाने पर उन सबका वैयाघृत्य करना सेवा सुश्रूषा करना दश प्रकार
 का वैयाघृत्य कहलाता है ॥४८-५३॥ जो मुनि कंकरीले वा ऊँचेनीचे मार्ग में चलने के कारण खेद खिन्न हो
 रहे हैं अथवा जो किसी चोर वा राजा वा शत्रु वा दुष्ट अथवा सिंह आदि के उपसर्ग से अत्यंत
 दुःखी हो रहे हैं ऐसे मुनियों के पाँच दाबना सेवा सुश्रूषा करना उनको धर्मोपदेश देना उनका भिष्टा
 मंत्र कफ आदि हटाना उनको अपने पास रखना उनका अनुग्रह करना उनकी रक्षा करना, आव-
 रणकतानुसार उनको उपकरण देना, उनके निर्वाह का प्रबन्ध कर देना आदि अनेक प्रकार का
 वैयाघृत्य चतुर पुरुषों को ध्यान की प्राप्ति के लिये केवल धर्म बुद्धि से सदा करते रहना चाहिये ॥५४-५६॥
 सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य, तप ध्यान अध्ययन आदि साधर्मियों के कार्य लिये पुस्तक आदि
 उपकरणों को देना शास्त्रों की व्याख्या करना, धर्मोपदेश देना तथा युक्ति पूर्वक और भी साधर्मियों

पदेशैः ॥ ५७ ॥ यत्साक्षात्कृत्युक्त्यै साधर्मिणां विधीयते । निराकाङ्क्षतया सर्वं वैयावृत्य तदुच्यते ॥ ५८ ॥
वैयावृत्यविधातॄणां विचिकित्सापरिचयः । तीर्थकरादिसत्पुरुषयशःस्वसंधमान्यता ॥ ५९ ॥ रत्नत्रयविशुद्धिः प्रवचनस्य
च जायते । वत्सलत्वं तपोवृद्धिः परोपकार उज्जितः ॥ ६० ॥ आचार्यपाठकादीनां वैयावृत्येन संभवेत् ।
धर्मध्यानं मनः स्वस्थं पीडादुर्ध्याननाशनम् ॥ ६१ ॥ इत्यत्र स्वान्ययोर्मत्वा वैयावृत्यं हितं महत् । सवलाः
सर्वशक्तस्तेनान्यैः कुर्वन्त्युद्धये ॥ ६२ ॥ स्वस्य वा परमव्यानां हिलोध्यायो विधीयते । ज्ञानिभिर्योगघाताय स
स्वाध्यायोपुष्पाकरः ॥ ६३ ॥ वाचनापृच्छनाख्योऽनुप्रेक्षायाऽन्मनाय ऊर्जितः । धर्मोपदेशएवेति स्वाध्यायः पंचधा
मतः ॥ ६४ ॥ अंगपूर्वादिशास्त्राणां यथातथ्येन मुक्तये । व्याख्यानं क्रियेत यस्य तत्तां वाचनात्र सा ॥ ६५ ॥

की सहायता करना तथा वह सहायता बिना किसी बदले की इच्छा के करना सो सब वैयावृत्य कहलाता है ॥ ५७-५८ ॥ वैयावृत्य करने वालों के विचिकित्सा का सर्वथा नाश हो जाता है अर्थात् निर्विचिकित्सा अंगका पूर्ण पालन होता है, तीर्थकर प्रकृति आदि श्रेष्ठ पुरुष का बंध होता है समस्त संसार में यश फैलता है, अपने संघ में मान्यता बढ़ती है, रत्नत्रय की विशुद्धि होती है, साधर्मि जनों के साथ अत्यंत प्रेम बढ़ता है, तपश्चरण की वृद्धि होती है और सर्वोत्कृष्ट परोपकार होता है ॥ ५९-६० ॥ आचार्य वा उपाध्याय आदि की वैयावृत्य करने से धर्मव्यान उत्पन्न होता है मन निराकुल होता है तथा पीडा और दुर्ध्यान का सर्वथा नाश हो जाता है ॥ ६१ ॥ इस प्रकार वैयावृत्य के करने से अपना भी महा हित होता है और अन्य जीवों का भी महा हित होता है । यही समझ कर बलवान और पूर्ण शक्तिशाली पुरुषों को अपना आत्मा शुद्ध करने के लिए स्वयं वैयावृत्य करना चाहिये और दूसरों से भी वैयावृत्य कराते रहना चाहिये ॥ ६२ ॥ जो ज्ञानी पुरुष अपना पाप नाश करने के लिये अपने आत्मा का हित करने के लिए तथा अन्य मनुष्यों का हित करने के लिये सिद्धांत आदि ग्रंथों का पठन पाठन करते हैं उसको गुणों की खानि स्वाध्याय कहते हैं ॥ ६३ ॥ वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, श्रेष्ठ आम्नाय और धर्मोपदेश ये पाँच स्वाध्याय के भेद हैं ॥ ६४ ॥ जो शुनि मौढ्य प्राप्त करने के लिये सज्जनों को अंग पूर्व आदि शास्त्रों का यथार्थ व्याख्यान करते हैं उसको वाचना नाम का स्वाध्याय कहते

सन्देह हानयेत्येषां पारवै प्रदत्तं विधीयते । सिद्धांतार्थमहागूढं श्रूयते पृच्छनात्र मा ॥ ६६ ॥ तस्मात्, पिंडसादृश्ये-
नैकाप्रापितं चेत्तसा । अभ्यासोधीतशास्त्राणां योनुपेक्षात्रसोत्तमा ॥ ६७ ॥ द्रुतलंबितमात्रादिच्युतदोषातिगं च यत् ।
परिवर्तनमभ्यस्तागमस्याम्नाय एव सः ॥ ६८ ॥ ख्यातिपूजादिलाभादीन् विना तीर्थकृतं सताम् । सत्कथाख्यापनं
यच्च धर्मोपदेश एव सः ॥ ६९ ॥ इत्येवं पंचधा ददौः स्वाध्यायोविश्वदीपकः । वर्तव्यं प्रत्यहं सिद्ध्यै स्वान्तेषां
हितकारकं ॥ ७० ॥ समस्ततपसां मध्ये स्वाध्यायेन समं तपः । परनास्ति न भूतं न भविष्यति विदांकाचित् ॥ ७१ ॥
यतः स्वाध्यायमवस्थं कुर्वतां निग्रहो भवेत् । पंचाक्षाणां त्रिगुणसंस्कारो निर्जरा शिवम् ॥ ७२ ॥ स्वाध्यायेनात्र
जायेत योगशुद्धिश्च योगिनाम् । तथा शुक्लं महाध्यानं ध्यानादुपातिविधत्तय ॥ ७३ ॥ तद्वातात्केवलज्ञानं

है ॥ ६५ ॥ अपना सन्देह दूर करने के लिये किसी अन्य के पास जाकर प्रश्न पूछना अथवा महागूढ
सिद्धांतशास्त्रों के अर्थ को सुनना पृच्छना नाम का स्वाध्याय है ॥ ६६ ॥ तपाये हुए लोहे के गोले के
समान एकाग्र चित्त से पड़े हुए शास्त्रों को बार बार अभ्यास करना उत्तम अनुपेक्षा नाम का स्वाध्याय
कहलाता है ॥ ६७ ॥ पड़े हुए शास्त्रों का बार बार पाठ करना और ऐसा पाठ करना जो न तो धीरे
धीरे हो, न जल्दी हो और न अक्षर मात्रा आदि से रहित हो ऐसे पाठ करने को आम्नाय नाम का
स्वाध्याय कहते हैं ॥ ६८ ॥ अपनी कीर्ति नष्ट करने वा लाभ आदि की इच्छा के बिना तीर्थकर आदि
सज्जन पुरुषों की कथा का कहना धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय कहलाता है ॥ ६९ ॥ इस प्रकार यह
पाँच प्रकार का स्वाध्याय अपना और दूसरों का हित करने वाला है और समस्त तपों के स्वरूप
को दिखलाने के लिये दीपक के समान है । इसलिए चतुर पुरुषों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये प्रतिदिन
स्वाध्याय करना चाहिये ॥ ७० ॥ समस्त तपश्चरणां में विद्वान् पुरुषों को इस स्वाध्याय के समान न तो
अन्य कोई तप आज तक हुआ है, न है, और न आगे होगा ॥ ७१ ॥ इसका भी कारण यह है कि
स्वाध्याय करने वालों के पंचेन्द्रियों का निरोध अच्छी तरह होता है तथा तीनों गुप्तियों का पालन
होता है और संस्कार निर्जरा तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है ॥ ७२ ॥ इस स्वाध्याय से ही मुनियों के योगों
की शुद्धि होती है, तथा महाशुक्लध्यान प्राप्त होता है, शुक्लध्यान से घातिया कर्मों का नाश होता

लोकालोकार्थदीपकम् । शक्नादिपूजनं तत्समादगमनं मुक्ति धामनि ॥ ७३ ॥ इत्यादि परमं ज्ञात्वाफलमस्य विदो न्वहम् । निष्कामादेन कुर्वन्तु स्वाध्यायं शिवशर्मणे ॥ ७४ ॥ बाह्याभ्यन्तरसंगारच त्यक्त्वाभा वपुषासताम् । ध्यानपूर्वास्थितिर्यत्र कायोत्सर्गः स उत्तमः ॥ ७५ ॥ आवश्यकाधिकारेप्राक् तस्य लक्षणमज्ञसा । गुणदोषादिकं प्रोक्तं व्यासेन न भुवेधुना ॥ ७७ ॥ एकाग्रचेतसायोत्र चिन्तयते द्रव्यसंग्रहः । वशिश्चिन्ताविनिष्क्रान्तस्तस्यानमुच्यते बुधैः ॥ ७८ ॥ अप्रशस्तप्रशस्ताभ्यां द्विधाध्यानं तद्विष्यते । आर्तरीद्रद्विभेदाभ्यामप्रशस्तं द्विधामतम् ॥ ७९ ॥ धर्मशुक्लप्रकाराभ्यां ब्रह्मस्यपि धर्मिणोम् । ध्यानं विनैर्द्विधानातं नानामेदुतं च तत् ॥ ८० ॥ बाह्याध्यात्मिक भेदाभ्यामार्यध्यानं द्विधाभवेत् । शाचनक्रन्दनस्तानमुखादिवाह्यमुच्यते ॥ ८१ ॥ अन्तस्तीव्राधिकालुष्यकरमाध्या-

है धातिया कर्मों के नाश होने से लोक अलोक सबको प्रगट करने वाला केवलज्ञान प्रगट होता है, केवलज्ञान के होने से इन्द्र भी आकर पूजा करता है तथा अंतमें मोक्ष की प्राप्ति होती है ॥७३-७४॥ इस प्रकार इस स्वाध्याय का सर्वोत्कृष्ट फल समझ कर विद्वान् पुरुषों को मोक्ष के सुख प्राप्त करने के लिये प्रमाद छोड़ कर प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिये ॥७५॥ बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रहों का त्याग कर तथा शरीर का ममत्व छोड़ कर सज्जन पुरुष जो ध्यान पूर्वक स्थिर विराजमान होते हैं उसको उत्तम कायोत्सर्ग कहते हैं ॥७६॥ आवश्यकों के अधिकार में पहले विस्तार के साथ इसका लक्षण तथा इसके गुण दोष आदि सब कह चुके हैं । इसलिये अब यहाँ पर नहीं कहते हैं ॥७७॥ बुद्धिमान् पुरुष जो अन्य समस्त चित्तवनों को रोक कर एकाग्र चित्त से द्रव्यों के समूह का चितवन करते हैं उसको ध्यान कहते हैं ॥७८॥ उस ध्यान के दो भेद हैं एक अप्रशस्त वा अशुभ ध्यान और दूसरा प्रशस्त वा शुभ ध्यान । उसमें भी अप्रशस्त ध्यान के भी आर्तध्यान और रौद्रध्यान के भेद से दो भेद कहे जाते हैं ॥७९॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव ने धर्मात्माओं के लिये शुभध्यान के भी धर्मध्यान और शुक्लध्यान ये दो भेद बतलाये हैं । तथा इनके भी फिर अनेक भेद होते हैं ॥८०॥ इनमें से आर्तध्यान के भी बाह्य और आभ्यन्तर के भेद से दो भेद होते हैं । शोक करना, रोना, मुख को मलिन करना आदि बाह्य आर्तध्यान कहलाता है ॥८१॥ जो अंतरंग में अधिक तीव्र क्लृप्तता करने वाला है उसको आभ्यन्तर

स्मिकं च तत् । आद्यमनिष्टसंयोगसङ्गमिष्टवियोगजम् ॥ ८२ ॥ पीडाचिन्तननामाथनिदानकरणाभिधम् । इत्यार्त्त-
ध्यानमात्रैश्चचतुर्मेदमुदाहृतम् ॥ ८३ ॥ सर्पसिंहारि चौरादिकटकाग्निदुरात्मनाम् । अन्येषां वामनोद्धानां संयोगसति-
भूतले ॥ ८४ ॥ तद्वियोगाय संक्लेशमनसा चिन्तनं मुहुः । क्रियते क्लेशिभिर्यत्तदार्त्तमाद्यमथाकरम् ॥ ८५ ॥
इष्टपुत्रकलत्रादिराजवन्धुजनात्मनाम् । मनोद्धानां वियोगेन सति क्लेशात्तमानसैः ॥ ८६ ॥ तत्संयोगाय यद्वाध्यवसानं
हि विधीयते । लोभिमिप्रत्यहं तत्स्यादार्त्तमिष्टवियोगजम् ॥ ८७ ॥ वातपित्तज्वरादीनां कुष्ठशूलरुजांसति । प्रादुर्भावे
प्रतीकारशतैः क्लेशात्त चेतसा ॥ ८८ ॥ दुःखिभिस्तद्विनाशयदन्वहं चिन्त्यते मुवि । आरोग्यं च तदार्त्तः स्यात्पीडा-
चिन्तनसङ्गकम् ॥ ८९ ॥ तपश्चरित्रदानार्चाधर्मध्यानादिकान् वहून् । कृत्वा तेषां फलेनात्र पुत्रनार्यादिसम्पदाम् ॥ ९० ॥

आर्तध्यान कहते हैं । अनिष्टसंयोग से होने वाला इष्टवियोग से होने वाला रोग वा दुःख के चितवन
से होने वाला और निदान करना इस प्रकार भगवान् जिनन्द्रेव ने आर्तध्यान के चार भेद बतलाये
हैं ॥ ८२-८३ ॥ सर्प, सिंह, शंशु, चोर, कौटा, अग्नि, दुष्ट तथा और अच्छे न लगने वाले अनिष्ट
पदार्थों का संयोग होने पर मन में संक्लेश परिणाम धारण कर उसको दूर करने के लिए बार बार
चितवन करना अनिष्ट संयोगज नाम का पहला आर्तध्यान है । यह दुःखी लोगों के होता है और
पाप उत्पन्न करने वाला है ॥ ८४-८५ ॥ इष्ट पुत्र स्त्री राज्य भाई आदि मनोज्ञ पदार्थों का वियोग होने
पर लोभी पुरुष जो मन में क्लेश उत्पन्न कर उनके संयोग के प्रतिदिन बार बार चितवन करते हैं उसको
इष्ट वियोगज नाम का दूसरा आर्तध्यान कहते हैं ॥ ८६-८७ ॥ पित्तज्वर, वातज्वर, कोढ़, शूल, आदि
रोगों के उत्पन्न होने पर दुःखी पुरुष अपने चित्त में क्लेश उत्पन्न कर सैकड़ों उपायों के द्वारा प्रतिदिन
जो उन रोगों के नाश होने का चितवन करते हैं अथवा नीरोग होने का चितवन करते हैं उसको पीडा
चितवन नाम का आर्तध्यान कहते हैं ॥ ८८-८९ ॥ जो रागी पुरुष तप, चरित्र, दान, पूजा, आर्तध्यान
आदि बहुत सा धर्म सेवन कर उसके फल से इस लोक में पुत्र स्त्री धन आदि संपदाओं की इच्छा करते
हैं तथा में स्वर्ग राज्य आदि के भोगों की आकांक्षा करते हैं उसको निदान नाम का आर्तध्यान

अमुत्रस्वर्गाराध्यादिभोगानांस्वप्नरागिभिः । आकांक्षाकरणं यत्तदात्तं निदाननामकम् ॥ ६१ ॥ ध्यानन्ध्येयं तथा
भ्याता फलमस्यभवेद्भुवि । अप्रशस्तमनोवृत्ति ध्याननिर्धं चतुर्विधम् ॥ ६२ ॥ अप्रशस्त जगद्वस्तु ध्येयमस्याशुभा-
करम् । कषायकलुषीभूतोभ्यातकलेशशताकुलः ॥ ६३ ॥ विषयसंक्लेशसंपूर्णं तिर्यग्गतिकरं फलम् । मिथ्यादृशामति
क्लेशास्तद्दृष्टीनां च तद्व्ययात् ॥ ६४ ॥ त्रिदुर्लेख्यवलाधानमन्त्रमुहूर्तकालजम् । अत्यन्तजितं चैतन्यदृशां
दुःखादिकारणम् ॥ ६५ ॥ चायोपशमिको भावो दुष्प्रमादावलम्बनम् । दुध्यानानामभीषां रथादुभयभ्रमणकारि-
णाम् ॥ ६६ ॥ उत्कृष्टं ध्यानमेतद्गुणस्थाने प्रथमे भवेत् । प्रमत्ताख्ये जघन्यं च तयोर्मध्येषुभयम् ॥ ६७ ॥
निसर्गजनितं निर्धं पूर्वसंस्कारयोगतः । विश्वदुःखाकरीभूतं कृत्स्नपापनिवधनम् ॥ ६८ ॥ समाधि धर्मशुक्लादिहंतु

कहते हैं ॥६०-६१॥ यह ध्यान ध्यान ध्याता ध्येय और फल के भेद से चार प्रकार का होता है ।
इस चारों प्रकार के आर्तध्यान में मन की प्रवृत्ति अत्यंत अशुभ होती है इसलिये यह ध्यान निर्ध
कहलाता है । अशुभ करने वाली संसार की अशुभ वस्तु ही इसका ध्येय है, सैकड़ों क्लेशों से व्याकुल
हुआ और कपारों से कलुषित हुआ आत्मा ही इसका ध्याता है और समस्त क्लेशों से भरा हुआ
तिर्य्यगति का प्राप्त होना ही इसका फल है । मिथ्यादृष्टियों के अत्यंत क्लेश से यह ध्यान होता है ।
तथा सम्यग्दृष्टियों के बिना क्लेश के होता है । यह आर्तध्यान कृष्ण नील कापोत इन तीन अशुभ
लेख्याओं के बल से उत्पन्न होता है, अंतर्मुहूर्त इसका समय है, मनुष्यों के बिना ही यत्न के यह
उत्पन्न होता है और दुःखादिक का होना ही इसका कारण है ॥६२-६५॥ संसार में परिभ्रमण कराने
वाले इन सब दुर्वर्णों में चायोपशमिक मात्र होता है और अशुभ प्रमाद ही इनका अवलंबन होता
है ॥६६॥ यह आर्तध्यान उत्कृष्टता से पहले गुणस्थान में होता है प्रमत्त नाम के छोटे गुणस्थान में
जघन्य होता है और बाकी के गुणस्थानों में मध्यम होता है ॥६७॥ यह आर्तध्यान पहले के संस्कारों
के निमित्त से स्वभाव से ही उत्पन्न होता है, निर्ध है समस्त दुःखों की खानि है और समस्त पापों का
कारण है ॥६८॥ यह आर्तध्यान अशुभध्यान है और समाधि, धर्मध्यान शुक्लध्यान को नाश करने

दुर्गानमजसा । त्यजेन्तु दुस्त्यजं दत्ता धर्मगानवलोत्तसा ॥ ६६ ॥ रौद्रगानमपिद्वेधा वाह्याभ्यासिकभेदतः । रक्ताक्षनिष्ठुराक्रोशनिर्भर्त्सनादिलक्षणम् ॥ ४०० ॥ वधवन्धान्यपीडादिकरं बाह्यमनेकधा । अन्तर्मयनशील स्वसवेद्याभ्यासिकमतम् ॥ ४०१ ॥ हिसानन्दमृपानन्दस्तेयानन्दसमाह्वयम् । विषयाद्यं तसरक्षणानन्दतच्चतुर्विधम् ॥ २ ॥ हिसायां परपीडायां सरम्भाद्यैः कर्ष्यैः । संकल्पकरण्यद्वा वाधितेष्वागिराशिषु ॥ ३ ॥ कलौहर्षश्चसप्राप्ते जयाजयानिचिन्तनम् । तद्विधां समस्तं च हिसानन्दं प्ररूपितम् ॥ ४ ॥ दुष्टु द्विकल्पनयुक्त्यापरवंचनहेतवे । ब्रूयतेयन्मृषावादपरवंचनपडितैः ॥ ५ ॥ मृषावादेऽथवा प्रोक्ते केनचित्कुटुकाचरैः । हृदानुमनयत्तन्मृषानन्दं कलाखिलम् ॥ ६ ॥ परश्रीः स्त्रीसुवस्त्वादिवहरणे लोभिभिर्भृशम् । सकल्पः क्रियते चित्ते योयुभोवात्रतस्करैः ॥ ७ ॥

बाला है अतएव चतुर पुरुषों को धर्मध्यान के बल से इस कठिनता से छूटने योग्य आर्तध्यान को सदा के लिये छोड़ देना चाहिये ॥ ६६ ॥ आर्तध्यान के समान रौद्रध्यान के भी बाह्य और आभ्यंतर के भेद से दो भेद हैं लाल नेत्र होना, कठिन वचन कहना किसी की निंदा करना किसी का तिरस्कार करना किसी को मारना वा बौधना वा और भी किसी प्रकार की पीड़ा देना बाह्य रौद्रध्यान है और वही अनेक प्रकार का है । जो अंतरंग में पीड़ा उत्पन्न करता रहे तथा किसी को मालूम न हो उसको अभ्यंतर रौद्रध्यान कहते हैं ॥ ४००-४०१ ॥ हिसानन्द, मृपानन्द और विषय संरक्षणानन्द के भेद से इस रौद्रध्यान के भी चार भेद हैं ॥ २ ॥ हिसा में आनन्द मानना, दूसरे की पीड़ा में आनन्द मानना, जीवों के छिन्न भिन्न करने का संकल्प करना, अथवा किसी ऐसे काम का संकल्प करना जिसमें जीवघात होता हो, अथवा जीवों की राशि के घात होने पर आनन्द मानना, कलह में आनन्द मानना, युद्ध में जीत हार का चिंतन करना आदि रूप से जो दुष्टुर्द्वियों के ध्यान होता है उसको हिसानन्द नाम का ध्यान कहते हैं ॥ ३-४ ॥ दूसरों को ठगने में अत्यंत चतुर पुरुष दूसरों को ठगने के लिये अपनी दुष्टुर्द्वि की कल्पना और युक्ति से जो मिथ्या वचन बोलते हैं अथवा कोई अन्य पुरुष कड़वे शब्दों से मिथ्या वचन कहते हैं उसमें जो हृदय से अनुमोदना करते हैं उस सबको मृपानन्द नाम का रौद्रध्यान कहते हैं ॥ ५-६ ॥ जो लोभी वा चौर दूसरों की लक्ष्मी, स्त्री, वा अच्छी वस्तुओं के हरण करने के लिए

नीतिमतिपरद्रव्ये धनेष्वर्थानुमोदनम् । रौद्रध्यानं च तत्सर्वस्ते गानन्दमवप्रदम् ॥ ८ ॥ मदीया वस्तुमद्राज्यरामासेना-
 विसम्पदः । यो हरेत्ते दुरात्मानं हन्मि पौरुषयोगतः ॥ ९ ॥ इतिस्ववस्तुरक्षार्थसंकल्पकरणं ह्रदि । दुर्धियां
 तत्समस्तं विषयसंक्षणाभिधम् ॥ १० ॥ ध्यानं ध्येयंवेदध्याताफलमस्यशठात्मनाम् । ध्यानमध्यवसानं च रौद्र
 वाक्चित्तकायजम् ॥ ११ ॥ ध्येयंलोकत्रयोद्धृतं रौद्रवस्तुकन्दन्वकम् । रौद्रस्तीव्रकपायीस्याद्भ्यातास्याद्रक्तलोचनः ॥ १२ ॥
 अतन्तदुःखसन्तापपूरितं नरकप्रदम् । बहुमागपर्यन्तंफलमस्यदुरात्मनाम् ॥ १३ ॥ उत्कृष्टाशुभलेदयात्रयावला-
 धानमस्य च । भाव औदयिकोनिधः क्षायोपशमिकोथवा ॥ १४ ॥ दशपंचप्रमादाधिष्ठानं कषायजृम्भणम् ।
 अन्तमुर्हत्कालश्च चतुर्विधस्य नान्यथा ॥ १५ ॥ आदिमे च गुणस्थाने त्रैतुच्छब्दमजसा । जघन्यं पंचमेस्याद्वित्र-

अपने चित्त में अशुभ संकल्प करते हैं अथवा कोई बहुतसा द्रव्य मार लाया हो उसकी अनुमोदना करते
 हैं उस सबको पाप उत्पन्न करने वाला स्तेयानंद नाम का रौद्रध्यान कहते हैं ॥७-८॥ “ये पदार्थ यह
 राज्य यह सैना यह स्त्री और यह सम्पत्ति सब मेरी है जो दुरात्मा इसे हरण करेगा उसे मैं अपने
 पुरुषार्थ से मारूंगा” इस प्रकार दुर्बुद्धि लोग अपने पदार्थों की रक्षा करने के लिये अपने हृदय में
 संकल्प करते हैं वह सब विषयसंख्यानानंद नाम का रौद्रध्यान कहलाता है ॥९-१०॥ इस रौद्रध्यान
 के भी ध्यान ध्येय ध्याता और फल के भेद से चार भेद होते हैं । मूर्ख लोगों के स्वरूप मन वचन काय
 से जो चित्तवन होता है उसको रौद्रध्यान कहते हैं ॥११॥ तीनों लोकों में उत्पन्न हुये रौद्रपदार्थों के
 समूह ही इसके ध्येय हैं तथा तीव्र कषाय और लाल नेत्रों को धारण करने वाला रौद्र परिणामी जीव
 इसका ध्याता होता है ॥१२॥ उन दुष्टों को अत्यंत दुःख और संताप से भरे हुये नरक में अनेक सागर
 पर्यंत डाल रखना इसका फल है ॥१३॥ इस ध्यान में उत्कृष्ट अशुभ लेखाएं होती हैं । इसका समय
 अंतमुर्हत् है, भाव निध औदयिक है अथवा क्षायोपशमिक है, पंद्रह प्रमाद ही इनका आधार है कषायों
 से यह उत्पन्न होता है । इस प्रकार इन चारों प्रकार के रौद्रध्यान की सामग्री है ॥१४-१५॥ यह
 रौद्रध्यान पहले गुणस्थान में जघन्य होता है और दूसरे तीसरे चौथे में मध्यम होता है ॥१६॥ यह

चतुर्थे च मध्यमम् ॥ १६ ॥ रौद्रकर्ममवै रौद्रकर्मभावनिवन्धनम् । रौद्रदुःखकर रौद्रगतिरौद्रयोगजम् ॥ १७ ॥ रौद्रपापारिसन्तानं रौद्रध्यानं चतुर्विधम् । त्वार्य्य सर्वत्र यत्नेन धर्मध्यानेन धर्मिभिः ॥ १८ ॥ बाह्याध्यात्मिकभेदेन धर्मध्यानमपि द्विधा । दृढव्रतसदाचारतत्त्वचिन्तादिलक्षणम् ॥ १९ ॥ मनोवाक्कायनिःस्पन्दं बाह्यं व्यक्तं सत्संभुवि । आध्यात्मिकवसंवेद्यमन्तःशुद्धिकरणम् ॥ २० ॥ अपायवित्रयं ध्यानमुपायवित्रयं ततः । जीवादिविचयं ध्यानमजीवविचयाद्वयम् ॥ २१ ॥ विपाकविचयं ध्यान विरागविचयमहत् । भावादिविचयं ध्यानं संस्थानविचयाभिधम् ॥ २२ ॥ तथाज्ञाविचयहेतुविचयाख्यमितिरफूटम् । धर्मध्यानमहाधर्माकरं दशविधमहत् ॥ २३ ॥ दुःखार्थे भवेनादौत्येष्ट चारिणो मम । अन्यस्य वा वपुर्वाक्यमनोजितकुर्मणाम् ॥ २४ ॥ विनाशः स्यात्कृत्तरीश्रीघ्नं ध्यानेन तपसाथवा ।

चारों प्रकार का रौद्रध्यान रौद्रकर्मों से उत्पन्न होता है, रौद्रकर्म और रौद्रभावों का कारण है रौद्र वा भयानक दुःख उत्पन्न करने वाला है, नरकादिक रौद्रगति में उत्पन्न करने वाला है, रौद्ररूप मन वचन काय से उत्पन्न होता है और रौद्ररूप पाप शत्रुओं को उत्पन्न करने वाला है । इस प्रकार का यह चारों प्रकार का रौद्रध्यान धर्मात्मा पुरुषों को धर्मध्यान धारण कर बड़े प्रयत्न से सर्वत्र छोड़ देना चाहिये । सब जगह इसका त्याग कर देना चाहिये ॥ १७-१८ ॥ व्रतों में दृढ़ रहना, सदाचार पालन करना और तत्त्वों का चिंतन करना धर्मध्यान का लक्षण है । इस धर्मध्यान के भी बाह्य और अन्तर के भेद से दो भेद हैं ॥ १९ ॥ ध्यान करते समय सज्जन लोगों के मन वचन काय की क्रियाओं का जो बंद हो जाना है उसको बाह्य धर्मध्यान कहते हैं तथा जो अपने आत्मा के ही गोचर है और अंतःकरण को शुद्ध करने वाला है उसको अंतरंग धर्मध्यान कहते हैं ॥ २० ॥ अपायविचय, उपायविचय, जीव-विचय, अजीवविचय, विपाकविचय, विरागविचय, भवविचय, संस्थानविचय, आज्ञाविचय और हेतुविचय इस प्रकार इस धर्मध्यान के महा धर्म उत्पन्न करने वाले दश भेद हैं ॥ २१-२३ ॥ अनेक दुःखों का समुद्र ऐसे इस अनादि संसार में में तथा ये अन्य जीव अपनी इच्छानुसार परिभ्रमण करते चले आ रहे हैं । इसलिये ध्यान से अथवा तपश्चरण से मेरे अथवा अन्य जीवों के मन वचन काय से उत्पन्न होने वाले अशुभ कर्म शीघ्रता के साथ कब कब नष्ट होंगे इस प्रकार का चिंतन करते रहना अपायविचय

निष्वादिसद्योशुभः ॥ ३२ ॥ विपाको बहुधादौर्घ्वचिन्त्यते यत्रमानसे । तद्विपाकादौर्घ्वचिन्त्यते कविचयं हि तत् ॥ ३३ ॥ सप्तधातुमयात्रिधात्- कायादौर्घ्वचिन्त्यते । अतद्विपाकादौर्घ्वचिन्त्यते कविचयं हि तत् ॥ ३४ ॥ अनन्तदुःख- अनन्तदुःखसम्पूर्णस्तंसारसमुल्लङ्घ्युलात् । विरक्ति या मतां चित्तो विरागविचय हि तत् ॥ ३५ ॥ अनन्तदुःख- सकीर्णं भवेनादौर्घ्वचिन्त्यते । सचित्तचित्तमिश्रादिनानायोनिपुर्कर्मभिः ॥ ३६ ॥ भ्रमन्ति प्राणिनोऽनन्तकर्मपारावृता इति । भवभ्रमणदुःखानुचिन्तनध्यानमन्त्रम् ॥ ३७ ॥ अनित्याया अनुप्रेक्षा द्वाद्दशानन्तशर्मदाः । वैराग्यमात्रो रागनाशिन्योमुक्तिमावृताः ॥ ३८ ॥ चिन्त्यते रागनाशाय यत्रवैराग्यवृद्धये । योगिभिर्योगससिन्धुः । सस्थानविचयं हि तत् ॥ ३९ ॥ प्रमाणीकृत्य तीर्थेयान् सर्वज्ञानदोषदूरगान् । तत्प्राणीतेषु सूक्ष्मेषुविषयवृत्तगोचरेषु च ॥ ४० ॥

अत्यंत अशुभ होता है । इस प्रकार चतुर पुरुष कर्मों के विपाक को जीतने के लिये बार बार चितवन करते हैं उसको विपाकविचय नाम का धर्मध्यान कहते हैं ॥ ३२-३३ ॥ यह शरीर सप्त धातुओं से भरा हुआ है, अत्यंत निंद्य है और भिष्ठा का घर है तथा ये भोगों के समूह नरक के कारण हैं और इनसे कभी वृत्ति नहीं होती और यह संसार भी अनंत दुःखों से भरा हुआ है और सुख से सर्वथा दूर है इस प्रकार चितवन करते हुए सज्जनों के हृदय में जो संसार शरीर और भोगों से वैराग्य उत्पन्न होता है उसको विरागविचय धर्मध्यान कहते हैं ॥ ३४-३५ ॥ यह संसार अनादि है सुख से सर्वथा रहित है और अनंत दुःखों से भरा हुआ है ऐसे इस संसार में कर्मों के जाल में फंसे हुए ये प्राणी अपने अपने कर्मों के उदय से सचित्त अचित्त मिश्र आदि अनेक प्रकार की योनियों में निरंतर परिभ्रमण करते रहते हैं । इस प्रकार संसार के परिभ्रमण के दुःखों का बार बार चितवन करना भववीचार नाम का धर्मध्यान है ॥ ३६-३७ ॥ योगी पुरुष अपने योग की सिद्धि के लिये, वैराग्य की वृद्धि के लिए और रागद्वेष को नष्ट करने के लिये मोक्ष की देने वाली, रागद्वेष को नाश करने वाली वैराग्य को उत्पन्न करने वाली और अनंत सुख को देने वाली ऐसी अनित्य अशरण आदि बारह अनुप्रेक्षाओं का जो चितवन करते हैं उसको संस्थानविचय नाम का धर्मध्यान कहते हैं ॥ ३८-३९ ॥ भगवान् तीर्थंकर परमदेव सर्वज्ञ हैं और समस्त दोषों से रहित हैं इसलिये भगवान् तीर्थंकर परमदेव को प्रमाण मान कर उनके कहे हुए

लोकालोकादितत्त्वेषु धर्मेषुमुक्तिवर्त्मसु । रुचिः श्रद्धाप्रतीतियौ तदज्ञाविचर्यसताम् ॥ ४१ ॥ स्याद्वादनयमालंब्य-
हेतुष्टांतशुक्तिभिः । पूर्वापरविरोधेनतर्कनुसारि धीधनैः ॥ ४२ ॥ सर्वज्ञोक्ताः पदार्थोद्याः स्थाप्यन्ते यत्रभूतले ।
यथातथ्येनचिन्तेवा तद्धेतुविचर्यामिधम् ॥ ४३ ॥ एतद्विशिष्टं धर्मध्यानं शुक्लनिबन्धनम् । ध्यातव्यं ध्यानिभिर्नित्यं
विषयश्रेयस्करं परम् ॥ ४४ ॥ ध्यानं ध्येयवृत्त्या फलमस्यनिगद्यते । ध्यानप्रशस्तसंकल्पपरमानन्दकारकम् ॥ ४५ ॥
विश्वद्रव्यपदार्थादिश्रीजिनागममूर्जितम् । परमेष्ठिस्वरूपं च ध्येयमस्याखिलं मतम् ॥ ४६ ॥ त्रतशीलगुणैः पूर्णैर्विरागो
विरजतत्त्ववित् । एकान्तवाससंस्तुष्टोधीमानध्यातास्यकथ्यते ॥ ४७ ॥ सर्वार्थसिद्धिपर्यन्तम् सर्वभीष्टार्थसाधकम् ।

केवलज्ञान वा केवलदर्शन के गोचर ऐसे सूक्ष्म तत्त्वों में लोक अलोक आदि तत्त्वों में, उनके कहे हुए धर्म
में वा मोक्षमार्ग में जो रुचि श्रद्धा वा प्रतीति करना है वह सज्जनों के लिए आज्ञाविचय नाम का
धर्मध्यान कहा जाता है ॥ ४०-४१ ॥ स्याद्वाद नयको आलंबनकर हेतु दृष्टांत और युक्तियों से अथवा
तर्क वा अनुमान से बुद्धिमान लोग पूर्वापर विरोध रहित भगवान सर्वज्ञदेव के कहे हुए पदार्थों को जो
संसारभर में स्थापन कर देते हैं अथवा उनके यथार्थ स्वरूप को अपने हृदय में स्थापन कर लेते हैं उसको
हेतुविचय नाम का धर्मध्यान कहते हैं ॥ ४२-४३ ॥ इस प्रकार यह दश प्रकार का धर्मध्यान मोक्ष का
कारण है, समस्त जीवों का कल्याण करने वाला है और परम उत्कृष्ट है । इसलिये ध्यान करने वालों
को सदा इसका ध्यान करते रहना चाहिये ॥ ४४ ॥ ध्यान ध्येय ध्याता और फल के भेद से इसके भी
चार भेद हैं । जो परमानंद उत्पन्न करने वाला शुभ संकल्प है उसको बुद्धिमान लोग ध्यान कहते
हैं ॥ ४५ ॥ श्री जिनागम में कहे हुए जो सर्वोत्कृष्ट जीवाजीवादिक समस्त तत्त्व वा पदार्थ हैं अथवा
परमेष्ठियों का जो स्वरूप है वह सब इस ध्यान का ध्येय समझना चाहिये ॥ ४६ ॥ जो त्रतशील और
गुणों से सुशोभित है, जो वीतराग है समस्त तत्त्वों को जानने वाला है बुद्धिमान है और एकांतवास
में सदा सन्तुष्ट रहता है वह इस ध्यान का ध्याता कहलाता है ॥ ४७ ॥ तीर्थंकर आदि श्रेष्ठ पुण्य
प्राकृतियों को उत्पन्न करने वाला और समस्त इष्ट पदार्थों को सिद्ध करने वाला ऐसे सर्वार्थसिद्धिपर्यन्त

अत्यंत मलिनः कायः पूतो जातु न जायते । जलैर्निसर्गशुद्धोस्ति स्वात्मापूर्वं जलादृते ॥७०॥ तस्माद् व्यर्थं जलस्नानं रागपापादिवद्धं क्रमम् । ददौस्त्यक्तं महामृदुः स्वीकृतं धर्मदूरगैः ॥७१॥ सप्तधातुमयेदेहे सर्वाशुचि कुटीरके । मन्यन्ते ये जलैः शुद्धिं पशवस्ते नरा न च ॥७२॥ इत्यस्नानगुणान् ज्ञात्वादोषान् स्नानभवान् वहून् । श्रयञ्च धीयनाः शुच्यं अस्नानव्रतमूर्जितम् ॥७३॥ रहितं निखिलदोषरागनिर्नाशहेतुं मसमगुणसमुद्रं लोकं नार्थैकपूज्यम् जगति परपवित्रं शुद्धिदं पापहान्यै मज्जतविगतसंगाः नित्यमस्नानसारम् ॥७४॥ संस्तरे निर्जेनेतिर्यक्कनी लीबादि- विवर्जिते । अल्पससरितेमासुकभूयधिक गोचरे ॥७५॥ एकपाश्वर्यलुङ्घादिशय्याभिर्विधीयते । शयनं यच्छ्रमो-

की वंदना कभी नहीं करनी चाहिये ॥६८॥ देखो यह शरीर अत्यंत मलिन है इसलिये वह जल से कभी शुद्ध नहीं हो सकता । इसी प्रकार यह अपनी आत्मा विना जल के स्नान के ही स्वभाव से ही शुद्ध है ॥७०॥ इसलिये मुनियों के लिए जल से स्नान करना व्यर्थ है और राग तथा पापों को वढ़ाने वाला है । इसलिये चतुर लोगों ने इसका त्याग कर दिया है और धर्म से दूर रहने वाले महा मूर्खों ने इसको स्वीकार कर लिया है ॥७१॥ यह शरीर सप्त धातुओं से भरा हुआ है और समस्त अशुद्ध पदार्थों का घर है । ऐसे इस शरीर की शुद्धि जो जल से मानते हैं उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिये किंतु उन्हें पशु समझना चाहिये ॥७२॥ इस प्रकार अस्नान व्रत के अनेक गुणों को समझ कर और स्नान से उत्पन्न होने वाले बहुत से दोषों को समझ कर बुद्धिमान लोगों को अपने आत्मा को शुद्ध करने के लिए सर्वोत्कृष्ट अस्नान व्रत को ही स्वीकार करना चाहिये ॥७३॥ यह अस्नान व्रत समस्त दोषों से रहित है, राग को नाश करने का कारण है, सर्वोत्कृष्ट गुणों का समुद्र है, तीनों लोकों के स्वामी तीर्थंकर भी इसको पूज्य समझते हैं, यह संसार भर में पवित्र है और आत्मा को शुद्ध करने वाला है । इसलिये परिग्रह रहित मुनियों को अपने पाप नष्ट करने के लिये इस अस्नानव्रत को नित्य ही पालन करना चाहिये ॥७४॥ मुनिराज अपना परिश्रम दूर करने के लिये तिर्यच स्त्री नपुंसक आदि रहित निर्जन एकांत स्थान में किसी थोड़ी सी बिछी हुई घास आदि पर अथवा प्रांसुक भूमि पायाण तखता आदि पर किसी एक कर्वट से अथवा घंजुप के समान पैर समेट कर वा डंडे के समान

वित्तै घरायणमेवतत् ॥ ७६ ॥ त्रौतातेन जातने दं दुर्महाप्रसू ॥ निद्रात्रय रागादिगतिः नीलगङ्गिनिः ॥ ७७ ॥
 सुदुरायादिना निद्रा वदते पापकारिणी । तथा प्रसूतिनामघ द्रव्ये गुरुच्युते नृणां ॥ ७८ ॥ एषः सर्वनाशनी
 निद्राप्रमाद अजितः । विश्रुतापकरीभूतोऽनेका नर्थासागरः ॥ ७९ ॥ मरितवपाप्रपातामैः काङ्क्षितैः शानामनैः ।
 निद्रा क्वं प्रकृवीचं मुनीन्द्राः भ्रान्तिमिदये ॥ ८० ॥ तनो निद्राणिमात्री गेज्जमा चेतुमिहावनाः । ध्यानमुक्ति-
 कुत्सेपां नां विना निष्फलं तपः । विद्यायेति न क्वेन्द्रा निद्रापापयन्ती कथितः । श्रित्ये मयि गणादौ प्रान्तिम-
 भ्यां नाशिली ॥ ८२ ॥ धिन्तु मय्यविभागे न निशानां योगितायकाः । आनन्तमुद्धर्तुं निद्रां शिलाभूरसर्कायि ॥ ८३ ॥
 कर्तव्यं स्वमाहायोगधनभ्रान्त्यादि हानये । न एते पदितये गामं मयि प्रागादव्यये भाः ॥ ८४ ॥ पुरात्रन पदितेन्यं

शयन करते हैं उसको भूमिशयन नाम का मूलगुण करते हैं ॥ ७४-७६ ॥ इस भूमिशयन मत में ब्रह्मचर्य
 महाव्रत अत्यंत दृढ़ हो जाता है, निद्रा का विजय होता है, राग ही हानि होती है और उत्कृष्ट
 संवेग प्रगट होता है ॥ ७७ ॥ कोमल शय्या पर सोने में पाप उत्पन्न करने वाली निद्रा बढ़ती है, और
 स्वप्न में वीर्य स्थूलित हो जाने के कारण मनुष्यों का व्रतचर्य नष्ट हो जाता है ॥ ७८ ॥ ममस्वत् प्रमादों
 में यह निद्रा नाम का प्रमाद ही प्रबल है । यह निद्रा नाम का प्रमाद ममस्वत् पापों को उत्पन्न करने
 वाला है और अनेक अनर्थों का ममृद्ध है ॥ ७९ ॥ यही ममस्वत् का मनुष्यों को अपने स्थान ही मिटि
 के लिए अन्न पान की मात्रा अत्यंत कम करने में तथा कठिन आयनों पर बैठने से और कठिन शय्या
 पर सोने में निद्रा का विजय करना चाहिये ॥ ८० ॥ इसका भी कारण यह है कि जो नीच इस निद्रा
 रूपा पिशाचिनी को जीतने में अयमर्थ हैं उनके स्थान ही शुद्धि करने हो सकती है और बिना स्थान
 की शुद्धि के उनका तपश्चरण भी सब व्यर्थ ही ममस्वत्ता चाहिये ॥ ८१ ॥ यही समझ कर स्थान करने
 वाले मनुष्यों को रोगादिक के होने पर भी पाप की स्थिति और स्थान को नाश करने वाली ऐसी
 निद्रा दिन में कभी नहीं लेनी चाहिये ॥ ८२ ॥ इसलिये हे योगिराजो ! अपने महायोग में उत्पन्न हुए
 परिश्रम को शांत करने वा दूर करने के लिये शिला भूमि वा तल पर रात्रि के मध्य भाग में अंतमुहूर्त
 तक निद्रा लो । रात्रि के पहले भाग में वा रात्रि के पिछले भाग में कंठगत प्राण होने पर भी निद्रा

धर्मशुक्तादिसिद्धये ॥ ५५ ॥ दुर्धानहानये नित्यं कुर्वन्ति श्रीजिनादयः । निर्वोपं स्वाखिलानि हो विगष्टावरण परम् ॥ ५६ ॥ यतस्तीर्थेश्वरोऽप्यत्र यावद्वृत्रं त्यजेन्न च । तावन्न लभते मोक्षं काकथापरयोगिनानाम् ॥ ५७ ॥ मत्वेति मुक्ति कामा हि त्यक्त्वा चेलादिमजसा । कलंकमिव मुक्त्यादयै स्वाधेतत्वं भवन्तु च ॥ ५८ ॥ असमगुण निधानमुक्तिधामाग्रमार्गं, जिनगणधरसेव्यं विश्वसौख्यखिलानिम् । त्रिमुवनपतिवन्द्यं धीधनाः स्वीकुरुष्वं शुभशिव- गतयेत्रा चेलकत्व त्रिशुच्या ॥ ५९ ॥ स्नानोद्धर्तनसेकादीन् मुखप्रचालनादिकान् । संस्कारान्सकलान् त्यक्त्वा स्वेद जलमलादिभिः ॥ ६० ॥ लिप्तानं धार्यते यच्च स्वान्तः शुष्यैर्विशुद्ध्यै । तदस्नानं व्रतं प्रोक्तं जिनेन्दर्मलाप-

के अनेक दोष समझ कर और नग्नत्व के सारभूत अनेक गुण समझ कर चतुर तीर्थकर परमदेव भी धर्मस्थान और शुक्लस्थान की सिद्धि के लिये तथा अशुभघ्यानों को दूर करने के लिए अपने समस्त शरीर पर सब दोषों से रहित ऐसा दिशाओं का आवरण ही धारण करते हैं ॥५५-५६॥ इसका भी कारण यह है कि तीर्थकर परमदेव भी जब तक वस्त्रों का त्याग नहीं करते हैं तब तक उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती फिर मला अन्य योगियों की तो बात ही क्या है ॥५७॥ यही समझ कर मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों को कलंक के समान वस्त्रादि-का त्याग बड़ी शीघ्रता के साथ कर देना चाहिये और मोक्ष प्राप्त करने के लिये नग्न अवस्था धारण करनी चाहिये ॥५८॥ यह नग्नत्व गुण अनेक सर्वोत्कृष्ट गुणों का निधान है, मोक्ष महल का मुख्य मार्ग है, तीर्थकर और गणधर देव भी इसको धारण करते हैं, समस्त सुखों की खानि है और तीनों लोकों के स्वामी तीर्थकर भी इसकी वंदना करते हैं । इसलिये बुद्धिमान पुरुषों को स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करने के लिये मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक यह नग्नत्व धारण करना चाहिये ॥५९॥ जो मुनि अंतःकरण को शुद्ध रखने के लिए और आत्मा की शुद्धता प्राप्त करने के लिए स्नान, उवटन, शरीर का सिंचन और मुख प्रचालन आदि ममस्त संस्कारों का त्याग कर देते हैं तथा पसीना कफ आदि मल से लिप्त हुए शरीर को धारण करते हैं- उसको भगवान् जिनेन्द्रदेव समस्त मल को दूर करने वाला अस्नान नाम का व्रत कहते हैं ॥६०-६१॥ इस अस्नान नाम के उत्तम व्रत

ह्य ॥ ६१ ॥ अनेन व्रतसारेण निर्ममत्वादयो गुणाः । चाबन्तैर्यभिर्ना नूनं शुद्धयोधमलान्तकाः ॥ ६२ ॥ रागद्वेषादिमोहानां हानयश्च व्रतादयः । अहिंसादिकं सम्पूर्णं वैराग्यादिविवृढयः ॥ ६३ ॥ यतः स्नानेन जायन्ते षड्जीवानां परिचयः । तेन पापं पररागो महान् ब्रह्मादिघातकः ॥ ६४ ॥ ततः स्नानेन जायन्तेऽभ्यन्तरे दुर्धियां तराम् । रागादिरागार्थैः पापकर्मादिमलास्तद्गुणं नाशिनः ॥ ६५ ॥ अस्नानं व्रतभूयानामन्वःशुद्धिः पराम्रवेत् । रागादित्यजनेः कर्म नाशनामुक्तिमावृका ॥ ६६ ॥ मयकुम्भा यथा धौता जलैः शुद्धा न जातुचित् । तथा मिथ्याद्वयः स्नानैरन्तःपापमलीमसाः ॥ ६७ ॥ घृतकुम्भा यथा शुद्धा मलिनाः चालनैर्विना । तथान्तः शुद्धिर्मापन्ना योनिर्निर्मलाः सदा ॥ ६८ ॥ यदि स्नानेन शुद्धिश्चेत्तर्हि वया विशुद्धये । मूढैर्मत्स्याद्वयो व्याथा नान्तःशुद्धाश्चसज्जनाः ॥ ६९ ॥

से मुनियों के निर्ममत्व आदि पापरूपी मल को दूर करने वाले शुद्ध गुण प्रगट होते हैं । इस अस्नान व्रत से राग द्वेष मोह आदि सब विकार नष्ट हो जाते हैं तथा अहिंसादिक पूर्ण वैराग्य को प्रगट करने वाले व्रत शुद्धि को प्राप्त होते रहते हैं ॥ ६२-६३ ॥ इसका भी कारण यह है कि स्नान करने से छहों काय के जीवों का घात होता है और उन जीवों का घात होने से परम पाप होता है । इसके सिवाय स्नान करने से ब्रह्मचर्य को घात करने वाला महा राग प्रगट होता है ॥ ६४ ॥ अतएव स्नान करने से उत्पन्न हुए राग के कारण दुर्बुद्धि के हृदय में उनके आत्मगुणों को नाश करने वाले पापकर्म रूप महा मल प्रगट होते हैं ॥ ६५ ॥ जो मुनि अस्नान व्रत से सुशोभित हैं उनके रागादिक का त्याग हो जाने के कारण कर्मों को नाश करने वाली और मोक्ष को देने वाली सर्वोत्कृष्ट अंतःकरण की शुद्धि प्रगट होती है ॥ ६६ ॥ जिस प्रकार मद्य से भरा हुआ घड़ा जल से धोने पर भी कभी शुद्ध नहीं होता उसी प्रकार अंतःकरण के पापों से महा मलिन मिथ्या दृष्टी भी स्नान से कभी शुद्ध नहीं हो सकती ॥ ६७ ॥ जिस प्रकार घी का घड़ा ऊपर से मलिन होने पर भी बिना धोने पर शुद्ध माना जाता है उसी प्रकार अंतःकरण में अत्यंत शुद्धता को धारण करने वाले मुनिराज भी सदा निर्मल रहते हैं ॥ ६८ ॥ यदि स्नान करने से ही शुद्धि मानी जाय तो फिर मूढ पुरुषों को अपनी शुद्धता प्रगट करने के लिये मछलियों की वा धीवरों की वंदना करनी चाहिये अंतरंग में शुद्धता धारण करने वाले सज्जनों

हानये दुधैः ॥ ७७ ॥ एतद्वाद्वाशया प्रोक्तं समासेन मया तपः । सर्वयत्नेन सुवर्त्यमाचरन्तु तपोधनाः ॥ ७८ ॥
 यथाग्निविधिनानात्मं द्रुतं शुच्यति कांचनम् । तथा कर्मकलंकी च स्वात्मा तपोनिना भूयन् ॥ ७९ ॥ वस्त्रायाः
 समलाद्रव्या यद्वद्धौतारश्चवारिणा । भवन्ति निर्मला स्तद्वद्योगी तपोच्छवारिणा ॥ ८० ॥ तपोभेषजयोगेन
 जन्ममृत्युजराखण्डः । पचाक्षारातिभिः साद्धविलीयन्नेचराशयः ॥ ८१ ॥ चतुर्बानधरो मुक्तिगामी शक्रगणार्धितः । स्ववीर्यं
 प्रकटीकृत्य करोत्येव पर तपः ॥ ८२ ॥ आदिदोषोऽपि वर्षान्तेपारणं कृतवान् भुवि । अन्तरपि जिनाधीशः सर्वैः
 कृत तपो महत् ॥ ८३ ॥ धीरोबाहुवलिः कृत्वा वर्षेकप्रोपधान्परान् । व्युत्सर्गस्थः सुयोगेन केवलज्ञानमाप्नोति ॥ ८४ ॥
 इत्याद्याः प्रवराः सर्वे पुराणपुरुषा अहो । बलायन्त्ये तप कृत्वा घोरं मुक्तिमदंयुः ॥ ८५ ॥ गता याति च

इस प्रकार बारह प्रकार का यह तपश्चरण हमने अत्यंत संक्षेप से कहा है । तपस्विनों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये पूर्ण प्रयत्न कर इन तपश्चरणों को पालन करना चाहिये ॥७८॥ जिस प्रकार अग्नि से तपाया हुआ सोना शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार यह कर्ममल से कलंकित हुआ आत्मा तपश्चरण रूपी अग्नि से बहुत शीघ्र शुद्ध हो जाता है ॥७९॥ जिस प्रकार मलिन वस्त्र पानी से धोने पर निर्मल हो जाते हैं उसी प्रकार योगी पुरुष भी तपश्चरण रूपी स्वच्छ जल से अत्यंत निर्मल हो जाते हैं ॥८०॥ इस तपश्चरण रूपी औषधि से जन्म मरण बुढ़ापा आदि समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं पंचेन्द्रिय रूपी शत्रु नष्ट हो जाते हैं और समस्त पापों की राशि नष्ट हो जाती है ॥८१॥ जो मोक्ष-गामी पुरुष चारों ज्ञानों को धारण करने वाले हैं और समस्त इन्द्र जिनकी पूजा करते हैं ऐसे योगी पुरुष अपनी शक्ति को प्रगट कर सदा उत्कृष्ट तपश्चरण करते हैं ॥८२॥ देखो भगवान् वृषभदेव ने एक वर्ष के बाद पारणा किया था । तथा अन्य समस्त तीर्थंकरों ने सर्वोत्कृष्ट तपश्चरण किया था ॥८३॥ अत्यंत धीरवीर बाहुवलि ने भी एक वर्ष का उत्कृष्ट उपवास किया था तथा श्रेष्ठ योग धारण कर कायोत्सर्ग से विराजमान होकर केवलज्ञान प्राप्त किया था ॥८४॥ इस प्रकार समस्त श्रेष्ठ महापुरुष अपनी शक्ति के अनुसार घोर तपश्चरण कर के ही मोक्ष पद में जा विराजमान हुए हैं ॥८५॥ मोक्ष

पास्यन्ति मुक्तिं यत्र सुसुखः । कर्मरिन् केवलं हत्वा तपोभिस्ते न चान्यथा ॥ ८६ ॥ मुक्तिमागेष्वृत्तानां त्रिल-
श्रियुतात्मनाम् । विघटन्तं च नौराधास्तपःसुभटताडिताः ॥ ८७ ॥ सहायीकृत्य यो धीमान् तपःसुभटमूर्जितम् ।
ब्रजेन्मुक्तिमयेचार्यं विघ्नं तस्य न जातु भित् ॥ ८८ ॥ तपोलकारिणो नूनमत्यासक्ता शिवात्मजाः । दृष्टोत्यत्र न
सदेहः का वार्ता शक्रयोषिताम् ॥ ८९ ॥ अहमिन्द्रपदं पूज्यं देवराजपदं महत् । चक्रनाथपदं चान्यद्बलदेवादिस्त-
दम् ॥ ९० ॥ लौकान्तिकपदं सारं गणेशादिपदपरम् । तपः फलेन जायेत तपस्विनं जगन्नुत्तमम् ॥ ९१ ॥ अनन्त-
महिमोपेतास्तीर्थनाथविभूतयः । तपसा धीमतां सर्वा जायन्ते मुक्तिमातृकाः ॥ ९२ ॥ त्रिजगन्नाथसंसेव्यान् भोगान्
पञ्चाक्षरोषकात् । तपोधनां लभन्ते च सौख्यं वाचामंगोचरम् ॥ ९३ ॥ तपोमंत्रवराकृष्टा सम्पल्लोकत्रयोद्भवा ।

की इच्छा करने वाले जो पुरुष आज तक मोच गये हैं अथवा जा रहे हैं वा आगे जाँयगे वे सब तपश्चरण
से ही कर्मरूप शत्रुओं को नाश कर मोच गये हैं वा जाँयगे । बिना तप के न तो कोई मोच गया है
और न कभी जा सकता है ॥ ८६ ॥ जो पुरुष मोचमार्ग में लग रहे हैं और रत्नत्रय की लक्ष्मी सुशोभित है
उनके इन्द्रियरूपी चोर तपश्चरण रूपी सुभट से ताड़ित होकर अपने आप भाग जाते हैं ॥ ८७ ॥ जो
बुद्धिमान इस तपश्चरण रूपी उत्कृष्ट योद्धा को साथ लेकर मोचमार्ग में गमन करता है उसके लिए
इन्द्रियों आदि कभी भी विघ्न नहीं कर सकती ॥ ८८ ॥ जो पुरुष तपश्चरणरूपी अलंकार से सुशोभित है
उनको मोचरूपी कन्या अत्यंत आसक्त होकर स्वयं द्याकर स्वीकार करती है इसमें कोई सन्देह नहीं है
फिर भला इन्द्र की इन्द्राणियों की तो बात ही क्या है ॥ ८९ ॥ तपस्वी पुरुषों को इस तपश्चरण के ही
फल से तीनों लोकों के द्वारा पूज्य ऐसा पूज्य अहमिन्द्रपद उत्कृष्ट इन्द्रपद, चक्रवर्ती का पद श्रेष्ठ
बलभद्र का पद सारभूत लौकान्तिक का पद और उत्कृष्ट गणधर का पद प्राप्त होता है ॥ ९०-९१ ॥
इस तपश्चरण से ही बुद्धिमानों को अन्तं चतुष्टय की महिमा से सुशोभित सबको सुख देने वाली और
मोच की जननी ऐसी तीर्थंकर की उत्कृष्ट विभूति प्राप्त होती है ॥ ९२ ॥ तपस्वी पुरुषों को इस तपश्चरण
के ही प्रभाव से तीनों लोकों के इन्द्रों के द्वारा सेवन करने योग्य और पौर्वो इन्द्रियों को पुष्ट करने
वाले ऐसे भोग प्राप्त होते हैं और वाणी के अंगोचर ऐसे सुख प्राप्त होते हैं ॥ ९३ ॥ तपस्वी पुरुषों को

तपोमहात्म्यतो शुर्वो सपथे त तपस्विनाम् ॥ ६४ ॥ तपश्चित्तामर्षिदिव्यस्तपः कल्पद्रुमोमहात् ॥ तपो नित्यं निधानं तपः कामधेनुसंज्ञिता ॥ ६५ ॥ यद्गुरं यद्गुराराध्यं यच्च लोकत्रये स्थितम् । अनर्घ्यं वस्तु तत्सर्वं प्राप्यते तपसा-चिरात् ॥ ६६ ॥ ये तपः कुर्वन्ते नाहो सत्त्वहीना कलपटाः । भवेद्भोगं ब्रह्मस्तेषामत्र तपधनराशिदः ॥ ६७ ॥ ततस्तीव्रमहादुःखक्लेशादिशतसंघलम् । अक्षोत्थपापपापकेन जन्मद्वयभ्रादिदुर्गतौ ॥ ६८ ॥ इति मत्वा बुधान्तर्य-जित्वापांचाक्षतस्करान् । स्थशक्तिं प्रकटीकृत्यचरन्तवन्न तपोनघम् ॥ ६९ ॥ वलं वीर्यं निज सर्वं प्रकटीकृत्य योगिनाम् । सयमाचरणं यत्सर्वीर्याचारोजिनेर्मतं ॥ ७० ॥ रसाहारौषधाद्यैश्चजनितं बलमुच्यते । वीर्यं वीर्यान्तरास्यत्ययोपशमसम्भवम् ॥ १ ॥ अनयोः प्राप्यसामर्थ्यं तपोयोगादिसयमान् । व्युत्सर्गादींश्च कुर्वन्त्वनिगू-

इस तपश्चरण के ही माहात्म्य से तपश्चरणरूपी श्रेष्ठ मंत्र से आकृष्ट हुई तीनों लोकों की सर्वोत्कृष्ट संपत्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं ॥६४॥ यह तपश्चरण ही चिंतामणि रत्न है, तपश्चरण ही महान् कल्पद्रुम है तप ही सदा रहने वाला निधान वा खजाना है और तप ही उत्कृष्ट कामधेनु है ॥६५॥ तीनों लोकों में रहने वाले जो बहुमूल्य पदार्थ अत्यंत दूर हैं और जो कठिनता से प्राप्त हो सकते हैं वे सब पदार्थ इस तपश्चरण से बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं ॥६६॥ इन्द्रियों में लंपट्टी और शक्ति हीन जो मनुष्य तपश्चरण नहीं करते हैं उन्हें अनेक लंघन कराने वाले बहुत से कठिन रोग आकर प्राप्त हो जाते हैं ॥६७॥ उन इन्द्रियों से उत्पन्न हुए महा पाप के फल से उन लंपट्टियों का जन्म नरकादिक दुर्गति्यों में होता है जहाँ कि तीव्र महा दुःख और सैकड़ों महा क्लेश हर समय प्राप्त होते रहते हैं ॥६८॥ यही समझ कर बुद्धिमान पुरुषों को अपने पाँचों इन्द्रियरूपी चोरों को जीत कर और अपनी शक्ति को प्रगट कर निरंतर पापों से सर्वथा रहित ऐसा तपश्चरण करते रहना चाहिये ॥६९॥ योगी लोग जो अपना बल वीर्य आदि सब प्रगट कर के संयमाचरण का पालन करते हैं उसको भगवान् जिनेन्द्रदेव वीर्याचार कहते हैं ॥७०॥ सरस आहार और औषधि आदि से जो सामर्थ्य उत्पन्न होती है उसको बल कहते हैं तथा वीर्यांतराय कर्म के वयोपशम से जो सामर्थ्य उत्पन्न होती है उसको वीर्य कहते हैं ॥१॥ इन दोनों की सामर्थ्य प्राप्त कर तथा अपनी शक्ति को न क्षिण कर सुनियों को तप, योग, संयम और

हितपराक्रमा ॥ २॥ प्राणीन्द्रियदेवार्था सयमोद्विधोमतः । मत्प्राणिमयमः समद्राप्रकार एव हि ॥ ३॥
 पुष्टमप्यनेजोमरुक्तायानां वनस्पतिदेहिनाम् । यत्नेनरत्नं यत्संपर्क्या कायमयमः ॥ ४॥ द्वित्रितुयाचपुनोन्द्रियार्था
 यद्रप्रतिपालनम् । त्रयभेदेन सम्रोक्तश्चतुर्बोसयमः मताम् ॥ ५॥ अजीवानां वृणालीनामञ्ज्वेदन् तन्वाग्निभिः ।
 यत्संयमिनां प्रोक्तः संयमोऽजीवसंज्ञकः ॥ ६॥ शानोपकरणार्थोनायक्यमस्यतिलेनम् । नेत्रेणादर्शनं तस्म्यन्तो-
 यत्संयमनं महत् ॥ ७॥ मृदुपिन्ध्रकृपा चारं चार यत्प्रतिलेनम् । दर्शनं नगनाय्यां यः प्रतिलेनसंयमः ॥ ८॥
 जीवमर्दनवायार्थोऽपि प्रोक्तः । तदसंयममर्दनमर्दनादमन्तरेणयत् ॥ ९॥ मृदुमर्दप्रणिग्न्याहेतु प्रमार्जनंसुदुमुहुः ।
 उक्तः स त्रिनानार्थेऽप्यप्रतिलेनसंयमः ॥ १०॥ उपेक्षणमुपेक्षा च धर्मोपकरणार्थश्चिष्टम् । व्यवस्थाप्यातिकालिना-

कायोत्सर्ग आदि धारण करना चाहिये ॥२॥ यह संयम प्राण संयम और इन्द्रिय संयम के भेद से दो प्रकार का है । उसमें भी प्राणिसंयम के सत्रह भेद हैं ॥३॥ पृथिवीक्राणिक जलक्राणिक अग्निक्राणिक वायुक्राणिक और वनस्पतिक्राणिक जीवों की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करना पाँच प्रकार का काय संयम है ॥४॥ दोहन्द्रिय तेहन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीवों की रक्षा करना सज्जन लोगों के लिए चार प्रकार का त्रय संयम कहलाता है ॥५॥ संयमी लोग जो वृण आदि अजीव पदार्थों को भी नाशून आदि से भी कभी नहीं कैदते उसको अजीवसंयम कहते हैं ॥६॥ ज्ञानादिक के उपकरणों का ठीक ठीक अच्छी तरह प्रतिलेखन न हुआ हो वा वे उपकरण नेत्रों से अच्छी तरह न देखे गये हों ऐसे पदार्थों को कोमल पीछी से प्रतिज्ञेखन करना चार चार प्रतिलेखन करना और चार चार नेत्रों से देखना इस प्रकार प्राणियों की रक्षा करना प्रतिलेखन मंयम कहलाता है ॥७-८॥ जीवों को मर्दन करने वाला वा जीवों को बाधा देने वाला जो किसी ने प्रतिलेखन किया है उसके लिये संयम पालन करना, सब तरह के प्रमाद छोड़ कर घृद्धम प्राणियों की दया पालन करने के लिये उन पदार्थों को चार चार प्रमार्जन करना पीछी से शोधना भगवान् त्रिनेन्द्रदेव के द्वारा दुःप्रतिलेखन नाम का मंयम कहा जाता है ॥९-१०॥ संयम में मन न लगाना उपेक्षा है । धर्मोपकरणों को रख कर बहुत दिन तक भी उनको न देना हो तो उनमें उत्पन्न हुए मममूर्खन जीवों को देख कर उपेक्षा का संयमन वा निग्रह करना

दर्शनं तत्रजन्मिनाम् ॥११॥ सम्सृच्छन्नं धिलोक्वोपेक्षायाः संयमनं मुहुः । प्रत्यहं दर्शनयत्किलोपेक्षासंयमोऽत्र सः ॥१२॥
 अथापहरणं पिच्छिकयैकाक्षादिदेहिनाम् । अन्यत्रचेपणं तस्मात्तस्य संयमनं परम् ॥१३॥ अनिराकरणं यत्नात्तदोष
 परिरक्षणम् । यत्सोपहरणत्वेनोत्तमसंयमो यमिनां स्मृतः ॥१४॥ मनो वचनकायानानिस्पर्गं चंचलात्मनाम् ।
 ध्यानाद्यैर्निग्रहो यः सः त्रिविधो योगसंयमः ॥१५॥ एतेऽत्रयोगिनां सप्तदशभेदाः प्ररूपिताः । संयमस्यगणाधीनो-
 रागमे क्रतुशुद्धिदाः ॥१६॥ पंचाक्षप्रजतास्वस्वविषयेषु विरागिभिः । प्रतायैर्दमनं यत्स पंचभेदत्रिद्वयसंयमः । १७ ॥
 स्वेच्छयागच्छतो लोके मतसो यन्निरोधनम् । ध्यानाध्ययनकर्माद्यैर्भनः संयमएव सः ॥१८॥ चतुर्दशविधा
 जीवसमासा यत्र यत्नतः । रक्षन्ते योगिभिस्तु कथै स प्राणिसंयमोऽद्भुतः ॥१९॥ इत्येते संयमाः सर्वे प्राणी-
 न्द्रियाभियाबुधैः । विधेया बलवीर्याभ्यां संवराय-शिवाय च ॥२०॥ अनुग्रहितवीर्याणां सुविश्वसंयमाः पराः ।

प्रतिदिन बार बार उसे देखना उपेक्षासंयम कहलाता है ॥११-१२॥ एकेन्द्रिय दोइन्द्रिय आदि जीवों
 को पीछी से हटा कर दूसरी जगह स्थापन करना अपहरण कहलाता है उसका संयमन वा निग्रह करना,
 जीवों की न तो अन्यत्र स्थापन करना न जाने से रोकना प्रयत्न पूर्वक वहीं पर उनकी रक्षा करना
 सुनियों का अपहरण नाम का संयम कहलाता है ॥१३-१४॥ मन वचन काय ये तीनों स्वभाव से ही
 चंचल हैं उनको ध्यानादिक द्वारा निग्रह करना तीन प्रकार योगसंयम कहलाता है ॥१५॥ भगवान् गणधरदेव
 ने अपने आगम में योगियों के लिये व्रतों को शुद्ध करने वाले ये संयम के सत्रह भेद बतलाये हैं ॥१६॥
 पाँचों इन्द्रियाँ जो अपने अपने विषयों में गमन करती हैं उनको रागरहित तृती पुरुष जो दमन करते
 हैं उसको पाँच प्रकार का इन्द्रियसंयम कहते हैं ॥१७॥ इस प्रकार यह मन भी तीनों लोकों में अपनी
 इच्छानुसार परिभ्रमण करता है उसको ध्यान अध्ययन आदि कार्यों से निग्रह करना मनसंयम कहलाता
 है ॥१८॥ योगी पुरुष मोक्ष प्राप्त करने के लिये जो जीव समाप्तों के भेद से चौदह प्रकार के जीवों
 की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करते हैं उसको भी उत्कृष्ट प्राणिसंयम कहते हैं ॥१९॥ बुद्धिमान् पुरुषों को कर्मों
 का संवर करने और मोक्ष प्राप्त करने के लिये अपना बल और वीर्य वीर्य प्रगट कर ऊपर लिखे हुए प्राणी
 और इन्द्रिय के भेद से अनेक प्रकार के संयमों का सदा पालन करते रहना चाहिये ॥२०॥ जो संयमी

सत्प्राप्तिश्च/सर्वाणिगुणा ज्येष्ठाः शिवायः ॥ २१ ॥ मत्वेतिसंयमाचारे तपसां करणे लिले । योगाद्यन्यत्र वा कार्ये न वीर्यच्छादनंमनोक ॥ २२ ॥ एवंपचविधानजिनेन्द्रगितानाचारभेदात्परान् । मुक्त्यै ये निपुणा भजन्ति परया भक्त्यात्रिशुद्ध्याखिलात् । हत्वाघातिरिपूस्समाप्यपरमं ज्ञानं सुरैः पूजन, तेज्यतांगान्निहत्यकर्मवपुसोयान्तेव-मुक्त्यालयम् ॥ २३ ॥ येन्येऽश्रीमुनिनायकाः सुतन्ताः शक्त्या चरन्त्युज्जितान्, एतानपंचविधानविमुक्तिजनकान् आचारसारानुसदा । ते मुक्त्वात्रिजगद्भवं वरसुखंसर्वार्थसिध्यादिजं राज्यं चानुसमाप्यसंयममतो गच्छन्तिमोक्ष-क्रमात् ॥ २४ ॥ इति विदिततदर्थः पंचाचारसारान् । शिवसुखगतितेहेतून् कर्मभातंगसिहान् । कुगतिगृहपाटान्

अपनी शक्ति को नहीं छिपाते हैं उन्होंने के समस्त उत्कृष्ट संयम होते हैं उत्कृष्ट समस्त तपश्चरण होते हैं उत्तम गुण प्रगट होते हैं और उन्हीं को मोक्ष की प्राप्ति होती है ॥२१॥ यही समझ कर संयमों के पालन करने में समस्त तपश्चरणों के करने में वा आतापनादि योग धारण करने में अथवा और ऐसे ही कार्यो में अपनी शक्ति को कभी नहीं छिपाना चाहिये । अपने वीर्य को कभी टकना नहीं चाहिये ॥२२॥ ये पाँचों प्रकार के आचार भगवान् जिनेन्द्रदेव के कहे हुए हैं और सर्वोत्कृष्ट हैं इसलिये जो चरम शरीरी चतुर पुरुष मन वचन काय को शुद्ध कर परमभक्ति से मोक्ष प्राप्त करने के लिये इन पाँचों आचारों का पालन करते हैं वे महा पुरुष धातिया कर्मरूपी शशुओं को नाश कर परम केवलज्ञान प्राप्त करते हैं, उस समय वे देवों के द्वारा पूजे जाते हैं और अंतमें समस्त कर्म और शरीर को नाश कर परम मोक्षस्थान में जा विराजमान होते हैं ॥२३॥ अनेक देव जिनको नमस्कार करते हैं ऐसे और भी अनेक मुनिराज जो अपनी शक्ति के अनुसार मोक्ष देने वाले सर्वोत्कृष्ट इन सारभूत पाँचों आचारों का पालन करते हैं वे तीनों लोकों में उत्पन्न होने वाले सर्वार्थ सिद्धि आदि के भेष्ट सुख भोगते हैं- अष्ट राज्य का अनुभव करते हैं और अंतमें संयम पालन कर अनुक्रम से मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥२४॥ ये पाँचों आचार सारभूत हैं, स्वर्ग मोक्ष के कारण हैं, कर्मरूपी हाथियों के लिये सिंह के समान हैं, कुगति रूपी घर को बंद करने के लिए कपाट के समान हैं और तीर्थंकर परमदेव भी इनका पालन करते हैं । अतएव इन पंचाचारों के अर्थ को समझने वाले पुरुषों को मोक्ष सुख प्राप्त करने के लिये

तीर्थनाथैः निषेव्यान्, भजत शिवसुखाद्यैर्मोहशत्रुं निहत्य ॥ २५ ॥ नाभेयाथैः जिनेशैस्त्रिभुवनमहितैः यैः प्रणीताधरिज्या-
माचाराभुक्तिसिद्धयैः गणधरसहितैस्तत्फलनात्र लब्धः । मोक्षो यैः सिद्धनाथैस्त्रिविधभुनिगणैरादृता येऽत्र यत्नात्
ते सर्वधर्मनाथास्त्रिजगतिगुरुवो मेघदुष्टुः स्वभूतोः ॥ २६ ॥

इति श्रीमूलाचारप्रदीपकाल्ये महाग्रंथे भट्टारक श्रीसकलकीर्तिविरचिते पंचाचार व्याख्येने
ज्ञानचारित्रतपो वीर्याचार वर्णनो नाम पष्ठोधिकारः ।

मोहरूपी शत्रु को नाश कर इन पाँचों आचारों का पालन करना चाहिये ॥ २५ ॥ तीनों लोकों के द्वारा
पूज्य ऐसे जिन वृषभदेव आदि तीर्थंकरों ने वा जिन गणधर देवों ने मोक्ष की सिद्धि के लिये इन पाँचों
आचारों का इस लोक में निरूपण किया है तथा जिन सिद्ध भगवान ने इन पंचाचारों के फल से मोक्ष
की प्राप्ति की है और जिन आचार्य उपाध्याय साधुओं ने प्रयत्नपूर्वक इन आचारों का पालन किया
है वे सब धर्म के स्वामी और तीनों लोकों के गुरु भगवान पंच परमेष्ठी मेरे लिये अपनी अपनी विभूति
प्रदान करें ॥ ५२६ ॥

इस प्रकार आचार्य सकलकीर्ति विरचित मूलाचार प्रदीप नाम के महाग्रंथ में पंचाचार के वर्णन में ज्ञान
चारित्र तप वीर्याचार को निरूपण करते वाला यह छठा अधिकार समाप्त हुआ ।

सप्तमोधिकारः ।

श्रीमतस्तीर्थनाथसमाचारप्ररूपकान् । सिद्धान्तसाधून्जगत्पूज्यान्गुणाब्धीन्त्रौमिसिद्धये ॥ १ ॥ अथ यः सत्यगाचारः समानः सर्वयोगिनाम् । समजातोथवा वक्ष्येसमाचाराख्यमेव तम् ॥ २ ॥ एकः औधिकः संगोद्वितीय पदविभागिकः । इत्यत्र स समाचारोद्विधोक्तः श्रीजिनागमे ॥ ३ ॥ औधिकोऽपिसमाचारो दशभेदोजिनाधिपैः । मतोज्जेकविधोमूलाचारेपदविभागिकः ॥ ४ ॥ इच्छाकारो हि मिथ्याकारस्तथाकार आसिका । निषेधिका किला-

सातवां अधिकार ।

मैं अपने कार्य की सिद्धि के लिये अंतरंग बहिरंग विभूति से सुशोभित और समाचार नीति को प्ररूपण करने वाले तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करता हूँ जगत्पूज्य सिद्धों को नमस्कार करता हूँ और गुणों के समुद्र ऐसे साधुओं को नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ जो समस्त मुनियों को समान रीति से पालन करने पड़े ऐसे श्रेष्ठ आचरणों को समाचार कहते हैं । ऐसे समाचारों को अब आगे इस अध्याय में निरूपण करते हैं ॥ २ ॥ यह समाचार भगवान जिनेन्द्रदेव के आगम में दो प्रकार का बतलाया है । एक औधिक और दूसरा पदविभागिक ॥ ३ ॥ भगवान जिनेन्द्रदेव ने औधिक समाचार के दश भेद बतलाये हैं और मूलाचार ग्रन्थों में पदविभागिक के अनेक भेद बतलाये हैं ॥ ४ ॥ इच्छाकार, मिथ्याकार, तथाकार, आसिका, निषेधिका, आपृच्छा, प्रतिपृच्छा, बंदन, सन्नमन और उपसंपत्

पृच्छाप्रतिपृच्छा च छन्दनम् ॥ ५ ॥ सन्निमंत्रण एव वाथोपसंयोगिनामिमे । दशभेदाः समाख्याता औधिक्य समासतः ॥ ६ ॥ इष्टेरत्नत्रयादौवेच्छाकारः शुभकर्मणि । अपराधेऽखिलेभिध्याकारोव्रताद्यतिक्रमे ॥ ७ ॥ प्रतिश्रवणयोगेसिद्धान्तार्थानां तथैव हि । गुहाशून्यगृहादेर्निर्गमनैत्रासिकास्थिता ॥ ८ ॥ देवगेहगुहाद्यं तत्प्रवेशो च निषेधिका । स्वकार्यारम्भनेकार्या पृच्छागुर्वीदियोगिनाम् ॥ ९ ॥ गुरुसाधर्मिकाद्येनैः पूर्वं निःसृष्टवस्तुनि । पुनस्तदग्रहणे शुभत्या प्रतिपृच्छा शुभप्रदो ॥ १० ॥ सुरिसाधर्मिकादीनांगृहीते पुस्तकादिके । सेवनं तदभिप्रायेण यच्छुद्धनमेव तत् ॥ ११ ॥ गुरुपात्थायसाधूनां धर्मोपकरणे शुभे । अगृहीते तदर्थं या यांचा सा सन्निमंत्रणा ॥ १२ ॥ शुभाकमहमेवेतिजैशुरुच्छलेशुभे । निसर्गः स्वात्मनस्त्याग उपसम्यतसुवाकञ्जला ॥ १३ ॥ एष उक्तः समाचारोदशौधिक आगमे ।

ये औधिक समाचार के संक्षेप से दश भेद कहलाते हैं ॥५-६॥ रत्नत्रयादिक इष्ट पदार्थों में वा शुभ कार्यों में इच्छाकार किया जाता है । व्रतों के अतिचारों में वा अपराध हो जाने पर मिथ्याकार किया जाता है ॥७॥ सिद्धांतशास्त्र के अर्थ सुनने पर वा ग्रहण करने पर तथाकार किया जाता है । किसी गुफा वा छूने मकान में से जाते समय निषेधिका की जाती है ॥८॥ किसी देव के मंदिर में वा गुफादिक में प्रवेश करते समय निषेधिका की जाती है । अपने किसी कार्य के प्रारम्भ करते समय गुरु आदि योगियों से आपृच्छा की जाती है ॥९॥ किसी गुरु वा साधर्म्यीं मुनि के पास पहले कोई वस्तु रखदी हो और फिर उसके लेने की इच्छा हो तो शुभ देने वाली प्रतिपृच्छा शुक्तिपूर्वक की जाती है ॥१०॥ किसी आचार्य वा अन्य साधर्म्यीं मुनि की पुस्तक आदि वस्तु उनकी इच्छानुसार अपने काम के लिए लेनी हो तो छंदन नाम का समाचार किया जाता है ॥११॥ आचार्य उपाध्याय वा सागु के शुभ धर्मोपकरण अपने काम के लिये लेने हों तो उसके लिये जो याचना करना है उस समय सन्निमंत्रण नाम का समाचार किया जाता है ॥१२॥ मैं आपका हूँ इस प्रकार कह कर अपने शुभ गुरुकुल में स्वभाव से अपने आत्मा को समर्पण कर देना । श्रेष्ठ वचनों को कहलाने वाला उपसंपत् नाम का समाचार कहलाता है ॥१३॥ इस प्रकार जिनागम में संक्षेप से औधिक समाचार के दश भेद बतलाये हैं । अब

समासेन ततश्चोष्टं वक्ष्ये पदविभागम् ॥ १४ ॥ सूर्यस्योद्गममारभ्य कृत्स्नेऽहोरात्रमंडले । अभ्रियमादिकं सर्वमा-
चरन्ति निरन्तरम् ॥ १५ ॥ आचारांगमर्बयन्तीच्छ्रमणाभवहानये । समाचारो जिनेः सोऽत्र प्रोक्तः पदविभागकः ॥ १६ ॥
पुनयेमोदिताः पूर्वमिच्छाकारादयो दश । संक्षेपाद्विस्तरेणात्र वक्ष्ये तेषामुल्लक्षणं ॥ १७ ॥ संयमज्ञानधर्मोपकरणादिक-
याचने । आतापनादियोगनां ग्रहणे तपसां सताम् ॥ १८ ॥ करणे पठने गानां सर्वत्र शुभकर्मणि । इच्छाकारश्च कर्तव्यः
परिणामो मुमुक्षुभिः ॥ १९ ॥ अतीचारे व्रतादीनां जाते गवाक्यमानसैः । अशुभैश्च प्रमादाच्चैरेतन्मेदुष्कृतं कृतम् ॥ २० ॥
मिथ्यास्तु निष्फलं सर्वकारिव्येजानुनेदृशम् । त्रिशुच्ये त्यपराधस्य मिथ्याकारः सतांमतः ॥ २१ ॥ सिद्धांतादिमहाथानां
अवशेषोपदेशने । गुरुणा क्रियमाणेन त्रिवितयेयस्मिन्नूपितम् ॥ २२ ॥ भवद्भिः सकलार्थं तदेवमेव न चान्यथा । इत्युक्त्वा

अब आगे पदविभागी नाम के समाचार को कहते हैं ॥ १४ ॥ युनिलोग अपने संसार को नाश करने
के लिये सूर्योदय से लेकर समस्त दिन और रात में आचारांग सूत्र के अनुसार जो यत्नपूर्वक समस्त
नियमों का पालन करते हैं उसको भगवान् जिनेन्द्रदेव पदविभागी नाम का समाचार कहते
हैं ॥ १५-१६ ॥ ऊपर औधिक समाचार के जो संक्षेप से दश भेद बतलाये हैं अब आगे विस्तार के
साथ उन्हीं का लक्षण कहते हैं ॥ १७ ॥ संयमोपकरण ज्ञानोपकरण वा धर्मोपकरण की याचना करते
समय आतापन आदि योगों को ग्रहण करते समय, किसी तपश्चरण को- ग्रहण करते समय, अंगों का
पठन पाठन करते समय वा अन्य समस्त शुभ कार्यों में मोक्ष की इच्छा करने वाले युनियों को अपने
इच्छाकार रूप परिणाम रखने चाहिये ॥ १८-१९ ॥ अशुभ मन वचन काय से, प्रमाद से वा इन्द्रियों
से व्रतादिकों में अतिचार लग-जाय तो यह मैंने बुरा किया वा पाप किया यह सब मिथ्या हो निष्फल
हो अब मैं ऐसा पाप कभी नहीं करूँगा । इस प्रकार मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक अपराध का
पश्चात्ताप करना सज्जनों के द्वारा मिथ्याकार कहलाता है ॥ २०-२१ ॥ सिद्धांत आदि महा शास्त्रों
के अर्थ सुनने पर अथवा गुरु के यथार्थ उपदेश देने पर यह कहना कि “आपने जो कहा है सो सब
यथार्थ कहा है वह अन्यथा नहीं” इस प्रकार कह कर उन शास्त्रों का सुनना तथाकार कहलाता

श्रवणंतिवायन्तथाकार एव सः ॥ २३ ॥ गिरिकन्दरजीर्णोद्यानगुहापुलिनादियु । प्रवेशसमये कार्याभ्यवधाननिये-
धिका ॥ २४ ॥ तेभ्योद्ग्राद्विप्रवेशोभ्योन्येभ्योनिर्गमनेसदा । विधातव्यसिका व्यन्तराद्विप्रैर्वाचिचक्षणेः ॥ २५ ॥
आतापनादियोगानाग्रहणे तपसां भुवि । करणे कायसंस्थित्यैचर्यादिप्रजनेपरे ॥ २६ ॥ ग्रामादिगमने चान्याखिले
कार्येशुभेनिजे । सूर्यादीन् विनयेनैत्यापृच्छा कार्यासुरौद्व्यकैः ॥ २७ ॥ यत्किञ्चिन्महत्कार्यं दुष्करं धर्मसम्भवम् ।
करणीयं प्रणन्यात्सगुर्वाचार्यादिकाखिलान् ॥ २८ ॥ पृष्ठापुनमुदासाधून्साधुपृच्छतिसिद्धये । निजकार्यस्य तांविद्धि
प्रतिपृच्छां शुभप्रदाम् ॥ २९ ॥ पुस्तकादिगृहीतेषु विनये वन्दनादिके । जैनगमपदार्थानां प्रश्नोऽन्येधर्मकर्मणि ॥ ३० ॥

है ॥२२-२३॥ किसी पहाड़ की गुफा में, पुराने वन में, कंदरा में किसी नदी के किनारे पर प्रवेश करना हो तो उस समय जीवों का वध न हो इसलिये मुनियों को निषेधिका करनी चाहिये । जिसही जिसही ऐसा उच्चारण करना चाहिये ॥२४॥ चतुर मुनियों को व्यन्तरादिक देवों को प्रसन्न करने के लिये पर्वत की गुफा खने मकान आदि से बाहर जाते समय उसही असही ऐसा कह कर आसिका करनी चाहिये ॥२५॥ शिष्य मुनियों को आतापन आदि योग के धारण करते समय, तपश्चरण धारण करते समय, शरीर को स्थिर रखने के लिये चर्या करने को जाते समय, दूसरे गाँव को जाते समय तथा और भी अपने शुभ समस्त कार्यों के करने पर विनयपूर्वक आचार्यों से पूछना चाहिये इसी को आपृच्छा नाम का समाचार कहते हैं ॥२६-२७॥ यदि किसी साधु को धर्म सम्बन्धी कोई अत्यंत कठिन और बहुत बड़ा कार्य करना हो तो वह पहले अपने गुरु आचार्य वा शुद्ध मुनि आदि सबको पूछ लेता है तथा अपने कार्य की सिद्धि के लिये फिर भी वह साधु अन्य साधुओं को भी पूछता है इस कल्याण करने वाले समाचार को प्रतिपृच्छा कहते हैं ॥२८-२९॥ चतुर मुनि किसी आचार्य आदि से पुस्तकादि के ग्रहण करते समय, विनय करते समय, वंदना आदि करते समय, अथवा जैन शास्त्रों में कहे हुए पदार्थों के स्वरूप को पूछते समय अथवा और भी किसी शुभ कार्यों के करते समय समस्त भव्य जीवों का हित करने वाले वृषभसेन आदि गणेश्वरों की वा आचार्य आदि की इच्छानुसार अपनी प्रवृत्ति करना अथवा

गणेशवृषभादीनां विश्वमव्यवहित्वात्मनाम् । दक्षैरिच्छानुवृत्तिर्याचयेत्छन्दनं च तत् ॥ ३१ ॥ गुरुसार्धमिकान्येषां पुस्त-
कादिपरिग्रहम् । धर्मोपकरणवान्यदिच्छन् गृहीतुमासवान् ॥ ३२ ॥ तदानीं विनयेनैत्य तेषां नत्वा पदाम्बुजान् ।
कुर्यान्नमनत्रणयोगीयाचनां कार्यसिद्ध्ये ॥ ३३ ॥ उपसम्यजिनैः प्रोक्ता पंचधा विनये सताम् । क्षेत्रमार्गे तथा सौख्ये-
दुःखे सुत्रे महात्मनाम् ॥ ३४ ॥ ग्राधूणकयतीनां विनयोपचार उज्जितः । अर्गांश्चिन्तयन् संस्तरासनादिनिवेदनम् ॥ ३५ ॥
आवासभूमिसंपृच्छा पुस्तकादिसमर्पणम् । इत्यादिकरणयाद्विनयोपसम्यदेव सा ॥ ३६ ॥ दृग्ज्ञानसंयमाद्याश्च सत्तपो-
नियमादयः । यमशीलव्रताचाराः क्षमादिगुणराशयः ॥ ३७ ॥ यस्मिन्साम्येषु भेदे त्रेवद्वन्तेधीमतां सताम् ।
तस्मिन्क्षेत्रे निवासो यः क्षेत्रोपसम्यदेव सा ॥ ३८ ॥ पादोष्णागतपास्तव्यमुनीनां योगधारिणाम् । तपः संयम-

उस उपकरण के स्वामी की इच्छानुसार उस उपकरण को लेना छंदन नाम का समाचार कहलाता है ॥ ३०-३१ ॥ यदि किसी साधु को अपने गुरु से वा अन्य साधर्मि मुनियों से कोई पुस्तक वा कोई धर्मोप-
करण लेने की इच्छा हो तो लेते समय उस साधु को उन गुरु वा अन्य साधर्मि साधुओं के समीप विनयपूर्वक
जाना चाहिये उनके चरण कमलों को नमस्कार करना चाहिये और फिर अपने कार्य की सिद्धि के लिए उनसे
याचना करनी चाहिये इसको निमंत्रण नाम का समाचार कहते हैं ॥ ३२-३३ भगवान् जिनेन्द्रदेव ने सज्जन
पुरुषों के लिए उपसंपत् नाम का समाचार पाँच प्रकार का बतलाया है । विनय, क्षेत्र, मार्ग, सुखदुःख, और
क्षेत्र के विषय में महात्माओं के लिए अपनी सेवा का निवेदन करना पाँच प्रकार की उपसंपत् है ॥ ३४ ॥ जो
मुनि बाहर से आये हैं और अपने स्थान में आकर ठहरे हैं उनका उत्कृष्ट विनय और उपचार
करना उनके शरीर को दाबना, पैरों को दाबना, उनके लिए सोने तथा बैठने का आसन देना, उनके
स्थान को वा उनके गुरु के स्थान को पूछना तथा उनके मार्ग को पूछना (कहाँ से आये कहाँ जाँयेंगे
आदि पूछना) उनके लिये पुस्तक उपकरण आदि देना आदि कार्यों के करने को विनयोपसंपत् कहते
हैं ॥ ३५-३६ ॥ जिस शुभ और समानशीतोष्ण क्षेत्र में बुद्धिमान सज्जनों के सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान,
संयम, श्रेष्ठतप, यम, नियम, शील व्रत आचार क्षमा आदि अनेक गुण बढ़ते जाँय ऐसे क्षेत्र में निवास
करना क्षेत्रसंपत् कहलाती है ॥ ३७-३८ ॥ जो मुनि तप और संयम को धारण करने वाले हैं और योग

युक्तानां गमनागमनादिकैः ॥ ३६ ॥ परस्परं सुखग्रस्ते व्रतदृग्ज्ञानवृद्धये । यो जिनेर्गदिता शास्त्रे मार्गोपसम्पदेव सा ॥ ४० ॥ उपचारोऽमुनीन्द्राणानिमित्तोऽसुखदुःखयोः । मठपुस्तकधर्मोपदेशदानाग्निभिः परैः ॥ ४१ ॥ शुष्माकमहमन्त्राशुक्रिष्येनिखिल वच । इत्यादिकथनशमदुःखोपसम्पदेव च ॥ ४२ ॥ सूत्रोपसम्पदेकान्यान्यार्थोपसम्पत्समाह्वया । तदा तदुभयात्रेधासूत्रोपसम्पदित्यपि ॥ ४३ ॥ य. सूत्रपठनेयत्नः सूत्रोपसम्पदत्र मा । अर्थादिनेत्र यो यत्नः सार्थोपसम्पदूर्जिता ॥ ४४ ॥ यत्नस्तदुभयोत्रोपसम्पदुद्भयात्मिका । अमुनालक्षणाकिंचिदुद्भवेपत्रविभागिनः ॥ ४५ ॥ अथकश्चिदुद्भवाप्राज्ञः समर्थः सकलैर्गुणैः । वीर्यधैर्यतपोयोगोत्साहैः सयताग्रणी. ॥ ४६ ॥ स्वगुर्वोदिगतसर्वश्रुतंज्ञात्वापरागमम् । ज्ञातुमिच्छन्प्रणम्योच्चैः पुण्यतीतिनिजगुरुम् ॥ ४७ ॥ शुष्मत्यादप्रमादेन १ भवन्मूरिस्मृतिम् ।

को धारण करने वाले हैं तथा बाहर से आकर अपने स्थान में ठहरे हैं अथवा अपने ही संघ के मुनि बाहर जाकर आए हैं उनके सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और व्रतों की वृद्धि के लिए आने जाने के समय की कुशल वार्ता पूछना परस्पर सुख का ग्रसन करना भगवान् जिनेन्द्रदेव ने अपने शास्त्रों में मार्गोपसंपत् वतलाई है ॥ ३६-४० ॥ यदि किसी मुनि पर कोई सुख वा दुःख आपड़े तो उस समय मठ पुस्तक धर्मोपदेश वा आवश्यकतानुसार अन्य पदार्थों को (आहार औषधि आदि को) देकर उनका उपचार वा उपकार करना अथवा हम सब आपके हैं हम लोग आपके कहे हुए सब वचनों का पालन करेंगे इस प्रकार उनसे कहना सुखदुःखोपसंपत् कहलाती है ॥ ४१-४२ ॥ सूत्रसंपत् के तीन भेद हैं सूत्रसंपत् अर्थसंपत् और उभयसंपत् । सूत्रों के पढ़ने में प्रयत्न करना सूत्रसंपत् है । अर्थ के पढ़ने में प्रयत्न करना श्रेष्ठ अर्थसंपत् है । सूत्र और अर्थ दोनों के पढ़ने में प्रयत्न करना तदुभयसंपत् है । अब आगे पदविभागी समाचार का थोड़ा सा लक्षण कहते हैं ॥ ४३-४५ ॥ जो कोई उत्तम मुनि अत्यंत बुद्धिमान् हो, समस्त गुणों से, वीर्य धैर्य तप योग और उत्साह आदि समस्त गुणों से सुशोभित हो और उसने अपने गुरु से उनके जाने हुए समस्त शास्त्र पढ़ लिये हों तथा फिर अन्य शास्त्रों के पढ़ने की उसकी इच्छा हो तो वह अपने गुरु को प्रणाम कर पूछता है कि हे भगवन् ! अब मैं आपके चरणों की आज्ञानुसार किसी ऐसे उत्तम और पूज्य आचार्य के पास जाना चाहता हूँ जो समस्त आगम के ज्ञान में कुशल हों तथा

सर्वांगमपरिज्ञान कुशलं चापरं प्रति ॥ ४८ ॥ गन्तुमिच्छामिशक्त्वाभ्यागमाध्ययनहेतवे । इतितिस्रोथवा पंच षट्वाष्ट्रच्छा करोति सः ॥ ४९ ॥ एवमाष्ट्रच्छययोगीन्द्रप्रेषितोगुरुणा यतिः । आत्मचतुर्थैवात्मरतीयो वा जितेन्द्रिय ॥ ५० ॥ अथवात्माद्वितीयोसौनत्वाचार्यादिपाठकान् । निर्गच्छति ततः संघादेकाकी नलुजालुचित् ॥ ५१ ॥ यत् । एकोगृहीतार्थोविहारोखिलसद्गुणैः । समर्थानां द्वितीयोन्मोहगृहीतार्थेनसंश्रितः ॥ ५२ ॥ सामान्ययोगिनां-शुक्त्यात्रैतार्थां नापरः क्वचित् । विहारस्तृतीयःसर्वलुब्धातोजितेन्द्रैः ॥ ५३ ॥ सर्वोत्कृष्टतयाद्वाद्वासांगपूर्वाखिलार्थेवित् । सद्दीर्घधृतिसत्त्वाद्यसंघादिसंहननोवलो ॥ ५४ ॥ एकत्वभावनापन्नः शुद्धभावोजितेन्द्रियः । चिरपवृजितो धीमान्

वहाँ जाकर अपनी शक्ति के अनुसार अन्य आगमों का अध्ययन करना चाहता है । इस प्रकार वह शिष्य तीन बार पाँच बार वा छह बार पूछता है ॥ ४८-४९ ॥ इस प्रकार वह अपने गुरु से पूछता है और यदि गुरु जाने की आज्ञा दे देते हैं तो वह मुनि अन्य तीन साधुओं को अपने साथ लेकर अथवा अन्य दो साधुओं को अपने साथ लेकर अथवा कम से कम एक अन्य मुनि को अपने साथ लेकर अत्यंत जितेन्द्रिय वह साधु आचार्य और उपाध्यायों को नमस्कार कर तथा वृद्ध मुनियों को नमस्कार कर उस संघ से निकलता है । किसी भी मुनि को अकेले कभी नहीं निकलना चाहिये ॥ ५०-५१ ॥ इसका भी कारण यह है कि भगवान् जितेन्द्रदेव ने दो प्रकार का ही विहार बतलाया है एक गृहीतार्थ विहार और दूसरा गृहीतार्थ के आश्रय होने वाला विहार । जो समर्थ मुनि हैं समस्त तत्त्वों के जानकार हैं अपने मार्ग का चरणानुष्ठान अच्छी तरह कर सकते हैं ऐसे मुनियों का समस्त गुणों से सुशोभित होने वाला विहार गृहीतार्थ विहार कहलाता है । यदि ऐसी सामर्थ्य न हो फिर समस्त मार्गानुष्ठान को जानने वाले किसी मुनि के साथ विहार करना चाहिये । इसको गृहीतार्थश्रित विहार कहते हैं । यह विहार सामान्य मुनियों के लिए निरूपण किया गया है । इन दो विहारों के सिवाय तीसरा कोई भी विहार भगवान् जितेन्द्रदेव ने नहीं बतलाया है ॥ ५२-५३ ॥ जो मुनि अत्यंत उत्कृष्ट होने के कारण ग्यारह अंग और चौदह पूर्व के पाठी हैं, श्रेष्ठ वीर्य श्रेष्ठ धैर्य और श्रेष्ठ शक्ति को धारण करते हैं जो पहले के तीन संहननों में से किसी एक संहनन को धारण करने वाले हैं, बलवान् हैं, जो सदा एकत्र

जितशेषपरिषदः ॥ ५५ ॥ इत्याद्यन्यगुणप्राप्तो मुनिः समतो जिनैः । श्रुतैर्वैकविहारी हि नान्यस्तद्गुणवर्जितः ॥ ५६ ॥
अक्षोत्सर्गादिकाले गुणमनागमनदिवसम् । अकालेशयनं निश्चयपवेशनमात्मनः ॥ ५७ ॥ विषयाकरणं यस्य स्वेच्छया
जल्पनं स च । माभूद्दीदृशायाकांक्षी मे शत्रुपि मृतले ॥ ५८ ॥ गुरोः परिभवः शास्त्रव्युच्छेदो जडताभुवि । मलिनत्वं
च तीर्थस्य विह्वलत्वं कुशीलता ॥ ५९ ॥ पाशवत्प्राप्य नाचार इत्याद्यान्यो गुणव्रजः । स्वेच्छया स्वगुणं त्यक्त्वा जायते-
कविहारिणः ॥ ६० ॥ कंटकप्रत्यनीकश्रगवादि सर्पभूरिभिः । स्वेच्छया गेहजनेन्दुपटैर्विस्मृचिका विषादिकैः ॥ ६१ ॥
अन्यैरुपद्रवैर्भैरैकाकी विहरन् भुविः । प्राप्नोत्यात्मा विपत्तिं च दृगादिसद्गुणैः समा ॥ ६२ ॥ कश्चिद्गौरवकोमन्दो-

भावना में तत्पर रहते हैं, शुद्ध भावों को धारण करते हैं जो जितेन्द्रिय हैं चिरकाल के दीक्षित हैं
बुद्धिमान हैं समस्त परीषदों को जीतने वाले हैं तथा और भी अन्य समस्त गुणों से सुशोभित है ऐसे
मुनियों को शास्त्रों में एकविहारी (अकेले विहार करने वाले) होने की आज्ञा है । जो इन गुणों से
रहित है उनको भगवान् जिनेन्द्रदेव ने एकविहारी होने की आज्ञा नहीं दी है ॥ ५४-५६ ॥ जो मुनि
भिचा के समय में वा मल मृत्रादिक के समय में गमन आगमन करते हैं असमय में सोते हैं वा निन्दनीय
आसन लगा कर बैठते हैं, जो विरुथायें कहते हैं और अपनी इच्छानुसार बहुत बोलते हैं ऐसे मेरे
शत्रुओं को भी अकेले विहार नहीं करना चाहिये फिर भला मुनियों की तो बात ही क्या है ॥ ५७-५८ ॥
अकेले विहार करने से गुरु का तिरस्कार वा उनकी निंदा होती है, भुतज्ञान का विच्छेद होता है, मूर्खता
वा अज्ञानता बढ़ती है, जिनशासन मलिन होता है, विह्वलता तथा कुशीलता बढ़ती है, पार्श्वस्थ आदि मुनियों
में रहने वाले अवगुण आजाते हैं और अनाचार बढ़ जाते हैं । इस प्रकार अकेले विहार करनेसे गुण सब चले
जाते हैं और अवगुणों का समूह सब आ जाता है ॥ ५९-६० ॥ इसके सिवाय अकेले विहार करने से आप-
त्तियों भी बहुत आती हैं काँटे, शत्रु कुत्ते पशु सर्प, विच्छू, म्लेच्छ आदि दुर्जन दृष्ट आदि अनेक जीवों के
द्वारा तथा विस्मृचिका आदि रोगों के द्वारा विषादिक आहार के द्वारा तथा और भी अनेक घोर उपद्रवों
के द्वारा अनेक प्रकार की आपत्तियों आती हैं । तथा सम्यग्दर्शनादिक श्रेष्ठ गुणों के साथ साथ अन्य
गुण भी सब नष्ट हो जाते हैं ॥ ६१-६२ ॥ जो मुनि गौरव सहित है अर्थात् किसी श्रद्धा आदि का

गुद्धिक कुटिलाशयः । दृक्च्युतोविपगासक्तोमायावीशिथिलोधमः ॥ ६३ ॥ आलशप्रमितोलुब्धोनिर्धमः पापधीः शठः । स्वेच्छाचारणशीलोत्र संवेगादिगुणातिगः ॥ ६४ ॥ कुशीलः कुक्षिताचारोजिनाज्ञादूरगोनिजे । संवसन्नपि गच्छे नेच्छति संघाटकर्मणम् ॥ ६५ ॥ जिनाशोल्लंघनैकमनवस्थास्वशासने । मित्यात्वारोधनस्वात्मनाश साद्ध-
द्गातिभिः ॥ ६६ ॥ समस्तसंयमस्यात्र विराधनाद्यमुनि भोः । निकाचितानिपंचद्युःस्थानान्येकविहारिणः । न तत्र कल्पते वासः सतां गुरुकुले भुवि । यत्रैते गुणवृध्यै न पचाधाराभवन्त्वहो ॥ ६८ ॥ महान्सूरिरुपाध्यायः प्रवर्तको गुणाकरः । स्थविरश्चगणाधीशः पंचाधारापराहमे ॥ ६९ ॥ पंचाचारतः शिष्यानुग्रहे कुशलमहान् । दीक्षाशि-

जिसको अभिमान है जो मंदबुद्धि है लोभी है, हृदय का कुटिल है, सम्यग्दर्शन से रहित है, विपयासक्त है, मायाचारी है, शिथिल है, नीच है, आलसी है, लंपट है, धमहीन है, पापी है, मूख है, जो इच्छा-नुसार अपने आचरण करता है, संवेग आदि गुणों से रहित है, कुशील है कुत्सित आचरणों को पालन करने वाला है, और भगवान् जिनेन्द्रदेव की आज्ञा से दूर रहता है, ऐसा कोई मुनि अपने गच्छमें रह जाय वा निवास करता हो तो वह अन्य किसी की भी सहायता नहीं चाहता । क्योंकि वह स्वयं शिथिल है ॥ ६३-६५ ॥ अकेले विहार करने वाले मुनि के पाँच पापों के स्थान उत्पन्न हो जाते हैं । एक तो भगवान् जिनेन्द्रदेव की आज्ञा का उल्लंघन होता है, दूसरे जिन शासन में अव्यवस्था हो जाती है अर्थात् सभी मुनि अकेले विहार करने लग जाते हैं, तीसरे मिथ्यात्व की वृद्धि होती है, चौथे सम्यग्दर्शनादिक गुणों के साथ साथ अपने आत्मा का ज्ञान चरित्र आदि सब गुणों का नाश हो जाता है और पाँचवें समस्त संयम की विराधना हो जाती है । इस प्रकार एक विहारी के पाँच पापों के स्थान उत्पन्न हो जाते हैं ॥ ६६-६७ ॥ जिस गुरुकुल में गुणों की वृद्धि के लिये महान् आचार्य उपाध्याय, गुणों के समुद्र प्रवर्तक स्थविर और गणाधीश ये पाँच उत्कृष्ट आधार न हों उस गुरुकुल सज्जन मुनियों को कभी निवास नहीं करना चाहिये ॥ ६८-६९ ॥ जो पंचाचार पालन करने में तत्पर हों,

१-तीन मुनियों का गण और सात मुनियों का गच्छ कहलाता है ।

चादिसंस्कारैराचार्यं स्याद्गुणार्णव ॥ ७० ॥ धर्मोपदेशकोधीमान् धीमतांपाठनोद्यत । अंगपूर्वप्रकीर्णानिर्णयोत्रत-
विद्धिपाठकम् ॥ ७१ ॥ चतुःश्रमणसंघानांचर्यादिमार्गदेशने । प्रवृत्त्याद्युपकारान् य करोति स प्रवर्तक ॥ ७२ ॥
वाल्लघुध्यादिशिष्याणंसन्मार्गस्योपदेशक ॥ यः सर्वज्ञाज्ञयायुक्त्यास्थविर सोऽन्यमोनिता ॥ ७३ ॥ गणस्य सर्वसंघस्य
पालकः परिचक्षकः । यो नानोपायशिक्षाद्यैर्ज्ञेयोगणधरोत्रस ॥ ७४ ॥ अमीपां निकटेननवसतांगुणाराशयः ।
वद्धन्तेसाहचर्येणथाव्यौवायुनोर्मय ॥ ७५ ॥ स्वेच्छावामविहारदिक्कृतोमेकार्वाकान्मुवि । हीयन्तेसद्गुणानित्यं
वद्धन्ते दोषकोटयः ॥ ७६ ॥ अबाहोपंचमकालेमिथ्यादृष्टपूरिते । हीनसहननाना च मुनीनां चंचलात्मनाम् ॥ ७७ ॥
द्वित्रितुयादिसंख्येनसमुदायेन चेभकृत् । प्रोक्तोवासोविहारश्चव्युत्सर्गकरणादिक ॥ ७८ ॥ सर्वोयतिशुभाचारो

जो शिष्यों का अनुग्रह करने में कुशल हों जो ढीला शिवा आदि संस्कारों से सर्वोत्कृष्ट हों और जो
गुणों के समुद्र हों उनको आचार्य कहते हैं ॥ ७० ॥ जो सदा धर्म का उपदेश देते हों अत्यंत बुद्धिमान
हों और बुद्धिमान शिष्यों के लिये जो अंग पूर्व वा प्रकीर्णक शास्त्रों के पढ़ाने में सदा तत्पर रहते हों
उनको पाठक वा उपाध्याय कहते हैं ॥ ७१ ॥ जो श्रेष्ठ मुनि चारों प्रकार के मुनियों को चर्यों आदि के
मार्ग को दिखलाने में वा प्रवृत्ति कराने में उपकार करते हों उनको प्रवर्तक साधु कहते हैं ॥ ७२ ॥ जो
मुनि सर्वज्ञदेव की आज्ञा के अनुसार युक्तिपूर्वक बालक वा बृद्ध शिष्यों को श्रेष्ठ मार्ग का उपदेश देते
हैं तथा जिन्हें सब मानते हैं उनको स्थविर कहते हैं ॥ ७३ ॥ जो शिवा आदि अनेक उपायों से समस्त
सर्व की रक्षा करते हों सबका पालन करते हों उनको गणधर कहते हैं ॥ ७४ ॥ जिस प्रकार वायु से
समुद्र की लहरें बढ़ती हैं उसी प्रकार इन आचार्य आदि के समीप निवास करने से उनके सहवास से
अनेक गुणों के समूह बढ़ते हैं ॥ ७५ ॥ जो मुनि अकेलें ही अपनी इच्छाअनुसार चाहे जहाँ निवास करते
हैं चाहे जहाँ विहार करते हों उनके श्रेष्ठ गुण सब नष्ट हो जाते हैं और करोड़ों दोष प्रतिदिन बढ़ते
रहते हैं ॥ ७६ ॥ यह पंचमकाल मिथ्यादृष्टी और दृष्टों से ही भरा हुआ है । तथा इस काल में जो
मुनि होते हैं वे हीन सहनन को धारण करने वाले और चंचल होते हैं । ऐसे मुनियों को इस पंचम
काल में दो-तीन चार आदि की संख्या के समुदाय से ही निवास करना समुदाय से ही विहार करना
और समुदाय से ही कायोत्सर्ग आदि करना कल्याणकारी कहा है ॥ ७७-७८ ॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव

यत्याचारो जिनेश्वरैः । आचारगुणविद्वृष्ट्यै नान्यथाकार्यकोटिभिः ॥७६॥ यतोत्रविषयेकालेशरीरेचाभकीटके ।
निसर्गबन्धले विनोसत्वहीनेखिले जने ॥८०॥ जायतैकाकिनां नैबनिर्विज्जेनप्रतादिकः । स्वनेपि न मनः शुद्धिः
निष्कलंकनदीक्षणात् ॥८१॥ विज्ञायेत्यखिलाः कार्याः संघाटकेन संयतैः । विहारस्थितियोगाद्यास्तन्निर्विज्ज्याय-
शुद्धये ॥८२॥ इमां तीर्थकृतामाज्ञामुल्लंघ्य ये कुमार्यगाः । स्वेच्छावासविहारादीषुवैद्विष्टदूरागाः ॥८३॥
तेषामिहैव नृन्स्याद्दृष्टमानचरणस्यः । कलंकता च दुस्त्याल्या अपमानः पदेपदे ॥८४॥ परलोकेसर्वेशाङ्गोल्लंघना-
यतिपापतः । शेषभ्राष्टिदुर्गतीघोरं भ्रमणं च विरमहन् ॥८५॥ इत्यपयं विनित्वात्राशुत्रचैकविहारिरणाम् ।

ने यत्याचार ग्रन्थों में यतियों के समस्त शुभ आचार आचार गुण और आत्मा की शुद्धता की । बुद्धि
के लिये कहे हैं इसलिये करोड़ों कार्यों के होने पर भी अन्यथा प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिये ॥७६॥
क्योंकि यह पंचम काल विषय काल है, इसमें मनुष्यों के शरीर अन्न के कीड़े होते हैं, तथा उनका मन
स्वभाव से ही चंचल होता है और पंचमकाल के सब ही मनुष्य शक्ति हीन होते हैं । अतएव एकाकी
विहार करने वालों के व्रतादिक स्वप्न में भी कभी निर्विघ्न नहीं पल सकते । तथा उनके मन की शुद्धि भी
कभी नहीं हो सकती और न उनकी दीक्षा कभी निष्कलंक रह सकती है । इन सब बातों को समझ कर मुनियों
को अपने विहार निवास वा योगधारण आदि समस्त कार्य निर्विघ्न पूर्ण करने के लिये तथा उनको शुद्ध
रखने के लिए संघ के साथ ही विहार आदि समस्त कार्य करने चाहिये, अकेले नहीं ॥८०-८२॥ जो
कुमार्यगामी इस तीर्थंकर परमदेव की आज्ञा को उल्लंघन कर अपनी इच्छानुसार विहार वा निवास
आदि करते हैं उनको सम्पद्दर्शन से ही रहित समझना चाहिये । ऐसे मुनियों के सम्पद्दर्शन ज्ञान
चारित्र इसी लोक में नष्ट हो जाते हैं, इसी लोक में वे कलंकित हो जाते हैं संघ के बाहर करने योग्य
हो जाते हैं और पद पद पर उनका अपमान होता है । भगवान् सर्वज्ञदेव की आज्ञा को उल्लंघन
करने रूप महापाप से वे लोग परलोक में भी नरकादिक दुर्गति में चिरकाल तक महा घोर परिभ्रमण
किया करते हैं ॥८३-८५॥ इस प्रकार अकेले विहार करने वाले मुनियों का इस लोक में नाश होता
है और परलोक भी नष्ट होता है यही समझ कर अपने मन में भगवान् जिनेंद्रदेव की आज्ञा को
ही प्रमाण मानना चाहिये और उसको प्रमाण मान कर उसका उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिये ॥८६॥

अनुलब्धाजिनेन्द्राज्ञाप्रमाणीकृतमानसे ॥ ८६ ॥ स्थितिस्थानविहारदीनसमुदायेनसंयताः । कुर्वन्तुस्वगुणादीनां शुद्धये विघ्नहानये ॥ ८७ ॥ गच्छतातेनयल्लब्धकिञ्चिद्विद्यार्थिनायदि । सचिनाचित्तमिश्रं च द्रव्यं मत्पुस्तकादिकम् ॥ ८८ ॥ अन्तरालेन तस्याहं । एषसूरिर्नचापरः । एवं गुणविशिष्टस्यात्सोऽपि विश्वहितकरः ॥ ८९ ॥ संप्रहानुग्रहाभ्यां च कुशलधर्मप्रभावकः । सताविख्यातकीर्तिर्जिनसूत्रार्थविशारदः ॥ ९० ॥ सक्त्याचरणधाराः पटत्रिशद्वगुणभूयितः गम्भीरोन्धिरिवाचोभ्यः क्षमयाह्मासमोमहान् ॥ ९१ ॥ सौम्येन चन्द्रसादृश्यस्वच्छान्दुवप्रशान्तवान् । पञ्चाक्षरि जयेशूरोभिध्यान्वशत्रुघातकः ॥ ९२ ॥ इत्याद्यन्तगुणाधारीयत्राचार्योऽजगद्धितः । अलक्ष्यः प्राप्यतवान्शिष्यः स विद्यापथैकमेतत् ॥ ९३ ॥ आगच्छन्तनिवास्थानं प्राधूणैकं सुसयतम् । तं वीक्ष्य स ह सा सर्वे समुत्तिष्ठन्ति संयताः ॥ ९४ ॥

मुनियो को अपने गुणों की वृद्धि करने के लिये तथा विघ्नों को शांत करने के लिये अपना निवास वा विहार आदि सब समुदाय के साथ ही करना चाहिये अकेले न रहना चाहिये न विहार करना चाहिये ॥ ८७ ॥ मार्ग में चलते हुए उस विद्यार्थी मुनि को पुस्तक आदि अचित्त वा विद्यार्थी आदि सचित्त अथवा मिले हुये पदार्थ मिले तो उसको ग्रहण करने के अधिकारी आचार्य ही होते हैं । तथा वे आचार्य भी ऐसे होने चाहिये जो समस्त जीवों का हित करने वाले हों, संग्रह (दीक्षा-देकर अपना बनाना वा संघ बढ़ाना) और अनुग्रह (संस्कारों से दीक्षितों के गुण बढ़ाना) करने में कुशल हों धर्म की प्रभावना करने वाले हों, सज्जनों में जिनकी कीर्ति प्रसद्धि हो, जो जिनसूत्रों के अर्थ कहने में निपुण हों, श्रेष्ठ क्रिया और आचरणों के आधार हों, छत्तीस गुणों से विभूषित हों, समुद्र के समान गम्भीर हों परन्तु जो कभी भी बुद्धि न होते हों, क्षमा गुण के कारण जो पृथ्वी के समान सर्वोत्कृष्ट हों, सौम्यता गुण से जो चन्द्रमा के समान हों, निर्मल जल के समान अत्यन्त शांत वा शीतल हों, पंचेन्द्रिय रूपी शत्रुओं को जीतने में जो अत्यन्त शूर वीर हों, मिथ्यात्व रूपी शत्रुओं को घात करने वाले हों, तथा और भी अनेक गुणों के आधार हों, तीनों लोकों का हित करने वाले हों और जो किसी से भी नहीं जीते जा सकते हों उनको आचार्य कहते हैं । वह शिष्य अपनी विद्या की प्राप्ति के लिये अनुक्रम से चलता हुआ ऐसे आचार्य के समीप पहुँचता है ॥ ८८-९३ ॥ उस शिष्य के वहाँ पहुँचने पर उस संघ के सब मुनि अपने स्थान में आए हुए उन अभ्यागत मुनि को देख कर अपना वात्सल्य दिख-

वात्सल्येष्टेवेदज्ञानाद्वापालनाय च । परस्परप्रणामायाश्चात्मीयकरणाय वा ॥ ६५ ॥ ततः सप्तप्रदानत्वा
भक्त्या तत्सन्मुलं च ते । प्रकुर्वन्ति यथायोगं वंदनाप्रतिवंदनाम् ॥ ६६ ॥ यस्यागतस्य यत्कृत्यं कृत्वा भिमर्दनादितत् ।
रत्नत्रयपरिग्रहं ग्रीत्यैक्यं स्तोपधनाः ॥ ६७ ॥ आयातरयत्रिरात्रमत्परीक्षाकरणाय च । संचाटकः प्रदातव्योनियमाचने
सूरिणाः ॥ ६८ ॥ आगन्तुकारच वास्तव्याः परीक्षन्ते परस्परम् । अथबोधायकृत्सार्थलेनावरणाय च ॥ ६९ ॥
आवश्यकतनुत्सर्गस्वाभायकरणादिषु । भिक्षाकाले मज्जेत्सर्गसंभित्यादिप्रपालने ॥ १०० ॥ विश्रान्तस्तद्दिनं स्थित्वा
परीक्ष्याचार्यमुत्तुमम् । स्वास्थ्यागमनकार्यं स विनयेन निवेद्येत् ॥ १०१ ॥ ततस्तस्य कुलनामगुरुदीक्षादिनानि च ।

लाने के लिये, भगवान् जितेन्द्रदेव की आज्ञा का पालन करने के लिए उनके साथ परस्पर नमस्कार
करने के लिए और उनको अपना बनाने के लिये एक साथ उठ कर खड़े हो जाते हैं ॥ ६४-६५ ॥
तदनंतर वे सब श्रुति भक्ति पूर्वक सात पेंड़ तक उनके सन्मुख जाते हैं तथा अपनी अपनी योग्यता के
अनुसार वंदना अथवा प्रतिवंदना करते हैं ॥ ६६ ॥ फिर संव के वे सब श्रुति उन आये हुए श्रुति के पादमर्दन
(पैर दाबना) आदि करने योग्य कार्य करते हैं और फिर अपना प्रेम दिखलाने के लिए रत्नत्रय की
विशुद्धि पूछते हैं ॥ ६७ ॥ तदनंतर उस संव के आचार्य आये हुये, उन श्रुति की परीक्षा करने के लिए
तीन रात तक नियम से उनकी सहायता करते हैं । रहने, चर्या करने साथ रहने आदि में सहायता
करते हैं ॥ ६८ ॥ उन आये हुए श्रुतियों को अपने यहाँ निवास कराना चाहिये और उनके चारित्र्य का
ज्ञान तथा परस्पर का ज्ञान करने के लिये प्रयत्नपूर्वक आचरण कराने के लिये आवश्यक करते समय,
कोयोत्सर्ग करते समय, स्वाध्याय करते समय, भिक्षा करते समय, मलमूत्र त्याग करते समय और
समितियों के पालन करते समय उनकी परीक्षा करनी चाहिये ॥ ६९-१०० ॥ वे आये हुए श्रुति उस
दिन ठहर कर विश्राम लेते हैं अथवा दो तीन दिन तक विश्राम करते हैं और फिर उत्तम आचार्य की
परीक्षा कर चढ़ी विनय के साथ उनसे अपने आने का प्रयोजन निवेदन करते हैं ॥ १०१ ॥ तदनंतर
वे आचार्य आदर के साथ उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है तुम किस गुरु के शिष्य हो, दीक्षा

भुतागमनकटादीनगणीपृच्छतिचादरात् ॥ २ ॥ इतिप्रश्नपरीक्षाबैयधसौशुद्धमानसः । विनीतउद्यमीधीमान्
 प्रतरीलापरिच्युतः ॥ ३ ॥ तदास्यसूरिणा तेन निजशक्त्यासमीहितम् । श्रुतादिपाठनंसर्वविधैर्विधिपूर्वकम् ॥ ४ ॥
 यथशुद्धो व्रताचारैरागन्दुस्ततोस्य च । दातव्यंगणिना छेदोपस्थापनादिक तपः ॥ ५ ॥ यदीच्छति न शिष्योसौ
 तत्प्रायश्चित्तमंजसा । वर्जनीयस्तस्तेनस्वसघाच्छिथिलोद्वृतम् ॥ ६ ॥ व्यामोहेनाथवाचार्योऽशुद्धं गृह्णातितादृशम् ।
 ततः सोपि गणी नूनछेदाहंस्यान्नचान्यथा ॥ ७ ॥ एवमुक्तमेणैप्राघूर्णकउपस्थितः । गृहीतोविधिनानेनह्वयदिवं
 तत्तद्विचे ॥ ८ ॥ तस्यद्रव्यधरांगाथान् प्रतिलेख्यप्रयत्नतः । क्षेत्रकालविशुद्धिं च भावशुद्धिश्रुतास्विकाम् ॥ ९ ॥

किससे ली है, दीक्षा लिये कितने दिन हो गये तुम्हारा श्रुतज्ञान कितना है और किस दिशा से कहाँ से आये हो । ये सब बातें आचार्य उनसे पूछते हैं ॥२॥ इस प्रकार के प्रश्नों से तथा परीक्षा आदि से यदि वे मुनि शुद्ध हृदय वाले सिद्ध हो जाते हैं तथा वे मुनि विनयवान् उद्यमी बुद्धिमान् हैं व्रतशील से परिपूर्ण हैं तो वे आचार्य उनसे कह देते हैं कि तुम जो अपनी इच्छानुसार श्रुतादिका पठन पाठन करना चाहते तो वह अपनी शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक करो ॥३-४॥ यदि उस परीक्षा में आचार्य यह समझते हैं कि इनके व्रत आचरण आदि शुद्ध नहीं है तो वे आचार्य उनको व्रतों की शुद्धि के लिये छेदोपस्थापना आदि तपश्चरण करने के लिये कहते हैं ॥५॥ यदि वे आए हुये शिष्य मुनि उन आचार्यों के दिये प्रायश्चित्त की स्वीकार नहीं करते हैं तो वे आचार्य ऐसे शिथिलाचारियों को शीघ्र ही छोड़ देते हैं अपने संघ में नहीं रखते ॥६॥ यदि वे आचार्य किसी मोह वा अज्ञानता के कारण उस अशुद्ध आचरण वाले शिथिलाचारी को अपने संघ में रख लेते हैं तो फिर वे आचार्य भी छेद नाम के प्रायश्चित्त के भागी हो जाते हैं । फिर बिना छेद प्रायश्चित्त के वे आचार्य भी शुद्ध नहीं हो सकते ॥७॥ यदि आचार्य ने विधि पूर्वक उन आए हुए मुनियों को ग्रहण कर लिया हो तो फिर उन आये हुये शिष्यों को अपनी आत्मशुद्धि के लिये नीचे लिखे अनुसार कार्य करने चाहिये ॥८॥ सबसे पहले उपकरण आदि द्रव्यों को पृथ्वी को अपने शरीर आदि को प्रतिलेखन करना चाहिये, फिर क्षेत्र शुद्धि काल

विधायसूत्रानन्यापचारिवनयादीभः । शिष्येणात्राशुचासदाभ्येत्यजिनागमम् ॥ १० ॥ सुसूत्रार्थसंस्कारशि-
ष्यालोभादिभिर्न सः । कुर्यात्परिभवंशास्त्राणां द्विव्यादिव्यतिक्रमैः ॥ ११ ॥ यतः परिभवान्दूतज्ञानस्याचार्यशिष्ययोः ।
अप्रोतिबुद्धिनाशश्च ज्ञानावरणकर्म च ॥ १२ ॥ असमाधितिनेन्द्राज्ञोल्लंघनदंविनारागम् । कलहः श्रुतहानिच-
रुवियोगादिकं भवेत् ॥ १३ ॥ विज्ञायेत्याखिलैर्देवैः कालादिशुद्धमंजसा । कृत्वा जिनागमनित्यमभ्येत्यव्यविशुद्धये ॥ १४ ॥
संस्तरावासकादीनामुभयोः कालयोः सदा । प्रकाशे वसता तत्र कर्तव्यं प्रतिलेखनम् ॥ १५ ॥ ग्रामादिगमने भिचा-

शुद्धि और भावशुद्धि धारण कर आचार्य और जिनवाणी माता को नमस्कार करना चाहिये । और उस शिष्य को उपचारादिक विनय के साथ मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक जिनागम का सदा अभ्यास करते रहना चाहिये ॥ १०-१० ॥ उस शिष्य को सत्र और अर्थ के ज्ञान के लोभ से द्रव्य क्षेत्र आदि के अविनय से शास्त्रों का अविनय वा तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिये ॥ ११ ॥ क्योंकि ज्ञान का अविनय करने से आचार्य और शिष्यों में भ्रम नहीं रहता, बुद्धि का नाश हो जाता है ज्ञाना-
वरण कर्म का आस्रव होता है, समाधि का नाश होता है, भगवान् जितेन्द्रदेव की आज्ञा का उल्लंघन होता है, सम्यग्दर्शन का नाश होता है, परस्पर गुरु शिष्यों में कलह हो जाती है, श्रुतज्ञान की हानि हो जाती है अनेक रोगादिक हो जाते हैं और इष्ट वियोग हो जाता है ॥ १२-१३ ॥ यही सञ्चक्र कर समस्त चतुर पुरुषों को अपने आत्मा को शुद्ध करने के लिए काल शुद्धि आदि को धारण कर प्रतिदिन जिनागम का अभ्यास करते रहना चाहिये ॥ १४ ॥ वहाँ पर रहते हुए उस शिष्य को प्रातःकाल और संध्याकाल दोनों समय अपने संस्तर और रहने के अवकाश को प्रकाश में ही प्रतिलेखन कर लेना चाहिये । पीछी से शोध लेना और नेत्रों से देख लेना चाहिये ॥ १५ ॥ किसी गौव को जाते समय भिक्षार्थ चर्चा के लिए जाते समय वा और भी समस्त शुभ कार्यों के करते समय उस आये हुए शिष्य को पहले के समान आचार्य से वा अन्य साधुओं से पूछना चाहिये । जिस प्रकार अपने गण में रह

दानेकायें भुभेखिले । उत्तरादिसुयोगेचापृच्छाकार्यात्रपूर्ववत् ॥ १६ ॥ वसतान्गणेशेनात्र चर्यादि तपोयुताम् ।
वैयावृत्ययथायोग्यं कर्तव्यं दशधादरात् ॥ १७ ॥ अहोरात्रमवा. पञ्चचतुर्मासाब्दगोचराः । सर्वाकियाविघातान्यास्तेन
तैर्योगिभिः समम् ॥ १८ ॥ यस्मिन् गच्छेत्तिचारोत्र जातोवाक्काथमानतैः । मिथ्याकारादिभस्त्राकार्यतस्यविशोधनम् ॥ १९ ॥
आर्थिकाद्यखिलस्त्रीणां कालेचागमने कश्चित् । स्थातव्यं विजने- नैव मुनिनैकाकिना भुवि ॥ २० ॥ तामिरार्याङ्घ्रियो-
विद्धि सहालापोत्तिदोषकृत् । अक्रायणं न कर्तव्यो मुनिभिर्भिर्मलाशयैः ॥ २१ ॥ एकाकिन्यार्यिकायाश्च कृतं प्रजनं
मुसुत्रजम् । मुनिनैकाकिना जातु कथनीयं न शुद्धये ॥ २२ ॥ गणिनीमप्रतः कृत्वा यदि प्रजनं करोतिसा ।
तदास्याः कथयेन्नूनं तदर्थसंयमीस्फुटम् ॥ २३ ॥ तरुणोयदिसद्योगीतरुण्यापिक्यासमम् । कथालापानादिकं कुन्यत्तस्येदं

कर आचार्य आदि से पूछ कर कार्य करता था उसी प्रकार परगण में रहते हुए भी आचार्य आदि से
पूछ कर ही सब काम करना चाहिये ॥ १६ ॥ दूसरे के गण में रहते हुए भी उस शिष्य मुनि को आचार्य
तपस्वी आदि दश प्रकार के मुनियों का वैयावृत्य यथायोग्य रीति से आदर के साथ करते रहना
चाहिये ॥ १७ ॥ उस समय आए हुए शिष्य को उस संव के मुनियों के साथ ही दैवसिक रात्रिक
पाचिक चातुर्मासिक वा वार्षिक प्रतिक्रमण आलोचना आदि समस्त क्रियाएं करनी चाहिये ॥ १८ ॥
जिस गण वा गच्छ में अतिचार लगा हो उसको मन वचन काय से होने वाले मिथ्याकारादिक के
द्वारा उसी गण वा गच्छ में शुद्ध करना चाहिये ॥ १९ ॥ अजिका आदि समस्त स्त्रियों यदि आने के
समय भी आवें तो भी निर्जन स्थान में अकेले मुनि को कभी नहीं ठहरना चाहिये ॥ २० ॥ उन अजिका
आदि स्त्रियों के साथ बातचीत करना भी अनेक दोष उत्पन्न करने वाला है । अतएव निर्मल हृदय
को धारण करने वाले मुनियों को बिना काम के उनके साथ कभी बातचीत नहीं करनी चाहिये ॥ २१ ॥
यदि कोई अकेली अजिका अकेले मुनि से शास्त्र के भी प्रश्न करे तो उन अकेले मुनि को अपनी शुद्धि
बनाये रखने के लिए कभी उसका उत्तर नहीं देना चाहिये ॥ २२ ॥ यदि वह अजिका अपनी गणिनी
को (गुराणी को) आगे कर कोई प्रश्न करे तो उन अकेले संयमी मुनि को उस स्त्र का अर्थ समझा
देना चाहिये वा प्रश्न का उत्तर दे देना चाहिये ॥ २३ ॥ यदि कोई तरुण अष्ट मुनि किसी तरुणी

दोषवचकः ॥२४॥ आत्माभंगो जिनेन्द्रायानवस्थाजिनशासने । मिथ्यात्वापराधनासाद्धं भात्मनाशोगुणव्रतैः ॥ २५ ॥
समस्तसंयमस्यैव विराधनानिकाचिताः । इमे पंच महादोषाः कृतास्तेन धृयात्मनः ॥ २६ ॥ मुनीनामार्थकास्थाने स्थातुं
जातुं युज्यते । स्वाध्यायवचनतूत्सर्गो गृहीतुं शयनासनम् ॥ २७ ॥ विधातुं नोचितं कर्तुं प्रतिक्रमणसत्क्रिया । अन्यद्वा
श्रुतपाठादि रोगक्लेशादिकारणैः ॥ २८ ॥ एताः सर्वाः क्रियाः चान्ये पादप्रचालनादयः । जातुकर्तुं न युज्यन्ते त्रा-
याणां संयताश्रमे ॥ २९ ॥ यतस्थविरमात्मानचिरप्रवृजितंगुरुम् । बहुश्रुतागमसहं चाचार्यपूज्यंतपस्विनम् ॥ ३० ॥

अर्जिका के साथ कथा वा बातचीत करे तो उसको नीचे लिखे पाँचों दोष लगते हैं ॥२४॥ पहले तो भगवान् जिनेन्द्रदेव की आज्ञा का भंग होता है । दूसरे जिनशासन में अव्यवस्था हो जाती है सब लोग ऐसा ही करने लग जाते हैं । तीसरे मिथ्यात्व की आराधना हो जाती है । चौथे गुण और व्रतों के साथ साथ उसके आत्मा का नाश हो जाता है और पाँचवें उसके समस्त संयम की विराधना हो जाती है । इस प्रकार महापापों के स्थान ऐसे पाँचों दोष उस मुनि को व्यर्थ ही लग जाते हैं ॥२५-२६॥ मुनियों को अर्जिकाओं के स्थान में कभी नहीं ठहरना चाहिये, न वहाँ स्वाध्याय करना चाहिये न कायो-त्सर्ग करना चाहिये न शयन वा आसन ग्रहण करना चाहिये, प्रतिक्रमण आदि श्रेष्ठ क्रियाएं भी वहाँ नहीं करनी चाहिये अथवा शास्त्रों का पठन भी वहाँ पर नहीं करना चाहिये । किसी रोग वा क्लेश हो जाने के कारण भी ये सब क्रियायें अर्जिकाओं के आश्रम में मुनियों को नहीं करनी चाहिये । तथा इनके सिवाय पादप्रचालन आदि क्रियाएं भी मुनियों को अर्जिकाओं के आश्रम में नहीं करनी चाहिये । इसी प्रकार अर्जिकाओं को भी मुनियों के आश्रम में ये सब क्रियाएं नहीं करनी चाहिये ॥२७-२८॥ इसका भी कारण यह है कि जिसका हृदय काम के विकार के दुःख से मलिन हो रहा है ऐसा मुनि न तो किसी बुद्ध मुनि को समझता है, न अपने आत्मा को समझता है, न चिरकाल के दीक्षित मुनि को गिनता है न गुरु को गिनता है, महा श्रुतज्ञान और आगम को जानने वाले उपाध्याय को गिनता है, न आचार्य को गिनता है न किसी पूज्य को समझता है न घोर तपस्वी को गिनता है, न महा गुण और

महागुणपदारूढबंध' न गणयेद्यमी । कामार्तःमलिनः शीघ्रं कुलं चापि विनाशयेत् ॥ ३१ ॥ कन्यां विधवां
 वृद्धास्त्रैरिणीयौवनान्मिकाम् । राक्षीं विलासिनींदासींलिङ्गिनीं वा तपस्विनीम् ॥ ३२ ॥ वार्तादिजल्पनैरेयोलियमानो
 चिरादपि । अपवादमवान्जातिसंयमी विषवनिन्दितम् ॥ ३३ ॥ दृढधर्मोत्सविकमोऽवयभीरुमहातपाः । धीरःस्थिरमनाः
 शुद्धोविक्रियांकौतुकातिगः ॥ ३४ ॥ संग्रहानुग्रहादौ च कुशलः सघयोगिनाम् । गम्भीरोभितवादी च ज्येष्ठो दीक्षा-
 भुक्तादिभिः ॥ ३५ ॥ इत्याद्यन्यगुणैःपूर्णोयोज्यःसूरिरुत्तमः । सः स्वाद्गणधरोत्रार्याणांप्रतिक्रमणद्विषु ॥ ३६ ॥
 एवंसूरिगुणैःसारैर्व्यतिरिक्तः करोत्ययः । मुधागणधरत्वसंयतीनांसत्क्रियाद्विषु ॥ ३७ ॥ गणपोषणमेवात्मसत्कारका-

महा पदों पर आरूढ़ हुए महा मुनियों को गिनता है और न किसी वंदनीय मुनि को गिनता है । वह
 काम सेवन की इच्छा करने वाला मुनि शीघ्र ही अपने कुल तक को नाश कर देता है । भावार्थ—वह
 मुनि सबका तिरस्कार करता है और अपने समस्त गुणों को नष्ट कर देता है ॥ ३०-३१ ॥ जो संयमी
 किसी कन्या, विधवा, वृद्धा, इच्छाानुसार घूमने वाली, यौवनवती, रानी, वैश्य, दासी, तपस्विनी,
 स्वमत वा अन्य मत की दीक्षिता आदि किसी भी प्रकार की स्त्रियों के साथ बातचीत कर उनके साथ
 संलग्न होता है वह मुनि बहुत ही शीघ्र संसारभर में अत्यन्त निन्दनीय अपवाद को प्राप्त होता है अर्थात्
 तीनों लोकों में उसकी निंदा फैल जाती है ॥ ३२-३३ ॥ अतएव जो अपने धर्म में दृढ़ हैं, जो धर्म और
 धर्म के फल में हर्ष मनाने वाले हैं, जो पापों से भयभीत हैं, महातपस्वी हैं, धीर धीर हैं, जिनका मन
 अत्यंत स्थिर है जो अत्यंत शुद्ध हैं, जो विकार और कौतुक से सर्वथा दूर रहते हैं जो संग्रह और अनुग्रह
 करने में कुशल हैं गम्भीर हैं आवश्यकता के अनुसार उतना ही भाषण करते हैं, जो दीक्षा और
 भ्रतुज्ञान से सबसे बड़े हैं जो अजेय हैं तथा जो ऐसे ही ऐसे अन्य अनेक गुणों से परिपूर्ण हैं ऐसे जो
 सर्वोत्कृष्ट आचार्य हैं उनको गणधर कहते हैं । समस्त संघ के मुनि और अजिंकाओं के प्रतिक्रमण
 आदि कार्यों को ऐसे गणधर ही कराते हैं ॥ ३४-३६ ॥ इस प्रकार उत्तम आचार्यों के सारभूत गुणों से
 रहित जो आचार्य अजिंकाओं के प्रतिक्रमण आदि क्रियाओं में गणधर बन कर बैठता है वह आचार्य

तदुज्जितः । सल्लेखनात्तथैवोत्तमार्थकालइमेपराः ॥ ३८ ॥ चत्वारः उत्तमाः कालाः परमार्थविधायिनः । विराधिता निजास्तेन गुणैर्क नसूरिणा ॥ ३९ ॥ बहुनोक्तं किं साध्यैच्छेच्छाचार्यस्य साखिला । कर्तव्या वमतातत्रतेन पुण्याकरोचिता ॥ ४० ॥ सुश्रूपावन्दनामस्त्यदुल्लाचरणविधिम् । एष एव विधिः कार्यस्तच्छिष्यापरयोगिमिः ॥ ४१ ॥ अयमेव समाचारो यथाख्यातस्तपस्विनाम् । तथैव संयतीनां च यथायोग्यं विचक्षणैः ॥ ४२ ॥ अहोरात्रे खिलो मुक्त्यै- विज्ञो हितकारकः । दृष्टमूलादिस योगरहितो जिनमापितः ॥ ४३ ॥ परस्परानुकूला सदान्योन्यरक्षणोद्यताः । लज्जामार्थादसंयुक्तामाधाराणादिदूरगाः ॥ ४४ ॥ आचारोदिसुखास्त्राणां पठनेपरिवर्तने । तदर्थकथने विस्वानुपेक्षा गुणचिन्तने ॥ ४५ ॥ सारार्थश्रवणे शुद्धयाने संयमपालने । तपोविनययोगमेवादकृतमहोद्यमाः ॥ ४६ ॥ मलजल्लविलासांगा

गणयोग्य काल, उत्तम आत्मसंस्कार काल, सल्लेखना काल, और उत्तमार्थ काल इन परमार्थ को सिद्ध करने वाले चारों उत्तम कालों की विराचना करता है । गुणरहित आचार्य इन सबका नाश कर देता है ॥ ३७-३९ ॥ बहुत कहने से क्या लाभ थोड़े से में इतना समझ लेना चाहिये कि वहाँ रहते हुए उस शिष्य को पुण्य को बढ़ाने वाली और उचित ऐसी आचार्य की जो इच्छाएं हैं वे सब करनी चाहिये ॥ ४० ॥ उन बाहर से आए हुए शिष्यों को तथा अन्य योगियों को अपनी अपनी भक्ति के अनुसार आचरणादि कर के आचार्य की सुश्रूपा और वंदना करनी चाहिये ॥ ४१ ॥ यह जो समाचार बुनियातों के लिए कहा है उसी प्रकार चतुर पुरुषों ने अर्जिकाओं के लिये भी यथायोग्य रीति से यही समाचार बतलाया है ॥ ४२ ॥ अर्जिकाओं को मोक्ष प्राप्त करने के लिये हित करने वाला यही समाचार दिन रात करना चाहिये । ब्रह्म के नीचे योग धारण करना आदि कठिन योग अर्जिकाओं को नहीं करने चाहिये ऐसा भगवान् जिनन्द्रदेव ने कहा है ॥ ४३ ॥ अर्जिकाओं को परस्पर एक दूसरे के अनुकूल रहना चाहिये, परस्पर एक दूसरे की रक्षा करने में तत्पर रहना चाहिये, लज्जा और मर्यादा के साथ रहना चाहिये, मायाचारी लोभ राग आदि से अलग रहना चाहिये, आचारादिक शास्त्रों के पढ़ने में, पाठ करने में, उसके अर्थ कहने में, समस्त अनुप्रेक्षाओं के तथा गुणों के चिंतन करने में उन शास्त्रों के श्रेष्ठ अर्थ सुनने में, शुद्ध ध्यान में, संयम के पालन करने में, तप और विनय के करने में और योग

वपुसंस्कारवर्जिताः । विक्रियतिगवस्त्वैव ताः शान्ताचलासनाः ॥ ४७ ॥ संवेगतपराङ्मनःधर्मध्यानपरायणाः । कुलकीर्तिजिनेन्द्राक्षरचणोद्यतमानसा ॥ ४८ ॥ दुर्बलीकृतसर्वागास्तपसासकलार्थिवाः । द्वि त्र्यादिगणनायुक्ता निवसन्तिशुभाशयाः ॥ ४९ ॥ अस्यतज्जनातीतिगृहस्थपशुवर्जिते । एकान्तस्थगृहेगृहेमलोत्सर्गाहि भूयुते ॥ ५० ॥ स्वकार्यमन्तरेणैव जातु गच्छन्ति नार्थिकाः । गृहस्थनित्यं वा कुलित्यन्तस्यताश्रमम् ॥ ५१ ॥ अवश्यंगमनेकायं सतिभिच्चादिगोचरे । सिद्धान्तार्थादिपृच्छादौप्रायश्चित्तादित्याचरे ॥ ५२ ॥ आपृच्छ गणिनीं नेत्वा सघाटकेनतद्गृहे ।

धारण करने में सदा महा उद्यम करते रहना चाहिये ॥४४-४६॥ यदि उनके शरीर पर पसीना आ गया हो वा उस पसीना पर धूल जम गई हो वा अन्य किसी अंग का नाक कान आदि का मल लगा हो तो कोई हानि नहीं परन्तु उन अर्जिकाओं को अपने शरीर का संस्कार नहीं करना चाहिये, जिनसे विकार उत्पन्न न हों ऐसे वस्त्रों से अपना शरीर ढकना चाहिये शांत और अचल आसन से बैठना चाहिये, संसार से भयभीत रहनेरूप संवेग में सदा तत्पर रहना चाहिये, चतुरता से रहना चाहिये, धर्मध्यान में लीन रहना चाहिये, अपने मन में कुल, कीर्ति, और भगवान् जिनेन्द्रदेव की आज्ञा की रक्षा करने में सदा तत्पर रहना चाहिए, उनको इतना तपश्चरण करना चाहिये जिससे उनका शरीर भी दुर्बल हो जाय । उन अर्जिकाओं को दो तीन वा अधिक दश वीस आदि अर्जिकाओं के साथ रहना चाहिये अर्थात् तीन से कम नहीं रहना चाहिये । इस प्रकार अपने हृदय को शुद्ध कर उन अर्जिकाओं को निवास करना चाहिये ॥४७-४९॥ उन अर्जिकाओं को ऐसे एकान्त और गूढ़ वा छिपे हुए घर में रहना चाहिये जो असंयमी लोगों से दूर हो गृहस्थ और पशुओं के स्थान से दूर हो और मलमूत्र के लिये योग्य स्थान की जहाँ व्यवस्था हो ॥५०॥ अर्जिकाओं को बिना अपने काम के न तो गृहस्थों के घर जाना चाहिये न किसी कुलिंगिनी के घर जाना चाहिये और न मुनियों के आश्रम में कभी जाना चाहिये ॥५१॥ भिक्षा लेने के लिये किसी शास्त्र के अर्थ आदि को पूछने के लिये वा प्रायश्चित्त लेने के लिए जाना आवश्यक हो तो अपनी आचार्याणी को पूछ कर उनको नमस्कार कर दो चार अर्जिकाओं के साथ ही जाना चाहिये, सो भी धर्म कार्य के लिये ही जाना चाहिये, अन्य

गन्तव्यमार्थिकाभिरचर्मकार्यायनान्यथा ॥ ५३ ॥ या हो निरंकुशा नार्यो भ्रमन्तिस्वेच्छयाभुवि । गृह्यित्याश्रमादौ क तासांशीलंशुभाक्रिया ॥ ५४ ॥ यतोयथात्रमिद्वान्नभोक्तुं सुमेनशक्यते । तथाचास्वामिकानारंस्वाम्येस्त्वय-मागताम् ॥ ५५ ॥ अतो जातु न विषेतकचित्काले निजेच्छया । एकामिन्यार्थिकायाश्चविहारोगमनादिकः ॥ ५६ ॥ संयता वा गृहस्थानामार्थिकाणां च मन्त्रिरम् । कलंकशंकया जातुविनाकार्यं न यान्तिभोः ॥ ५७ ॥ यतो रंडासमा ये च चानवस्थवृषोपमाः । स्वीधुन्दसंकुलरागादिगेहंहेमदन्ति च ॥ ५८ ॥ निर्विकारंस्थिरचित्तंकस्त्रीशृंगारदर्शनात् । ब्रह्मचर्यं न नव्येत्कित्तेपाङ्कुलितचेतसाम् ॥ ५९ ॥ रतपनरोदनश्रेष्ठाभ्रादिपाकनिवर्तनम् । सत्सूत्रकरणीगतगानवादित्र-

किसी काम के लिए कभी नहीं जाना चाहिये ॥ ५२-५३ ॥ जो निरंकुश स्त्रियों अपनी इच्छानुसार गृहस्थों के घर वा मुनियों के आश्रम में घूमती फिरती हैं उनका शील और उनकी शुभ क्रियाएं कभी नहीं फल सकती ॥ ५४ ॥ जिस प्रकार पकाया हुआ भात आसानी से खाया जा सकता है उसी प्रकार विना स्वामी की स्त्री यदि स्वयं अपने आश्रम में वा घर में आजाय तो वह आसानी से भोगी जा सकती है ॥ ५५ ॥ इसलिये अकेली अर्जिका को अपनी इच्छानुसार किसी भी समय में विहार और गमन आदि कभी नहीं करना चाहिये ॥ ५६ ॥ इसी प्रकार संयमी मुनियों को भी कलंक के डर से विना काम के न तो गृहस्थों के घर जाना चाहिये और न अर्जिकाओं के आश्रम में ही कभी जाना चाहिये ॥ ५७ ॥ क्योंकि जो साधु रागपूर्वक स्त्रियों के समूह से भरे हुए घरों में घूमते रहते हैं उन्हें जंगली बिलों के समान समझना चाहिये । इसी प्रकार घर घर घूमने वाली अर्जिकाओं को भी रंडाओं के समान देखने से विकार रहित और स्थिर कभी नहीं रह सकता तथा कुटिल हृदय को धारण करने वाले उन साधुओं का ब्रह्मचर्य भी अवश्य नष्ट हो जाता है ॥ ५८ ॥ श्रेष्ठ श्रद्धावान् को दूसरे के घर जाकर स्नान नहीं करना चाहिये, रोना नहीं चाहिये, श्रेष्ठ श्रद्धावान् के बनाने का काम वा पकाने का काम नहीं करना चाहिये, धूत नहीं कातना चाहिये, गीत नहीं गाना चाहिये वाजे नहीं बजाना चाहिये, असि मसि आदि छहों प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिये, किसी के स्नेह वा लोभादिक के कारण भी

वादन्तम् ॥ ६० ॥ पङ्क्तिविधारस्मकर्मोऽपि पदप्रचालनादिकान् । संयतानां च बालानां स्नेहलोभादिकारणैः ॥ ६१ ॥
 दुर्गोष्ठीविकथादीनिहीत्याद्याः अपराक्रियाः । परगेहं गता जातु न कुर्युरार्थिकाः शुभाः ॥ ६२ ॥ तिस्रः पञ्चथवा
 सप्तस्थविरान्तरितामुवि । अन्योन्यरक्षणोद्युक्ताः शुद्धाहारगवेषिकाः ॥ ६३ ॥ पर्यटन्ति प्रयत्नेन भिक्षाभैरुहपक्षिषु ।
 वा ब्रजन्ति मुनीन् द्राणां वंदनायैव चान्तिकाः ॥ ६४ ॥ पञ्चपटसप्तहस्तान्तमन्तरालेन महीतलम् । सूरिपाठकसाधूनां
 भक्तिपूर्वकमर्जिकाः ॥ ६५ ॥ मूर्च्छागिवासेनैव प्रणामं कुर्वन्ति नवहम् । विनये योग्यकाले वा श्रुतार्थश्रवणादिके ॥ ६६ ॥
 एवयुक्तः समाचारः समासेन तपस्विनाम् । बहुभेदोद्युक्ते यो विस्तरेण जिनागमात् ॥ ६७ ॥ विरसं सर्वगुणाकरं शिवकरं
 चेसमया वक्षितं, ह्याचारं च चरन्ति ये त्रिपुणः । सयोगिनी चार्थिकाः । ते तादिव्यमुखजगत्त्रयभुवं, सुखत्वापुनः सयम,

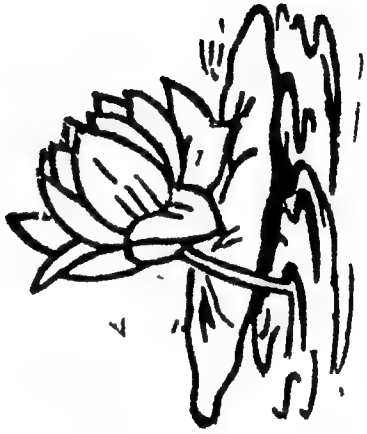
किसी संयमी वा बालक के पादप्रचालन (पैर धोना) आदि कार्य नहीं करने चाहिये, मृंगारदिक
 की कथाएं वा विकथाएं वा और भी ऐसी ही ऐसी हीन क्रियाएं कभी नहीं करनी चाहिये ॥ ६०-६२ ॥
 वे अर्जिकाएं शुद्ध आहार इं देने के लिये जब भिक्षा के लिए जाती हैं तब तीन पाँच या सात बृद्ध
 अर्जिकाओं के बीच में चलती हैं अर्थात् कुछ अर्जिकाएं आगे पीछे कुछ अंतर से रहती हैं उस समय में
 भी वे सब एक दूसरे की रक्षा करने में तत्पर रहती हैं । इस प्रकार वे अर्जिकाएं प्रयत्न पूर्वक पंक्तिबद्ध
 वरों में भिक्षा के लिए जाती हैं । अथवा मुनियों की वंदना के लिए भी वे इसी प्रकार जाती
 हैं ॥ ६३-६४ ॥ वे अर्जिकाएं प्रतिदिन वंदना करने के लिये वा शास्त्रों के अर्थ को सुनने आदि के लिए
 योग्य समय पर जब मुनियों के पास जाती हैं तब वे आचार्य से पाँच हाथ दूर उपाध्याय से छः हाथ
 दूर और साधुओं से सात हाथ दूर गवासन से बैठ कर मस्तक झुका कर उनको भक्ति पूर्वक नमस्कार
 करती हैं ॥ ६५-६६ ॥ इस प्रकार अत्यन्त संक्षेप से मुनियों का समाचार बतलाया बुद्धिमानों को इसका
 विस्तार पूर्वक बहुत से भेद जिनांगम से जान लेना चाहिये ॥ ६७ ॥ यह समाचार जो मैंने बतलाया है
 वह सब समस्त गुणों की खानि है और मोक्ष प्राप्त कराने वाला है । जो चतुर और उद्योगी मुनि वा
 अर्जिकाएं इन समाचारों का पालन करते हैं वे मुनि वा अर्जिकाएं पहले तो तीनों लोकों में उत्पन्न होने
 वाले दिव्य सुखों का अनुभव करते हैं और फिर संयम धारण कर अनुक्रम से केवल श्रेष्ठ तपश्चरण से

मासायातु च केवलमुत्पसायान्त्येवमोत्तंक्रमात् ॥ ६८ ॥ असमगुणनिधानं नाकनिर्वाणहेतुं, जिनवरमुखजोतं धारितं
मर्वशक्त्या । गणधरमुनिवृन्दैर्मुक्तिकामाः प्रयत्नात्, चरतशिवसुखाप्त्यै कृत्स्नमाचारमारम्भ ॥ ६९ ॥

इति श्रीमूलाचारप्रदीपकाव्ये महाप्रथे भट्टारक श्रीसकलकीर्तिविरचिते ममाचारवर्णने
नाम सप्तमोऽधिकारः ।

ही मोक्ष पद प्राप्त करते हैं ॥१६८॥ ये समस्त समाचार अनुपम गुणों के निधान हैं स्वर्ग मोक्ष के
कारण हैं, भगवान् जितेन्द्रदेव के मुख से प्रगट हुए हैं, और गणवर देव वा मुनियों के समूह ही अपनी
शक्ति के अनुसार इनको धारण करते हैं । इसलिये मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों को वा अर्थिकाओं
को मोक्ष सुख प्राप्त करने के लिये प्रयत्नपूर्वक इन समस्त सारभूत समाचारों का पालन करना
चाहिये ॥१६९॥

इस प्रकार आचार्य श्री सकलकीर्ति विरचित मूलाचार प्रदीप नामके महाप्रथ में समाचारों को
वर्णन करने वाला यह सातवां अधिकार समाप्त हुआ ।

अष्टमोधिकारः ।

त्रैलोक्यतिलकान्सर्वाङ्गं जगन्मंगलकारिणः । लोकोत्तमानशरणांश्चाहंतःसिद्धाअमोम्यहम् ॥ १ ॥ दशधाशुद्धि-
मापन्नास्त्रिजगच्छुद्धिदायिनः । सूरक्षिपाठकान्सार्धमंगलादिकरान्स्तुवे ॥ २ ॥ श्रीजिनेन्द्रमुखोत्पन्नावाग्देवीसुवना-
म्बिकाम् । विभवशुद्धिकर्त्रिचिनोस्थापयाम्यर्थसिद्धये ॥ ३ ॥ इत्यहंस्त्रिद्वगुर्वीजत्वाभांगव्यहेतवे । अनगारमहर्षीणा

आठवां अधिकार ।

जो अरहंत वा सिद्ध भगवान् तीनों लोकों के तिलक हैं तीनों लोकों में मंगल करने वाले हैं तीनों लोकों में उत्तम हैं और तीनों लोकों में शरण भूत हैं ऐसे समस्त अरहंत और सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ ॥१॥ जो आचार्य उपाध्याय साधु दश प्रकार की शुद्धि को प्राप्त हुए हैं तीनों लोकों को शुद्ध करने वाले हैं और तीनों लोकों में मंगल करने वाले हैं ऐसे समस्त आचार्य उपाध्याय और साधुओं की मैं स्तुति करता हूँ ॥२॥ जो सरस्वती देवी भगवान् जिनेन्द्रदेव के मुख से प्रगट हुई हैं जो तीनों लोकों की माता हैं, और समस्त मन्व जिवों को शुद्ध करने वाली हैं ऐसी सरस्वती देवी को मैं अपने अर्थ की सिद्धि के लिये अपने हृदय में स्थापन करता हूँ ॥३॥ इस प्रकार मैं अपनी मंगल कामना के लिए अरहंत सिद्ध और गुरुओं को नमस्कार करता हूँ और फिर इन्द्र नागेन्द्र चक्रवर्ती

सिद्धनागेन्द्रचक्रिभिः ॥१४॥ भव्यैर्वैष्णवैर्वाच्यैर्सेव्यपादाब्जानां हिताप्तये । वक्ष्याम्यहमनागारभावनान्प्रयमुत्तमम् ॥ ५ ॥
 श्रुतेन येन भव्योद्यमहापापकलंकिताः । अग्निना कनकानीव शुभ्यन्ति ब्रह्मयाशुशम् ॥१६॥ यदा चरणयोगेन हत्वा कर्मकम्ब-
 कम । यान्ति धीराहिनिर्वाणतस्य कावर्णनायगा ॥ ७ ॥ लिंगसदृ तशुद्धीवसतिकाशुद्धिरुज्जिता । विहारशुद्धिं संक्षान्-
 थमिच्छाज्ञानसमाह्वये ॥ ८ ॥ शुद्धिरुज्ज्वलनोन्मोर्ध्वा वाक्तपः ध्यानाव्यशुद्धयः । इमा दशविधाः प्रोक्ताः शुद्धयोत्र
 महात्मनाम् ॥ ९ ॥ विष त्स्फुरणसादृश्यं जीवितं धनयौवनम् । स्वजनादिकमन्यद्वा ज्ञात्वा हत्वा जगद्विषम् ॥ १० ॥
 तद्गुणतमो हमात्स्यैर्धौरेयद्वयतेमुदा । विशुद्धं जिनलिंगं सा लिंगशुद्धिः सुयोगिनाम् ॥ ११ ॥ प्रस्वेदलग्नसर्वांगमलाः
 कर्ममलातिगा । तीव्रशीतोष्णतापादिद्व्यधृक्षोपमाविदः ॥ १२ ॥ निर्विरणः कामभोगादौ वपुःसंस्कारदूरगाः ।

और समस्त भव्य जिनके चरण कमलों की पूजा करते हैं वंदना करते हैं और सेवा करते हैं ऐसे महा
 श्रुति महा मुनियों का हित करने के लिए मुनियों की भावनाओं को निरूपण करने वाला उत्तम ग्रन्थ
 (अध्याय) निरूपण करता हूँ ॥४-५॥ जिस प्रकार अग्नि से सोना शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार
 श्रद्धा पूर्वक इस ग्रन्थ के सुनने मात्र से महा पाप से कलंकित हुए समस्त भव्य जीव शुद्ध हो जाते
 हैं ॥६॥ जिन भावनाओं के आचरण करने से धीर वीर मुनि अपने समस्त कर्मों के समूह को नाश कर
 मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं उन भावनाओं की प्रशंसा भला क्या करनी चाहिये ॥७॥ लिंगशुद्धि, श्रेष्ठ
 व्रतशुद्धि, वसतिकाशुद्धि, उत्तमविहारशुद्धि, भिवाशुद्धि, ज्ञानशुद्धि, उज्ज्वलशुद्धि, वचनशुद्धि, तपशुद्धि,
 और ध्यानशुद्धि । इस प्रकार मुनियों के लिये ये दश शुद्धियाँ कही गई हैं ॥८-९॥ यह धन, जीवन,
 यौवन, कुटुम्बी लोग तथा और भी यह समस्त संसार विजली की चमक के समान चरणभंगुर हैं यही
 समझ कर और इस जगतरूपी शत्रु को मार कर जो आत्मा को जानने वाले धीर वीर पुरुष प्रसन्न
 होकर उस धन यौवन आदि से मोह का त्याग कर देते हैं और विशुद्ध जिनलिंग धारण कर लेते हैं वह
 मुनियों की लिंगशुद्धि कहलाती है ॥१०-११॥ जिन मुनियों के समस्त शरीर पर पसीने का वा पसीने
 में मिली हुई धूल का मल लगा हुआ है, परन्तु जो कर्म मल से सर्वथा दूर रहते हैं, जो अत्यन्त चतुर
 हैं अत्यन्त तीव्र शीत वा उष्णता के संताप से जले हुए वृक्ष के समान हो रहे हैं, जो काम और भोग

दिग्म्बरधरा धीराः कृत्स्नसंगपरान्मुखाः ॥ १३ ॥ जन्ममृत्युजरोद्विनामवास्थिपोतभीरव । निर्विकारमनोनेत्रमुखाः
सर्पिच्छक्राकिताः ॥ १४ ॥ लिंगशुद्धिदिवायोधैः प्रवर्तन्तेमहर्षयः । निर्ममा निरहंकाराधर्मशुक्लपरायणाः ॥ १५ ॥
अंगपूर्वाभूतैः पूर्णस्नानं कर्ममलापहम् । जगच्छुद्धिकरं धर्मेतीर्थं तीर्थकृतां परम् ॥ १६ ॥ भावयन्ति त्रिशुभ्यते
भवाग्निदाहशान्तेय । अस्माश्चात्म्यद्धितं श्रेष्ठं मत्वेति विजगत्पि ॥ १७ ॥ द्विपङ्कभेदे महाघोरे तपस्युत्साहकारिणः ।
पंचाक्षरमजेच्छायाः सर्वगानि ग्रहोद्यताः ॥ १८ ॥ चमादिलक्ष्यैः साध्यं दशभिर्धर्ममुत्तमैः । चारित्राचरयैः
शुद्धैर्निष्प्रमादाश्चरन्ति च ॥ १९ ॥ इत्याद्यैर्निर्मलैर्वान्यैः शुद्धाचारान् भजन्ति ये । लिंगशुद्धिर्मतात्पांथताहंलिंग-

से सदा विरक्त रहते हैं, अपने शरीर का संस्कार कभी नहीं करते, जिन्होंने दिग्म्बर मुद्रा धारण कर
रक्खी है जो धीर वीर हैं समस्त परिग्रह से रहित हैं, जन्म मरण और दुद्रापे से जो अत्यन्त दुःखी हैं,
जो संसाररूपी समुद्र में पड़ने से बहुत डरते हैं, जिनके नेत्र मन और मुख में कभी विकार उत्पन्न नहीं होता
जो श्रेष्ठ पीछी धारण करते हैं, जो महा ऋषि हैं जो लिंगशुद्धि को धारण कर ही सदा अपनी प्रवृत्ति
करते हैं, जो मोह रहित हैं, अहंकार रहित हैं, जो धर्मव्यान वा शुक्लस्थान में सदा लीन रहते हैं,
जो संसाररूपी अग्नि के दाह को शांत करने के लिए मन वचन काम की शुद्धता पूर्वक ग्यारह अंग
और चौदह पूर्व-रूपी अमृत से भरे हुए, अपने अंतःकरण के कर्ममल को दूर करने वाले तीनों लोकों
को शुद्ध करने वाले और सर्वोत्कृष्ट ऐसे तीर्थंकरों के धर्म तीर्थ को ही जो सदा चिंतन करते रहते हैं,
इस तपश्चरण से बढ़ कर तीनों लोकों में और कोई श्रेष्ठ हित करने वाला नहीं है यही समझ कर जो
ग्यारह प्रकार के महा घोर तपश्चरण के करने में सदा उत्साह करते रहते हैं, जो पंचेन्द्रियों के सुख में
उत्पन्न हुई इच्छा का निरोध करने में सदा उद्यत रहते हैं और जो प्रमाद रहित होकर शुद्ध चारित्राचरण
को पालन कर तथा उत्तम चर्मा आदि दश प्रकार के उत्तम धर्मों को धारण कर सर्वोत्तम धर्म का
पालन करते हैं । ऐसे भगवान् अरहंतदेव के लिंग को (निर्ग्रय अवस्था को) धारण करने वाले महा
भुवि ऊपर लिखे अनुसार निर्मल उपायों से अपने शुद्ध आचरणों को पालन करते हैं उनके ही लिंगशुद्धि

योगिनाम् ॥ २० ॥ अष्टप्रवचनाख्याभिर्मात्रिभिर्मात्रिणाः । त्रिशुच्या सार्द्धमादायमहाव्रतानि पंच च ॥ २१ ॥
यत्नेन प्रतिपाल्यन्ते यत्रारागातिर्गैर्बुधैः । अप्रमत्तैः सदाशुक्लैर्व्रतशुद्धिः स्युतात्र सा ॥ २२ ॥ समस्तग्रन्थानि सु-
स्त्रिरल्लग्र्यभूषिताः । त्यक्तदेहप्रतीकाराः सर्वास्मविबर्जिताः ॥ २३ ॥ मौनव्रतधराः सत्यधर्मसूचनतत्पराः । अदन्तं
वृणमात्रं न गृह्णन्ति शीलमंडिताः ॥ २४ ॥ बालाप्रकोटिमात्रं आसत्यायोग्यपरिग्रहम् । स्वप्नेपि जातुनेच्छन्ति
सन्तोषिणो दिगम्बराः ॥ २५ ॥ काये वा तत्पतीकारे ममतां जातु कुर्वते । न निस्पृहा य यथाजातरूपालंकृत-
विग्रहाः ॥ २६ ॥ यत्रारण्येस्मराने वा रविस्तं प्रयातिभ्योः । तत्रैवाप्रतिवद्धास्ते वसन्ति व्रतशुद्धये ॥ २७ ॥

मानी गई है ॥ १२-२० ॥ रागद्वेष रहित प्रमाद रहित जो बुद्धिमान् मुनि मोक्ष प्राप्त करने के लिये
मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक मुनियों की माता के समान अष्ट प्रवचन मातृकाओं के साथ साथ
(पाँच समिति और तीन गुणियों के साथ साथ) पंच महा व्रतों को धारण करते हैं और फिर प्रयत्न
पूर्वक उनका पालन करते हैं उनके ही व्रतशुद्धि आचार्यों ने बतलाई है ॥ २१-२२ ॥ जो मुनि समस्त
परिग्रहों से रहित हैं, किंतु रत्नत्रय रूपी परिग्रह से सुशोभित हैं, जो अपने शरीर का प्रतिकार कभी
नहीं करते, जो समस्त आरम्भों से रहित हैं, सदा मौनव्रत धारण करते हैं, जो सत्यधर्म का उपदेश
देने में सदा तत्पर रहते हैं जो बिना दिया हुआ वृणमात्र भी कभी ग्रहण नहीं करते और जो शीलों से
सदा सुशोभित रहते हैं जो मुनियों के अयोग्य बाल के अग्रभाग के करोड़ों भाग के समान परिग्रह को
धारण करने की स्वप्न में भी कभी इच्छा नहीं करते, जो अत्यन्त संतोषी हैं दिगम्बर अवस्था को धारण
करते हैं जो अपना निस्पृहत्व गुण धारण करने के लिए शरीर में वा शरीर की स्थिरता के कारणों
में कभी भी मोह वा ममता नहीं करते और जो उत्पन्न हुए बालक के समान निर्विकार दिगम्बर शरीर
को धारण करते हैं । जो मुनि अपने व्रतों को शुद्ध रखने के लिये जिस वन में वा जिस श्मशान में
चर्य अस्त हो जाता है वहीं पर बिना किसी के रोके निवास कर लेते हैं । इस प्रकार जो सर्वथा निर्मल
आचरणों को पालन कर अपने व्रतों को निर्मल रीति से पालन करते हैं उनके ही जैन शास्त्रों में

इत्याद्यैर्निर्मलाचारैर्निर्मलानिब्रतानि ये । चरन्ति सर्वथा तेषां व्रतशुद्धिमतागमे ॥ २८ ॥ अरण्येनिजनिस्थाने शून्यगोहे गुहादिषु । निरवघे प्रदेशे वा श्मशानेतिभयंकरे ॥ २९ ॥ वासो यः क्रियतेधीरनिःसंगैर्निमलाशयैः । एकांते ध्यानसिंघासु शुद्धिवसतिकाह्वया ॥ ३० ॥ ग्रामैर्नैकमहोरात्रं नगरेदिनपंचकम् । वसन्ति प्रासुकावासाधिविक्तैका-
न्तवासिनः ॥ ३१ ॥ अन्वेषयन्तएकान्तं शुक्लभगानर्पिताशयाः । लभन्ते नैवगन्धेभायानानन्दसुखमहत् ॥ ३२ ॥ अहीनमानसाधीराएककिंनो ह्यविह्वलाः । वपुरादौ न कुर्वन्तोममत्वं वनवासिनः ॥ ३३ ॥ सर्वत्राग्रतिवद्वाश्रमभीमाद्रिकन्दरादिषु । लिङ्गन्तिरस्माणास्तेश्रीवीरवचनेनहम् ॥ ३४ ॥ सिंहव्याघ्रादिवौराचैः श्मशानकन्दरादिषु । भीतिदेषुप्रदेशेषु दृष्टां कापुरुषात्मनाम् ॥ ३५ ॥ सदा वसतिकां वीरमहापुरुषसेविताम् । महापुरुषसिंहाश्रमे सेवन्ते

व्रतशुद्धि वतलाई है ॥ २३-२८ ॥ जो समस्त परिश्रमों से रहित शुद्ध हृदय को धारण करने वाले वीर धीर धुनि अपने ध्यान की सिद्धि के लिये किसी वन में, निर्जन स्थान में, छने घर में किसी गुफा में, वा अन्य किसी एकांत स्थान में, वा अत्यंत भयंकर श्मशान में निवास करते हैं उसको वसतिका शुद्धि कहते हैं ॥ २९-३० ॥ प्रासुक स्थान में रहने वाले और विविक्त एकांत स्थान में निवास करने वाले धुनि किसी गाँव में एक दिन रहते हैं और नगर में पाँच दिन रहते हैं । सर्वथा एकांत स्थान को ब्रह्मने वाले और शुक्लध्यान में अग्रा मन लगाने वाले मुनिराज इस लोक में भी गंध गज (महोन्मत्त) हाथी के समान ध्यान के आनन्द का महा सुख प्राप्त करते हैं ॥ ३१-३२ ॥ जिन मुनियों का हृदय विशाल है, जो वीर हैं, एकविहारी हैं, अत्यन्त निर्मय हैं, जो वन में ही निवास करते हैं अपने शरीर आदि से कभी ममत्व नहीं करते और जो सर्वत्र विहार करते हैं कहीं किसी से रोके नहीं जा सकते ऐसे धुनि प्रतिदिन भगवान महावीर स्वामी के वचनों में क्रीड़ा करते हुए भयानक गुफाओं में वा कंदराओं में ही निवास करते हैं ॥ ३३-३४ ॥ वे महा पुरुषरूपी सिंह मुनिराज अपने ध्यान की सिद्धि के लिये सिंह बाघ सर्प और चोर आदि के द्वारा कापुरुष वा भयभीत मनुष्यों को अत्यंत भय उत्पन्न करने वाले श्मशान कंदरा आदि प्रदेशों में वीर धीर महा पुरुषों के द्वारा सेवन की हुई वसतिका

ध्यानसिद्धये ॥ ३६ ॥ एकान्तेद्रिगुहादौ ते वसन्तोनिशिभीषणम् । शृण्वन्तः शब्दसंघातमत्यासन्नभयानकम् ॥ ३७ ॥
सिंहव्याघ्रादिदुष्टानां नरसिंहाश्चनिर्भयाः । चलन्ति न मनाग्ध्यानादचलाश्चसंस्थिताः ॥ ३८ ॥ अनुद्विग्नशया
दक्षा महोपद्रवकोटिभिः । श्रद्धधानाजितेन्द्राज्ञां वसन्त्यद्रिगुहादिषु ॥ ३९ ॥ ध्यानाध्ययनसयुक्ताजागरूका अहर्निशम् ।
अप्रमादाजिताक्षास्ते यान्ति निद्रावशं न च ॥ ४० ॥ पर्यकेणाद्धर्षपर्येणसद्दीरासनेन च । उक्तटेन तथा हस्तिशौडिने
च निषद्यथा ॥ ४१ ॥ आसनैर्मकरास्याधैः कायोत्सर्गेण चापरैः । रात्रिं नयन्ति ते द्वादादोवकपाशर्वादिशय्या ॥ ४२ ॥
उपसर्गाग्निनसंघाते महापरीषदा कुले । रौद्रसत्त्वश्रुतेभीमे वनागौसुष्टु दुष्करे ॥ ४३ ॥ वसन्तिमोक्षमार्गस्थां वज्रसंहनना
अहो । शुद्धिं वसतिकाख्यां चापन्नाः सध्यानसिद्धये ॥ ४४ ॥ इत्याद्यामसमांशुद्धां वसन्ति ये श्रयन्तिभ्योः । तेषां

को ही सदा सेवन करते हैं अर्थात् सदा ऐसी ही वसतिका में ठहरते हैं ॥ ३५-३६ ॥ अत्यंत निर्भय
और नरसिंह वृत्ति को धारण करने वाले वे महा मुनिराज रात्रि में पहाड़ों की गुफा आदि अत्यंत
एकांत स्थान में रहते हुए तथा सिंह बाघ आदि अत्यंत दुष्ट जीवों के भयानक और भीषण शब्दों को
अत्यंत समीप ही सुनते हुए भी अपने ध्यान से रंचमात्र भी चलायमान नहीं होते हैं पर्वत के समान
वे निश्चल ही बने रहते हैं ॥ ३७-३८ ॥ करोड़ों महा उपद्रव होने पर भी जो अपने मन में कभी चंचलता
धारण नहीं करते ऐसे चतुर मुनिराज भगवान् जिनेन्द्रदेव की आज्ञा पर अटल श्रद्धान रखते हुए पर्वतों
की गुफाओं में ही निवास करते हैं ॥ ३९ ॥ सदा ध्यान और अध्ययन में लगे रहने वाले तथा रातदिन
जगने वाले और प्रमाद रहित जितेंद्रिय वे मुनिराज निद्रा के वश में कभी नहीं होते ॥ ४० ॥ वे मुनिराज
पहाड़ों पर ही पर्यकासन, अर्धपर्यकासन वा उत्कृष्ट वीरासन धारण कर वा हाथी की सूंड के समान
आसन लगा कर, अथवा मगर के मुलकासा आसन लगा कर अथवा कायोत्सर्ग धारण कर वा अन्य
किसी आसन से बैठ कर अथवा एक कर्बट से लेट कर अथवा अन्य कठिन आसनों को धारण कर
पूर्ण रात्रि बिता देते हैं ॥ ४१-४२ ॥ वसतिका शुद्धि को धारण करने वाले, वज्रवृषभनाराच संहनन
को धारण करने वाले और मोक्षमार्ग में निवास करने वाले वे मुनिराज अपने श्रेष्ठ ध्यान की सिद्धि के
लिए सैकड़ों उपसर्ग आजाने पर, अग्नि लग जाने पर तथा महा परीयों के समूह आजाने पर भी

वसतिकाशुद्धिर्भवेद्विरागयोगिनाम् ॥४५॥ उदयेसतिर्यस्यग्रासुकपथ्यनस्तमे । धर्मप्रद्युतयेलोकैगमनंयद्विधीयते ॥४६॥
महीतलेमुनीन्द्रौघैः सत्त्वच्छन्दविहारिभिः । युगान्तरेक्षणाभ्यां सा विहारेशुद्धिरुत्तमा ॥४७॥ जीवयोनिसमासादीन्
सूक्ष्मवादरकायिकान् । ज्ञानैतत्सुषुप्तविज्ञायविवर्जन्तु कृपापराः ॥४८॥ ज्ञाननेत्रा मरुतुल्या सावयं त्रिविधेन च ।
यत्तात्परिहरन्तस्ते कस्यचित्कारणविभिः ॥४९॥ एकेन्द्रयादिजन्तूनां वाधां वात्रविराधनम् । विहरन्तोपिभूमागे
न कुर्युः कारयन्ति न=५०॥ दृष्टपत्रप्रवालादिहरिताकुलजन्मिनाम् । कंदबीजफलादीनंवनस्पत्यखिलांगिनाम् ॥५१॥
पादाद्यैर्भेदनं नूनं छेदनं वातिपीडनम् । स्पर्शनं वा न कुर्वन्ति कारयन्ति न संयताः ॥५२॥ पृथिव्याः खननाद्यै-

भयानक जीवों से भरे हुए भयंकर और अत्यंत घोर दुष्कर वन में ही निवास करते हैं ॥४३-४४॥ इस प्रकार जो वीतराग मुनि अत्यंत शुद्ध और ऊपर कहे अनुसार विषम वसतिका का आश्रय लेते हैं उन्होंने के वसतिका शुद्ध होती है ॥४५॥ स्वतंत्र विहार करने वाले एकविहारी मुनिराज स्वयं उदय होने के बाद तथा स्वयं अपने दोनों नेत्रों से देखते हुए ही गमन करते हैं । उन मुनियों के ऐसे शुद्ध आगे की चार हाथ भूमि अपने दोनों नेत्रों से देखते हुए ही गमन करते हैं । उन मुनियों के ऐसे शुद्ध गमन करने को उत्तम विहार शुद्धि कहते हैं ॥४६-४७॥ जो मुनि जीवों की योनि, जीवसमास, सूक्ष्मकाय वादरकाय आदि जीवों को अपने ज्ञान से जान कर समस्त जीवों पर कृपा करने में तत्पर रहते हैं, जो ज्ञानरूपी नेत्रों को धारण करते हैं और वायु के समान परिग्रह रहित हैं ऐसे मुनि मन वचन काय से प्रयत्नपूर्वक पापों का त्याग करते रहते हैं । वे मुनि समस्त पृथ्वी पर विहार करते हुए भी किसी भी कारण से एकेन्द्रयादिक जीवों की बाधा वा विराधना न तो कभी स्वयं करते हैं और न कभी किसी से कराते हैं । वे मुनिराज दृष्ट पत्र प्रवाल (कोमल पत्ते) हरे अंकुर, कंद बीज फल आदि समस्त वनस्पतिकायिक जीवों को पैर आदि से न तो कभी मर्दन करते हैं न मर्दन कराते हैं, न उनको छेदते हैं न छिदवाते हैं, न स्पर्श करते हैं न स्पर्श कराते हैं और न उनको पीड़ा पहुँचाते हैं वा पहुँचाते हैं ॥४८-५२॥ वे चतुर मुनि न तो खोद पीट कर पृथ्वीकायिक जीवों को बाधा पहुँचाते हैं, न

जलानां प्रचलनादिभिः । अने विषयपानाद्यं च वातचोपादिभिः कश्चित् ॥ ५३ ॥ वायोऽस्त्रसात्मनास्थाननिशयाग-
मनादिभिः । पीडाविराथनां दत्ताः कृताद्यैर्न च कुर्वते ॥ ५४ ॥ दण्डादिसर्वहिंसोपकरणातीतसत्कराः । निर्मात्मव-
भीमाब्धेः पतनच्छ्रुतिशयाः ॥ ५५ ॥ तीक्ष्णैः पाषाणखण्डैश्च कंटकायैः क्रमादिषु । पीड्यमाना अपि प्राज्ञा
मनःक्लेशादिदूराः ॥ ५६ ॥ चर्यारीषहारातेर्विजये कृतसूग्रमाः । चतुर्गतिषुरौद्रासुरौद्ररवभ्रादियोनिषु ॥ ५७ ॥
भ्रमणं सुचिरं निर्वृत्तं दुःखभराकरम् । पराधीनविधेः रेखाचिन्तयन्तो निरन्तरम् ॥ ५८ ॥ संवेगं त्रिविधं चित्ते
भावयन्तो खिलागमम् । ज्ञानथानसुधापानं कुर्वन्तो तिनिराकुलाः ॥ ५९ ॥ पुरपत्तनखेटाद्रिआमाटवीवोवनादिषु ।

प्रचलनादि के द्वारा जलस्थायिक जीवों को बाधा पहुँचाते हैं, न बुझाकर वा जलाकर अग्निस्थायिक
जीवों को बाधा पहुँचाते हैं, न पंखादिक से हवा कर वायुस्थायिक जीवों को बाधा पहुँचाते हैं और न
गमन करने बैठने वा सोने में त्रस जीवों को बाधा पहुँचाते हैं । वे चतुर मुनि मन वचन काय और
कृतकारित अनुमोदना से इन समस्त जीवों को कभी भी पीड़ा वा विराधना नहीं पहुँचाते ॥ ५३-५४ ॥
उन मुनिराज के श्रेष्ठ हाथों में दंडा आदि हिंसा का कोई उपकरण नहीं होता, वे सर्वथा मोह रहित
होते हैं और संसाररूपी भयानक समुद्र में पड़ने से सदा शक्ति और भयभीत रहते हैं ॥ ५५ ॥ यदि उनके
पैर में काँटा लग जाय वा तीक्ष्ण पत्थर के टुकड़ों की धार छिद्र जाय और उनसे उनको पीड़ा होती
हो तो भी वे बुद्धिमान मुनि अपने मन में कभी क्लेश नहीं करते हैं । क्लेश से वे सदा दूर ही रहते
हैं ॥ ५६ ॥ वे मुनिराज चर्यारीषह रूपी शत्रुओं को जीतने के लिए सदा उद्योग करते रहते हैं, तथा मेरा
यह आत्मा भयानक रूप चारों गतियों में चिरकाल से परिभ्रमण करता रहता है अथवा भयानक
नरकादिक योनियों में चिरकाल से परिभ्रमण करता रहा है, यह मेरे आत्मा का परिभ्रमण अत्यंत
निंद्य है, समस्त दुःखों की खानि है और कर्म के आधीन है । इस प्रकार वे मुनिराज अपने आत्मा के
परिभ्रमण को निरंतर चिंतन करते रहते हैं ॥ ५७-५८ ॥ अत्यंत निराकुल हुए वे मुनिराज अपने हृदय
में संसार शरीर और भोगों से संवेग धारण करते रहते हैं समस्त आगम का चिंतन करते रहते हैं,
और ज्ञान तथा ध्यानरूपी अमृत का पान सदा करते रहते हैं ॥ ५९ ॥ वे मुनिराज अपनी इच्छानुसार

रम्यारम्येषु सर्वत्र विहरन्तो निजोच्छ्रया ॥ ६० ॥ परशन्तोपियथ चान्त्रा रामारुगादिवीक्षणे । ब्रजन्तोपि सुतीर्थदौ
 कुतार्येपंगवोविद् ॥ ६१ ॥ सुकथाः कथयन्तोपि मूकादुर्विकथादिषु । उपसर्गजेषुराः कातराः कर्मवन्धने ॥ ६२ ॥
 निस्थुहा निजदेहादौ सस्थुहा मुक्तिसाधने । सर्वत्राप्रतिवद्वाः प्रतिवद्धा जिनशासने ॥ ६३ ॥ निर्ममत्वाय दुष्कर्मपरीपह-
 जयाय च । विहरन्ति मही बह्वीमतन्द्रामुनिनायकाः ॥ ६४ ॥ सिंहसाद्यग्रवृत्तीनां निष्पापमार्गाचारिणाम् । विहार-
 शुद्धिरेवात्रामीषां नायल्लचारिणाम् ॥ ६५ ॥ कृताद्यैः सकलैर्वैश्यैश्च । युद्धोभलातिग । मुष्यते भिक्षयाहारयोग्ये गेहे
 जितेन्द्रियैः ॥ ६६ ॥ तपोयोगवपुः शिशैर्यैषडाष्टमपारणे । पद्ममासोपवासादौ वा भिक्षाशुद्धिरेव सा ॥ ६७ ॥

नगर पत्तन, खेट, पर्वत, गाँव, जंगल वन आदि सुन्दर असुन्दर समस्त स्थानों में विहार करते रहते हैं
 उस समय यद्यपि वे मार्ग को देखते हैं तथापि स्त्रियों के रूप आदि को देखने में वे अंधे ही बने रहते
 हैं । यद्यपि वे चतुर मुनि श्रेष्ठ तीर्थों की वंदना के लिए विहार करते हैं चलते हैं तथापि कुतार्यों के लिये
 वे लंगड़े ही बने रहते हैं, यद्यपि वे श्रेष्ठ कथाओं को कहते हैं तथापि विकथाओं को कहने के लिये
 वे गूंगे बन जाते हैं । यद्यपि उपसर्गों को जीतने के लिये वे शूर वीर हैं तथापि कर्म बंधन करने के
 लिये वे कायर बन जाते हैं । यद्यपि अपने शरीर आदि से वे अत्यंत निस्पृह हैं तथापि मुक्ति को सिद्ध
 करने के लिये वे तीव्र लालसा रखते हैं । यद्यपि वे सर्वत्र अप्रतिवद्ध हैं किसी के बंधे हुए वा किसी के
 आधीन नहीं हैं तथापि वे जिनशासन के सदा आधीन रहते हैं । ऐसे वे प्रमाद रहित मुनिराज मोह का
 ममत्व का सर्वथा त्याग करने के लिये तथा अशुभ कर्म और परीपहों को जीतने के लिये बहुतसी
 पृथ्वी पर विहार करते हैं ॥ ६०-६४ ॥ इस प्रकार सिंह के समान अपनी निर्भय वृत्ति रखने वाले और पाप
 रहित मार्ग में चलने वाले इन मुनियों के विहार शुद्धि कही जाती है । जो मुनि यत्नाचार पूर्वक नहीं चलते
 उनके विहार शुद्धि कभी नहीं हो सकती ॥ ६५ ॥ जो जितेन्द्रिय मुनिराज तपश्चरण योग और शरीर की स्थिति
 के लिये वेला, तैला के बाद के पारणा के दिन, एक पक्ष के उपवास के बाद के पारणा के दिन अथवा
 महीना दो महीना के उपवास के बाद पारणा के दिन योग्य घर में जाकर कृत कारित अनुमोदना आदि
 के समस्त दोषों से रहित वा अपना समस्त दोषों से रहित अत्यंत शुद्ध आहार भिक्षादि से लेते हैं उसको

नवकोटिशुद्धं द्रव्यैकविशुद्धोषवर्जितम् । संयोजनाप्रमाणालयधृमांगारमलोलिप्तम् ॥ ६८ ॥ अशनं विधिनान्तं
योग्य कालेसुगोहिसि । पाणिपात्रेस्थितिं कृत्वा ते भजन्तिशिवात्म्ये ॥ ६९ ॥ उद्देशकं तथा ज्ञातं कृतमन्नं स्वशक्तिम् ।
दूरगतंसदोषं ते वर्जयन्तिविपात्रवत् ॥ ७० ॥ विज्ञानानुमतातीतं नोचोषगृह्यंकिपु । मौनैवप्रजन्त्योत्रभिजां
गृह्णन्तिस्तुहाः ॥ ७१ ॥ उष्णं वा शीतलंशुष्कंरूक्षंशुद्धं रसान्वितम् । चारं वा लवणातीतंसुहार्दंस्वाददूरगम् ॥ ७२ ॥
अयाचितयथावन्वयमाहारं पारणादिपु । स्वादं त्यक्त्वा च भुजन्तिजिह्वाहिकीलनोद्यताः ॥ ७३ ॥ अन्नन्नलवणमात्रां
प्राणस्थित्यैभजन्ति ते । प्राणान् रक्षन्तिधर्माय धर्मचरन्तिमुक्तये ॥ ७४ ॥ इत्यादिलाभसंसिध्यै तत्परंपर्याविदः ।

भिन्नाशुद्धि कहते हैं ॥६६-६७॥ वे मुनिराज केवल मोक्ष प्राप्त करने के लिये सागृहस्थों के द्वारा योग्य
काल में विधि पूर्वक पाणिपात्र में दिया हुआ मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना की शुद्धता
पूर्वक व्यालीस दोषों से रहित, संयोजना प्रमाण धूम अंगार नाम के दोषों से रहित शुद्ध आहार खड़े
होकर करते हैं ॥६८-६९॥ वे मुनिराज विष मिले हुए अन्न के समान सदोष आहार को छोड़ देते हैं,
दूर से आए हुए आहार को छोड़ देते हैं जिसमें कुछ शंका उत्पन्न हो गई हो उसको भी छोड़ देते हैं,
उद्दिष्ट और जाने हुए आहार को भी छोड़ देते हैं और स्वयं बनाये हुए अन्न को भी छोड़ देते हैं ॥७०॥
वे निस्पृह मुनि जाने हुए और अनुमोदना किए हुए आहार को भी छोड़ देते हैं तथा मौन धारण कर
छोटे बड़े सब घरों की पंक्तियों में घूमते हुए आहार ग्रहण करते हैं ॥७१॥ जिह्वा आदि समस्त इन्द्रियों
को कीलित करने में (वश करने में) सदा उद्यत रहने वाले वे मुनिराज पारणा के दिन बिना याचना
किया हुआ ठंडा, गर्म, खुरा, रुखा, सरस, लवण सहित, स्वादिष्ट, स्वाद से रहित
ऐसा जो शुद्ध आहार मिल जाता है उसको ही बिना स्वाद के ग्रहण कर लेते हैं ॥७२-७३॥ जिस
प्रकार गाड़ी को चलाने के लिए पहिया ओंगते हैं उसमें तेल देते हैं उसी प्रकार प्राणों को स्थिर रखने
के लिए वे मुनिराज थोड़ासा आहार लेते हैं । वे मुनिराज धर्म के लिये प्राणों की रक्षा करते हैं और
मोक्ष के लिए धर्म का साधन करते हैं ॥७४॥ वे मुनिराज परम्परा से चले आए इस प्रकार के लाभ

अयं यशः शनमात्मा र्थन च्चादादिहेतवे ॥ ७५ ॥ आहारेशोभने लब्धे संपुष्टास्ते भवन्ति न । अलाभे वायुभावात्पाने दुर्भनस्का न जातु चित् ॥ ७६ ॥ देहीति दीनवाक्यं ते प्राणान्तेषु वदन्ति न । सुवस्थं न दानाय सन्मौनव्रतधारिणा ॥ ७७ ॥ अनशनीयमाहारं कंदवीजफलादिकम् । अपकमग्निना किंचिद्वीरानेच्छन्ति दोषदम् ॥ ७८ ॥ रात्रौ स्थितयद्वादि सुस्वा-दचलित तथा । तद्दिनोत्थं न गृह्णन्ति तत्सर्वं मुनयः क्वचित् ॥ ७९ ॥ निर्दोषाशनमप्यत्र सुक्त्वा तद्दोषशक्तितः । प्रतिक्रमणमात्मज्ञः कुर्वन्ति व्रतशुद्धये ॥ ८० ॥ इत्यादि यत्तज्जांभिर्चाभेषणाशुद्धिपूर्विकम् । ये श्रयन्ति सदातेषां भिक्षाशुद्धिर्न चान्यथा ॥ ८१ ॥ कालक्षेत्रादिशुद्ध्या विनयेनैकाग्रचेतसा । अंगपूर्वादि सूत्राणां पठनं परिवर्तनम् ॥ ८२ ॥ पाठनं व सतां मुक्त्यै क्रियते यन्मुनीश्वरैः । ज्ञानेनैव भवतीति ज्ञानशुद्धिः स्थिता त्रसा ॥ ८३ ॥ महातपोभरक्रान्ता

की सिद्धि के लिये तथा आत्मा शुद्ध करने के लिए आहार लेते हैं स्वाद के लिए आहार नहीं लेते ॥ ७५ ॥ यदि अच्छा सुन्दर आहार मिल जाय तो वे सन्तुष्ट नहीं होते और यदि आहार न मिले वा मिले भी तो अशुभ अब मिले तो वे मुनिराज अपने मन में कभी खेद खिन्न नहीं होते हैं ॥ ७६ ॥ 'मुझे दो' इस प्रकार के दीन वचन वे प्राण नाश होने पर भी कभी नहीं करते हैं तथा श्रेष्ठ मौनव्रत को धारण करने वाले वे मुनिराज दान के लिये कभी किसी की स्तुति भी नहीं करते ॥ ७७ ॥ जो आहार ग्रहण करने योग्य नहीं है ऐसे अग्नि में बिना पके हुये और इसीलिये अत्यंत दोष उत्पन्न करने वाले कंद बीज फल आदि को ग्रहण करने की कभी इच्छा भी नहीं करते हैं ॥ ७८ ॥ वे धीर वीर मुनिराज रात्रि में रखे हुए अब को कभी ग्रहण नहीं करते, तथा उसी दिन के बनाये हुए परन्तु स्वाद से चलित हुए अब को भी कभी ग्रहण नहीं करते हैं ॥ ७९ ॥ आत्मा के स्वरूप को जानने वाले वे मुनिराज अपने व्रतों की शुद्धि के लिए आहार के दोषों से सदा दूर रहते हैं और निर्दोष आहार को ग्रहण कर के भी प्रतिक्रमण करते हैं ॥ ८० ॥ इस प्रकार जो मुनिराज एषणाशुद्धि पूर्वक यत्नाचार पूर्वक आहार ग्रहण करते हैं उन्हीं के यह भिक्षा शुद्धि होती है, अन्य किसी के नहीं ॥ ८१ ॥ ज्ञानरूपी नेत्रों को धारण करने वाले और ज्ञान के अभिमान से सर्वथा रहित ऐसे मुनिराज मोक्ष प्राप्त करने के लिये कालशुद्धि क्षेत्रशुद्धि आदि समस्त शुद्धियों के साथ साथ विनयपूर्वक एकाग्रचित्त से अंगपूर्व वा श्रवणों का जो पठन पाठन करते हैं वा पाठ करते हैं उसको सज्जन पुरुष ज्ञानशुद्धि कहते हैं ॥ ८२-८३ ॥ जो मुनिराज महातपश्चरण

दृढ चारित्र्यधारिणः । शुद्धकर्मसिद्धिपत्राणां विशयासाधनगतिवर्जिताः ॥ ८३ ॥ महाद्वन्द्वनिमित्तज्ञाः सर्वाभ्यान्वि-
पारगाः । द्वादशांगश्रेयस्तार पराशरिनिवेनव ॥ ८४ ॥ धारणग्रहे शक्ता अंगार्थानां मनेर्बुद्ध्यात् । पादानुसारिणो
बीजबुद्धयः कोष्ठबुद्धयः ॥ ८५ ॥ संभिन्नबुद्धगोदत्ताः । स तद्विभूषिता विदुः । अतामृतासासकृष्णमहाबुद्धिविशार-
ददाः ॥ ८६ ॥ मतिश्रुताविज्ञानमनपर्ययमंडिताः । ज्ञातविश्वार्थसाराश्रयध्यानलौकिकमानसाः । ८७ ॥ त्रिशुभ्या-
निखिलांगानां पठनैः पाठनैः सताम् । तदर्थचिन्तनैर्लोकैर्वर्तने ज्ञानिनो न हम् ॥ ८८ ॥ विशेषसकलांगानां तद्वर्तनं
न मनागमम् । कुर्वन्ति न समीहन्ते ख्यातिपूजादिकं कचिच्च ॥ ८९ ॥ जिनवाक्यमुपापन्नं जन्ममृत्युविषयपहम् ।

के योक्त से दये हुये हैं, दृढ चारित्र्य को धारण करने वाले हैं, त्रिशुभ चतुर्दश आदि समस्त शरीर
ब्रह्म गया है, जो अपने मन में विश्वास और प्रसिद्ध आदि को कभी नहीं चाहते, जो महा अष्टांग
निमित्तशास्त्रों के जानकार हैं, समस्त आगम रूपी समुद्र के पारगामी हैं, द्वादशांग के अर्थ को जानने
वाले हैं, अपने मन को सदा दूसरे के उपकार में ही लगाते रहते हैं, जो अपनी बुद्धि की प्रवृत्तता से
अंगों के अर्थ को ग्रहण करने और धारण करने में समर्थ हैं, जो अत्यंत चतुर हैं, पादानुसारी बीजबुद्धि
कोष्ठबुद्धि, संभिन्नबुद्धि आदि सातों प्रकार की बुद्धियों से सुशोभित हैं जो महाज्ञानी हैं, शास्त्ररूपी
हैं अमृत के पान से जिन्होंने अपने कानों को अत्यंत श्रेष्ठ बना लिया है, जो महा बुद्धिमान और महा
चतुर हैं, मतिज्ञान श्रुतज्ञान अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान इन चारों ज्ञानों से सुशोभित हैं जो समस्त
पदार्थों के सार को जानते हैं और जो अपने मन को सदा श्रेष्ठ ध्यान में ही लीन रखते हैं ऐसे
महाज्ञानी पुरुष मनःवचन काय की शुद्धता पूर्वक समस्त अंगों को समग्र पढ़ते हैं, सज्जनों को पढ़ाते हैं
और अनेक अर्थों को चिन्तन करते रहते हैं । इस प्रकार इस संसार में ज्ञानी पुरुषों की प्रतिदिन प्रवृत्ति
रहती है ॥ ८४-८९ ॥ वे मुनिराज यद्यपि समस्त अंगों को जानते हैं तथापि वे किंचित् भी उसका
अभिमान नहीं करते तथा उससे अपनी प्रसिद्धि वा बड़प्पन पूजा आदि की भी कभी इच्छा नहीं
करते ॥ ८९ ॥ यह जिनवाणी रूपी अमृत का पान करना जन्ममृत्युरूपी विष को नाश करने वाला है,

विषवक्लेशहरं पवेन्द्रियतृष्णाग्निं वारिदम् ॥ ६१ ॥ विज्ञायजन्मदाहर्त्तिशान्तये शिवशर्मणे । कुर्वन्ति कारयन्त्य-
न्यान् विस्तारयन्ति ते सुवि ॥ ६२ ॥ अद्यभीक्ष्णमहाज्ञानोपयोगवशवर्तिनाम् । ज्ञानं शुद्धिर्मतासद्भिर्नान्येषां च
प्रमोदिनाम् ॥ ६३ ॥ आत्मीये यः शरीरेयि संस्कारः क्षालनादिभिः । बध्वादिविषयेलेहो मोहारि जनकोऽयुधः ॥ ६४ ॥
सगेममत्वभावो वा निर्ग्रथैः क्रियतेनच । कवित्कालेमतादौ शुद्धिः सांज्जलामिधा ॥ ६५ ॥ धावनंमुकुदन्ता-
नामुद्धर्तनं च मर्दनम् । पादग्रक्षालनं नेत्रांजनं च कायधूपनम् ॥ ६६ ॥ मज्जनं मंडनं जातु वसनं च विरेचनं ।
इत्याद्यापरसंस्कारं निर्ममास्ते न कुर्वते ॥ ६७ ॥ कुष्ठज्वरमरुतिपाथासाध्यरुक्षतादिषु । दुस्तेदेष्वत्र जातेषु

समस्त क्लेशों को दूर करने वाला है, और पंचेन्द्रियों की तृष्णा रूपी अग्नि को बुझाने के लिये मेघ
के समान है । यही समझ कर वे मुनिराज जन्ममरणरूपी दाह को शांत करने के लिये और मोक्ष सुख
प्राप्त करने के लिए स्वयं जिनवाणी रूपी अमृत का पान करते रहते हैं, दूसरों को उसका पान कराते रहते
हैं और इस लोक में उस जिनवाणी रूपी अमृत का विस्तार करते रहते हैं ॥ ६१-६२ ॥ जो मुनिराज
निरंतर ही महाज्ञानमय अपने उपयोग के बशीभूत हैं अर्थात् जो निरंतर ज्ञान में ही अपना उपयोग
लगाये रहते हैं उन्हीं सज्जन मुनियों के ज्ञानशुद्धि कही जाती है अन्य प्रमादी पुरुषों के ज्ञानशुद्धि कभी
नहीं हो सकती ॥ ६३ ॥ अपने शरीर में प्रक्षालन आदि का संस्कार करना भी स्त्रियों में स्नेह उत्पन्न
करने वाला है मोहरूपी शत्रु को उत्पन्न करने वाला है और अत्यंत अशुभ है, इसलिये चहुर मुनिराज
शरीर का संस्कार कभी नहीं करते हैं तथा किसी भी परिग्रह में किसी समय भी ममत्व भाव धारण
नहीं करते इसको आचार्य लोग उज्ज्वल शुद्धि कहते हैं ॥ ६४-६५ ॥ मोहरहित वे मुनिराज सुख और
दौतों को न कभी धोते हैं न कुल्ला करते हैं न घिसते हैं, न पैर धोते हैं, न नेत्रों में अंजन लगाते हैं, न
शरीर को धूप में सुखाते हैं, न स्नान करते हैं न शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, न वसन विरेचन करते हैं
तथा और भी ऐसे ही ऐसे शरीर के संस्कार वे मुनिराज कभी नहीं करते ॥ ६६-६७ ॥ अपने कर्मों के
विपाक को जानने वाले वे मुनिराज पहले के असाता कर्म के उदय से अत्यंत असह्य और असाध्य ऐसे

पूर्वासातोदयेन भोः ॥ ६८ ॥ स्वकर्मपाकवेत्तारः औपधार्थ्येन जातुचिन् । तच्छान्तयेप्रतीकारमिच्छन्तिपाप-
हानये ॥ ६९ ॥ दुर्व्याधिदेवनाव्याप्तसर्वांगा अपि निस्पृहः । भवन्ति दुर्मेनस्का न स्वस्था प्रावन्नवान्यथा ॥ १०० ॥
तपोरत्नत्रयं जन्ममृत्युकृत्स्नरुजान्तकम् । विष्वक्लेशहरं कैकं सेवन्ते ते नवापरम् ॥ १ ॥ रोगोरगविलनिघं
कृतान्तमुल्लसन्धगम् । शुक्रश्रोणिगतवीजोत्थंस्तथाकुलालयम् ॥ २ ॥ क्रमिकोटिशता कीर्णं वीभत्सं च घृणास्पदम् ।
विष्ठादिनिचितासारं मलमूत्रादिभाजनम् ॥ ३ ॥ पंचाक्षतस्कारवासं विश्वदुःखनिवन्धनम् । कृत्स्नाशुच्याकरीभूतं
शुचिद्रव्याशुचिप्रदम् ॥ ४ ॥ ह्युत्तृपाकामकोपानिदीपितं भववद्धकम् । रागादिपूरितं पूतिगंधदुष्कर्मकारणम् ॥ ५ ॥

कोढ़, ज्वर वायु का विकार वा पित्त का विकार आदि सैकड़ों रोग उत्पन्न हो जाँय तो वे मुनि अपने
पापों को नाश करने के लिए उस दुःख को सहते रहते हैं उन रोगों को दूर करने के लिये औपधि आदि
के द्वारा कभी प्रतिकार नहीं करते, तथा न कभी प्रतीकार करने की इच्छा ही करते हैं ॥ ६८-६९ ॥
निस्पृह वृत्ति को धारण करने वाले उन मुनिराजों का समस्त शरीर अनेक असाध्य रोगों की वेदना से
व्याप्त हो रहा हो तो भी वे अपने मन में खेद खिन्न नहीं होते वे पहले के ही समान स्वस्थ बने रहते
हैं उन रोगों से उनके मन में कभी विकार उत्पन्न नहीं होता है ॥ १०० ॥ वे मुनिराज समस्त क्लेशों
को दूर करने वाले और जन्ममरणरूपी समस्त रोगों को नाश करने वाले रत्नत्रय को तथा तपश्चरण
को सेवन करते रहते हैं रत्नत्रय और तप के सिवाय वे अन्य किसी का सेवन नहीं करते ॥ १ ॥ यह
शरीर रोगरूपी सर्पों का विल है, अत्यंत निघ है, यमराज के मुख में ही उसका सदा निवास है, यह शुक्र
रुधिर रूपी बीज से उत्पन्न हुआ है, सप्त घातुओं से भरा हुआ है, करोड़ों अर्यों कीड़ों से भरा हुआ
है, अत्यंत भयानक है अत्यंत घृणित है, मल मूत्र आदि असार पदार्थों से भरा हुआ है, विष्ठा आदि
अपवित्र पदार्थों का पात्र है, पाँचों इन्द्रिय रूपी चोर इसमें निवास करते हैं, समस्त दुःखों का यह
कारण है, समस्त अपवित्र पदार्थों की खानि है, पवित्र पदार्थों को भी अपवित्र करने वाला है, भूख
प्यास, काम क्रोधरूपी अग्नि से सदा जलता रहता है, जन्ममरणरूप संसार को बढ़ाने वाला है । रागद्वेष
से भरा हुआ है, दुर्गन्ध और अशुभ कर्मों का कारण है, तथा और भी अनेक महा दोषों का मूल कारण

इत्याद्यन्यमहादोषमूलं कायकलेवरम् । पश्यन्तश्चित्तयन्तस्तेभावयन्तो निरन्तरम् ॥ ६ ॥ तस्मात्सदाग्रथग्रभूतं स्वात्मानं सद्गुणार्णवम् । कथं कुर्वन्ति रागादीन् निर्विण्णा कायशर्मणि ॥ ७ ॥ स्वान्यांगजनिताग्रभोगाश्चतुर्गोतिनिबन्धनान् । जगद्वाकरीभूतान् महापापकरान् बुधैः ॥ ८ ॥ निधानं दाहार्तरुहेतून् पशुम्लेच्छादिसेवितान् । निश्चकर्ममवान् शत्रूनि वेहन्ते न ते क्वचित् ॥ ९ ॥ मोहशात्रवसन्ताने वधुवर्गोतिदुस्त्यजे । धर्मज्ञे पापवीजे ते स्नेहं जातु न कुर्वते ॥ १० ॥ इत्यादिनिर्मलाचारः स्वतो विश्वान्ययत्नुः । त्यक्तरागावच ये तेषां त्याच्छद्विरुद्धभयाद्भया ॥ ११ ॥ जिनसूत्राविरुद्धः यदनेकोन्तमताश्चितम् । एकांतदूरगं तथ्यं विश्वजन्तुहितावहम् ॥ १२ ॥ मितं च ब्रूयते सारं वचनं धर्मसिद्धये । उन्मागहानये द्रव्यैः सा वाफ्यशुद्धिरुत्तमा ॥ १३ ॥ वाक्यं च विनयातीतं धर्महीनमकारणम् ।

ऐसे शरीर को देखते हुए वे मुनिराज निरंतर उसी रूप से चितवन करते हैं तथा अनन्त गुणों का समुद्र ऐसे अपने आत्मा को उस शरीर से सदा भिन्न मानते हैं । इस प्रकार शरीर के सुख से विरक्त हुए वे मुनिराज उस शरीर में राग कैसे कर सकते हैं ॥ २-७ ॥ अपने शरीर से वा अन्य पदार्थों से उत्पन्न हुए ये भोग चारों गति के कारण हैं, संसार के समस्त दुःखों की खानि हैं, महापाप उत्पन्न करने वाले हैं, विद्वान् लोग सदा इनकी निंदा करते रहते हैं, दाह दुःख और अनेक रोगों के ये कारण हैं पशु और म्लेच्छ लोग ही इनका सेवन करते हैं और निंद्य कर्मों से ये उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार शत्रु के समान इन भोगों की इच्छा वे मुनिराज कभी नहीं करते हैं ॥ ८-९ ॥ ये वंशुवर्ग भी मोहरूपी शत्रु की संतान हैं पाप के कारण हैं धर्म को नाश करने वाले हैं और अत्यंत कठिनता से छोड़े जा सकते हैं ऐसे वंशुवर्ग में वे मुनिराज कभी स्नेह नहीं करते ॥ १० ॥ जो मुनिराज इस प्रकार स्वयं निर्मल आचरणों को पालन करते हैं और अन्य समस्त पदार्थों में कभी राग नहीं करते ऐसे मुनियों के उज्ज्वल नाम की शुद्धि होती है ॥ ११ ॥ चतुर मुनि कुमारों को नाश करने के लिये और धर्म की सिद्धि के लिये सदा ऐसे वचन बोलते हैं जो जिनशास्त्रों के विरुद्ध न हों, अनेकांत मत के आश्रय हों, एकांत मत से सर्वथा दूर हों, यथार्थ हों, समस्त जीवों का हित करने वाले हों, परिमित हों और सारभूत हों । ऐसे वचनों का कहना उत्तम वाक्यशुद्धि कहलाती है ॥ १२-१३ ॥ जो वचन विनय से रहित हैं, धर्म से रहित हैं, विरुद्ध हैं

विकृष्टं ते परैः प्रुष्टा अपृष्टा वा वदन्ति न ॥ १४ ॥ पर्यन्तोविधिधानार्थान्नेत्रैः शृण्वन्त ऊर्जितान् । कर्णैश्च ते हि जानन्त्वस्त्रितोसारैतरान् सुवि ॥ १५ ॥ मूकीभूता इवात्यर्थं लोके तिष्ठन्ति साधवः । कुर्वन्त्यन्यत्र निन्दां न न वार्ता स्तुत्यकारणम् ॥ १६ ॥ स्त्रीकथार्थकथाभक्तराजचौरशृपाकथाः । खेटकर्वटदेशाद्रिपुराफरादिलाः कथाः ॥ १७ ॥ नटानां सुमटानां च मल्लानामिन्द्रजालिनाम् । शूतकारकुशीलानां दुष्टस्लेच्छादिपापिनाम् ॥ १८ ॥ चैरिणां पिशुनानां च मिथ्यादृशां कुलिगिनाम् । रागिणां द्वेषिणामोहादीनां विकथाः वृथा ॥ १९ ॥ इत्याद्या अपरा बह्वीः कथाः पापखर्तीर्विदः । कथयन्ति न मौनाढ्याः जातुशृण्वन्तिनाशुभाः ॥ २० ॥ विकथाचारिणां स्वान्य-
'बुधाजन्मविधायनाम् । दुर्धियां क्षणमात्रं न संगमिच्छन्ति धीधनाः ॥ २१ ॥ कौतुक्यमथक्रन्दपं मोक्षयं

और जिनके कहने का कोई कारण नहीं है ऐसे वचन दूसरों के द्वारा पूछने पर वा बिना पूछे वे मुनिराज कभी नहीं बोलते हैं ॥ २४ ॥ यद्यपि वे मुनिराज अपने नेत्रों से अनेक प्रकार के अनर्थ देखते हैं कानों से बड़े बड़े अनर्थ सुनते हैं, और अपने हृदय में सार असार समस्त पदार्थों को जानते हैं तथापि वे साधु इस लोक में गूंगे के समान सदा बने रहते हैं, वे कभी किसी की निंदा नहीं करते और न किसी की स्तुति करने वाली बात कहते हैं ॥ १५-१६ ॥ मौन धारण करने वाले वे मुनिराज स्त्रीकथा, अर्थकथा, भोजनकथा, राजकथा, चोरकथा, वा मिथ्या कथाएं कभी नहीं कहते हैं । इसी प्रकार खेट कर्वट देश पर्वत, नगर, खानि आदि की कथाएं भी कभी नहीं कहते हैं । तथा वे मुनिराज नट, सुमट, मल्ल इन्द्रजालिया, जूआ खेलने वाले, कुशील सेवन करने वाले. दुष्ट, म्लेच्छ, पापी, शत्रु, जुगलखोर, मिथ्यादृष्टी, कुलिगी, रागी द्वेषी, मोही और दुःखी जीवों की व्यर्थ की विकथाएं कभी नहीं कहते हैं । वे चतुर मुनि पाप की खानि ऐसी और भी अनेक प्रकार की विकथाएं कभी नहीं कहते हैं तथा न कभी ऐसी अशुभ विकथाओं को सुनते हैं ॥ १७-२० ॥ जो विकथा कहने वाले लोग अपना और दूसरों का जन्म व्यर्थ ही खोते हैं ऐसे मूर्ख लोगों की संगति वे बुद्धिमान मुनिराज एक क्षण भर भी नहीं चाहते ॥ २१ ॥ वे मुनिराज शरीर में विकार उत्पन्न करने वाले वचन कभी नहीं कहते, कामवासना को बढ़ाने वाले वचन कभी नहीं कहते साधुओं के द्वारा निंदनीय ऐसी वक्रवाद कभी नहीं करते और हंसी

साधुनिन्दितम् । हास्यादिप्रेरकं जातु दुक्चो न ब्रुवन्ति ते ॥ २२ ॥ निर्विकाराविचारज्ञाः शिवश्रीसाधनोद्यताः । शिवाय धीमतां नित्यं विद्वन्ति धर्मदेशनाम् ॥ २३ ॥ श्रीजिनेन्द्रसुखोत्पन्नामहपुरुषसम्भवाः । सवेगजननीः सारास्त-
त्त्वगर्भाः शिवंकराः ॥ २४ ॥ रागारिनाशिनीश्चित्तपंचेन्द्रियनिरोधिनीः । सत्कथा धर्मसंबद्धाः कथयन्ति सतां
विदः ॥ २५ ॥ सत्त्वाधिका अनगारभावना रतमानसाः । स्वात्मध्यानपरस्तेऽस्तु तत्त्वचिन्तावलम्बिनः ॥ २६ ॥
इत्याद्यन्यगुणप्राप्ताः ये मौनव्रतधारिणः । मूका इवात्र तिष्ठन्ति ते वाक्यशुद्धिधारका ॥ २७ ॥ द्विषद्भेदं तपः
सार सर्वशक्त्या जिनोदितम् । दुष्कर्मारातिसन्तानोन्यूलनं शिवकारणम् ॥ २८ ॥ अप्रमत्तैर्महायोगव्रतगुप्त्यादिमंडितैः ।
क्रियते ज्ञानपूर्वं यत्ता तपः शुद्धिरुत्कृता ॥ २९ ॥ तपोनिशुष्ककर्मणा प्रादुर्भूता स्थिसचयाः । सात्विका निष्कपायास्ते

को उत्पन्न करने वाले दुर्वचन कभी नहीं कहते हैं ॥ २२ ॥ विकार रहित, विचारणीय और मोक्ष लक्ष्मी
को सिद्ध करने में सदा तत्पर ऐसे वे मुनिराज मोक्ष प्राप्त करने के लिए शुद्धिमानों को सदा धर्मोपदेश
ही देते हैं ॥ २३ ॥ जो धर्म संबंधिनी श्रेष्ठ कथा भगवान् जिनेन्द्रदेव के मुख से प्रगट हुई है, जिसमें
तीर्थंकर ऐसे महापुरुषों का कथन है, जो संवेग को उत्पन्न करने वाली है, सारभूत है, तत्त्वों के स्वरूप
को कहने वाली है, मोक्ष देने वाली है रागद्वेष रूपी शत्रु को नाश करने वाली है, तथा मन और
पंचेन्द्रियों को रोकने वाली है ऐसी श्रेष्ठ कथा ही वे चतुर मुनिराज सज्जनों के लिये कहते
हैं ॥ २४-२५ ॥ जो मुनिराज समर्थशाली हैं, अपने मन को सदा मुनियों की भावना में लगाये रहते
हैं जो अपने आत्मध्यान में सदा तत्पर रहते हैं और तत्त्वों के चिंतन करने का ही जिनके सदा
अवलंबन रहता है ! इस प्रकार के और भी अनेक गुणों को जो धारण करते हैं तथा गूँगे के समान
मौनव्रत धारण कर ही अपनी प्रवृत्ति रखते हैं ऐसे मुनियों के उत्तम वाक्यशुद्धि कही जाती
है ॥ २६-२७ ॥ महायोग व्रत और गुप्ति समिति आदि से सुशोभित रहने वाले और प्रमाद रहित
जो मुनि अपनी शक्ति के अनुसार अशुभ कर्मरूप शत्रुओं की संतान को भी जड़मूल से उखाड़ देने वाले
तथा मोक्ष के कारण, भगवान् जिनेन्द्रदेव के कहे हुए और सारभूत ऐसे बारह प्रकार के तपश्चरण को
ज्ञानपूर्वक धारण करते हैं उसको उत्तम तप शुद्धि कहते हैं ॥ २८-२९ ॥ तपस्वी अग्नि से जिनके कर्म

कीणगात्रार्थतेर्बलात् ॥ ३० ॥ बहून् षष्ठाष्टमार्दीश्च पक्षमासादिगोचरान् । उपवासांश्चरन्त्यत्रनि शक्ता अपि
मुच्ये ॥ ३१ ॥ पक्षमासोपवासादि पारणाहनि निस्यूहाः । आसमात्रादिकाहारं भुजन्ति शिवशर्मणे ॥ ३२ ॥
कृत्वा मासोपवासादीन् पारणे चत्वरादिभिः । गृहन्त्यवग्रहं धीराभिचालाभाय दुर्घटम् ॥ ३३ ॥ त्यक्त्वा पंचरसान्
षड्वा दौताश्च मुष्णवारिणा । पंचाक्षसुखहान्यै ते भजन्ति पारणे मुदा ॥ ३४ ॥ भीमारण्ये भ्रमशाने वा
मांसाशिक्रूरसंकुले । स्थ्यादिदूरे भयातीताः अयन्ति शयनासनम् ॥ ३५ ॥ हेमन्ते चत्वरं घोरं शीतदग्ध्रमे निशि ।
ध्यानोष्माष्ठादिवस्त्राः शीतवार्था जयन्ति ते ॥ ३६ ॥ ग्रीष्मे सूर्यांश्च संतप्ते तुंगादिस्थिशिलातले । तापक्लेशा-

सत्र सुख गये हैं, जिनके शरीर में हड्डी मात्र रह गई है जो कपाय रहित है तथापि जो शक्तिशाली हैं
ऐसे शरीर से आशक्त मुनि भी केवल मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने धैर्य के बल से वेला, तैला, पंद्रह
दिन का उपवास एक महीने का उपवास दो महीने का उपवास इस प्रकार अनेक उपवासों को धारण
करते हैं ॥ ३०-३१ ॥ वे निस्पृह मुनिराज मोक्ष सुख प्राप्त करने के लिये पंद्रह दिन का वा एक महीने
का अथवा और भी अधिक उपवास कर के पारणा के दिन एक आस वा दो आस आहार लेकर ही
बले जाते हैं ॥ ३२ ॥ वे धीर वीर मुनि मासोपवास आदि कर के भी पारणा के भिक्षा लेने के लिये
“आज चौराये पर आहार मिलेगा तो खूंगा नहीं तो नहीं” अथवा “पहले घर में आहार मिलेगा तो
खूंगा नहीं तो नहीं” इस प्रकार पडगाहन की प्रतिज्ञा कर वृत्तिरिसंस्थान तप धारण करते हैं ॥ ३३ ॥
अथवा वे मुनिराज पाँचों इन्द्रियों के सुख नष्ट करने के लिये पारणा के दिन छहों रसों को त्याग कर
अथवा पाँचों रसों का त्याग कर आहार लेते हैं अथवा गर्म जल से धोये हुये अब को ही वे ग्रहण
करते हैं ॥ ३४ ॥ वे निर्भय मुनिराज स्त्रियों के संसर्ग से अत्यंत दूर तथा हड्डी मांस वा क्रूर जीवों से
भरे हुये रमशान में वा भयानक वन में अर्थात् एकांत स्थान में ही शयन वा आसन ग्रहण करते
हैं ॥ ३५ ॥ वे मुनिराज जिसकी ठंड से बृद्ध भी जल जाते हैं ऐसे जाड़े के दिनों में रात के समय आठों
दिशारूपी वस्त्रों को धारण कर तथा ध्यानरूपी गर्मी से तपते हुए घोर चौराये पर खड़े होकर शीतवाया
को जीतते हैं ॥ ३६ ॥ गर्मी के क्लेश को सहन करने में अत्यंत धीर वीर वे मुनिराज गर्मी के दिनों में

सहाधीरास्तिष्ठन्तिर्भानुसमुद्राः ॥ ३७ ॥ स्रवद्विन्दुत्करेघुक्षमूलमेषां दिवेदिते । प्रावृट्काले स्थिता शक्त्याश्रयन्त्यु-
पद्रवान् वहून् ॥ ३८ ॥ एवं विकालयोगस्था ऋतुजोपद्रवान् परान् । क्षुत्तृशीतोष्णदंशा हि वृश्चिकात्रिपरीपहान् ॥ ३९ ॥
देवतिर्गन्धराचेतनोत्थोपसर्गदुर्जयान् । सहन्ते सर्वशक्त्या च मनाक् क्लेशं व्रजन्ति न ॥ ४० ॥ इति बाह्यतपो-
घोरमाचरन्तस्तत्सपोधनाः । प्रायश्चित्तादि सर्वेषां पटन्तस्तपसां क्रमात् ॥ ४१ ॥ आरोहन्ति परा कोटिं निजमाम्ना
जितेन्द्रियाः । द्विधारत्नत्रयाशक्तो वाह्यान्तः संगदूरगाः ॥ ४२ ॥ मिथ्याहर्गुर्जनादीनां दुर्वाक्यादन्तकोपमान् ।
ताडनचर्जनान्दधाताद्यान्ति क्षोभं न ते कश्चित् ॥ ४३ ॥ पचाक्षविषयाकांक्षविषयानर्थक्यनी नृणां ॥ या तां

धर्म्य की किरणों से तप्तायमान ऐसे ऊँचे पर्वतों की शिला पर धर्म्य के सामने खड़े होते हैं ॥ ३७ ॥ वे
मुनिराज वर्षा के दिनों में जहाँ पर बहुत देर तक पानी की बूँदें झरती रहती हैं और जिसकी जड़ में
अनेक सर्पादिक जीव लिपटे हुए हैं ऐसे वृक्षों के नीचे खड़े रहते हैं तथा वहाँ पर अपनी शक्ति के अनुसार
अनेक उपद्रवों को सहन करते रहते हैं ॥ ३८ ॥ इस प्रकार तीनों ऋतुओं में योग धारण करने वाले
वे मुनिराज ऋतुओं से उत्पन्न हुए अनेक उपद्रवों को सहन करते हैं, क्षुधा, शीत, उष्ण की
परीपह सहन करते हैं साँप बिच्छुओं के काटने की परीपह सहन करते हैं देव मनुष्य तिर्यच और
अचेतनों से उत्पन्न हुए घोर दुर्जय उपसर्गों को सहन करते हैं । वे मुनिराज अपनी पूर्ण शक्ति से उपसर्ग
और परीपहों को सहन करते हैं अपने मन में रंचमात्र भी खेद उत्पन्न नहीं करते ॥ ३९-४० ॥ व्यवहार
निश्चय दोनों प्रकार के रत्नत्रय को धारण करने में लीन रहने वाले, बाह्य अर्थतर दोनों प्रकार के
परिग्रह से सर्वथा दूर तथा जितेन्द्रिय और प्रमाद रहित वे मुनिराज ऊपर लिखे अनुसार बाह्य घोर
तपश्चरणों को धारण करते हुये भी प्रायश्चित्त आदि छहों प्रकार के समस्त अंतरंग तपश्चरणों को अनुक्रम
से सर्वोत्कृष्ट रूप से धारण करते हैं ॥ ४१-४२ ॥ वे मुनिराज यमराज के समान मिथ्याहृष्टी और
दुष्ट मनुष्यों के दुर्वचनों से उनकी ताड़ना से, तर्जना से, वा उनकी मार से कभी भी क्षुब्ध नहीं होते
हैं ॥ ४३ ॥ जिस प्रकार किसी जाल से हिरण को बाँध लेते हैं उसी प्रकार वे मुनिराज समस्त अनर्थों

वैराग्यपाशेनतेवन्तिमृगीमिव ॥ ४४ ॥ इत्याद्यन्यमहाघोरोमत्तपरचरितात्मनाम् । जितोच्चाणां तपः शुद्धि केलं विद्यतेनचा ॥ ४५ ॥ निर्विकल्पं मनः कृत्वा त्यक्त्वार्त्तौद्रमंजसा । स्थित्वागिरिगुहादौसध्यानेकाम्रचेतसा ॥ ४६ ॥ धर्मशुक्लाभिधं ददौः सिद्धये यद्विधीयंते । कर्मारण्ये ज्वलज्ज्वालाध्यानशुद्धिरिहास्ति सा ॥ ४७ ॥ भ्रमसतिविषयारण्ये दुर्द्धरं स्वमनोगजम् । ध्यानांशुशेनचाहृत्यानयन्ति स्ववशं बुधाः ॥ ४८ ॥ चंचलान् कुर्वतः क्रोडां पंचेन्द्रियजलो-
द्भवान् । रस्यव्यौ ध्यानजालेनवचनन्तिभ्रानिनोदृतम् ॥ ४९ ॥ कयातत्स्करानीकं मनोभूमेन्द्रपालितम् । विरवस-
न्तापिनं धनन्तिभ्रानलब्धगेनयोगिनः ॥ ५० ॥ ध्यानेन निखिलाव्ययोगान्मूलोत्तरगुणपरान् । शमेन्द्रियदमार्दीकच
नयन्ति पूर्णतां विदः ॥ ५१ ॥ सद्भ्यानवज्राघातेन द्रुतं दुष्कर्मपर्वतान् । साद्धमोहादिवृत्तैः प्रापयन्तिशतचूर्णै-

की खानि ऐसी मनुष्यों की पाँचों इन्द्रियों से उत्पन्न होने वाली विषयों की आकांक्षा को अपने वैराग्य
रूपी जाल से बहुत शीघ्र बाँध लेते हैं ॥४४॥ जो मुनिराज इनके सिवाय और भी महा घोर और उग्र
तपश्चरणों को धारण करते हैं तथा समस्त इन्द्रियों को जीवते हैं उन्हीं मुनियों के पापरहित निर्दोष
तपःशुद्धि होती है ॥४५॥ जो चतुर मुनि अपने मन के समस्त संकल्प विकल्पों को दूर कर तथा
आर्तध्यान और रौद्रध्यान का त्याग कर पर्वतों की गुफा आदि में बैठ कर एकाग्रचित्त से धर्मध्यान
वा शुक्लध्यान को धारण करते हैं तथा इन दोनों ध्यानों को मोक्ष के ही लिये धारण करते हैं उनके
कर्मरूपी वन को जलाने के लिये की जगला के समान ध्यानशुद्धि कही जाती है ॥४६-४७॥ यह अपना
मनरूपी दुर्धर हाथी विषयरूपी वन में घूमता रहता है । इसको ध्यानरूपी अंकुश से पकड़ कर बुद्धिमान
लोग ही अपने वश में कर लेते हैं ॥४८॥ पंचेन्द्रियरूपी जल से उत्पन्न हुई और रति रूप समुद्र में
क्रीड़ा करती हुई चंचल मछलियों को ध्यानी पुरुष ही ध्यानरूपी जाल में शीघ्र बाँध लेते हैं ॥४९॥
मनरूपी उत्कृष्ट राजा के द्वारा पाली हुई और समस्त जीवों को दुःख देने वाली ऐसी इस कपायरूपी
चोरों की सेना को योगी पुरुष ही ध्यानरूपी तलवार से मारते हैं ॥५०॥ चतुर पुरुष इस ध्यान के
ही द्वारा समस्त योगों को, उत्कृष्ट मूलगुण तथा उत्तरगुणों को उपशम परिणामों को और इन्द्रियों
के दमन को कर्मरूप से धारण कर लेते हैं ॥५१॥ वे मुनिराज श्रेष्ठध्यानरूपी वज्र की चोट से मोहादिक

ताम् ॥ ५२ ॥ गच्छन्तां वा सुखासीना बह्वीः सुखसुखार्दिका । अथवा मुनयः प्राप्ताः क्वचिद्धानं त्यजन्ति न ॥ ५३ ॥ आतरीद्रुलेभयानां धर्मशुक्लार्पिताशयाः । स्वप्नेषु न वशं यान्ति शुक्ललेभ्यामहोदयाः ॥ ५४ ॥ परीषहमहासेनैरुपसर्गत्रलैः क्वचित् । चलन्ति न मनाग्ध्यानाद्द्रीन्द्रइवनिश्चलाः ॥ ५५ ॥ रागद्वेषहयौ दुष्टौ नयन्तादुत्पथं वलात् । सद्धानरथमात्मध्यानरच्चा स्थापयन्ति ते ॥ ५६ ॥ पिबतः परमात्मोत्थं ध्यानानन्दामृतं सदा । मुख्यवृत्त्या न जानन्ति चतृषादिपरीषहान् ॥ ५७ ॥ जिनशासनभूमिस्थं चारित्रशीलेवेष्टितम् । विवेकगो-पुराकीर्णजिनज्ञातातिका कृतम् ॥ ५८ ॥ गुप्तिवज्रकण्ठसत्तापः सुमत्पूरितम् । क्षमादिर्मन्त्रिवर्गाल्भ्यः सद्ज्ञानतल-रत्नकम् ॥ ५९ ॥ संयमारामसीमानं ह्यगम्यं भगवर्जितम् । कषायमदनारातित्रलैः पंचाक्षतस्कैः ॥ ६० ॥ साधुलोक

बुद्धों के साथ साथ अशुभकर्मरूपी पर्वतों के सैकड़ों डकड़े कर डालते हैं ॥ ५२ ॥ वे मुनि चाहे चल रहे हों चाहे आराम से बैठे हों वा सुख दुःख की बहुत सी अवस्था को प्राप्त हो रहे हों तथापि वे ध्यान को कभी नहीं छोड़ते हैं ॥ ५३ ॥ शुक्ललेभ्या को धारण करने वाले और अपने मन में धर्मध्यान तथा शुक्लध्यान को चितवन करने वाले वे मुनिराज स्वप्न में भी कभी आर्तध्यान और रौद्रध्यान के वश में नहीं होते हैं ॥ ५४ ॥ मेरु पर्वत के समान निश्चल रहने वाले वे मुनिराज परीषहों की महासेना तथा उपसर्गों के समूह आजाने पर भी अपने ध्यान से रंचमात्र भी कभी चलायमान नहीं होते हैं ॥ ५५ ॥ ये राग द्वेष रूपी वोड़े बड़े ही दृष्ट हैं ये मनुष्यों को जबर्दस्ती कुमार्ग में ले जाते हैं ऐसे इन वोड़ों को योगी पुरुष ही अपने आत्मध्यानरूपी लगाम से श्रेष्ठ ध्यानरूपी रथ में जोत देते हैं ॥ ५६ ॥ वे मुनिराज परमात्मा से उत्पन्न हुए ध्यानरूपी आनंदामृत को सदा पीते रहते हैं, इसलिये वे जुधातृषा आदि की परीषहों को मुख्यवृत्ति से कभी नहीं जानते ॥ ५७ ॥ देखो यह श्रेष्ठध्यान एक उत्कृष्ट नगर है, यह नगर जिनशासन की भूमि पर बसा हुआ है, चारित्ररूपी परकोट से घिरा हुआ है, विवेकरूपी बड़े दरवाजों से सुशोभित है, भगवान् जिनन्द्रदेव की आज्ञारूपी खाई से वेष्टित है, इसके गुप्तिरूपी वज्रमय किबाड़ हैं श्रेष्ठ तपश्चरणरूपी योद्धाओं से यह भर रहा है, उत्तम चमा आदि मंत्रियों के समूह से यह सुशोभित है, सम्यग्ज्ञानरूपी कोतवाल इसकी रक्षा करते हैं इसकी सीमा के अंतमें संयमरूपी बगीचे

श्रुतं रस्यसंस्थाननगरं परम् । अधिष्ठितामहाशीलसन्नाहाखिलवर्मिताः ॥६१॥ समतुंगजारूढा धैर्यचापकराकिताः ।
रत्नत्रयशरोपेता मुनीन्द्रसुमटोत्तमाः ॥६२॥ निःशंकगुणमाकृष्यदृग्गादिशरवर्षणैः । मोक्षराज्याय निघ्नन्ति ससैन्यं
मोहविद्विषम् ॥६३॥ तताहृतमहामोहानिद्धूतकर्मशात्रवाः । ब्रजन्ति मुक्तिसाम्राज्यं शायवत ते सुरार्चिताः ॥६४॥
अमयन्ति तपोभिर्ये स्वात्मानं श्रमणा हि ते । शमयन्ति कपाथान् वा खानि ये ते त्रयस्यताः ॥६५॥ अर्पयन्ति
स्वकर्माणि गमयन्ति किलर्षयः । मन्थन्ते स्वपरार्थानां सिद्धिं ये मुनयो व्रते । मन्थायैः पचसद्ब्रह्मैर्नैर्युता वा
मुनयो ब्रूताः ॥६७॥ साधयन्ति दृग्गादीनि त्रीणि ये ते त्रयसाधवः । येषां न विद्यते गारमन्गारास्तएव हि ॥६८॥

लग रहे हैं, कपाय और कामरूपी शत्रुओं के समूह तथा पंचेन्द्रियरूपी चोर इसमें प्रवेश नहीं कर सकते,
न इस नगर का भंग कभी हो सकता है, यह ध्यानरूपी नगर साधु लोगों से भरा हुआ है और परम
मनोहर है इस नगर के स्वामी वे ही मुनि होते हैं जो महाशीलरूपी उत्तम कवचों को सदा पहने रहते
हैं जो समतारूपी ऊँचे हाथी पर चढ़े रहते हैं, जिनके हाथ में धैर्यरूपी धनुष सदा सुशोभित रहता है
तथा जो रत्नत्रयरूपी वाणों को धारण करते रहते हैं ऐसे उत्तम सुमटरूपी मुनिराज इस श्रेष्ठ ध्यानरूपी
नगर के राजा होते हैं ॥५८-६२॥ वे ध्यानरूपी नगर के स्वामी मुनिराज निःशंकितरूपी डोरी को
खींच कर रत्नत्रयरूपी वाणों की वर्षा करते हैं और मोक्षरूपी राज्य को प्राप्त करने के लिये समस्त
सेना के साथ मोहरूपी शत्रु को मार डालते हैं ॥६३॥ तदनंतर मोहरूपी महाशत्रु के मर जाने पर
उन मुनियों के कर्मरूपी सब शत्रु नष्ट हो जाते हैं और देवों के द्वारा पूज्य वे मुनिराज सदा काल रहने
वाले मोक्षरूपी साम्राज्य को प्राप्त कर लेते हैं ॥६४॥ वे मुनिराज तपश्चरण कर के अपने आत्मा को
श्रम वा परिश्रम पहुँचाते हैं इसलिये वे श्रमण कहलाते हैं । वे कपाय तथा इन्द्रियों को शांत करते हैं
इसलिये संयत कहलाते हैं । वे मुनिराज अपने कर्मों को अर्पण करते हैं भगा देते हैं वा नष्ट कर देते हैं
इसलिये ऋषि कहे जाते हैं । वे सप्त ऋद्धियों को प्राप्त होते हैं इसलिये महर्षि कहे जाते हैं । वे मुनिराज
अपने आत्मा का अथवा अन्य पदार्थों का मनन करते हैं इसलिये मुनि कहलाते हैं अथवा मतिज्ञान
श्रुतज्ञान आदि पाँचों ज्ञानों से वे सुशोभित रहते हैं इसलिये भी वे मुनि कहलाते हैं । वे मुनिराज

धेषां वीतोविनष्टो हि रागोदोषाखिलैः समम् । वीतरागात्तेषां त्रिलग्नत्रायपूजिताः ॥ ६६ ॥ इतिसार्थाकना-
मात्तवीतरागतपस्विनाम् । ध्यानितां परमाध्यानशुद्धिर्न रागियोगिनाम् ॥ ७० ॥ इतिलिखयुज्जाता ये त्र शुद्धिरीव
ह्यशुभसकलहंशस्वर्गभोक्षादिकर्त्री । परम चरणयत्नैर्पालयन्त्यात्मशुद्धौ रहितविधिमर्तांगस्तेऽचिरात्युर्महान्तः ॥ ७१ ॥
एता मुक्तिवधूसलीचपरमानागारसद्भावना ये शृण्वन्ति च भावयन्तिनिपुणाः शक्त्याचरन्त्युद्यता । ते तद्धर्म-
वशाज्जगन्त्रयवर्षवर्षार्थसिद्ध्यार्थं मुक्त्वासौख्यमनारतसुतपसायुक्तिप्रयान्तिप्रमान् ॥ ७२ ॥ ये सर्वलिननायिकाश्च
परयाशुध्यावभूदुः पुरा सिद्धाश्चन्तविवर्जितानिरुपमाः प्राप्ता शिवस्त्रीपराम् । येनागारसुभावनारतमहायोगा-

सम्यग्दर्शन आदि रत्नत्रय को सिद्ध करते हैं इसलिये साधु कहे जाते हैं । उनके रहने का कोई नियत
स्थान नहीं रहता इसलिये वे अनगर कहलाते हैं । उनके राग द्वेष आदि समस्त दोष नष्ट हो जाते
हैं इसलिये वे वीतराग कहलाते हैं और तीनों लोकों के इन्द्र उनकी पूजा करते हैं ॥ ६५-६८ ॥ इस
प्रकार अनेक सार्थक नामों को धारण करने वाले वीतराग ध्यानी तपस्वियों के परम ध्यान की शुद्धि होती
है रागी मुनियों के ध्यान की सिद्धि कभी नहीं हो सकती ॥ ७० ॥ इस प्रकार भगवान् जिनेन्द्रदेव के
मुख से प्रगट हुई ये दश शुद्धियाँ समस्त अशुभों को नाश करने वाली हैं और स्वर्गमोक्ष की देने वाली
हैं । जो महापुरुष अपने आत्मा को शुद्ध करने के लिये प्रयत्नपूर्वक धारण किये हुये परम चारित्र्य के
द्वारा इन दशों शुद्धियों को पालन करते हैं वे बहुत ही शीघ्र कर्मफल कलंक से सर्वथा रहित हो जाते
हैं ॥ ७१ ॥ ये मुनियों की श्रेष्ठ भावनाएं सर्वोत्कृष्ट हैं और मोक्षरूपी स्त्री की सखी हैं । जो चतुर
मुनि इनको सुनते हैं इनका चित्तवन करते हैं और उद्योगी बन कर अपनी शक्ति के अनुसार इनका
पालन करते हैं वे उस धर्म के निमित्त से तीनों लोकों में श्रेष्ठ ऐसे सर्वार्थसिद्धि आदि के सुखों को निरंतर
भोगते रहते हैं और फिर अंतमें श्रेष्ठ तपश्चरण धारण कर मोक्ष में जा बिराजमान होते हैं ॥ ७२ ॥
पहले समय में आज तक जितने तीर्थंकर हुए हैं वे सब इन परम शुद्धियों से ही हुए हैं तथा उपमा रहित
अनंत सिद्ध हुए हैं और उन्होंने जो सर्वोत्कृष्ट मोक्ष स्त्री प्राप्त की है वह भी सब इन परम शुद्धियों का

त्रिधामाधवः ते स्तुत्यामभावनाश्चकडाः शुद्धोः प्रदयुर्निजाः ॥ १७३ ॥

मू० प्र०

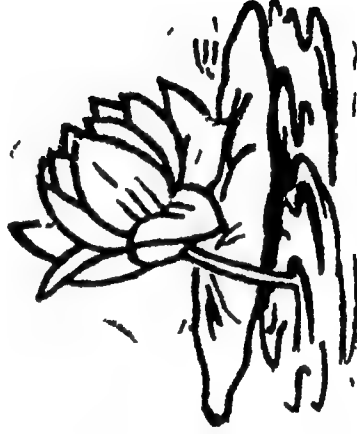
॥३२६॥

इति श्रीमूलाचारप्रदीपकाख्ये महाग्रंथे भट्टारक श्रीसकलकीर्तिविरचिते
अनगरभावना वर्णनो नामाष्टमोधिकारः

ही फल समझना चाहिये । इसी प्रकार आचार्य उपाध्याय साधु भी जो महा योगीश्वर कहलाते हैं वे भी मुनियों इन भावनाओं में लीन होने से ही महा योगीश्वर कहलाये हैं । इसलिये मैं इन अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधुओं की स्तुति करता हूं वे पाँचों परमेश्वरी अपनी सब भावनाएं मुझे प्रदान करें तथा अपनी समस्त आत्मशुद्धि प्रदान करें ॥१७३॥

इस प्रकार आचार्य श्री सकलकीर्ति विरचित मूलाचार प्रदीप नामके महाग्रंथ में मुनियों की भावनाओं को निरूपण करनेवाला यह

आठवां अधिकार समाप्त हुआ ।

नवमोधिकारः ।

सिद्धान्तसमयादीनां प्रणेष्टुं नृपरमेष्ठिन । त्रिलोकमाथ पूज्यांघ्रीनवेदेतद्गुणसिद्धये ॥ १ ॥ अथाखिला-
गमस्यात्र दर्शनज्ञानयोः परः । चारित्र्यतपसो सारभूत । श्रीजिनभाषितः ॥ २ ॥ महान् यो ग्रंथसारः समयसाराभिधः
सत्ताम् । सर्वार्थसिद्धिदेवस्य समासेन तन्मूलितम् ॥ ३ ॥ द्रव्यशुद्धिपरां क्षेत्रकालशुद्धी च निर्मले । भावशुद्धि समाश्रित्य

नौवां अधिकारः ।

जो पाँचों परमेश्वरी सिद्धांत और समय आदि को निरूपण करने वाले हैं और तीनों लोकों के इन्द्र जिनके चरण कमलों को नमस्कार करते हैं ऐसे पाँचों परमेश्वरियों को मैं उनके गुण प्राप्त करने के लिये नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ यह समयसार नाम का महा ग्रंथ (अध्याय) सब ग्रंथों का सारभूत है समस्त आगम का सार है, सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान का सार है, चारित्र और तपश्चरण का सार है सबका सारभूत है भगवान् जिनन्द्रदेव का कहा हुआ है, सर्वोत्कृष्ट है और सज्जनों को समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि करने वाला है इसलिये अब मैं उसको संक्षेप से कहता हूँ ॥ २-३ ॥ जो वीतराग तपस्वी निर्मल, द्रव्यशुद्धि क्षेत्रशुद्धि कालशुद्धि और भावशुद्धि का आश्रय लेकर तथा उत्कृष्ट दृढ़ संहननों का आश्रय लेकर सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान पूर्वक चारित्र के धारण करने में सदा प्रयत्न करता रहता है

दृढसंहननपरम् ॥ ४ ॥ चारित्र्यतत्तेनित्यदर्शनज्ञानपूर्वकं । य स्तपस्वी विरागी स निर्वाणलभतेचिरात् ॥ ५ ॥ धीरोवैराग्यसम्पन्नः शिचित्वास्तोकोमागमम् । चारित्राचरणस्तस्यदृष्टिः शुध्यति नापरः ॥ ६ ॥ वैराग्यवर्जितो ज्ञानी पठित्वा सकलागमम् । चारित्रविकलो जातु न शुध्यति विधेर्वशात् ॥ ७ ॥ भिक्षां चर वसारण्ये स्तोके स्वादालिगिम् । माविधेहि वृथासारं बहुजल्पनमात्मवान् ॥ ८ ॥ सहस्वसकल दुःखं जयनिद्रां च भावय । मैत्री च सुष्ठुवैराग्यं कुरुद्वयधृषाप्तये ॥ ९ ॥ एकाकीभ्यानसलीनो निष्कथायोऽपरिग्रहः । निष्प्रमादो निरालम्बो जिताक्षा भवसन्मुने ॥ १० ॥ नित्सगस्तत्त्वविल्लोक्यवहारालिगोयते । भवैकाग्रस्थचित्तत्त्वं वृथा सत्कल्पनैकचकिम् ॥ ११ ॥ यो योगीदृढचारित्रः पठित्वाल्पजिनागमम् । दशपूर्वधरं सोम्यं जयेन्मुक्त्यादिसाधनात् ॥ १२ ॥ चारित्ररहितो योत्र

वह मुनि शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है ॥ ४-५ ॥ जो धीर वीर और वैराग्य को धारण करने वाला सम्यग्दृष्टी थोड़ा सा आगम भी पढ़ कर चारित्र का पालन करता है वह पुरुष उस चारित्र को पालन करने से ही शुद्ध होता है बिना चारित्र के कोई भी मनुष्य शुद्ध नहीं हो सकता ॥ ६ ॥ जो ज्ञानी पुरुष वैराग्य से रहित है वह समस्त आगम को पढ़ कर भी यदि चारित्र धारण न करे तो वह कर्म के बंधन से कभी शुद्ध नहीं हो सकता ॥ ७ ॥ अतएव हे मुने ! तू भिक्षावृत्ति धारण कर, वन में निवास कर, स्वादरहित थोड़ा भोजन कर तथा व्यर्थ और असारभूत बहुत सी बकवाद मत कर । हे आत्मा के स्वरूप को जानने वाले तू सब दुःखों को सहन कर, निद्रा को जीत, मैत्री भावना को चित्तवन कर, उत्कृष्ट वैराग्य धारण कर, जो कुछ कर वह धर्म की प्राप्ति के लिये कर, एकाकी होकर ध्यान में लीन हो, कथायरहित हो, परिग्रह रहित हो, प्रमाद रहित हो, आलंबन वा किसी के आश्रय से रहित हो, और जितेन्द्रिय वन ॥ ८-१० ॥ हे मुने ! तू समस्त परिग्रहों से रहित हो, तत्त्वों का जानकार बन, लोकव्यवहार से दूर रह, और चित्त की एकाग्रता धारण कर । क्योंकि व्यर्थ की अनेक कल्पनाएं करने से क्या लाभ है ? अर्थात् कुछ भी नहीं ॥ ११ ॥ जो योगी दृढ़ चारित्र को धारण करता है वह थोड़े से आगम को भी पढ़ कर जानकार ऐसे अन्य मुनि को स्वर्गमोक्ष को सिद्ध करने के कारण दश पूर्व के जानकार को भी जीत लेता है ॥ १२ ॥ जो पुरुष चारित्र रहित है वह यदि बहुत से श्रुतज्ञान को पढ़ले

श्रुतेन बहुनापि किम् । साध्यं तस्य यतो नूतं मज्जनं भवचारिणौ ॥ १३ ॥ ज्ञाननिर्जीविकेनात्र ध्यानवातेन धीधनाः । चारित्र्यपोतमारूढास्तरन्त्याशुभवारण्यम् ॥ १४ ॥ ज्ञानं प्रकाशकं विद्म तत्त्वातत्त्वादिकर्मणाम् । दुष्कर्मनाशकं ध्यानं संयमः संवरप्रदः ॥ १५ ॥ संयोगसत्यमीषा च त्रयाणां स्यान्महामुने । जितेन्द्रशासने मोक्षो नान्यथायमवकोटिभिः ॥ १६ ॥ चारित्र्यवर्जितम् ज्ञानं लिंगग्रहणमूर्जितम् । द्विधासंयमहीनं च तपोदर्शनदूरगम् ॥ १७ ॥ यो ज्ञाः करोति कुर्यात् स केवलं हि निरर्थकम् । यतो न निर्जरा मोक्षो नास्य कर्मास्त्रिधा त्वक्तवित् ॥ १८ ॥ सल्लेख्या ध्यानचारित्र्यविशेषैस्तपसा सताम् । सद्गतिः स्याच्चचेत्स्थोऽपि ध्यानं कार्यदुधैः परम् ॥ १९ ॥ सम्यक्त्वाज्जायते ज्ञानं ज्ञानात्सर्वार्थदर्शिनी ।

तो भी-उससे कोई लाभ नहीं होता क्योंकि बिना चारित्र्य के वह संसाररूपी समुद्र में ही डूबता है ॥ १३ ॥ जो बुद्धिमान् पुरुष चारित्र्यरूपी जहाज पर सवार हो जात है वे ज्ञानरूपी पतवार से, और ध्यानरूपी वायु से बहुत ही शीघ्र संसाररूपी समुद्र के पार हो जाते हैं ॥ १४ ॥ ज्ञान समस्त तत्त्वों को अतत्त्वों को और कर्मों को प्रकाशित करता है तथा ध्यान अशुभ कर्मों का नाश करता है और संयम आतं हुए कर्मों को रोकता है ॥ १५ ॥ यदि किसी महा मुनि के ज्ञान ध्यान और संयम इन तीनों का एक साथ संयोग हो जाय तो भगवान् जितेन्द्रदेव के शासन में उसी मुनि को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है बिना इन तीनों के मिले करोड़ों भवों में भी कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ १६ ॥ जो अज्ञानी चारित्र्य हीन ज्ञान को धारण करता है और दोनों प्रकार के संयम से रहित तथा तप और सम्यग्दर्शन से रहित उत्कृष्ट जिन लिंग धारण करता है वह निरर्थक ही जिन लिंग धारण करता है क्योंकि बिना चारित्र्य के निरंतर कर्मों का आस्रव होता रहता है इसलिये उनके न तो कर्मों की निर्जरा हो सकती है और न मोक्ष हो सकती है ॥ १७-१८ ॥ उत्तम शुभ लेश्या ध्यान और चारित्र्य की विशेषता से तथा तपश्चरण से सज्जनों को श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है तथा उनमें भी बुद्धिमानों को उत्कृष्ट ध्यान ही करना चाहिये ॥ १९ ॥ देखो सम्यग्दर्शन से सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति होती है सम्यग्ज्ञान से समस्त पदार्थों को दिखलाने वाली स्वकीय और परकीय समस्त पदार्थों की उपलब्धि प्राप्त होती है । जिसको समस्त पदार्थों की

उपलब्धिः पदार्थानां सर्वेषां स्वपरत्वनाम् ॥ २० ॥ उपलब्धपदार्थयोग्योऽप्येव केचित् । अयोग्योऽर्थोऽप्येव तदुःशीलः सुशीलवान् ॥ २१ ॥ शीलैनाभ्युदयः सर्वस्तोमोक्षलभेत स' । अतोऽज्ञानव्रतादीनां सम्यक्त्वमूलमुच्यते ॥ २२ ॥ कृत्तं चा' श्रुतज्ञानं पठितं सुष्ठुसंश्रितम् । गुणितं श्रुतं चारित्रं ज्ञानवन्तयति क्वचित् ॥ २३ ॥ सदगतिर्नेतुमत्यर्थं न समर्थं भवेद्भवात् । अतो ज्ञानात्ययान्तत्वं चारित्रं विद्धि मोक्षदम् ॥ २४ ॥ यदि प्रदीपहस्तो यः पतेत्कूपेऽप्रसादवान् तस्य प्रदीपफलं किं तस्यान्नकिंचिदपि भूतले ॥ २५ ॥ शिचित्वायोऽखिलं ज्ञानं यदि चारित्रमंजसा । पालयेन्नात्र किं तस्य श्रुतज्ञानफलं मुनि ॥ २६ ॥ पिण्ड वसतिकां ज्ञानसयमोपधिमात्मभात् । उद्गमोत्पादनादिभ्यो दोषेभ्यः प्रत्यहं सुधीः ॥ २७ ॥ शोधयेद्योतिर्निर्दोषचारित्रशुद्धयेऽमुनिः । विशुद्धं तस्य चारित्रं जायते शिवकारणम् ॥ २८ ॥

उपलब्धि प्राप्त हो जाती है वह मनुष्य अपने कल्याण प्रकल्याण को जान लेता है । तथा कल्याण अकल्याण को जान लेने से शील रहित मनुष्य भी शीलवान बन जाता है । शील पालन करने से सब तरह के अभ्युदय प्राप्त हो जाते हैं तथा अभ्युदय प्राप्त होने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है । अतएव कहना चाहिये कि सम्यग्ज्ञान और व्रतादिकों के लिए सम्यग्दर्शन ही मूल कारण है ॥ २०-२२ ॥ जिस किसी यति ने सम्पूर्ण श्रुतज्ञान पढ़ लिया है तथा अच्छी तरह उसको धारण कर लिया है मनन कर लिया है तो भी चारित्र से श्रुत उस ज्ञानी पुरुष को श्रेष्ठ गति में पहुँचाने के लिए आप कभी समर्थ नहीं हो सकते अतएव हे मुने ! ज्ञान की अपेक्षा तू सम्यक्चारित्र को ही प्रधान समझ । क्योंकि यह निश्चित है कि मोक्ष सम्यक्चारित्र से ही प्राप्त होती है ॥ २३-२४ ॥ जो कोई प्रमादी मनुष्य हाथ में दीपक लेकर भी कूप में पड़ जाय तो फिर उसने उस दीपक का फल ही क्या पाया अर्थात् इस लोक में उसे दीपक का फल कुछ नहीं मिला । इसी प्रकार जो मनुष्य समस्त ज्ञान को पढ़ कर भी यदि चारित्र को पालन नहीं करता है तो समझना चाहिये कि उसे इस संसार में श्रुतज्ञान का फल कुछ नहीं मिला ॥ २५-२६ ॥ जो आत्मा के स्वरूप को जानने वाला बुद्धिमान् अपने निर्दोष चारित्र को सिद्ध करने के लिये आहार वसतिका ज्ञानोपकरण और संयमोपकरणों को उद्गम उत्पादन आदि दोषों से प्रतिदिन शुद्ध करता है आहार भी निर्दोष ग्रहण करता है तथा उपकरणों के ग्रहण में भी कोई दोष नहीं लगाता उसी मुनि के मोक्ष का

पूर्णमचेलकत्वं च लोचोवैराग्यवर्द्धकः । सर्वसंस्कारहीनापराय्युत्सृष्टशरीरता ॥ २६ ॥ अतिलेखनमित्येवलिङ्गकल्प-
रचतुर्विधः । जिनेन्द्रलिङ्गिनां व्यक्तो लोकेसंवेगसूचकः ॥ ३० ॥ रजःप्रस्वेदयोः सुषुम्नग्रहणं मृदुतापरा । सौकुमार्यं लघुत्वं
च यत्रपंचगुणाद्भेदे ॥ ३१ ॥ सन्ति मयूरपिच्छेन्नम्रप्रतिवेदनमूर्जितम् । तं प्रशंसन्ति तीर्थशास्त्रार्थयोगिनां परम् ॥ ३२ ॥
प्रक्षिप्तं चतुर्षोर्ध्वमनाकपीडा करोति न । निर्गथैर्निर्भयं तद्ग्राह्यं प्रतिवेदनम् ॥ ३३ ॥ उत्थायशयनाद्रात्रौ
विनात्रप्रतिवेदननात । कृत्वा प्रकवणादधिपुनः स्वपनम्रजनमुचि ॥ ३४ ॥ उद्वलनपरवर्तनानि कुर्वन्नगोचरे । नेत्राणां
वा यतिः सुप्तो जीवघातं कथं त्यजेत ॥ ३५ ॥ मत्वेति कार्तिकेमासि कार्यं सत्प्रतिवेदनम् । स्वयंपतितपिच्छाणा

कारण ऐसा अत्यंत शुद्ध चारित्र होता है ॥ २७-२८ ॥ पूर्णरूप से नग्नता धारण करना, वैराग्य को
बढ़ाने वाला केशलोच करना, सब तरह के संस्कारों से रहित शरीर से भी निर्ममता धारण करना
और प्रतिवेदन के लिए पीछी धारण करना ये चार लिङ्गग्रन्थ कहे जाते हैं ये चारों ही भगवान्
जिनेन्द्रदेव के लिंग को प्रगट करते हैं और लोक में वैराग्य के चिन्ह हैं ॥ २९-३० ॥ जिस पर न तो
थूल लग सके, न पसीना लग सके, जो अत्यंत कोमल हो, सुकुमार हो, और छोटी हो ये पाँच गुण
जिसमें हों वही प्रतिवेदन उत्तम गिना जाता है । ये पाँचों गुण मयूरपिच्छ में हैं इसलिए भगवान्
जिनेन्द्रदेव जीवों की दया पालन करने के लिये मुनियों को मयूरपिच्छ की पीछी की ही प्रशंसा करते
हैं ॥ ३१-३२ ॥ जिसको आँख में डाल देने पर भी रंचमात्र पीड़ा न हो वही निर्भय और मनोहर
प्रतिवेदन निर्ग्रन्थ मुनियों को ग्रहण करना चाहिये । (जिसके रखने में कोई भय न हो मूठ में सोना
चाँदी न लगा हो उसको निर्भय कहते हैं) ॥ ३३ ॥ यदि मुनि के पास प्रतिवेदन वा पीछी न हो तो
जब कभी रात्रि में वह अपनी शय्या से उठेगा मूत्र की बाधा दूर करने जायगा फिर आकर सोवेगा,
चलेगा, किसी पुस्तक कर्मण्डु आदि को उठावेगा रखेगा उठेगा कर्पट बदलेगा अथवा ये सब क्रियाएं
न भी करे तो भी नेत्र से न दिखने वाले स्थान में सोवेगा, इन सब क्रियाओं में वह यति विना पीछी
के जीवों के घात को कैसे बचा सकेगा । अर्थात् मुनि के पास पीछी हर समय होनी चाहिये विना पीछी
के जीवों की हिंसा का त्याग हो ही नहीं सकता ॥ ३४-३५ ॥ अतएव मुनियों को कार्तिक महीने में

लिंगचिह्नं च योगिभिः ॥ ३६ ॥ अस्ते शयनेस्थाने व्युत्सर्गो गमनादिके । ग्रहणे स्थापने ज्ञानशौचोपकरणान्-
नाम् ॥ ३७ ॥ उद्वर्तनपरावर्त्तनाङ्कङ्कनविधुः कृपयायन्ततः कार्यदृष्टिपूर्वप्रमार्जनम् ॥ ३८ ॥ यो विशोध्यमुनि-
मुक्तेष्विष्टापथ्याश्रयादिकान् । मूलस्थानं संप्रवाप्तो यत्स्वगुणदूरगः ॥ ३९ ॥ पिण्डोपध्यादिशुद्धियोऽच्छ्रुत्वातिमू-
ढमानसः । कायक्लेशं तपः कुर्याच्चिरप्रवृत्तितोपि सन् ॥ ४० ॥ तस्य संयमहीनं तत्तपो व्यर्थं यमादि च । न चारित्र्य-
क्रियाश्रेष्ठो न स्थाप्यापाखवाद्बुधा ॥ ४१ ॥ हित्वा मूलगुणानाद्यान्ध्यातिपूजादिहेतुना । वृत्तमूलादियोगान् यो

स्वयं गिरे हुये पंखों की पीछी बनानी चाहिये क्योंकि यह मुनियों का खास चिह्न है ॥ ३६ ॥ मुनियों को सोते समय बैठते समय खड़े होते समय कायोत्सर्ग करते समय, गमनागमन करते समय ज्ञानोपकरण वा शौचोपकरण के उठते रखते समय उठते समय कर्बट बदलते समय और खुजाते समय कृपापूर्वक प्रयत्नपूर्वक, आँख से देख कर पीछी से प्रमार्जन करना चाहिये ॥ ३७-३८ ॥ जो मुनि आहार के आश्रित रहने वाले पदार्थों को (आहार को वा उच्चासन आदि को) बिना शुद्ध किये आहार ग्रहण कर लेता है वह मुनि मुनिपने के गुणों से बहुत दूर रहता है तथा मूल स्थान को प्राप्त होता है, (उसे फिर से दीक्षा देनी चाहिये) ॥ ३९ ॥ जो अज्ञानी मुनि चिरकाल का दीक्षित होकर भी आहार ग्रहण करने की सामग्री को बिना शुद्ध किये कायक्लेश तपश्चरण को करता है उसका वह तपश्चरण संयम रहित कहलाता है और इसीलिये वह व्यर्थ है । इसी प्रकार उस मुनि के किये हुये यम नियम चारित्र्य भी सब व्यर्थ समझने चाहिये । उसकी कोई भी क्रिया श्रेष्ठ नहीं कही जा सकती । क्योंकि संयम हीन मुनि के सदा पापकर्मों का आसन होता रहता है और इसीलिये उसको सब क्रिया व्यर्थ हो जाती हैं ॥ ४०-४१ ॥ जो मुनि अपनी कीर्ति के लिये अथवा अपना बड़पन वा पूज्यपना दिखलाने के लिये महाव्रतरूप मूलगुणों का तो भंग कर देता है और वर्षाश्रुत में वृद्ध के नीचे योगधारण करना आदि अत्यंत कठिन वाद्य तपश्चरणों को धारण करता है उसके मूलगुण रहित उत्तरगुण ऐसे ही समझने चाहिये जैसे बिना जड़ के वृद्ध होता है । जिस प्रकार बिना जड़ का वृद्ध न ठहर सकता है न बढ़ सकता

वाह्यान गृह्णातिदुर्द्धरान् ॥४२॥ तस्योत्तरगुणाः सर्वमूलहीना द्रुमा इव । समीहितफलं किं ते करिष्यन्ति जगत्त्रये ॥४३॥ हत्वाप्राणान् बहून् कुयदात्मनो यो महाबलम् । अप्रासुक सुखाकांक्षी मोक्षाकांक्षी न स कश्चित् ॥४४॥ एकद्वित्रिमुगादीन् सिंहव्याघ्रादिकोत्र यः । नित्यं खादयेत्पापी नीच स कथ्यते यदि ॥४५॥ यो मुनिः प्रत्यहं कृत्वा बहून् चत्वारः शतान् । भक्षयेत् कथं पापी नीचो वा नाथमो भवेत् ॥४६॥ आरंभाज्जीवराशेनां वधोवधादंभमहत् । अथाद्धो भवेत्स्वस्य दुर्गतीतीव्रदुःखदः ॥४७॥ तस्मादात्मा न हंतव्यः स्वयं स्वेन वधादिना । तेन प्राणिवधो नित्यमोक्तव्यो यत्नतो बुधैः ॥४८॥ ये स्थानमौनवीरासनाया हि दुष्कराः कृताः । आतापनादियोगाच्च सद्ध्योनाध्ययनादय ॥४९॥ षष्ठाष्टमादिमासान्ता उपवासा आवासवात् । सर्वनिरर्थकान् नमघं कर्मांशसे-

है और न फल सकता है उसी प्रकार मूलगुण रहित उत्तरगुण तीनों लोकों में कभी इच्छानुसार फल नहीं दे सकते ॥४२-४३॥ जिस प्रकार कोई मनुष्य अनेक प्राणियों को मार कर अपने को महाबली प्रगट करता है उसी प्रकार अप्रासुक पदार्थों को ग्रहण करने वाला मुनि सुख को चाहने वाला कहा जाता है वह मोक्ष को चाहने वाला कभी नहीं कहा जा सकता ॥४४॥ देखो सिंह बाघ आदि जीव एक दो तीन चार आदि हिरण वा अन्य पशुओं को मारकर खा जाता है इसलिए वह पापी और नीच कहलाते हैं । इसी प्रकार जो मुनि बिना शुद्ध क्रिया हुआ आहार ग्रहण करता है अर्थात् अनेक त्रस स्थावर जीवों की हिंसा कर आहार ग्रहण करता है वह क्यों नहीं पापी नीच और अथम कहलावेगा अर्थात् अवश्य कहलावेगा ॥४५-४६॥ और देखो आरंभ करने से जीवराशियों की हिंसा होती है हिंसा होने से महा पाप उत्पन्न होता है, और उस महापाप से अपने ही आत्मा को नरकादिक दुर्गतियों में तीव्र दुःख देने वाला कर्मबंध होता है ॥४७॥ इसलिये बुद्धिमानों को जीवों की हिंसा करके अपने आत्मा की हिंसा नहीं करनी चाहिये और इसके लिये प्रयत्न पूर्वक सदा के लिये प्राणियों की हिंसा का त्याग कर देना चाहिये ॥४८॥ जो मुनि अथः कर्म नाम के दोष से दूषित आहार को ग्रहण करते हैं वे चाहे कयोत्सर्ग धारण करें, चाहे मौन धारण करें चाहे वीरासन धारण करें चाहे आतापन आदि कठिन कठिन योग धारण करें चाहे श्रेष्ठ ध्यान और अध्ययन आदि शुभ कार्यों में लगे रहें और चाहे

बिनाम् ॥ ५० ॥ यद्येतत्पृजति रीत्राहि कंचुकं न विषं तथा । कश्चित्प्राप्तुस्त्वयं प्रपन्नसूना न मंद्योः ॥ ५१ ॥
पृष्ठवस्तवा तुलीप्रेषणी च प्रमांसिनी । उरुकुम्भः इमाः पंचसूनाः मत्स्वस्रंकराः ॥ ५२ ॥ आयुप्रवर्तते योऽयो-
कृतकारितमोदनेः । मुखादाभ्यासदथाहो धृयादीनां दुरात्मनः ॥ ५३ ॥ योयः कर्माभिनियन्ते सुक्तेन्नरमनीययोः ।
जडो विरायतां कृत्वा पृथ्वीबानां च घाननम् ॥ ५४ ॥ आक्कः सोधोत्रातः पापारम्भप्रवर्गनाम् । उभयप्रवृत्ता-
मात्वादानपूजादिवर्जनाम् ॥ ५५ ॥ पचनेपाचयेन्नानां मगनुमनते शठः । श्वेतैवाङ्गुमनः कार्यस्तस्माद्योगविभेति न ॥ ५६ ॥
भिः गृह्यद्विष्टः स मन्तव्यो विरुद्धाचरणाम्बुधि । न तस्य चेह लोकोऽस्मिन्कुकीर्तिवर्तनाम् क्वचिन् ॥ ५७ ॥ परलोकौ न

बेला तैला करें पंद्रह दिन वा महीने भरका उपवास करें परंतु उनके मदा पापकर्मों का ही आसब होता रहता है इसलिये उनका सब तपश्चरण निरर्थक ही समझना चाहिये ॥ ४६-५० ॥ जिस प्रकार दृष्ट मय कौचली को छोड़ देता परंतु विष को नहीं छोड़ता उसी प्रकार कोई कोई साधु वस्त्रों का गत्या तो कर देते हैं परंतु वे मूर्ख पंचपापों का त्याग नहीं करते ॥ ५१ ॥ चक्री, उखली, चूली, दुहारी और पानी रखने का परंदा ये पाँच अनेक जीवों की हिंसा करने वाले पंच पाप कहलाते हैं ॥ ५२ ॥ जो मूर्ख मुनि अपने स्वादिष्ट अन्न के लिये कृत कारित अनुमोदना से इन पंचपापों में अपनी प्रवृत्ति करते हैं उन दृष्टों की दीवा लेना भी व्यर्थ समझना चाहिये ॥ ५३ ॥ जिद्धा इन्द्रिय की लंपटता के कारण अंधा हुआ जो मूर्ख आक्क कहीं प्रकार के जीवों की विराधना कर के वा चहों प्रकार के जीवों का घात कर के अथः कर्म में उत्तम हुए अन्न को भक्षण करता है वह पापारंभ में प्रवृत्ति करने के कारण अधम कहलाता है और उस द्रव्य में चढ़ दान पूजा करने का भी अधिकारी नहीं रहता इसलिये वह इस लोक और परलोक दोनों लोकों से अष्ट पिता जाता है ॥ ५४-५५ ॥ जो मूर्ख मन चचन काय से अन्न के पकाने पकवाने वा अनुमोदना करने में प्रवर्त होते हैं इन ऊपर लिखे पंच पापों से नहीं उरते उनको भिर्याद्वष्टी ही समझना चाहिये । क्योंकि वे विरुद्ध आचरणों को ही धारण करते हैं और इसीलिये इस लोक में भी उनकी अपकीर्ति फैल जाने के कारण उनका यह लोक भी विगड़ जाता है तथा मंगयरूप आचरण

जायेत संयमाचरणादिना । किन्तु स्याद्गर्तौ नून गमन व्रतभंगः ॥ ५८ ॥ प्रायश्चित्तं विधायोच्चैर्धर्मोभुनक्तिपुनः शतः ।
अथ कर्मकृताहार तस्य तन्निष्फलं भवेत् ॥ ५९ ॥ यः साधुर्यत्र देशादौ शुद्धेऽशुद्धेऽथवोभयोः । आहारोपविवासादि
यथास्वच्छं निजेच्छया ॥ ६० ॥ शुद्धं वा शुद्धमादत्तेष्वत्परीक्षयो विना । मुक्तोयतिगुणैः सोऽपि प्रोक्तः संसार-
वद्धकः ॥ ६१ ॥ योद्धोद्यः कर्मजाहारो नित्यं परिणतः क्वचित् । प्राप्नोति प्रासुकेहारे वधकः स हृदो भवेत् ॥ ६२ ॥
शुद्धं मृगयममाणो यो न्नादि कृतादिदूरगम् । अथ कर्मकृतान्नाप्तेऽकाचिच्छुद्धोद्धोत्र सः ॥ ६३ ॥ मूलोत्तरगुणेष्वत्र
भिन्नाचर्यो विताजिनैः । प्रवरा तां विना विषये ते कृताः स्थुनिरर्थकाः ॥ ६४ ॥ प्रत्यहं वरमाहारो मुक्तो दोषातिगः

धारण न करने के कारण उनका परलोक भी बिगड़ जाता है । इस प्रकार उनके दोनों लोक बिगड़ जाते हैं और व्रतभंग होने के कारण वे नरकादिक दुर्गतिओं में अवश्य पहुँचते हैं ॥ ५८-५८ ॥ जो मूर्ख अधःकर्म दोष से दूषित आहार ग्रहण करने के कारण प्रायश्चित्त ले लेते हैं और प्रायश्चित्त लेकर फिर भी अधःकर्म जन्म आहार को ग्रहण करते हैं उनका भी वह सब तपश्चरण निष्फल समझना चाहिये ॥ ५९ ॥ जो मुनि शुद्ध वा अशुद्ध देश में अथवा शुद्ध अशुद्ध मिले हुए देश में आहार उपकरण वसतिका आदि अपनी इच्छानुसार जैसा प्राप्त हो जाय चाहे वह शुद्ध हो वा अशुद्ध हो उसको अंधे के समान विना परीक्षा किए हुये ग्रहण कर लेता है उसको भी मुनियों के गुणों से रहित ही समझ लेना चाहिये । उसको भगवान् जिनन्द्रदेव ने संसार को बढ़ाने वाला ही बतलाया है ॥ ६०-६१ ॥ जो मूर्ख प्रतिदिन अधःकर्म जन्म आहार को ग्रहण करता है उसे यदि किसी दिन प्रासुक आहार भी मिल जाय तो भी हृदय से वह कर्मों का बंध करने वाला ही समझा जाता है ॥ ६२ ॥ इसी प्रकार यदि कोई मुनि कृत कारित अनुमोदना से रहित शुद्ध आहार को दूढ़ता है और देवयोग से उसे अधःकर्म जन्म आहार मिल जाता है तो भी उसे हृदय से शुद्ध ही समझना चाहिये ॥ ६३ ॥ भगवान् जिनन्द्रदेव ने समस्त मूलगुण और उत्तरगुणों में भिन्ना के लिये चर्या करना ही उत्तमगुण माना जाता है उस शुद्ध भिन्नाचर्या के विना बाकी के समस्त गुण निरर्थक ही बतलाये हैं ॥ ६४ ॥ सज्जनों को दोषरहित प्रतिदिन आहार कर

सताम् । पक्षमासोपवासान्निपादोदोषो न च ॥ ६५ ॥ श्रुत्यादिभयभीतानां सर्वथाखिलदेहिनाम् । ददात्यभयदानं
यस्तस्यैवसकला गुणः ॥ ६६ ॥ आचार्यो- ज्ञानवाग्देवः शिष्यो रोगीविरसवान् । चर्योप- च निष्पापं चेन्न
सावद्यवर्जितम् ॥ ६७ ॥ वैद्यावृत्त्यकराः साहकृत्ताराः परयानया । सामग्राकर्मरुक्त्यं कुर्यात्स्वरिभुनि द्रुतम् ॥ ६८ ॥
भिक्षाशुद्धिं सुचर्यायै धूमांगारमलोत्थिताम् । प्रागुक्त सर्वदोषातीतां । कुर्वन्तु मुमुक्षुवः ॥ ६९ ॥ जुगुप्सा लौकिकी
वाङ्मा प्रतभंगादिजापरा । लोकोत्तरा जुगुप्सातस्त्रित्त्वशुद्धिहानिजा ॥ ७० ॥ प्रतासिचारसंशुद्धिः प्रायश्चित्तादि-
निन्द्यैः । कर्तव्यास्वोत्तमाचारैर्लोकादिहानये ॥ ७१ ॥ शंकादीन्दूरतस्त्यक्त्वा शुद्धिं रत्नत्रये पराम् । कृत्वा
लोकोत्तरानिन्दाहेयासंसारवर्द्धिनी ॥ ७२ ॥ यत्रोत्पत्तिः कथायाण्यान्तिस्वस्वानिविक्रियाम् । दुर्जनामकिहीनाम् च-

लेना अच्छा परंतु पन्द्रह दिन वा एक महीने के उपवास के बाद पारणा के दिन सद्योप आहार लेना
अच्छा नहीं ॥ ६५ ॥ जो मुनि मुत्यु के भय से भयभीत हुए समस्त प्राणियों को असमय दान देता है उसी
के समस्त गुण अपने आप आ जाते हैं ॥ ६६ ॥ संघ में आचार्य तो महाज्ञानी वैद्य हैं, संसार से विरक्त
हूँ आ शिष्य रोगी है, पापरहित चर्या ही औपधि है पापरहित स्थान ही उसके लिए योग्य क्षेत्र है और
वैद्यावृत्त्य करने वाले उसके सहायक हैं । वे आचार्यरूपी वैद्य इस सामग्री से उस रोगी मुनि को कर्मरूपी
रोग को नष्ट कर शीघ्र ही नीरोग सिद्ध बना देते हैं ॥ ६७-६८ ॥ अतएव मोक्ष की इच्छा करने वाले
मुनियों को अपनी चर्या के लिए पहले कहे हुये समस्त दोषों से रहित तथा धूप अंगार आदि दोषों से
रहित भिक्षाशुद्धि धारण करनी चाहिये ॥ ६९ ॥ इस संसार में लौकिक धृष्टा तो बाह्य जुगुप्सा है व्रतों
के भंग होने से उत्पन्न होने वाली धृष्टा अंतरंग जुगुप्सा है और रत्नत्रय की शुद्धि की हानि होना
लोकोत्तर जुगुप्सा है । मुनियों को लोक निन्दा दूर करने के लिये प्रायश्चित्त धारण कर आत्मनिन्दा कर
तथा उत्तम आचरण पालन कर अपने व्रतों में लगे हुए अतिचारों की शुद्धि करनी चाहिये ॥ ७०-७१ ॥
मुनियों को शंकादिक दोषों का दूर से ही त्याग कर देना चाहिये और रत्नत्रय की परम विशुद्धि धारण
कर संसार को बढ़ाने वाली लोकोत्तर निन्दा का भी सदा के लिये त्याग कर देना चाहिये ॥ ७२ ॥
जिस क्षेत्र में कथाओं की उत्पत्ति हो, अपनी इन्द्रियाँ प्रबल हो जाँय वा विकृत हो जाँय जहाँ पर द्रष्ट और

सन्तुष्टवराशयः ॥ ७३ ॥ जायन्तेऽपरागाथाः विद्याध्यानादिकर्मणाम् । व्रतभंगवचलं चित्तं तत्त्वेनं वलयेयतिः ॥ ७४ ॥
एकान्तेनिजिन्त्येनैवैराग्यगुणधुद्धिदे । समशानाद्रिगुहादौ च शून्यगोदे वनाद्रिषु ॥ ७५ ॥ पशुस्त्रीक्रीवदुष्टादिहिनेशाम्ये
शमप्रदे । क्षेत्रे वासं प्रकुर्वन्तिमुनयोध्यानसिद्धये ॥ ७६ ॥ नृपहीनं च यत्त्वेन्नयत्र दुष्टो नृपो भवेत् । यत्र
स्त्रीवालराजा च तत्र वासो न शुच्यते ॥ ७७ ॥ दीक्षाग्रहणशीलाक्व यत्रसन्ति न धार्मिकाः । हानयः सयमादीनां
स्थातव्यं तत्र नोर्जितैः ॥ ७८ ॥ स्त्रीचान्तिकाश्रमेस्थातुं क्षणमात्रं न कल्पते । यतीनां आसनस्थानस्वाध्यायग्रह-
णादिभिः ॥ ७९ ॥ संसर्गेष्वर्धिकास्त्रीण्यन्व्यवहारमिधा मुनि । जुगुप्सापरमार्थान्या जायते यस्मिन् दुतम् ॥ ८० ॥
जलकुम्भेयथा पद्मसम्पर्केण च बद्धते । सुशीतत्वं सुगन्धित्वं हीयतेऽनलसंगमात् ॥ ८१ ॥ तथोत्तमाश्रयेणात्र सबोधि-

भक्ति हीन मनुष्य रहते हों, जहाँ पर अनेक उपद्रव होते रहते हों, जहाँ पर रागद्वेष आदि दोष उत्पन्न
होते रहते हों, जहाँ पर ध्यान अध्ययन आदि कार्यों में विघ्न उपस्थित होते हों जहाँ पर व्रतों का भंग
होता हो और जहाँ पर चित्त चंचल हो जाता हो ऐसा चोत्र मुनियों को छोड़ देना चाहिये ॥ ७३-७४ ॥
मुनि लोग अपने ध्यान की सिद्धि के लिये एकांत और निर्जन स्थान में वैराग्य गुण को बढ़ाने वाले,
समशान पर्वत की गुफाएं घने मकान और वन में अत्यंत शांत और परिणामों को शांत करने वाले
तथा पशु स्त्री नपुंसक तथा दुष्ट जीवों से रहित चोत्र में निवास करते हैं ॥ ७५-७६ ॥ जिस चोत्र में
कोई राजा न हो, जहाँ का राजा दुष्ट हो, और जहाँ पर स्त्री राज्य करती हो अथवा बालक राजा
राज्य करता हो वहाँ पर मुनियों को कभी निवास नहीं करना चाहिये ॥ ७७ ॥ जहाँ पर दीक्षा ग्रहण
करने वाले लोग न हों जहाँ पर धर्मात्मा लोग निवास न करते हों, और जहाँ पर संयम की हानि
होती हो ऐसे स्थान में उत्कृष्ट मुनियों को कभी नहीं रहना चाहिये ॥ ७८ ॥ मुनियों को बैठने का योग्यसर्ग
करने अथवा स्वाध्याय ग्रहण करने के लिए भी स्त्रियों के अथवा अजिंकाओं के आश्रम में क्षण मात्र भी
नहीं ठहरना चाहिये । क्योंकि अजिंका वा स्त्रियों के संसर्ग से मुनियों को व्यवहार जुगुप्सा भी प्रगट
होती है और लोकोत्तर ॥ गुप्सा भी प्रगट होती है ॥ ७९-८० ॥ जिस प्रकार जल के घड़े में कमल के
संसर्ग से उसका शीतलपना और सुगन्धितपना गुण बढ़ता है तथा अग्नि के संयोग से वे दोनों गुण

ब्रह्मतेतराम् । श्रीयन्ते नीचसंगेनगुणदोषाव्ययोरिति । ॥ ८२ ॥ प्रचरन्तुपलभ्यन्तः पृष्ठमासादिभक्तः । गुर्वि-
दुर्लभोर्लुपुः । सतां यतिः ॥ ८३ ॥ इत्यादिप्रयोगोपायां दोषोद्भूतत्वम् । मारयन्त्रासनोद्घाटनवशीकरणा-
शयम् ॥ ८४ ॥ वैयर्थ्योतिष्ठसाधारण्यपरिवर्तकम् । पितृन् इति साधारणमिध्यात्वोपगतं शठम् ॥ ८५ ॥
लोफलोकोत्तराचारानन्तं स्वेच्छयायुतम् । चिरप्रवृत्तिर्वापीत्याद्यन्यदोषभाजनम् ॥ ८६ ॥ संयतवज्रैर्दूरसदाचारी
महामुनिः । पापपंचादिभीतात्मा तत्संगं नाशयेत्कश्चिद् ॥ ८७ ॥ सूर्ये क्त्वा कुल यौत्रिकाकीर्त्तयेन्निजेच्छया ।
उपदेशं न गृह्णाति पापश्रमणं एव सः ॥ ८८ ॥ यः शिष्यत्वमकृत्वात्र पूर्णत्वस्य राशयः । त्वरितः कर्तुं माचार्यत्वं
हिंसति निजेच्छया ॥ ८९ ॥ घोषाचार्यः स एवोक्तो मरुदन्तीव पापधीः । निरंकुशो गुणैर्हीनः स्वान्यदुर्गति-
नष्ट हो जाते हैं । उसी प्रकार उच्चम पुरुषों के आश्रय से मुनियों का रत्नत्रय
अत्यन्त बढ़ता है और नीच पुरुषों के आश्रय से रत्नत्रय गुण घटता है वा मलिन
होता है ॥ ८१-८२ ॥ जो मुनि नीच लोगों की संगति करता है वह क्रोधी, वंचल, मंद, पीठका मांस
भक्षण करने वाला अर्थात् पीठ पीछे निंदा करने वाला और मूर्ख होता है तथा वह अनेक गुरुओं का
शिष्य होता है ॥ ८३ ॥ जो मुनि पाखंडी है, निंदियों को भी दोषी कहने के लिये तत्पर रहता है, जो
मारण, त्रासन, उच्चाटन, वशीकरण आदि करने की इच्छा रखता है, जो वैद्य ज्योतिष्क और पापरूप
आरम्भों में प्रवृत्ति करता है, जो जुगलखोर है, जिसके आचरण निंदनीय है, जो मिथ्यादृष्टी है, मूर्ख
है, जो लौकिक और लोकोत्तर आचरणों को नहीं जानता, जो अपनी इच्छानुसार प्रवृत्ति करता है और
चिरकाल का दीर्घित होने पर भी अन्य अनेक दोषों का भाजन है ऐसे मुनि का दूर से ही त्याग कर
देना चाहिये । जो सदाचारी महामुनि है और पाप तथा अपवाद से सदा भयभीत रहते हैं वे महामुनि
ऊपर कहे हुये पाखंडी मुनियों की संगति कभी नहीं करते हैं ॥ ८४-८७ ॥ जो मुनि आचार्य के कुल को
छोड़ कर अपनी इच्छानुसार अकेला परिभ्रमण करता है तथा किसी का उपदेश नहीं मानता उसको
पापी मुनि कहना चाहिये ॥ ८८ ॥ जो मूर्ख पहले किसी आचार्य का शिष्य तो बनता नहीं और शीघ्र
ही आचार्य पद धारण करने के लिए अपनी इच्छानुसार धूमता है उसको घोषाचार्य वा दंभाचार्य
समझना चाहिए । वह पापी है और मदोन्मत्त हाथी के समान गुणों से रहित होकर निरंकुश होता हुआ

कारकः ॥ ६० ॥ आचार्यत्वं नयते स्वस्याजानन् मः जिनागमम् । स ह्रस्वितोपदेशैश्चात्मानं परं विनाशयेत् ॥ ६१ ॥ वर्षादिगणने क्वाहं सर्वं ज्येष्ठोत्र दीक्षया । मत्तो न्ये लघवोहीति गर्भः कार्यो न सयतैः ॥ ६२ ॥ यतो वर्षाणि गणयन्ते न मुक्तिसाधने सताम् । केचिदन्तर्मुहूर्तेन गता मोक्षं दृढयताः ॥ ६३ ॥ रागद्वेषाक्षमोहादीनि प्लोयोगोतिदुर्दरः । करोति कर्मणां बन्धं कषायैः सह देहिनाम् ॥ ६४ ॥ जीवस्य परिणामेनायवः परिणमन्ति तुः । कर्मत्वेन स्वतो नानी तन्मयत्वं प्रपद्यते ॥ ६५ ॥ ज्ञानचारित्र्यसम्पन्नः सद्गुरुनामार्थयते रतः । निष्कषायः स्थिरात्मा त्रकर्मबन्धं करोति न ॥ ६६ ॥ किन्तु सवरपोतेन तपसा खिलकर्मणाम् । विधाय निर्गिरां ध्यानी तरत्या शुभवाग्बुधम् ॥ ६७ ॥ कुर्वन्स्वाध्यायमात्मज्ञ

घूमता है । ऐसा मुनि स्वयं भी दुर्गति में जाता है और अन्य जीवों को भी दुर्गति में पहुँचाता है ॥ ६०-६१ ॥ जो मुनि श्री जिनागम को तो जानता नहीं और आचार्य बन बैठता है वह मुनि अपने निध उपदेश से अपने आत्मा को भी नष्ट करता है और अन्य जीवों को भी नष्ट करता है ॥ ६१ ॥ "मैं अपने वर्ष का दीक्षित हूँ अतएव मैं इन सब मुनियों में बड़ा हूँ ये सब मुनि दीक्षा में मुझ से छोटे हैं" इस प्रकार का अभिमान मुनियों को कभी नहीं करना चाहिये । क्योंकि मोक्ष को सिद्ध करने के लिए सज्जन पुरुष वर्षों की गिनती नहीं करते । अपने व्रतों को दृढ़ता के साथ पालन करने वाले बहुत से मुनि ऐसे हो गये हैं जो अंतर्मुहूर्त में ही मोक्ष चले गये हैं ॥ ६२-६३ ॥ राग द्वेष इन्द्रियाँ और मोहादिक में लगे हुए दुर्धर मन बचन काय के योग कषायों का संबंध पाकर जीवों के कर्मों का बंध करते हैं । तीनों लोकों में भरे हुये कर्म परमाणु जीवों के परिणामों को निमित्त पाकर जीवों के कर्मरूप परिणित हो जाते हैं । यह आत्मा बिना योग और बिना कषायों के स्वयं कर्मरूप परिणित नहीं होता ॥ ६४-६५ ॥ जो आत्मा सम्पन्न और सम्यक्चारित्र्य से सुशोभित है श्रेष्ठ ध्यान और अध्ययन में लीन है, कषायरहित है और स्थिर है अर्थात् मन वचन काय के योगों से रहित है वह आत्मा कभी कर्मों का बंध नहीं कर सकता ॥ ६६ ॥ किंतु ऐसा कषायरहित स्थिर ध्यानी आत्मा संवररूपी जहाज पर चढ़ कर तपश्चरण के द्वारा समस्त कर्मों की निर्जरा करता है और शीघ्र ही संसाररूपी समुद्र से पार हो जाता है ॥ ६७ ॥ आत्मा के स्वरूप को जानने वाला जो मुनि विनय के साथ स्वाध्याय

पंचासंश्रुतोभवेत् । त्रिगुणैकचित्तोचित्तयेनिरासकः ॥ ६८ ॥ द्विषद्भेदतपोभ्योपिस्वाध्यायेन समं तपः ।
न भूतं परमं नास्ति न भविष्यतिमोक्षदम् ॥ ६९ ॥ ससूत्रा च यथा सूचि न नमयतिप्रमादतः । तथा ससूत्रएवात्मा
ज्ञानीरत्नज्जयंक्तिः ॥ १०० ॥ यत्नेन जयनिद्रां त्व यतो निद्रा ज्ञचेतनम् । कृत्वात्रराक्षसीवाशुगिलेज्जनंगतक्रियम् ॥ ११ ॥
तथा निद्राः प्राणीलाङ्गणायमंजसा । अगम्यगमनं कुर्मोद्विषवपापेषु वर्तते ॥ २ ॥ इषुकारे यथा घ्नते शृङ्गं
चेषु स्वचक्षुषा । तथैकाग्रत्वमापन्नं ध्याने ध्यानी निजं मनः ॥ ३ ॥ द्रव्यात्चेन्नाथमीकालादभवाद्वाद्भवेन्बहम् ।
विषयदुःखाकरे कश्चिन्तयेत्परितर्कनम् ॥ ४ ॥ महामोहाग्निनानित्यदंशमानेजगत्त्रये । विरक्ताः स्वसुखाद्वीराः

करता है वह पाँचों इन्द्रियों को बश में करता है, तीनों गुणियों को पालन करता है और एकाग्र चित्त
होने के कारण कर्मों के आस्रव से रहित हो जाता है ॥ ६८ ॥ चारह प्रकार के तपश्चरण में भी स्वाध्याय
के समान अन्य कोई तपश्चरण उत्कृष्ट और मोक्ष देने वाला न आज तक हुआ है न है और न आगे
कभी हो सकता है ॥ ६९ ॥ जिस प्रकार सूत्रसहित (डोरा सहित) सुई प्रमाद के कारण नष्ट नहीं होती,
खोती नहीं उसी प्रकार सूत्रसहित सूत्रों का वा सिद्धांतशास्त्रों का स्वाध्याय करने वाला ज्ञानी आत्मा
रत्नत्रय से सुशोभित होता है ॥ १०० ॥ हे मुने तू प्रयत्नपूर्वक निद्रा को जीत क्योंकि यह निद्रा राक्षसी
के समान है । राक्षसी जिस प्रकार मनुष्यों को मार कर खा जाती है उसी प्रकार यह निद्रा भी मनुष्य
को अचेतन के समान क्रियारहित बना कर निगल जाती है ॥ १०१ ॥ इसके सिवाय इस निद्रा के
वशीभूत हुए प्राणी अभिप्रेत भक्षण करते हैं अगम्य गमन करते हैं और समस्त पापों में प्रवृत्ति करते
हैं ॥ १०२ ॥ जिस प्रकार बाण चलाने वाला आँख से देख कर अपना बाण सीधा रखता है उसी प्रकार
ध्यान करने वाला मुनि अपने ध्यान में एकाग्रता को प्राप्त हुए अपने मन को सरल ही रखता है ॥ ३ ॥
यह समस्त संसार द्रव्य क्षेत्र काल भय और भय से प्रतिदिन दुःखों की खानि बना रहता है फिर भला
ध्यान करने वाला किस को बदल कर चितवन करे ॥ ४ ॥ ये तीनों लोक महा मोहलुयी अग्नि से जल
रहे हैं इसलिये जो धीर धीर मुनि अपने सुख से विरक्त हैं वे ही मुनि ध्यान से उत्पन्न हुए अमृत का

पिबन्तिथानजामृतम् ॥५॥ यथा नेत्रसमुद्रासाहन्तेन्तर्गतं न च । रुणादीनि तथा दत्ताः कषयाच्चसुखादिकान् ॥६॥
 कैवल्यदर्शनज्ञानमयंस्वात्मानमूर्जितम् । अनादिनिधनं कर्मातिग निरचयवेदिनः ॥ ७ ॥ पृथक्कृत्वाशरीरादिपययिभ्यो-
 मुमुक्षुष्वः । ध्यायन्ति स्वेकचिन्तेननिर्विकल्पपदाश्रिताः ॥ ८ ॥ अकषायं तु चारित्रं कषायवश आत्मवान् ।
 भवेदसंयतो नूनं मिथ्यादृष्टिः कुमार्गगः ॥ ९ ॥ यदोपशमितोविश्वकषायेभ्योतिशान्तधीः । तदेवसंयतः पूज्योभवेद्
 ज्ञानीशिखावगः ॥ १० ॥ अन्तकाले यतेः स्वस्य गणप्रवेशतो वरम् । प्रवेशनं विवाहेत्र रागेत्यतिविवाहृतः ॥११॥
 भवेत्पुनर्गणः सर्वदोषोत्पत्त्यादिहेतुकः । शिष्यादिमोहसंयोगात्सामान्यदोषाणां त्यज ॥ १२ ॥ यथापृथ्वीजलादीनाम-

पान करते रहते हैं ॥५॥ जिस प्रकार नेत्र और समुद्र आदि पदार्थ अपने भीतर आए हुए रुखादिकों को सहन नहीं कर सकते हैं बाहर निकाल कर फेंक देते हैं उसी प्रकार, चतुर पुरुष भी कषाय और इन्द्रियों के सुखों को सहन नहीं करते बाहर निकाल कर फेंक देते हैं ॥६॥ जो मुनि मोक्ष की इच्छा करने वाले हैं निश्चयनय से आत्मा के स्वरूप को जानते हैं और जिनमें निर्विकल्पक पद का आश्रय ले लिया है वे मुनि केवलदर्शनमय, केवलज्ञानमय, अनादि अनिधन कर्मों से रहित और सर्वोत्कृष्ट ऐसे अपने आत्मा को शरीरादिक पर्यायों से सर्वथा अलग समझते हैं और एकाग्रचित्त से उस आत्मा का ध्यान करते हैं ॥७-८॥ चारित्र उसी को कहते हैं जो कषायरहित होता है इसीलिये जो आत्मा कषाय के वशीभूत है वह अवश्य ही असंयमी है तथा कुमार्गगामी मिथ्यादृष्टी है ॥९॥ अत्यंत शांत बुद्धि को धारण करने वाला मुनि जब अपने कषायों को अत्यंत शांत कर लेता है तभी वह संयमी, पूज्य, ज्ञानी और मोक्षमार्ग में चलने वाला कहलाता है ॥१०॥ मुनियों को अंतिम समय में (समाधि मरण के समय) अपने गण में प्रवेश नहीं करना चाहिये । उस समय अपने गण में प्रवेश करने की अपेक्षा विवाह में प्रवेश करना अच्छा क्योंकि विवाह में भी राग की उत्पत्ति होती है और अपने गण में भी राग की उत्पत्ति होती है ॥११॥ अपने गण में शिष्यादिक का मोह उत्पन्न हो जाता है इसीलिये अपने गण में सब तरह के दोष उत्पन्न हो सकते हैं अतएव हे मुने समाधिमरण के समय तु अपने गण का त्याग कर ॥१२॥ जिस प्रकार मिट्टी और जल के अभाव में बीज से अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकता तथा

माने जायेते उन्नत । अङ्गुरोखिलबोर्जानां शुद्धिहेतुः फलमदः ॥ १३ ॥ तथा शिष्यादिसंगोत्थरागद्वयप्रभावतः । कर्मणां च कषायाणां तोष्यस्त्रिभिर्भवेत् ॥ १४ ॥ कषायहेतुभूतैश्च विशेषपरिग्रहादयः । जायन्ते मानसे नृणां मन-
यशतकारिणः ॥ १५ ॥ तेषां सर्वकषायाणां मनुष्यस्यैव मुनीश्वरैः । विधेयं परमं ग्रन्थं न च मातोषादिभिः सदा ॥ १६ ॥
अर्थार्थ जीवितार्थं च जिह्वाकार्थमंजसा । श्रियते नन्तवारान् भो मारयेत्परां दुःखानः ॥ १७ ॥ जिह्वोपस्थनिमित्तं
चतुर्गुलमात्रोपस्थो नन्तमवच्छेदकः ॥ १८ ॥ चतुर्गुलमानात्र जिह्वा ही विष्वक्भक्षिका ।
खलस्पृष्टा ॥ २० ॥ जालेतिरसनोपस्थसर्पो त्रैलोक्यभोक्त्रि । दृढवैराग्यमंत्रेण कील्यन्तु तपोधनाः ॥ २१ ॥ काष्ठा-

विना अङ्कुर के बह न बढ़ सकता है और न उस पर फल लग सकते हैं उसी प्रकार शिष्य आदि के संगति से उत्पन्न हुए राग-द्वेष के अभाव से परमार्थ में मुनियों को कर्म और कषायों की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती ॥ १३-१४ ॥ इन मनुष्यों के हृदयों में सैकड़ों अनर्थ करने वाले समस्त परिग्रह इन कषायों के ही कारणों से होते हैं इसलिये मुनियों को जमा और संतोष आदि आत्मगुण धारण कर समस्त कषायों को उत्पन्न न होने देने के लिये परम प्रयत्न करते रहना चाहिये ॥ १५-१६ ॥ देखो ये मनुष्य धन के लिए, जीवन के लिये, जिह्वा इन्द्रिय के लिये और कामेन्द्रिय के लिये अनन्तवार स्वयं मरता है और अनन्तवार ही दूसरों को मारता है ॥ १७ ॥ इस जिह्वा इन्द्रिय और कामेन्द्रिय के कारण यह जीव अनादि काल से इस संसाररूपी समुद्र में अनन्तवार दूबा है और इसने अनन्तवार ही अत्यन्त महा-बोर दुःख पाये हैं ॥ १८ ॥ यह जिह्वा इन्द्रियरूपी सर्पिणी यद्यपि चार अंगुलप्रमाण ही अत्यन्त महा-बोर को खा जाने वाली है । इसी प्रकार यह कामेन्द्रिय भी चार अंगुलप्रमाण है तथापि समस्त संसार बढ़ाने वाली है ॥ १९ ॥ इस प्रकार इन आठ अंगुलप्रमाण जिह्वा इन्द्रिय और कामेन्द्रिय से जो दोष उत्पन्न होते हैं वे अनेक दोषों को उत्पन्न करने वाले होते हैं और उन्हीं से यह इन्द्रियलंपटी जीव अनन्त दुःखों की परम्परा को प्राप्त होता है ॥ २० ॥ यही समस्त कर तीनों लोकों को भय उत्पन्न करने वाले ये जिह्वा इन्द्रिय और कामेन्द्रियरूपी सर्प वैराग्यरूपी मंत्र के द्वारा तपस्वियों को कील देने वाले

द्विर्लांगनारूपोद्भूतव्यं संयतैः सदा । शतस्तद्दर्शनान्मनूनां चित्तक्षोभो भवेन्न्युणम् ॥ २२ ॥ मर्षिंश्च तपघटाभौंस्त्रीञ्च ल-
ज्ज्वालसन्निभा । तयोः सम्यक्तैः किं किमनर्थो जायते ननुः ॥ २३ ॥ स्त्रीसमीपं गतायेव हस्यवातां दिलोकनैः ।
नष्टास्ते भ्रष्टचारिश्चादृतरे च शिबंगताः ॥ २४ ॥ मातृभगनीसुतायूकादृष्टास्त्रीरूपतो निशाम् । भेतव्यं मुनिभिर्यस्मा
त्त्वोभ स्यान्नेत्रचिन्तायोः ॥ २५ ॥ हस्तपादपरिखिन्नां कर्णनासाविवर्जिताम् । शतवर्षमां नारी दूरतो वज्रिद्वज्रती ॥ २६ ॥
भावेन विरतो योगी विरक्तो विशवस्तुषु । भवेत्त्वमुत्तिगामी च द्रव्येण भववर्द्धकः ॥ २७ ॥ विपुलाहारसेवार्था
वपुसुखादिशोधनम् । गधमाल्याविकादानगीतवाद्यादिसंश्रुतिः ॥ २८ ॥ सरागोच्चित्रशालादौ कोमलेशयनासनम् ।

मुनियों को काठ की बनी हुई स्त्री से भी सदा डरते रहना चाहिये । क्योंकि उससे देखने से भी मनुष्यों
के हृदय में अवश्य ही क्षोभ उत्पन्न हो जाता है ॥ २२ ॥ यह मनुष्य धी से भरे हुये घड़े के समान है
और यह स्त्री जलती हुई अग्नि की ज्वाला के समान है । इन दोनों के संबंध से मनुष्यों को भला क्या
क्या अनर्थ नहीं हो सकते हैं अर्थात् सब कुछ तरह के अनर्थ हो सकते हैं ॥ २३ ॥ जो मनुष्य इसी की
बातचीत को सुनने वा देखने के लिये स्त्रियों के पास जाने हैं वे चारित्र से भ्रष्ट होकर अवश्य ही नष्ट
हो जाते हैं । तथा जो ऐसा नहीं करते स्त्रियों से अलग रहते हैं वे अवश्य मोक्ष जाते हैं ॥ २४ ॥ मुनियों
को माता, भगिनी, पुत्री, गूंगी और बृद्धा आदि स्त्रियों के रूप से भी सदा डरते रहना चाहिये
क्योंकि स्त्रियों के रूप से भी नेत्र और हृदय में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है ॥ २५ ॥ जिस स्त्री के हाथ पैर
कटे हुए हों और जिसके नाक कान भी कटे हों तथा ऐसी स्त्री सौ वर्ष की हो तो भी ब्रतियों को ऐसी
स्त्री का दूर से ही त्याग कर देना चाहिए ॥ २६ ॥ जो मुनि अपने भावों से विरक्त है उसे सब वस्तुओं
से विरक्त समझना चाहिए तथा उसे ही स्वर्गमोक्ष जाने वाला समझना चाहिए । जो मुनि ऊपर से
विरक्त है भावों से विरक्त नहीं है उसे संसार को बढ़ाने वाला ही समझना चाहिए ॥ २७ ॥ बहुत सा
आहार खाना, अपने शरीर को तथा मुख को स्वच्छ शुद्ध रखना, गंध लगाना वा माला पहनना,
गीत बाजे सुनना, राग को उत्पन्न करने वाली और स्त्री पुरुषों के चित्रों से सुशोभित भवन में कोमल

स्त्रीसंसर्गार्थवस्त्रादिग्रहणभोगसिद्धये ॥ २६ ॥ पूर्वसेवितभोगानुस्मरणस्वस्थमानसे । इन्द्रियार्थरतौ चेहा सर्वेष्ठरस-
सेवनम् ॥ ३० ॥ इमानब्रह्महेतू यो दशदोषास्त्यजेत्सदा । दृढव्रतो यति मोऽत्र भवत्येव न चापरः ॥ ३१ ॥ मोहादिक-
कषायाच्चैर्गुहात्यंगीपरिग्रहात् । अस्माद्वाह्यान्तराः संगाः सर्वत्याज्याः शिवाग्निभिः ॥ ३२ ॥ निस्संगोऽन्ननिरारम्भो
भिन्नाचार्यशुभाशयः । सद्युधानरतएकाकीगुणाढ्यः श्रमणो भवेत् ॥ ३३ ॥ नान्नास्थापनया द्रव्यभावाभ्यां श्रमणस्य
च । चतुर्विधोऽन्ननिक्षेपोगुणिभिर्गुणसम्भवः ॥ ३४ ॥ भावश्रमणएवकोऽत्र शुद्धरत्नत्रयार्थकितः । विक्वपुदुयसौल्यदीन-
मुक्त्वास्यान्मुक्तिवल्लभः ॥ ३५ ॥ नामाद्या श्रमणा शेषाः गुणहीनाविधेर्वशात् । अस्मिन् ससृतौ नैवलभन्ते त्वेष्ट-
सम्पदः ॥ ३६ ॥ मत्वेतिभावलिङ्गा त्व भवरत्नत्रयान्वितः । द्यक्त्वायोगिनिद्विधासंगं यदीच्छसि शिवाश्रयम् ॥ ३७ ॥

शय्या पर सोना वा बैठना, स्त्रियों की संगति करना, भोग भोगने के लिए धन और वस्त्रादिक का
ग्रहण करना, पहले भोगे हुए भोगों का अपने मन में स्मरण करना, इन्द्रियों के विषयों में रत होने की
लालसा रखना और समस्त रसों का सेवन करना ये दश ब्रह्मचर्य की बात करने के कारण हैं । जो
शुनि इन दशों दीपों का त्याग कर देता है वही दृढव्रती कहलाता है, अन्य नहीं ॥ २८-३१ ॥ यह जीव
मोह कषाय और इन्द्रिय आदि के द्वारा परिग्रहों को ग्रहण करता है इसलिये मोक्ष की इच्छा करने
वाले श्रुनियों को बाह्य और अभ्यन्तर सब तरह के परिग्रहों का त्याग कर देना चाहिये ॥ ३२ ॥ जो श्रुनि
समस्त परिग्रहों से रहित है, समस्त आरंभों से रहित है, भिन्नार्थ चर्या करने के लिए जिसके हृदय में
शुद्धता है, जो श्रेष्ठ ध्यान में लीन रहता है, एकाकी है । आत्मा को सबसे भिन्न समझता है और
अनेक गुणों से सुशोभित है उसी को श्रमण कहते हैं ॥ ३३ ॥ गुणी पुल्ल नाम स्थापना द्रव्य और भाव
निक्षेप के भेद से अपने अपने गुणों के अनुसार इन श्रमणों के चार भेद बतलाते हैं ॥ ३४ ॥ इनमें से
एक भावश्रमण ही शुद्ध रत्नत्रय से सुशोभित है वही श्रुनि समस्त अभ्युदयों के सुखों को भोग कर मोक्ष
का स्वामी बनता है ॥ ३५ ॥ बाकी के नामश्रमण स्थापनाश्रमण वा द्रव्यश्रमण गुणों से रहित हैं और
अपने अपने कर्मों के निमित्त से संसार में परिश्रमण ही करने वाले हैं । इसलिये वे अपनी मोक्षरूप
इष्ट सामग्री को कभी नहीं पा सकते ॥ ३६ ॥ इसलिये हे श्रुने ! यदि तू मोक्षलक्ष्मी को चाहता है तो

प्रतशीलगुणाः सर्वस्युर्भिन्नाचरयथा पराः । भिन्नाचर्यां विशोभ्यातो विहरन्तुशिवार्थिनः ॥ ३६ ॥ भिन्नावाक्यमनो-
यत्नायोविशोभ्यचरेत्सदा । चारित्रं स जिनैः प्रोक्तो मुनिर्विश्वगुणाकरः ॥ ३६ ॥ द्रव्यं क्षेत्रं तथा कालं भावं
शक्तिं विबुध्य च । ध्यानाध्ययनमत्यर्थं वृत्तं चरन्तुपण्डिताः ॥ ४० ॥ कलत्रसंगमेवाभ्यां द्विधात्यागो भवेद्विद्विदः ।
कृत्वातदुभयस्यांगलभन्तेमुक्तिकामिनीम् ॥ ४१ ॥ पृथ्व्यादिकाविकाजीवा ये पृथ्व्यादिवपुः श्रिताः । सतिपृथ्व्यादि-
कारम्भे ध्रुवं तेषां विराधना ॥ ४२ ॥ तस्मात्पृथ्व्यादिकारम्भोद्विविधस्त्रिविधेन च । यावज्जीवं न कल्पेत जिन-

ऊपर कही हुई" सब बातों को समझ कर और बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकार का परिग्रह छोड़ कर भावलिङ्गी
बन और शुद्ध रत्नत्रय को धारण कर ॥३७॥ भिन्ना के लिए होने वाली चर्या की शुद्धि से व्रत शील
आदि समस्त उत्कृष्ट गुण प्रगट होते हैं । अतएव मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों को भिन्ना के
लिए होने वाली चर्या को विशुद्धतापूर्वक धारण करते हुए विहार करना चाहिये ॥३८॥ जो मुनि
भिन्ना वचन मन और चारित्र को प्रयत्नपूर्वक शुद्ध कर अपनी प्रवृत्ति करता है उसको भगवान् जिनन्द्रदेव
समस्त गुणों की खानि कहते हैं ॥३९॥ अतएव विद्वान् मुनियों को द्रव्य क्षेत्र काल भाव और अपनी
शक्ति को समझ कर ध्यान अध्ययन और चारित्र को अच्छी तरह पालन करना चाहिये ॥४०॥
भगवान् जिनन्द्रदेव ने स्त्री का त्याग और परिग्रहों का त्याग इस प्रकार दो तरह का त्याग चतलांया
है अतएव विद्वान् पुण्य इन दोनों का त्याग कर मुक्तिस्त्री को प्राप्त करते हैं ॥४१॥ यदि पृथ्वी के
खोदने आदिका आरम्भ किया जायगा तो पृथिवीकायिक जीवों का तथा पृथिवीकाय के आश्रित रहने
वाले जीवों का अवश्य ही नाश होगा उनकी विराधना अवश्य होगी । अतएव जिनमार्ग के अनुसार
चलने वाले मुनियों को मन वचन काय से जीवन पर्यंत दोनों प्रकार का (पृथिवीकायिक और पृथिवी
कायाश्रित) पृथिवी आदि का आरम्भ सदा के लिये छोड़ देना चाहिये तथा इसी प्रकार जलकायिक
जलकायाश्रित वायुकायिक वायुकायाश्रित अग्निकायिक अग्निकायाश्रित वनस्पतिकायिक और वन-

मार्गानुचारिणाम् ॥ ४३ ॥ पृथ्यादिकायिकान्स्त्वनेतान्श्रीजिनभाषितान् । नचश्रद्धानाति यः स्यादश्रद्धो
रत्नत्रयात्कुधीः ॥ ४४ ॥ विरवसत्स्वाकुले लोके कथं चरेत्संयमी । कथं तिष्ठेत् कथं कुर्वाच्छ्रयं चोपवेशनम् ॥ ४५ ॥
कथं भुंक्ते कथं ब्रूयाद्विहारं कथमाचरेत् । कथं धत्ते क्रियाकर्मकथं वध्नातिनाशुभम् ॥ ४६ ॥ चरेत्सर्वत्रयलेन तिष्ठे-
यत्नेन भूतले । यत्नेन प्रासुकेदथाच्छ्रयं च दृढासनम् ॥ ४७ ॥ भिक्षाशुद्ध्या च भुंजीत वाक्समित्या यत्नतो-
भजेत् ॥ ४८ ॥ प्रयत्नेन क्रियाकर्म करोति सकलं सदा । इति पापं न वध्नाति क्षयेत्प्राक्तनाशुभम् ॥ ४९ ॥
इति कथितमदोषं ये चरन्त्यात्मशक्त्या परमसमयसार ग्रंथमाप्तैः प्रणीतम् । त्रिभुवनपति भूति सुष्ठुविज्ञायमुक्त्वा

स्पतिकायाश्रित जीवों की चिरावना का भी त्याग कर देना चाहिये ॥ ४२-४३ ॥ जो मुनि भगवान् जिनेन्द्र-
देव के द्वारा कहे हुये इन पृथिवीकायिक पृथ्वीकायाश्रित जलकायिक जलकायाश्रित अग्निकायिक अग्निका-
याश्रित वायुकायिक वायुकायाश्रित और वनस्पतिकायिक वनस्पतिकायाश्रित जीवों का श्रद्धान नहीं करता है
उस दुष्टुद्धि को रत्नत्रय से अष्ट ही समझना चाहिये ॥ ४४ ॥ कदाचित् कोई यह प्रश्न करे कि इस लोक में
सब जगह जीवराशि भरी हुई है फिर भला मुनियों को किस प्रकार अपनी प्रवृत्ति करनी चाहिये किस प्रकार
खदे होना चाहिये, कैसे सोना चाहिये, कैसे बैठना चाहिये, कैसे आहार लेना चाहिये, कैसे बोलना चाहिये,
कैसे विहार करना चाहिये, किस प्रकार आचरण पालन करना चाहिये, किस प्रकार वंदना प्रतिक्रमण आदि
क्रिया कर्म करना चाहिये और किस प्रकार अशुभ कर्मों से दूर रहना चाहिये ॥ ४५-४६ ॥ तो इसका उत्तर
यह है कि मुनियों को यत्नाचार पूर्वक अपनी प्रवृत्ति करनी चाहिये, यत्नाचार पूर्वक पृथिवी पर बैठना
चाहिये, यत्नाचार पूर्वक प्रासुक स्थान पर सोना चाहिये और प्रासुक स्थान पर ही दृढ़ आसन से
बैठना चाहिये । इसी प्रकार उनको भिक्षा भी शुद्धता पूर्वक ग्रहण करनी चाहिये, भापासमिति पूर्वक
वचन बोलने चाहिये और विहार इत्यादि सभिति पूर्वक दिन में ही यत्नाचार पूर्वक करना चाहिये । इसी
प्रकार मुनियों को यत्नाचार पूर्वक ही वंदना प्रतिक्रमण आदि सब क्रियाकर्म सदा करते रहना चाहिये ।
इस प्रकार करने से वह मुनि पापों से लिप्त कभी नहीं होता किंतु पहले के अशुभ कर्मों को नाश ही
करता है ॥ ४७-४८ ॥ इस प्रकार भगवान् जिनेन्द्रदेव के द्वारा कहे हुए इस परम समयसार को जो

सकलचरणयोगात्पुत्र ते मुक्तिनाथाः ॥ ५० ॥ सर्वासातहरविशुद्धजनकं पापारिनाशकरं स्वर्गोदकनिवधनं सुविमल-
संसारतापापहम् । श्रीतीर्थेश्वरभाषितं मुनिवैः सेव्यं सदा यत्नतः सेवध्वनिपुणः परं समयसाराल्यं शिवाख्यैस्फुटम् ॥ ५१ ॥
नामेषां जलिनोन्नास्त्रिभुवनयजिताः धर्मचक्राधिपा ये सिद्धालोकाग्रभूलास्तत्र विधिवपुत्रान्वहीनाः प्रसिद्धाः ।
आचार्याः पाटका ये गुणगणसदनाः साधवो मुक्तिनामाः आचारंगारगमज्ञाभमनिजगुणान्संस्तुतास्ते प्रदधुः ॥ ५२ ॥

इति श्रीमूलाचारप्रदीपकाल्ये महाग्रंथे दृष्टारकश्रीसकलकीर्तिविरचिते
समयसार वर्णनो नाम नवयोधिकारः ।

मुनि अपनी शक्ति के अनुसार निर्दोष रीति से पालन करते हैं वे पूर्ण चास्त्र को धारण करने के कारण
भगवान् जिनन्द्रे देव की विभूति को प्राप्त करते हैं और अंत में मोचलक्ष्मी के स्वामी होते हैं ॥ ५० ॥
यह ऊपर कहा हुआ परमसमयसार समस्त दुःखों को दूर करने वाला है, विशुद्धियों को उत्पन्न करने
वाला है, पापरूप शत्रु को नाश करने वाला है, स्वर्ग मोक्ष का एक अद्वितीय कारण है, अत्यंत निर्मल
है, संसार के संताप को नाश करने वाला है, भगवान् जिनन्द्रे देव का कहा हुआ है और श्रेष्ठ मुनियों
के द्वारा सदा सेवन धारण करने योग्य है । अतएव चतुर मुनियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रयत्न-
पूर्वक इस परमसमयसार को अच्छी तरह पालन करते रहना चाहिये ॥ ५१ ॥ इस संसार में जो धर्मचक्र
के स्वामी और तीनों लोकों के द्वारा पूज्य ऐसे वृषभदेव आदि चौबीस तीर्थंकर हुए हैं तथा लोक
शिखर पर विराजमान, समस्त कर्म और शरीर से रहित संसार के परिश्रमण से रहित और सर्वत्र
प्रसिद्ध ऐसे अनंत सिद्ध परमेष्ठी विराजमान हैं और आचारंग आदि समस्त आगम के जानकार मोक्ष
की इच्छा करने वाले और अनेक गुणों के समूह के स्थान ऐसे आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु
विद्यमान हैं इस प्रकार के पाँचों परमेष्ठियों की मैं स्तुति करता हूँ इसके बदले मैं वे पाँचों परमेष्ठी मुझे
अपने अपने श्रेष्ठ गुण प्रदान करें ॥ ५२ ॥

इस प्रकार आचार्य सकलकीर्ति विरचित मूलाचार प्रदीप नामके ।

महाग्रंथ में समयसार को वर्णन करने वाला

यह नौवा अधिकार समाप्त हुआ ।

दशमोधिकारः ।

अर्हतः सिद्धनार्थमवसमाधिबोधिपारगान् । जन्ममृत्युजराहंतू न नौमि बोधिसमाधये । १ । मंचयेणाय
वक्ष्यामि मद्यतीनां समाधये । अधिकारं परं प्रदद्यात्सत्संस्तरमंजकम् ॥ २ ॥ उपसर्गांतदुर्भिक्षेदुल्लेख्याधिसचये ।
असाध्यनिष्प्रतीकारेमन्दाब्दे सति कारणे ॥ ३ ॥ व्रतभंगार्थिक्लिंशस्मिन् वा सन्यासं तपस्विनाम् । विधातुं युज्यते
नूनं प्रयत्नेनहिताप्तये ॥ ४ ॥ आमन्नं मरणं स्वयं कश्चिद्विज्ञायमन्मुनिः । निमित्ताद्यै समाध्यर्थं कुर्याद्युद्यम-

दशवां अधिकार ।

अब मैं रत्नत्रय और समाधि की प्राप्ति के लिये जन्म मरण तथा बुढ़ापे को नाश करने
वाले और रत्नत्रय तथा समाधि पारगामी ऐसे भगवान् अरहंतदेव को तथा सिद्ध भगवान को नमस्कार
करता हूँ ॥१॥ अब मैं श्रेष्ठ मुनियों को समाधि प्राप्त करने के लिये संक्षेप से प्रत्याख्यानसंस्तर नाम
के श्रेष्ठ अधिकार का निरूपण करता हूँ ॥२॥ किसी उपसर्ग के आजाने पर, घोर दुर्भिक्ष पड़ जाने
पर अत्यंत बुढ़ावस्था आजाने पर, अनेक असाध्य और उपायरहित व्याधियों के आजाने पर नेत्रों की
त्योति मंद हो जाने पर, वा व्रतभंग के कारण भिल जाने पर वा और भी ऐसे ही ऐसे कारण आजाने
पर तपस्वियों को अपना आत्महित करने के लिये प्रयत्नपूर्वक सन्यास धारण करने के लिये प्रयत्न
करना चाहिये ॥३-४॥ श्रेष्ठ मुनियों को किसी निमित्तादिसंस्तर आदि के द्वारा अपना मरण निकट जान

मंजसा ॥ ५ ॥ आपृच्छूयस्वसुखदीनत्समयित्वालान्परान् । त्रिशुच्यायुक्तिमद्वाक्यै स्वयंचात्वाध्वमानसे ॥६॥
 द्वित्र्यादियोगिभिः साद्धं परित्यज्य निजगणम् । मोहादिहानयेतोस्माभिर्गच्छतिसमाधये ॥ ७ ॥ क्रमात्परगण्यं
 स विख्यातसूरिपुंगवम् । आसाद्य सपरीक्ष्योच्चैर्नत्वा कार्यनिवेदयेत् ॥ ८ ॥ विप्रमव्यहिलोयुक्तः पंचाचारपरो-
 महान् । आगमे कुशलौ धीमान्कोऽयं परमार्थवित् ॥ ९ ॥ आलोचितरहस्यापरिज्ञावोसूरिसत्तमः । यः स निर्यापकः
 कार्यः उत्तमः स्वसमाधये ॥ १० ॥ यथापत्तान्मासन्नाः कर्णधारैर्विनांगुधौ । रत्नहेमशृता नावः प्रमज्जन्ति
 प्रमादतः ॥ ११ ॥ तथाक्षपनावोऽत्र मुक्तिद्वीपसमीपगाः । दृग्ज्ञानचरणानर्घ्यरत्नपूर्णं भवान्बुधौ ॥ १२ ॥ निमज्जन्ति

कर समाधि के लिये बहुत शीघ्र उद्यम करना चाहिये ॥५॥ इसके लिये सबसे पहले उन मुनियों को अपने श्रेष्ठ गुरु से पूछना चाहिये और फिर मन वचन काय की शुद्धतापूर्वक युक्तिपूर्वक वचनों से समस्त मुनियों से ज्ञान माँगनी चाहिये तथा अपने मन में सबको ज्ञान कर देना चाहिये ॥६॥ तदनंतर अपना मोह नाश करने के लिए दो तीन मुनियों को साथ लेकर तथा अपने गण का त्याग कर समाधि धारण करने के लिए वहाँ से चल देना चाहिये ॥७॥ फिर अनुक्रम से चल कर किसी परगण में विराजमान प्रसिद्ध आचार्य के समीप पहुँचना चाहिये और उन आचार्य की अच्छी तरह परीक्षा कर तथा उनको नमस्कार कर उनसे अपना कार्य निवेदन करना चाहिये ॥८॥ जो समस्त भव्य जीवों के इति करने में तत्पर हों, पंचाचार पालन करने में तत्पर हों, सर्वश्रेष्ठ हों, आगम में कुशल हों बुद्धिमान हों, कभी जुबुध न होते हों, परमार्थ को जानने वाले हों, जो किसी मुनि के द्वारा आलोचना किये हुए दोषों को कभी प्रगट न करते हों और जो सर्वोत्तम हों ऐसे उत्तम आचार्य का अपनी समाधि के लिये निर्यापकाचार्य बनना चाहिये ॥९-१०॥ जिस प्रकार रत्न और स्वर्ण से भरी हुई तथा नगर के समीप पहुँची हुई कोई नाव बिना मल्लाहों के अपने प्रमाद से ही समुद्र में डूब जाती है उसी प्रकार सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्ररूपी अमूल्य रत्नों से भरी हुई और मोक्षरूपी द्वीप के समीप पहुँची हुई क्षपकरूपी नाव बिना निर्यापकाचार्य के अपने प्रमाद से ही संसाररूपी समुद्र में डूब जाती है इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है इसलिये बुद्धिमान मुनियों को समाधिप्रारण धारण करने के लिए निर्यापकाचार्य

न संवेहो विना निर्यापकैर्मुवि । प्रमादेन ततो मृग्यामृदयौनिर्यापकाः बुधैः ॥ १३ ॥ आचार्यः सोऽपि तं युक्त्या प्रपरीक्ष्यपरार्थकृन् । स्वीकृत्यत्स्वगणप्रेष्टुत्तमार्थसाधनोद्यतम् ॥ १४ ॥ ततोऽसौक्ष्म्यको नत्वा ह्येकान्तेसूरिसन्निधौ । अञ्जुचित्त स्वशुश्रूष्यार्थालोचनस्फुटम् ॥ १५ ॥ मूलोत्तरगुणादीनरत्नत्रयस्य जातुचित् । अतीचाराः कृताः स्वेन कारिता ये परेण च ॥ १६ ॥ हृदयुमान्तिता ये तान्निशुध्यासकलान्मलान् । त्यक्त्वालोचनलोषान् स सर्वान् सूरिं निवेदयेत् ॥ १७ ॥ अञ्जुबुद्धिर्यथा वालो ब्रूयात्स्वस्यमनोगतम् । यथातथ्येनचाजानन् वाज्या वाच्यादिकं वचः ॥ १८ ॥ मायाभिमानलज्जार्दस्यक्त्वाशुद्धिमतिस्तथा । यथाजातान् तथा दोषान् भाषतेसूरिसन्निधौ ॥ १९ ॥ तदेवागमदृष्ट्यासौगण्यी तहोषयान्त्ये । ददातिविधिना तस्मै प्रायश्चित्तं यथोचितम् ॥ २० ॥ ततः स क्षपकः

अवश्य तलाश कर लेना चाहिये ॥११-१३॥ तदनंतर परोपकार करने में तत्पर वे आचार्य भी युक्तिपूर्वक उसकी परीक्षा करते हैं फिर अपने गण को पूछ कर मोक्ष के साधन में लगे हुए उन मुनि को अपने पास रहने की स्वीकारता देते हैं ॥१४॥ तदनंतर सरल हृदय को धारण करने वाला वह क्षपक भी किसी एकांत में आचार्य के समीप नमस्कार कर बैठता है और अपने आत्मा की शुद्धि के लिये स्पष्ट रीति से अपने दोषों की आलोचना करता है ॥१५॥ मूलगुण वा उत्तरगुणों में वा रत्नत्रय में कभी भी जो अतिचार लगाये हो, वा दूसरों से लगवाये हों वा हृदय से उनकी अनुमोदना की हो उन सबको आलोचना के समस्त दोषों से रहित होकर मन वचन काय की शुद्धतापूर्वक आचार्य से निवेदन कर देना चाहिये ॥१६-१७॥ जिस प्रकार सरल बुद्धि को धारण करने वाला बालक कहने योग्य वा न कहने योग्य वचनों को नहीं जानता हुआ यथार्थ रीति से अपने मन की बात बतला देता है उसी प्रकार शुद्ध बुद्धि को धारण करने वाले उन मुनियों को भी मायाचारी अभिमान और लज्जा को छोड़ कर आचार्य के समीप समस्त दोषों को यथार्थ रीति से कह देना चाहिये ॥१८-१९॥ तदनंतर उन दोषों को शांत करने के लिए वे आचार्य भी आगम में कहे अनुसार विधिपूर्वक यथायोग्य प्रायश्चित्त उनके लिये देने हैं ॥२०॥ तदनंतर वह क्षपक भी अपने रत्नत्रय को शुद्ध करने के लिये आचार्य के

शक्त्यारत्नत्रयविशुद्धये । योदत्तः सूरियोदण्डस्तं सर्वमाचारेत्कमान् ॥ २१ ॥ यथाचार्योमुनेस्तस्यहितायाह शुभाशुभान् । मृत्युभेदानश्रुतास्तत्पदशनीचोक्त्वान्मदान् ॥ २२ ॥ आर्वीचित्तद्रवाह्यं चावधिरायन्तसंज्ञवम् । सशल्यं गृध्रपृष्ठाल्ब्यं जिघ्रासमारणं ततः ॥ २३ ॥ व्युत्सृष्टं हि वलाकाव्यंसंक्लेश्यमरणं नृणाम् । मरणानिदशैतानि भाषितानि जितेक्ष्वरैः ॥ २४ ॥ बालबालमृतिर्बालो बालपंडितनामकम् । चतुर्थं मरणं भक्तप्रत्याख्यानाभिधान-कम् ॥ २५ ॥ इंगनीमरणं नाम प्रयोगमनाभिधम् । मरणं सप्तमं सर्वज्येष्ठं पण्डितपण्डितम् ॥ २६ ॥ इमानि देहिनांस्तत्पदशोक्तानिजिनागमैः । सद्गतीता कवृण्मिरणानि गणेशिना ॥ २७ ॥ यथाम्बुधौ जलोधानां वीचयः समयं प्रति । उद्भयोद्भूयतवैविलीयन्तेतथांगिनाम् ॥ २८ ॥ उद्भयोद्भूयकर्मयुः पुद्गलाण्यु यः क्षयः । रसनाप्रत्यहं क्षेपेमावीचिमरणं हि तत् ॥ २९ ॥ मुख्यमानायुषः पुंसो योऽन्तिभेसमयेषुवि । प्राणव्यागो हि तद्विद्विमरणं

द्वारा दिये हुए समस्त दंड को अपनी शक्ति के अनुसार अनुक्रम से पालन करता है ॥ २१ ॥ इसके बाद वे आचार्य उन मुनिराज का हित करने के लिए ऊंच और नीच योनि में जन्म देने वाले और इसीलिये शुभ अशुभ ऐसे मृत्यु के सत्रह भेदों को शास्त्र के अनुसार कहते हैं ॥ २२ ॥ आर्वीचिमरण, भवमरण, अवधिमरण, आघतमरण, सशल्यमरण, गृध्रपृष्ठमरण, जिघ्रासमरण, व्युत्सृष्टमरण, वलाकामरण, और संक्लेश्यमरण इस प्रकार ये दश प्रकार के मरण भगवान् जिनन्द्रदेव ने बतलाये हैं ॥ २३-२४ ॥ बालबालमरण, बालमरण, बालपंडितमरण, भक्तप्रत्याख्यानमरण, इंगिनीमरण, प्रायोगमनमरण और सर्वोत्तम पंडितपंडितमरण, इस प्रकार सात मरण ये बतलाये हैं ॥ २४-२६ ॥ इस प्रकार भगवान् गणेशदेव ने अपने जिनागम में प्राणियों को सद्गति और असद्गति देने वाले ये सत्रह प्रकार के मरण बतलाये हैं ॥ २७ ॥ जिस प्रकार समुद्र में पानी के समूह की लहरें समय समय पर उठती हैं और उठ उठकर उसी में लीन हो जाती हैं उसी प्रकार संसार जीवों का आयुर्कर्म प्रत्येक समय में उदय होता रहता है और अपना रस देकर खिर जाता है इसको आर्वीचिमरण कहते हैं । यह आर्वीचिमरण प्रति दिन प्रति समय होता रहता है ॥ २८-२९ ॥ जो मुख्य अपनी आयु को भोग कर अंतिम समय में

तद्गवाहपम् ॥ ३० ॥ प्रकृत्यायै ऋतुविधेयादशौ ग्राह्यवे मृतः । यस्तस्य तादृशैर्वावधास्यंमरणं हि तत् ॥ ३१ ॥
 प्राकृतात्त्वमवादधैरन्यादशौऋतुविधिः । प्रकृत्यायै मृत्तिनुरागन्तमरणं हि तत् ॥ ३२ ॥ मायामिध्यानिदानाद्यैः
 शल्यैः साद्धं कषाधियाम् । यत्प्राणमोचनं निबन्धं सशल्यमरणं हि तत् ॥ ३३ ॥ मृत्युर्धः क्रियतेहस्तिकलेवरादियुक्त्वित् ।
 अविश्य प्राणिभिर्गृध्रपृष्ठाख्यमरणरुदुतत् ॥ ३४ ॥ स्वस्थस्वेनदुराचारैः कृत्वा घ्राणनिरोधनम् । क्रियतेस्वात्मघातो
 यो जिघ्रासमरण हि तत् ॥ ३५ ॥ दर्शनज्ञानचारित्र्ययुक्तत्वाशठात्मभिः । विधीयतेमृत्तित्रिव्युत्सृष्टमरण च
 तत् ॥ ३६ ॥ पार्श्वस्थेनात्रयत्प्राणमोचनंशथिलात्मनाम् । दीक्षितानंदुराचारैर्वलाकामरण हि तत् ॥ ३७ ॥
 दृग्ज्ञानचरणार्चापुसक्लेश विधाय यः । मृत्युस्तपस्विनां चित्तोत्पत्तिव्यमरणं तु तत् ॥ ३८ ॥ सम्यग्ज्ञानव्रताच्चा-

प्राणत्याग कर देता है उसको भवमरण कहते हैं ॥३०॥ इस जीव ने पहले भव में जैसे प्रकृति स्थिति
 आदि चारों प्रकार के कर्मों का बंध कर मरण किया था यदि वैसे ही कर्मों का बंध कर मरण करे तो
 उसको अवधिमरण कहते हैं ॥३१॥ पहले भव में जैसे प्रकृति स्थिति आदि कर्मों का बंध किया था
 उससे भिन्न प्रकृति स्थिति आदि कर्म प्रकृतियों का बंध कर जो मरण करता है उस मरण को आघात
 मरण कहते हैं ॥३२॥ कर्मायों को धारण करने वाले जीव माया मिथ्या निदान इन तीनों शल्यों के
 साथ साथ जो प्राण त्याग करते हैं उसको निबध सशल्यमरण कहते हैं ॥३३॥ हाथी आदि पशुओं के
 कलेवरों में प्रवेश कर जो प्राणी मर जाते हैं उसको गृध्रपृष्ठमरण कहते हैं ॥३४॥ जो मनुष्य अपने ही
 दुराचारों से स्वयं सोंस रोक कर आत्मघात कर लेते हैं उसको जिघ्रासमरण कहते हैं ॥३५॥ जो मूर्ख
 सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीनों रत्नत्रयों को छोड़ कर मर जाते हैं उसको
 व्युत्सृष्टमरण कहते हैं ॥३६॥ शिथिल आचरणों को धारण करने वाले दीक्षित मुनि अपने दुराचरण
 के कारण प्राण त्याग करते हैं अथवा पार्श्व स्थ आदि पाँच प्रकार के त्याज्य मुनि जो प्राण त्याग कर
 करते हैं उसको वलाकामरण कहते हैं ॥३७॥ अपने हृदय में सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र
 में वा अपने आचरणों में संक्लेश उत्पन्न कर जो तपस्वियों की मृत्यु होती है उसको संक्लेशमरण कहते
 हैं ॥३८॥ सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र से रहित मिथ्यादृष्टियों की जो मृत्यु होती है

राहते प्राणविसर्जनम् । मिथ्यादृशा हि यद्बालबालाख्यमरणं च तत् ॥ ३६ ॥ दृक्माने सति सद्दृष्टेयोल्येतद्व्रता-
द्विना । शिशोरिववपुस्त्यागस्तद्बालमरणाद्ध्ययम् ॥४०॥ स्थावरध्वसनाद्यैश्च सूक्ष्मपचायवर्तनैः । बालास्त्रसागिरिज्ञाद्यैः
स्थूलपचायवर्तनैः ॥ ४१ ॥ पण्डिताः श्रावकाश्चात्रोच्यन्ते बालपण्डिताः । अणुव्रतं तु पां तेषामरणं बालपण्डि-
तम् ॥ ४२ ॥ यद्भुक्ताहारपानार्दोत्प्लव्तास्वप्नप्रतिज्ञया । प्राणोन्मनं च सा भक्तप्रत्याख्यानान्द्वयामृति, ॥ ४३ ॥
आत्मनोन्नेत्रिताकारेणाभिप्रायेणयोगिभिः । साध्वते मरणं यच्चर्दिगिणीमरणं हि तत् ॥ ४४ ॥ प्रायेणोपगमं कृत्वा
जना स्थानाद्वनान्तरे । पापाद्वैकानिनाधीरयमिनाद्वैकभावेन ॥ ४५ ॥ मरणस्ववपुःक्षिप्त्वा ह्येकस्मिन्नचलासने ।
कस्मिंश्चिन्मरणं तत्स्यात्प्रायोपगमनाद्ध्ययम् ॥ ४६ ॥ भक्तोन्मनादिनामानोमृत्युभेदास्त्रयोप्यमी । ज्ञेया पण्डितमृत्योश्च-

है उसको बालबालमरण कहते हैं ॥३६॥ सम्यग्दृष्टी पुरुष सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान के रहते हुए भी
अणुव्रत वा महाव्रतों के बिना वच्चे के समान जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं उसको बालमरण कहते
हैं ॥४०॥ आनक लोग स्थावर जीवों की हिंसा सूक्ष्म मिथ्याभाषण आदि सूक्ष्मरूप से पाँचों पापों की
प्रवृत्ति करने के कारण बालक कहलाते हैं तथा त्रस जीवों की रक्षा करते हैं स्थूल मिथ्याभाषण का
त्याग करते हैं इस प्रकार स्थूल रीति से पाँचों पापों का त्याग कर देते हैं इसलिये वे पंडित कहलाते
हैं । इस प्रकार वे श्रावक बालपंडित कहलाते हैं उन अणुव्रत धारण करने वाले सम्यग्दृष्टी श्रावकों का
जो मरण है उसको बालपंडितमरण कहते हैं ॥४१-४२॥ जो मुनि प्रतिज्ञापूर्वक चारों प्रकार के आहार
का त्याग कर प्राण त्याग करता है उसको भक्त प्रत्याख्यान नाम का मरण कहते हैं ॥४३॥ जो योगी
अपने आत्मा के इशारे से आत्मा के अभिप्राय के अनुसार अपने मरण को सिद्ध कर लेते हैं उसको
इ'गिनीमरण कहते हैं ॥४४॥ जो धीर वीर एकाकी मुनि पापरूप मनुष्यों के स्थान को छोड़ कर प्रायः
निर्जन वन में चले जाते हैं और अपने शरीर को किसी एक ही निश्चल आसन से विराजमान कर उस
शरीर का त्याग कर देते हैं उसको प्रायोपगमम मरण कहते हैं ॥४५-४६॥ भक्तप्रत्याख्यानमरण
इ'गिनीमरण और प्रायोपगमन मरण ये तीनों मरण पंडित मरण के भेद हैं और प्रमत्तसंयमी वा

प्रमत्तादिमहात्मनाम् ॥ ४७ ॥ त्यक्त्वा केवलितं प्राणान्गमनं चिच्छिवालोये । मरणं तज्जगज्ज्येष्ठं वधं पण्डितपरिह-
तम् ॥ ४८ ॥ अमीषां मरणानां च मध्ये यत्परिहृताह्वयम् । मरणं क्षपक त्वं तत्साधयात्रातिव्यन्तः ॥ ४९ ॥ साधितं
मरणं ह्येकपरिहृताख्यं प्रयत्नतः । बहुजन्मशतादीनि क्षपकाणां क्षिनन्त्यहो ॥ ५० ॥ अतः सन्मरणेनात्र मर्त्यं तेन
धीधनैः । येनोत्पत्तिः पुनर्न स्याज्जन्ममृत्युजराविधा ॥ ५१ ॥ ये प्रणष्टमतिद्वानारं चतुःसंज्ञाविधिताः । कौटिल्य-
परिणामाश्चमोहारिप्रसिताः शठाः ॥ ५२ ॥ कथाकुलचैतस्काः सतिदानाद्युल्लिखताः । आर्तौ रौद्रात्रिदुर्लेश्याः
शुंभध्यानातिगा नराः ॥ ५३ ॥ असमाधिहृन्ना क्लेशेन क्षियन्ते समाधिना । आराधके न ते प्रोक्तामृतौ संसृति-
वद्धं नात् ॥ ५४ ॥ मरणेनष्टबुद्धीनां विराधते मतिरुदुम् । देवदुर्गतयो नूनं भवन्त्यात्र शुभाकराः ॥ ५५ ॥ बोधिसत्त्व-
-

अप्रमत्तसंयमियों के होते हैं ॥ ४७ ॥ केवली भगवान् जो अपने शरीर को छोड़ कर मोक्ष के लिए गमन
करते हैं वह तीनों लोकों में उत्तम और वंदनीय पंडित पंडितमरण कहलाता है ॥ ४८ ॥ हे क्षपक !
इन सब मरणों में जो पंडितमरण है उसी को तू प्रयत्नपूर्वक सिद्ध कर ॥ ४९ ॥ यदि यह एक पंडितमरण
ही प्रयत्न पूर्वक सिद्ध कर लिया जायगा तो उससे उस क्षपक के अनेक सैकड़ों जन्ममरण क्षणभर में
नष्ट हो जायेंगे ॥ ५० ॥ अतएव बुद्धिमानों को श्रेष्ठ मरण से ही मरना चाहिये जिससे कि जन्म मरण
और बुढ़ापे को उत्पन्न करने वाला जन्म फिर कभी न हो ॥ ५१ ॥ जिन जीवों का मतिज्ञान नष्ट हो
गया है, जो आहार भय मयुन परिग्रह इन चारों संज्ञाओं से विडंबित हैं, जिनके परिणाम कुटिल रहते
हैं, जो मोहरूपी शत्रु से दबे हुये हैं जो मूर्ख हैं जिनके हृदय कपाय से आकुलित रहते हैं जो सदा निदान
करते रहते हैं जो सम्यग्दर्शन से रहित हैं, जो आर्तध्यान तथा रौद्रध्यान में लीन रहते हैं पहिली तीन
अशुभलेश्याओं को धारण करते हैं जो शुभध्यान से बहुत दूर रहते हैं और जिनके हृदय में कभी भी
समाधि को स्थान नहीं मिलता ऐसे लोग बिना समाधिमरण के केवल क्लेशपूर्वक ही मरते हैं । इसलिये
आराधना करने वालों को मरण के समय इन सबका त्याग कर देना चाहिये । क्योंकि ये सब जन्म
मरणरूप संसार को बढ़ाने वाले हैं ॥ ५२-५४ ॥ नष्ट बुद्धि को धारण करने वाले जो लोग अपने मरण
की विराधना कर देते हैं वे जीव महा पाप की खानि ऐसी देव दुर्गतियों में उत्पन्न होते हैं ॥ ५५ ॥ इस

मयन्तुदुर्लभ भवकोटिभिः । आगमिष्यति कालेनानन्तादुर्भवपद्धतिः ॥ ५६ ॥ देवदुर्गतयः कारव का वोधिर्मरणं
हृदा । विनश्यतिमुक्षुक्षणांकीट्योन भवोभवेत् ॥ ५७ ॥ अनन्तः केनशिष्येणपृष्टः सूररित्तिस्फुटम् । उवाच देवदुर्गे-
त्यादिकं सर्वं तदीहितम् ॥ ५८ ॥ कंदर्पमाभिगोष्यं च कैलिवर्धं किल्बिषाकरम् । स्वमोहत्वतयैवासुरान्वमेतैः
दुल्लक्ष्यैः ॥ ५९ ॥ सम्यग्ब्राह्मदुर्द्विगोमृत्वागच्छन्ति देवदुर्गतिः । कदर्पायाइति प्रोक्ता नीचयोनिभवादिवि ॥ ६० ॥
असत्यं यो ब्रुवन् हास्यसरगवचनादिकात् । कन्दर्पोहीपकालोकेकंदर्परतिरन्तः ॥ ६१ ॥ कन्दर्पाः सन्तिदेवा ये
नमनाचार्याः सुरालये । कंदर्पकर्मभिस्तेषुब्रुत्वद्यतेसतत्समः ॥ ६२ ॥ मंत्रतत्रादिकर्माणि यो विधत्ते वहूनि च ।

लोक में रत्नत्रय और सम्यक्त्व का प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है, करोड़ों भवों में भी प्राप्त नहीं होता
यदि प्राप्त होता है तो काललब्धि के अनुसार प्राप्त होता है । तथा नीच जन्मों की परम्परा अनंतवार
प्राप्त होती चली आ रही है ॥ ५६ ॥ यहाँ पर कोई शिष्य अपने आचार्य से पूछता है कि हे प्रभो !
देव दुर्गति क्या है ? रत्नत्रय किसको कहते हैं । मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों का भरण कैसे
हृदय से नष्ट हो जाता है जिससे कि उसको अनंत संसार की प्राप्ति होती है । इसके उत्तर में आचार्य
उस शिष्य की इच्छानुसार देव दुर्गति आदि का स्वरूप कहते हैं ॥ ५७-५८ ॥ जो मूर्ख कंदर्प जाति के
कुलवर्णों को अभियोग्य जाति के कुलवर्णों को पाप की खानि ऐसे किन्विप रूप कुलवर्णों को स्वमोहत्व
और असुर रूप कुलवर्णों को धारण कर मरते हैं वे देव दुर्गति में उत्पन्न होते हैं । स्वर्गों में कंदर्प
आदि नीच गोनि में उत्पन्न होने वाले जो देव हैं उन्हीं की गति को देव दुर्गति कहते हैं ॥ ५९-६० ॥
जो साधु होकर भी असत्य वचन बोलते हैं, हंसी ठट्ठा के वचन कहते हैं राग बढ़ाने वाले वचन कहते
हैं कामदेव को बढ़ाने वाले उत्तेजित करने वाले वचन कहते हैं और जो कामसेवन में लीन हो जाते
हैं ऐसे जीव मर कर स्वर्ग में कंदर्प जाति के देव होते हैं वहाँ पर भी वे काम को बढ़ाने वाली क्रियाएं
ही करते रहते हैं । इस प्रकार कंदर्पमय क्रियाओं के करने से वे पाखंडी स्वर्ग में भी वैसे ही कंदर्पमय
क्रियाएं करने वाले होते हैं । ऐसे देवों को नानाचार्य भी कहते हैं ॥ ६१-६२ ॥ जो मनुष्य साधु होकर
भी मंत्र तंत्र आदि अनेक कार्यों को करता है ज्योतिष्क वा वैद्यक करता है तथा ऐसे ही ऐसे और

ज्योतिष्कमेपजादीनिपराकार्याशुमानि च ॥ ६३ ॥ हारयकौतूहलादीनि करोतिस्वेच्छया वदेत् । हस्त्यश्चवाहनेष्वत्र जायते सोमरोधमः ॥ ६४ ॥ तीर्थकृतां च-संपस्य चैवचैत्यालयस्य' च । आगमस्थाविनीतो यः प्रत्यनीकः सुधर्मि-
क्षाम् ॥ ६५ ॥ मायावीकिलिप्याक्रान्तः किलिपादि कुर्ममसिः । म किलिपसुरो नीचो भवेत्किलिप जातिषु ॥ ६६ ॥
उन्मार्गदेशको योऽत्र जिनमार्गविनाशकः । सन्मार्गाद्विपरीतोऽत्र दृष्टहीनः कुमारगः ॥ ६७ ॥ मिथ्यामायादिमोहेन मोहयन्मोहपीडित । जायते स स्वमोहेपुस्वभंडामरजातिषु ॥ ६८ ॥ चूद्रः क्रोधीछलोनीमायावीदुर्जनोयतिः ।
युक्तोनुवद्वैरेणतपश्चारित्रकर्मषु ॥ ६९ ॥ संक्लिष्टसन्निदानो यः उत्पद्यतेऽघकर्मणा । रौद्रासुरकुमारेषुमोन्वरादि कुजातिषु ॥ ७० ॥ मिथ्यादर्शनरक्षा ये सन्निदानाः कुमारगः । कृष्णलेदयोद्धतारौद्रपरिणामागुणानिगः ॥ ७१ ॥

भी बहुत से अशुभ कार्य करता है हंसी करता है कौतूहल तमाशे आदि करता है और इच्छानुसार चाहे जो बोलता है वह मर कर हाथी घोड़ा आदि बनने वाले वाहन जाति के नीच देवों में उत्पन्न होता है ॥ ६३-६४ ॥ जो तीर्थकरों की अविनय करता है, संच की अविनय करता है, चैत्य चैत्यालयों की अविनय करता है, आगम की अविनय करता है, गर्भस्त्रियों के प्रतिकूल रहता है, जो मायाचारी है और महा पापी है वह अपने सदा पापों के कारण किलिप जाति के देवों में नीच किलिप देव होता है ॥ ६५-६६ ॥ जो साधु कुमारग का उपदेश देता है, जिनमार्ग का नाश करता है, श्रेष्ठ मोक्षमार्ग से सदा विपरीत रहता है, जो सम्यग्दर्शन से रहित है कुमारगामी है, जो मिथ्यात्व मायाचारी आदि तीव्रमोह से मोहित है, जो तीव्रमोह के कारण अत्यंत दुःखी है वे स्वच्छन्द देवों में उत्पन्न होते हैं । देवों की स्वभंड हैं ॥ ६७-६८ ॥ जो साधु चूद्र हैं, क्रोधी हैं, दुष्ट हैं अभिमानी हैं मायाचारी हैं दुर्जन हैं, जो पहले जन्म के वा इसी भव के पहले वैरभावों को धारण करते हैं जो तपश्चरण और चारित्र की क्रियाओं में संक्लेशता धारण करते हैं और जो निदान करते रहते हैं वे पापरूप कर्मों के कारण अवांशरीय जाति के नीच और रौद्र असुरकुमारों में उत्पन्न होते हैं ॥ ६९-७० ॥ जो जीव मिथ्यादर्शन में लीन रहते हैं, जो सदा निदान करते रहते हैं जो कुमारगामी हैं कृष्णलेदया को धारण करने के कारण जो अत्यंत उद्धत रहते हैं, जो रौद्र परिणामों

त्यक्त्वा सदर्शनसंक्लेशान्मृयन्तेसमाधिना । ससारे भ्रमतां तेषां बोधिप्राप्तीवदुर्लभा ॥ ७२ ॥ सम्यग्दर्शनसम्पन्ना अनिदाना' शुभाशयाः । शुक्ललेश्याः शुभध्यानरताः सिद्धान्तवेदिनः ॥ ७३ ॥ धर्मध्यानानादिसन्यासैथेभ्यन्तेसमाधिना । तेषामासन्नभवनान्शुलभाचोधिहृत्तामा ॥ ७४ ॥ गुरूणां प्रत्यनीकां ये दीर्घमध्यात्ववाप्तिताः । मधुमोहावृतादुष्टा आर्तरीद्रपरायणाः ॥ ७५ ॥ मदोद्धताः कुशीलाश्चमृयन्तेऽत्रासमाधिना । मृत्तेजान्तसंसारा विष्वदुःखशताहुलाः ॥ ७६ ॥ जिनवाक्यनुरक्ता ये गुरूणां भक्तितत्पराः । शुद्धभावाः सदाचारा रत्नत्रयविभूषिताः ॥ ७७ ॥ गुर्वज्ञापालकुलवर्त्ता धर्मध्यानसमाधिना । उत्तमं मरणं यान्ति मृत्ते संसारपारगाः ॥ ७८ ॥ वालवालाशुभान्मृदून्मरिष्यन्तिवहूर्च

को धारण करते हैं और गुणों से सर्वथा दूर रहते हैं ऐसे जो जीव सम्यग्दर्शन को छोड़ कर विना समाधि के संक्लेश परिणामों से मरते वे जीव सदा इस संसार में परिभ्रमण किया करते हैं । उनको रत्नत्रय की प्राप्ति होना अत्यंत दुर्लभ हो जाती है ॥ ७१-७२ ॥ जो सम्यग्दर्शन से सुशोभित हैं, कभी निदान नहीं करते, जिनका हृदय शुद्ध है, जो शुक्ललेश्या धारण करते हैं, शुभध्यान में सदा लीन रहते हैं और सिद्धांतशास्त्रों को जानते हैं ऐसे जो मुनि समाधि पूर्वक धर्मध्यान वा शुक्लध्यान धारण कर सन्यास से मरण करते हैं उन आसन्न भव्य जीवों के उत्तम रत्नत्रय की प्राप्ति अत्यंत सुलभ रीति से हो जाती है ॥ ७३-७४ ॥ जो जीव आचार्य वा गुरु से सदा प्रतिकूल रहते हैं जो दीर्घमध्यात्व को धारण करते हैं जो तीव्र मोह से विरे हुए हैं, जो दुष्ट हैं आर्त रौद्र परिणामों को धारण करते हैं मद से मदोन्मत्त हैं जो कुशीली हैं ऐसे जीव विना समाधि के मर कर अनंत संसार में परिभ्रमण किया करते हैं और सब तरह के सैकड़ों महा दुःखों से व्याकुल रहते हैं ॥ ७५-७६ ॥ जो जीव जिनवाणी में सदा अनुरक्त रहते हैं गुरुओं की भक्ति करने में तत्पर रहते हैं, शुद्ध भावों को धारण करते हैं, सदाचार पालन करते हैं रत्नत्रय से सुशोभित हैं, गुरु की आज्ञा को सदा पालन करते रहते हैं, और जो चतुर हैं ऐसे जीव धर्मध्यान और समाधि पूर्वक उत्तम मरण को प्राप्त होते हैं और शीघ्र ही संसार से पार हो जाते हैं ॥ ७७-७८ ॥ जो जीव अनेक बार अत्यंत अशुभ ऐसे वालवालमरण से मरते हैं, जो

ते । जिनवाक्यं न जानन्ति बराका येऽद्यवंचिताः ॥ ७६ ॥ स्वान्यशस्त्रादिघातेनविपादिभ्रण्येन च । जलानल-
प्रवेशाभ्यामनाधारादिकोदिभिः ॥ ८० ॥ उच्छ्वासासरोधनाये येऽमुंतिस्वस्यकुर्वते । जन्ममृत्युजरादुःखौघस्तेषां
बद्धतेतराम् ॥ ८१ ॥ उद्धग्भयसंकलेशैरुद्धर्धस्त्रिजगत्सपि । त्रिसंस्थावर औघेषु पराधीनतया त्वया ॥ ८२ ॥
मरणानि ह्यनन्तानिवालवालाशुभानि च । अन्यैः प्राप्तानि च सर्वैरौघैर्वोधिदूरैः ॥ ८३ ॥ ज्ञात्वेति क्षपकैह
त्व मृत्युस्वाखिलयन्तः । पण्डितेनमुदयेनमृत्युलुनश्चभविष्यसि ॥ ८४ ॥ इत्याचार्योपदेशेन योग्यस्थाने मठादिके ।
समाधिसिद्धये युक्त्यासंस्तरं स प्रपद्यते ॥ ८५ ॥ तदैवाराधनाशुद्धीश्रुतिर्विधादगादिकाः । मनोवाकायसंशुध्या
कर्तुं भारभतेसुधी. ॥ ८६ ॥ शंकादिदोषदूरस्थाः सदगुणाध्वविभूषिताः । धर्मलक्षणैर्निम्नु हविशुद्धिर्द्वैपापरा ॥ ८७ ॥

जिनचर्चनों को जानते ही नहीं, जो नीच हैं पाप से उगे हुए हैं जो अपने ही शस्त्र से वा दूसरे के शस्त्र
घात से मरते हैं, वा विषमक्षण से मरते हैं, जल में डूब कर वा अग्नि में जल कर मरते हैं वा करोड़ों
अनाचारों के कारण श्वास रोक कर मरते हैं इस प्रकार जो दुर्मरण से मरते हैं उनके जन्म मरण जरा
आदि अनेक दुःखों के समूह निरंतर बढ़ते रहते हैं ॥ ७६-८१ ॥ हे क्षपक इस ऊर्ध्वलोक मध्यलोक
और अधोलोक रूप तीनों लोकों में तथा त्रसस्थावर आदि अनेक जीव योनियों में पराधीन होकर उद्भेग
भय और संक्लेश रूप परिणामों से अनंतवार अशुभ बालबालमरण किये हैं तथा इसी प्रकार रत्नत्रय
से रहित और जीवों की रक्षा करने में अधे ऐसे अन्य समस्त जीवों ने अनंतवार बालबालमरण किये
हैं ॥ ८२-८३ ॥ यही समझ कर हे क्षपक तू प्रसन्न होकर प्रयत्न पूर्वक पंडितमरण से भर जिससे कि
तेरा जन्ममरण सदा के लिए नष्ट हो जाय ॥ ८४ ॥ इस प्रकार आचार्य का उपदेश सुन कर वह क्षपक
अपनी समाधि धारण करने के लिये युक्तिपूर्वक किसी मठ आदि योग्य स्थान में अपने बनाये हुये
सांथरे पर पहुँचता है ॥ ८५ ॥ तदनंतर वह बुद्धिमान मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक सम्यग्दर्शन
आदि चारों प्रकार की आराधनाओं की शुद्धि करना प्रारंभ करता है ॥ ८६ ॥ वह चितवन करता है
कि शंकादिक दोषों से रहित तथा निःशंकित आदि आठों गुणों से सुशोभित और धमरत्न की खानि
ऐसी सम्यग्दर्शन की विशुद्धि मेरी सदा उत्कृष्ट और दृढ़ बनी रहे ॥ ८७ ॥ जो ज्ञानाराधना भगवान

सर्वज्ञानिस्मृतास्वांगपूर्वादिगोचरा । शुद्धा भवतुमेवानाराधनाचारपूर्विका ॥ ८८ ॥ त्रयोदशविधा पूर्णां व्रतैः
समितिगुप्तिभिः । सर्वैः दोषातिगा चास्तुचारित्राराधनामम् ॥ ८९ ॥ समस्तेच्छानिरोधोत्थां तपः आराधनापराम् ।
उद्योगाख्यां द्विषड्भेदां कुर्वेहं कर्महानये ॥ ९० ॥ आराधनाश्मासारामहतीश्रचतुर्विधाः । सर्वोद्धृष्टाः करोत्येव
विशुद्धासुक्त्तिमावृकाः ॥ ९१ ॥ तथाकपायकायाश्च द्विधासल्लेखनां कृती । विधत्ते भुवि निःशल्कः क्षमातेषादिभिः
पदैः ॥ ९२ ॥ आदौ कुयत्कपायाणां परां सल्लेखनामिति । क्षमेह विश्वजीवानामपराधकिर्लाजसा ॥ ९३ ॥ कृत
मयापराधं मे क्षम्यतां त्रिजगज्जनाः । सर्वभूतेषु मैत्री च ममास्तुसुखकारिणी ॥ ९४ ॥ गुणानुरागएवात् न वेरं
केनचित्समम् । रागं कपायसम्बन्ध प्रहृषयमंजसा ॥ ९५ ॥ दीनभावं भयं शोकं सोस्तुक्त्वं कुचिन्तनम् । कालुष्यं

सर्वज्ञदेव की दिव्यच्यवि से प्रगट हुई है, जो ग्यारह अंग और चौदह पूर्व के गोचर है ऐसी आचार पूर्वक
मेरी ज्ञानाराधना सदा शुद्धि बनी रहे ॥ ८८ ॥ पाँच महाव्रत तीनगुप्ति और पाँच समितियों से परिपूर्ण
ऐसी तेरह प्रकार की मेरी चारित्राराधना समस्त दोषो से रहित हो ॥ ८९ ॥ मैं अपने कर्म नष्ट करने
के लिए समस्त इच्छाओं के निरोध करने से उत्पन्न हुई तथा घोर वा उग्र उग्र रूप को धारण करने
वाली और बारह प्रकार के भेदों से सुशोभित ऐसी तप आराधना को धारण करूंगा ॥ ९० ॥ इस
प्रकार चितवन करता हुआ वह क्षपक मोक्ष की इच्छा देने वाली, अत्यंत विशुद्ध, सर्वोत्कृष्ट और
सारभूत ऐसी इन चारों प्रकार की महा आराधनाओं को धारण करता है ॥ ९१ ॥ तदनंतर शल्यरहित
वह बुद्धिमान् वह क्षपक क्षमा संतोष आदि श्रेष्ठ गुणों को धारण कर क्षमा और काय दोनों की
सल्लेखना करता है अर्थात् क्षमाओं को घटाता है और शरीर से ममत्व का त्याग करता है ॥ ९२ ॥ वह
क्षपक सबसे पहले क्षमाओं की सल्लेखना करता है वह कहता है कि मैं समस्त जीवों के अपराध को क्षमा
करता हूँ तथा मुझे जो अपराध बने हों उनको तीनों लोकों के समस्त जीव क्षमा कर देंगे । तथा सुख देने
वाली मेरी मैत्री समस्त जीवों में हो ॥ ९३-९४ ॥ समस्त गुणों में मेरा अनुराग हो, मैं किसी के साथ वैरभाव
नहीं रखता, मैं राग को क्षमाओं के संबंध को, द्वेष को, हर्ष को, दीनतारूप परिणामों को, भय, शोक को
उत्सुकता को अशुभच्यवन को, कलुषता को, सब तरह के दुर्घटनों को, स्नेह को रति तथा अरति को,

कृत्तन्दुर्धानस्नेहं रत्यरतिद्वयम् ॥ ६६ ॥ जुगुप्सादिक्मन्यद्वा त्रिगुणा व्युत्पन्नान्यहम् । सर्वभूतद्वयाचितः रात्रुभिर्त्रादिवर्जितः ॥ ६७ ॥ समत्वं निजदेहादौ जहाभि सर्वयासितान् । निर्ममत्वं सदा चित्तोपकुर्वेत्रिजगत्त्रयम् ॥ ६८ ॥ आत्मैव मे परं आत्मैकालम्बनं मेऽस्तु साद्धं दृगादिसद्गुणैः । तं विना त्रिजगज्जालं सर्वद्वयं त्यजाम्यहम् ॥ ६९ ॥ आत्मैव सकलो योग आत्मै- ह्यान्तमात्मा चाधिकदर्शनम् । आत्मा परमचारित्रं प्रत्याख्यानं च निर्मलम् ॥ १०० ॥ आत्मैव सकलो योग आत्मै- वमोक्षसाधनः । यतोऽत्रैते गुणाः सन्ति विनात्मानं न जातु चिन् ॥ १ ॥ एकाकीप्रियते देही ह्येकं उत्पद्यते विधेः । एको भ्रमति ससारे एकः शुष्यति नीरजाः ॥ २ ॥ एको मे शाश्वतोऽत्रात्मा ज्ञानदर्शनलक्षणः । शेषा मेगादयोभावा वायाः संयोगसम्भवाः ॥ ३ ॥ येन संयोगमूलने प्राप्ताः दुःखपरंपरा । मया तं कर्मजसर्वसंयोगं व्युत्पन्नान्यहम् ॥ ४ ॥

जुगुप्सा को तथा और भी कर्म अन्य जो आत्मा के विकार हैं उन सबका मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक त्याग कर देता है । मैं अपने हृदय में समस्त जीवों के लिए दया धारण करता हूँ, तथा सबसे शत्रुता वा मित्रता का त्याग करता हूँ । मैं अपने शरीर से भी ममत्व का सर्वथा त्याग करता हूँ मैं तीनों लोकों के समस्त पदार्थों में निर्ममत्व धारण करता हूँ ॥ ६९-६८ ॥ अब मैं सम्यग्दर्शन आदि गुणों के साथ साथ एक आत्मा का ही आश्रय लेता हूँ उसके सिवाय तीनों लोकों में भरे हुए समस्त द्रव्यों का मैं त्याग करता हूँ ॥ ६९ ॥ मेरा यह आत्मा ही परम ज्ञान है आत्मा ही द्वायिक सम्यग्दर्शन है आत्मा ही परम चारित्र है और आत्मा ही परम निर्मल प्रत्याख्यान है ॥ १०० ॥ मेरा यह आत्मा ही समस्त योग रूप है और यही आत्मा मोक्ष का साधन है । क्योंकि आत्मा में जितने गुण हैं वा मोक्ष के कारणभूत जितने गुण हैं वे विना आत्मा के कभी हो ही नहीं सकते हैं ॥ १०१ ॥ यह प्राणी इस संसार में कर्म के निमित्त से अकेला ही मरता है अकेला ही उत्पन्न होता है, अकेला ही परिभ्रमण करता है और कर्म रहित होकर अकेला ही शुद्ध होता है ॥ २ ॥ सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानस्वरूप यह मेरा एक आत्मा ही नित्य है चाक्री के शरीरादिक जितने मेरे बाह्य भाव हैं वे सब मुझसे भिन्न हैं और सब कर्मादिक के संयोग से उत्पन्न हुए हैं ॥ ३ ॥ जिस कर्म के संयोग से मुझे अनादि काल से आज तक दुःखों की परंपरा प्राप्त हुई है उन कर्मों से उत्पन्न हुए समस्त संयोगों को मैं त्याग करता हूँ ॥ ४ ॥

मूलोत्तरगुणादीनामधेनाराधितागुणः । यः कश्चित्त्रिधादोषं गह्रं प्रतिक्रमामि च ॥ ५ ॥ भयात् सत्तमदानद्वौ चतुः सङ्गास्त्रिगौरवान् । गह्रं ह च त्रयस्त्रिंशदासादना हि सर्वथा ॥ ६ ॥ इहामुत्रमयोत्राणां शुभिमृत्पुत्रभयानि च । वेदनाकस्मिकश्चैते जहामि भयसप्तकम् ॥ ७ ॥ विज्ञानैश्वर्यमाज्ञा च कुलजातितपोवलाः । रूपं सत्सु गुणेष्वत्रैतेषु गन्धामि नो मदम् ॥ ८ ॥ पचैवात्रास्तिकायाश्चपङ्डीवजातयस्ततः । महाव्रतानिर्पंचप्रवचनस्याष्टमातरः ॥ ९ ॥ पदार्था नव चोक्ता हि त्रयस्त्रिंशदिसिस्फुटम् । आसादना जिनैर्जातु मनाक् कार्यमया न भो ॥ १० ॥ निन्दनीयं च यत्किञ्चित्सर्वनिन्दामि तद्वह्निदि । गर्हणीयमकृत्ययद्ग्रेहेतदगुरुसन्निधौ ॥ ११ ॥ इत्याद्यन्यशुभार्थानिः कृत्वा

मूलगुण और उत्तरगुणों में जो कोई गुण मैंने आराधन न किया हो उस दोष की मैं मन वचन काय से गद्दी करता हूँ निंदा करता हूँ और उसके लिए प्रतिक्रमण करता हूँ ॥५॥ मैं सातों भयों की निंदा करता हूँ, आठों मदों की निंदा करता हूँ चारों संज्ञाओं की निंदा करता हूँ तीनों गौरव वा आभमानों की निंदा करता हूँ और तेतीस आसादनाओं की सर्वथा निंदा करता हूँ ॥६॥ इस लोक का भय, परलोक का भय, अपनी रक्षा न होने का भय अगुप्ति (नगर में परकोट के न होने) का भय, मृत्यु का भय, वेदना का भय और आकस्मिक भय ये सात भय हैं मैं इन सातों भयों का त्याग करता हूँ ॥७॥ ज्ञान का मद, ऐश्वर्य का मद, आज्ञा का मद, कुल का मद जाति का मद तप का मद बल का मद और रूप का मद ये आठ मद हैं । मैं इन गुणों में होने वाले सब मदों का त्याग करता हूँ ॥८॥ भगवान् जिनैन्द्रदेव ने पाँच अस्तिकाय छह प्रकार के जीव, पाँच महाव्रत, आठ प्रवचन मातृकाएं नौ पदार्थ बतलाये हैं इन सबकी संख्या तेतीस होती है इन तेतीसों से संबंध रखना वा इनसे समत्व रखना इनका तिरस्कार करना इनके निषिद्ध से रागद्वेष उत्पन्न करना तेतीस आसादनाएं बतलाई हैं इन आसादनाओं का मैं रंचमात्र भी नहीं लगने दूंगा ॥९-१०॥ इस संसार में जो कुछ निंदनीय है उसकी मैं अपने हृदय में निंदा करता हूँ तथा जो गद्दी करने योग्य दुष्कृत्य हैं उनकी मैं गुरु के समीप में गद्दी करता हूँ ॥११॥ इस प्रकार के ध्यान से अथवा और भी शुभार्थानों से अपने हृदय

सल्लेखनां यतिः ॥ १२ ॥ षष्ठाष्टमादिपदैकमासाद्यनशनैः परैः । तयोभेदैर्द्विषड्भिश्चशोषयेत्क्रमतो वपुः ॥ १३ ॥ ततस्त्यक्त्वाऋणान्नस्तोकस्तोकेनयर्मयीः । गृह्णाति केवलं नीरं धर्मध्यानसमाधये ॥ १४ ॥ पदबाधुवत्यान्नुपानं च परित्यज्यकरोति सः । परलोकोत्तमार्थाय, शुपवासाभिरन्तरम् ॥ १५ ॥ मुण्डनं दशमुण्डानां करोत्येयुसुसुक्तिः । संकोच्येन्द्रियवाक्कायमनोऽवयवचंचलात् ॥ १६ ॥ स्वस्वाक्षविषयेष्वत्र ब्रजतः पंचलात्मकान् । जित्वा शक्त्या स पंचेन्द्रियमुण्डानकुल्लेबलात् ॥ १७ ॥ मौनेन वचसः कृत्वामुण्डनं हस्तपादयोः । वपुषोरोधनयुक्त्यास्वत्वेच्छाचलनाद्बुधः ॥ १८ ॥ निरुध्यश्रुतपाशेन भ्रमन्तं चित्तमर्कटम् । पंचेति मुण्डनान्येवकरोति च शिवात्तये ॥ १९ ॥

में कपायों की सल्लेखना करनी चाहिये और फिर उस मुनि का काय की सल्लेखना करनी चाहिये ॥ १२ ॥ बेला तैला कर के बा पंद्रह दिन वा एक महीने का उपवास कर के तथा और भी तपश्चरण के बारह भेदों को धारण कर के अनुक्रम से अपने शरीर को कृप करना चाहिये ॥ १३ ॥ तदनंतर उस धर्मबुद्धि को धारण करने वाले यति को धर्मध्यान और समाधि की प्राप्ति के लिए थोड़ा थोड़ा कर के अन्न का सर्वथा त्याग कर देना चाहिये और केवल उष्ण जल रख लेना चाहिये ॥ १४ ॥ तदनंतर वह मुनि परलोक में उच्च गति प्राप्त करने के लिये वा मोक्ष प्राप्त करने के लिए युक्तिपूर्वक जल पीने का भी त्याग कर देता है और फिर सदा के लिये उपवास धारण कर लेता है ॥ १५ ॥ तदनंतर वह क्षपक पाँचों इन्द्रिय मन वचन काय और शरीर की चंचलता को छोड़ कर युक्ति पूर्वक दश प्रकार का मुंडन धारण करता है ॥ १६ ॥ पाँचों इन्द्रियों अपने अपने विषयों में दौड़ लगाती हैं उनको अपनी शक्ति के अनुसार जीत कर जबरदस्ती पाँचों इन्द्रियों को मुंडन करता है । इसी प्रकार मौन धारण कर वचन का मुंडन करता है हाथ पैरों की क्रियाओं को रोक कर हाथ पैरों का मुंडन करता है तथा वह बुद्धिमान अपनी इच्छानुसार चलायमान होने वाले शरीर को रोक कर शरीर का मुंडन करता है । चारों ओर कूदते हुए इस मनरूपी बंदर को भी श्रुतज्ञान के जाल में बाँध कर मन का मुंडन कर लेता है । इस प्रकार मोक्ष प्राप्त करने के लिए वह यति हाथ पैर शरीर मन और वचन इन पाँचों का मुंडन करता

पचेन्द्रियारिमुण्डास्त्रिमुण्डाहस्तांघ्रिकायजाः । मनो वचोद्विमुण्डौचामोमुण्डादशवर्णिताः ॥ २० ॥ अमीभिर्मुण्डनैर्दीक्षासफलासुक्विदा सताम् । एभिर्विनाखिताक्षाणांशिरसोमुण्डनं दृष्ट्वा ॥ २१ ॥ तस्मिन्वहूपवासानां करणेतीववेदना । सुधाबैर्यदि जायेत तदेतिचिन्तयेत्सुधीः ॥ २२ ॥ अहोचूटोदनामवघ्नोसाभ्याविश्वान्नमन्त्रयैः । अश्विधनीरेस्तृषापीडाचातुसुतामयाचिरम् ॥ २३ ॥ मयात्रारख्यसौलादौ मृगादिपशुजातिषु । मृगतृष्णादिभिः प्राप्ता तीव्राचूतदृकुवेदना ॥ २४ ॥ इत्याद्या अपरा घोराः क्षुत्तृषादिपरीषदाः । अमतात्रभवारण्येनुभूता दुस्तहा मया ॥ २५ ॥ सर्वा पुद्गलराशिरचात्राद्यात्रमक्षिता मया । क्षुत्तृषान्तयेपीतमध्यम्ब्वोरधिकं जलम् ॥ २६ ॥ तथापि न मनागासी-

है ॥ १७-१६ ॥ पाँचों इन्द्रियरूपी शत्रुओं का मुँडन, हाथ पैर और शरीर का मुँडन तथा मन और वचन का मुँडन इस प्रकार आचार्यों ने दश प्रकार का मुँडन बतलाया है ॥ २० ॥ सज्जन पुरुषों की मोक्ष देने वाली दीक्षा इन्हीं दश मुँडनों से सफल मानी जाती है । इन मुँडनों के बिना इन्द्रियों को न जीतने वाले लोगों का मस्तक का मुँडन करना व्यर्थ ही है ॥ २१ ॥ इस प्रकार उपवास धारण करने से यदि भूख प्यास की वेदना अधिक होती हो तो उस बुद्धिमान् चपक को भी नीचे लिखे अनुसार चिंतवन करना चाहिये ॥ २२ ॥ देखो मैंने नरकों में भूख की इतनी महा वेदना सहन की है कि यदि उस समय तीनों लोकों का समस्त अन्न खाने को मिल जाता तो भी वह भूख नहीं मिटती तथा वहीं पर प्यास की भी इतनी वेदना सही है कि यदि तीनों लोकों के सद्युद्रों का जल भी पीने को मिल जाता तो वह प्यास नहीं मिटती । इसी प्रकार जंगल और पर्वतों पर हिरण आदि पशुओं की पर्याय मृगतृष्णा के द्वारा अत्यंत तीव्र भूख और प्यास की वेदना सहन की है ॥ २३-२४ ॥ इस संसाररूपी वन में परिभ्रमण करते हुये मैंने इनके सिवाय और भी भूख प्यास की असह्य और घोर वेदनाएं वा परीपहें सहन की हैं ॥ २५ ॥ अनादि काल से परिभ्रमण करते हुये मैंने भूख की वेदना मिटा देने के लिए अन्न की समस्त पुद्गल राशि भक्षण करली है तथा प्यास की वेदना मिटाने के लिए सद्युद्रों के जल से भी अधिक जल पी डाला है ॥ २६ ॥ तथापि इस अन्न जल के भक्षण करने से रंचमात्र भी मेरी

सृष्टिर्मादिभूतैः । किन्तु नित्यं प्रवृद्धं ते तीव्र क्षुद्रं तृणवृद्धेनै ॥ २७ ॥ यथेन्द्रजन्तुचरैरग्निः समुद्रश्च नदीशतैः ।
 वृष्टिर्नैति तथा जीवः कामभोगैः प्रमातिगैः ॥ २८ ॥ कांचितो मूर्च्छितो रोगी कामभोगैश्च मानसे । नित्यं
 क्लृप्षितो भूतो भुंजो नोऽपि कुर्मार्गगः ॥ २९ ॥ भोगान् दुष्परिणामेन श्वभ्रदुःखनिबन्धनम् । दुरन्तं पापसन्तापवद्भनाति
 केवलं वृथा ॥ ३० ॥ आहारस्य निर्भिन्नो नरकं यान्ति सप्तमम् । मत्स्यायदि सतो नूनमाहारो नथ सागरः ॥ ३१ ॥
 पूर्वं कृततपोभ्यासरचानिदानः शिवाप्तये । पश्चाद्भूतकृपायो यो जित्वा सर्वान् परीपहान् ॥ ३२ ॥ क्षुत्तृषादिभर्वा-
 स्तीव्रान् साधयेन्मरणोत्तमम् । धन्यः सगवलोकेऽस्मिन् सार्थस्य तपोस्त्रिणम् ॥ ३३ ॥ पूर्वकृततपोधराः प्रतिपालितस-
 द्भ्रताः । पञ्चात्मकर्मगुरुत्वेन क्षुधायतिपरीपहन् ॥ ३४ ॥ ये पतन्ति तत्र वैथिदिमृद्यु काले भवार्णवे । मञ्जनं निश्चितं तेषां

तृप्ति नहीं हुई है किन्तु ये भूख प्यास की दोनों कुवेदनाएं प्रतिदिन बढ़ती ही जाती हैं ॥ २७ ॥ जिस प्रकार ईंधन के समूह से अग्नि तृप्त नहीं होती और सैकड़ों नदियों से समुद्र तृप्त नहीं होता उसी प्रकार प्रमाण से अधिक काम भोगों का सेवन करने पर भी यह जीव कभी तृप्त नहीं होता ॥ २८ ॥ यह जीव अपने मन में काम भोगों के ही कारण अनेक पदार्थों की इच्छायें करता है मूर्च्छित होता है रोगी होता है तथा वह कुर्मार्गगामी भोगों को नहीं भोगता हुआ भी सदा क्लृप्षित परिणामों को धारण करता है उस क्लृप्षितरूप अशुभ परिणामों के कारण व्यर्थ ही नरक के महा दुःखों के कारण और अत्यंत कठिन ऐसे अनेक पाप कर्मों का बंध करता है ॥ २९-३० ॥ देखो इस आहार के ही निमित्त से बड़े बड़े मत्स्य सातवें नरक तक पहुँचते हैं इसलिये कहना चाहिये यह आहार ही अनेक अनर्थों का समुद्र है ॥ ३१ ॥ जिन्होंने पहले बहुत से तपश्चरण का अभ्यास किया है, तथा कभी निदान किया नहीं है और मोक्ष प्राप्त करने के लिये जिन्होंने कृपायों को नष्ट कर भूल प्यास आदि से होने वाली समस्त तीव्र परीपहों का सहन किया है तथा अंत में जिन्होंने उत्तम पंडितमरण सिद्ध कर लिया है वे ही मुनि इस संसार में धन्य हैं और उन्हीं का समस्त तपश्चरण सार्थक है ॥ ३२-३३ ॥ जिन्होंने पहले घोर तपश्चरण किये हैं और श्रेष्ठ व्रतों का अच्छी तरह पालन किया है परंतु पीछे कर्मों के तीव्र उदय से क्षुधादिक कठिन परीपहों के कारण मरण के समय में अपने धैर्य से गिर जाते हैं वे इस संसाररूपी

युथातपोयमादिकम् ॥ ३५ ॥ इत्यादिचिन्तनैरेषीवासेभ्यः शुद्धचेतसा । सहतेपरयाशक्त्याच्च धातुपात्रिवेदानाम् ॥ ३६ ॥
 शुष्काधरोदरस्यास्थक्षीणागात्रस्ययोगितः । चर्मास्थिमात्रशेषस्थकाठिन्यसस्तरेण च ॥ ३७ ॥ उत्पद्यतेमहादुःखयद्येष-
 मानसे तदा । चिन्तयेत्मातृकनस्वस्य भवभ्रमणमंजसा ॥ ३८ ॥ अहोजलस्थलाकाशेकटकोदिभवाभुवि । प्राग्भवे वसता
 युक्तामहतीवेदनामया ॥ ३९ ॥ वज्रकण्टकसकीर्णैश्चन्ने परवशेन मोः । स दुःखवसितपापपश्चिरकालमयविधेः ॥ ४० ॥
 कियन्मात्रा ततोत्रेयवेदनासंस्तरादिजा । विचिन्त्येति सदुःखसहतेसस्तरोद्भवम् ॥ ४१ ॥ इत्यादिसद्विचारावै ध्यानै-
 र्धर्मशतैः परैः । परमेष्ठिपद्भ्यानैरनुप्रेक्षार्थचिन्तनैः ॥ ४२ ॥ आगमाभ्युपानैश्च तर्पयित्वा निजमनः । स्वस्थं कुर्यात्स

समुद्र में अवश्य डूबते हैं तथा उनका तप यम आदि सब व्यर्थ समझा जाता है ॥ ३४-३५ ॥ इस प्रकार
 शुद्ध हृदय से चितवन करता हुआ वह यति कभी खुब्व नहीं होता और अपनी परम शक्ति प्रगट कर
 बुधा तथा आदि परीपहों को सहन करता है ॥ ३६ ॥ जिसके ओठ पेट सब सूख रहे हैं, जिसका शरीर
 अत्यंत क्षीण हो रहा है और केशल हड्डी चमड़ा ही बाकी रह गया है ऐसे उस चपक योगी को कठिन
 सांथरे को महा दुःख उत्पन्न होता है उस समय उसको अपने हृदय में पहले किये हुए संसार के परिभ्रमण
 का चितवन करना चाहिये ॥ ३७-३८ ॥ उसको चितवन करना चाहिये कि देखो पहले भवों में मैंने
 जल स्थल आकाश और पर्वतों पर निवास किया है तथा उनसे उत्पन्न हुई अनेक महा वेदनाएं मैंने
 सहन की हैं ॥ ३९ ॥ कर्म के परवश हुए मैंने पापकर्म के उदय से वज्रमय कंटों से भरे हुए नरक में
 चिरकाल तक निवास किया है और वहाँ पर अनेक महा दुःख भोगे हैं ॥ ४० ॥ फिर भला यह कठिन
 संस्तर से उत्पन्न हुई वेदना कितनी है यही चितवन कर वह चपक कठिन संस्तर से उत्पन्न हुए समस्त
 दुःखों को सहन करता है ॥ ४१ ॥ तपों को जानने वाला वह चपक अपने आत्म ध्यान और समाधि
 के लिए ऊपर कहे अनुसार श्रेष्ठ विचारों को धारण कर, सैकड़ों उत्कृष्ट धर्मध्यानो को धारण कर
 परमेष्ठी के चरण कमलों का ध्यान कर अथवा परमेष्ठी के वाचक पदों का ध्यान कर वा अनुप्रेक्षाओं
 का चितवन कर अथवा आगमरूपी अमृत का पान कर अपने मन को संतुष्ट करता है और उसको

तत्त्वज्ञः स्वात्मभानसमाधये ॥ ४३ ॥ निर्विकल्पमनाः भ्यानी विदानन्दमयपरम् । ध्यातुमारभतेचित्ते परमात्मान-
मजसा ॥ ४४ ॥ अस्मिन्नवसरे योगी क्षीणदेहपराक्रमः । वाद्ययोगविधातुं सोऽशक्तः सन्नपि धीयनः ॥ ४५ ॥
योगमात्र्यन्तरं सारं सर्वाराधनपूर्वकम् । एकचित्तेनसुकृत्यर्थं विघत्तेन्निरन्तरम् ॥ ४६ ॥ एतस्मिन्समयेदत्तोद्वादाशा-
गाखिलागमम् । चित्ते चिन्तयितुं धीरः सोऽशक्तोपिमहामनाः ॥ ४७ ॥ सर्वसिद्धान्तमूल्यत्ययमेकद्वयादिकम् ।
सारं तच्चिन्तयेद्युक्त्या प्रशस्तभ्यानसिद्धये ॥ ४८ ॥ क्षीणगात्रे तदा तस्य दुर्व्योधिर्जोयतेयदि । सोघपाक्रेनतद्धान्यै
हीनं गृह्णाति चौरधम् ॥ ४९ ॥ जितेन्द्रवचनं तथ्यं जन्ममृत्युजरातन्त्रम् । रोगक्लेशहरयत्स्याद्विषदुःखक्षयक-
रम् ॥ ५० ॥ प्राज्ञं तद्विमयासारं रोगक्लेशार्तशान्तये । जन्मादिदाहनाशायसुधारसमिवोजितम् ॥ ५१ ॥ अस्मा

सब तरह से निराकुल बना लेता है ॥४२-४३॥ जिसका मन सब तरह के संकल्प विकल्पों से रहित
है ऐसा ध्यान करने वाला वह चक्र शीघ्र ही आने मत में चितानंदमय सर्वोत्कृष्ट परमात्मा का
ध्यान करना प्रारंभ करता है ॥४४॥ जिसका शरीर और पराक्रम क्षीण हो गया है ऐसा वह बुद्धिमान
योगी यदि उस समय वाद्य योग धारण करने में असमर्थ हो जाय तो फिर मोक्ष प्राप्त करने के लिए
उस योगी को एकाग्रचित्त से निरंतर समस्त आराधनाओं की आराधना पूर्वक सारभूत अभ्यंतर
योग धारण करना चाहिये ४५-४६॥ यदि उस समय वह महामना धीर वीर चतुर व्यक्त अपने मन
में द्वादशांग श्रुतज्ञान को चितवन करने में समर्थ न हो तो उसको प्रशस्त ध्यान की सिद्धि के लिए
समस्त सिद्धांतों का मूलकरण और सारभूत ऐसा पंचपरमेष्ठी का वाचक एक पद का वा दो पद का
युक्तिपूर्वक चितवन करना चाहिये ॥४७-४८॥ कदाचित् पापकर्म के उदय से उस समय उस व्यक्त के
क्षीण शरीर में कोई दुष्ट व्याधि उत्पन्न हो जाय तो उसको दूर करने के लिए उस व्यक्त को नीचे लिखे
अनुसार औषधि ग्रहण करनी चाहिये अर्थात् नीचे लिखे अनुसार चितवन करना चाहिये ॥४९॥
उसे चितवन करना चाहिये कि इस संसार में भगवान् जितेन्द्रदेव के वचन ही तथ्य हैं वे ही जन्म मरण
और बुढ़ापे को नष्ट करने वाले हैं, रोग और क्लेश को दूर करने वाले हैं और समस्त दुःखों को
क्षय करने वाले हैं । अतएव रोग और क्लेशों के दुःखों को दूर करने के लिए और जन्ममरण का संताप
शांत करने के लिए उत्कृष्ट अमृतसर के समान सारभूत जिनवचन मुझे ग्रहण करने चाहिये ॥५०-५१॥

द्रोमभवक्लेशाच्छरणार्थामिसंप्रति । सर्वार्हसिद्धसाधूनां शरण्यानां जगत्सताम् ॥ ५२ ॥ केवलप्रोक्तधर्मशरण्यादृश-
खिलापदि । तपोरत्नत्रयादीनां विषयसातारिघातिनाम् ॥ ५३ ॥ यतो लोकोत्तमा ये ते विश्वमंगलकारिणः ।
शरण्या भव्यजीवानाममापिसन्तुसिद्धिदाः ॥ ५४ ॥ धीरत्वेनापि मर्त्यं कातरत्वेन वा यदि । कातरत्वं मुदा
त्यक्त्वा धीरत्वे मरण वरम् ॥ ५५ ॥ धीरत्वेनापिसोढ्यं रोगादिकर्मजं फलम् । कातरत्वेन वा पुंसां धीरत्वेन
वरं च यत् ॥ ५६ ॥ शीलेनायत्र मर्त्यं निःशीलं परित्यज्य शीलत्वे मरणवरम् ॥ ५७ ॥
इत्यादिचिन्तनैर्गतिं कुर्वन् स स्वन्नः स्थिरम् । ददाति जातुगन्तुं न मनाक्क्लेशार्तसन्निधिम् ॥ ५८ ॥ तदा सोति

अब मैं इन रोगों से उत्पन्न हुए बड़े शो को शांत करने के लिए तीनों लोकों के सज्जनों को शरणभूत
ऐसे समस्त अरहत सिद्ध और साधुओं की शरण लेता हूं तथा समस्त आपत्तियों में शरणभूत ऐसे
केवली भगवान के कहे हुए धर्म की शरण लेता हूं और समस्त दुःखरूपी शत्रुओं को नाश करने वाले
तप और रत्नत्रय की शरण लेता हूं ॥ ५२-५३ ॥ क्योंकि संसार में ये ही लोकोत्तम हैं, ये ही समस्त
मंगल करने वाले हैं और ये ही मर्त्य जीवों की शरण हैं । इसलिये ये सब मेरे लिये भी समस्त कार्यों
की सिद्धि करें अथवा मुझे सिद्ध अवस्था प्रदान करें ॥ ५४ ॥ देखो मरना धीर वीरता के साथ भी होता
है और कातरता के समय (रो रो कर) भी होता है । परंतु कातरता का त्याग कर धीरवीरता के
साथ मरण करना अच्छा है इसी प्रकार रोग क्लेश कर्मों का फल धीरवीरता के साथ
भी सहन किया जाता है और कायरता के साथ भी सहन किया जाता है परंतु कायरता को छोड़
कर धीरवीरता के साथ रोग वा क्लेशों को सहन करना मनुष्यों के लिए हितकारक है ॥ ५५-५६ ॥
इसी प्रकार शीलादिक व्रतों को धारण कर भी मरण होता है और बिना शील व्रतों को धारण किये
ही भी मरण होता है परंतु सज्जन पुरुषों को निःशीलता का त्याग कर शील धारण कर मरना
अच्छा ॥ ५७ ॥ उस वृषक को इस प्रकार चितवन कर तथा ध्यान धारण कर अपने मन को स्थिर रखना
चाहिये और अपने मन को क्लेश और दुःखों के समीप रंचमात्र भी नहीं जाने चाहिये ॥ ५८ ॥ उस
समय यद्यपि वह वृषक निरीह वृत्ति को धारण करता है तथापि वह किसी महा लोभ के लिए उद्यम करता

निरीहोपिमहालोकमङ्गलमः । अस्तमास्तुतमार्थाद्यैर्वाङ्मूर्त्यादिमोक्षि ॥ ५६ ॥ अर्हतांभीतमोहानामकायानां च गतिः । पञ्चमीत्रिजगत्वाध्यां सा मे भवदुर्गमयो ॥ ६० ॥ तीर्थशसिद्धिनिर्मोहयोगिनां ये परागुणाः । अनन्त-
ज्ञानदृष्ट्यायास्ते मे सन्तुशिवाप्तये ॥ ६१ ॥ रत्नत्रययुतां बोधिःसमाधिः शुक्लपूर्वकः । यावद्यास्याम्यहं मोक्षं
तावन्मेस्तु भवेमवे ॥ ६२ ॥ अमीभिर्दुःखराचारैः कृत्स्नदुष्कर्मयोगित्तयः । चतुर्गतिजटुः खानां मे चारुमुत्तिदेतवे ॥ ६३ ॥
जिननाथजगत्पूज्य दैर्घं त्वं सन्धुतिमम् । अधुना त्वद्गुणान्वसर्वास्त्वद्गतिर्चाशुभं चयम् ॥ ६४ ॥ मृत्यवस्थयां
क्रमादाय परमेष्ठ्याख्यसत्यदान् । पञ्चैवाग्रजपेद्वाचासचैकद्व्यादिसत्यदम् ॥ ६५ ॥ यदि तान् जपितुं योगी
सोऽसमर्थगिरा तदा । ध्यायेत्पञ्चनमस्काराववेतसोपरमेष्ठिनाम् ॥ ६६ ॥ इत्यादिसर्वयत्नेनध्यायन् जपन्पदोत्तमान् ।

है और इसीलिए वह उच्चम अर्थ अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति के लिए नीचे लिखे अनुसार सबसे उत्तम
याचना करता है ॥५६॥ वह याचना करता है कि भगवान् वीतराग अयोगकेवली अरहंतदेव की जो
तीनों लोकों के द्वारा प्रार्थनीय पंचम गति होती है वही सुख देने के लिए मुझे प्राप्त हो । भगवान्
तीर्थंकर परमदेव, भगवान् सिद्ध परमेष्ठी और मोह रहित मुनियों जो अनंतज्ञान अनंतदर्शन आदि
उत्तम गुण हैं वे सब मोक्ष प्राप्त होने के लिए मेरे आत्मा में प्रगट हों ॥६०-६१॥ जब तक मैं मोक्ष
प्राप्त न कर लूं तब तक मुझे भवभव में रत्नत्रय सहित बोधि की प्राप्ति होती रहे और शुक्लध्यान
पूर्वक समाधि की प्राप्ति होती रहे ॥६२॥ मैंने जो मोक्ष प्राप्त करने के लिये कठिन कठिन तपश्चरण किये हैं
उनके फल से मेरे समस्त कर्मों का नाश हो तथा चारों गतियों के समस्त दुःखों का नाश हो ॥६३॥ हे जिन-
नाथ ! हे जगत्पूज्य ! आप मुझे इस समय श्रेष्ठ मरण देवें, अपनी सब सद्गति देवें और
मेरे सब अशुभों को नाश करें । इस प्रकार उस चाक को चितवन करना चाहिये ॥६४॥ इस प्रकार चितवन
करते हुए उस चापक की यदि मृत्यु अवस्था अत्यंत समीप आजाय तो उसे अपने वचन से परमेष्ठी के वाचक
पाँचों श्रेष्ठ पदों का जप करना चाहिये अथवा किसी भी एक दो पद का जप करना चाहिये ॥६५॥ यदि वह
योगी उन परमेष्ठी के वाचक पदों को उच्चारण पूर्वक जप करने में असमर्थ हो जाय तो उसको अपने
हृदय में ही पंचपरमेष्ठी के वाचक पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करना चाहिये ॥६६॥ इस प्रकार शून्य

कुर्वन् वा स्वात्मनोऽनन्तर्यत्वननिर्यापकास्यजान् ॥ ६७ ॥ सारधर्माक्षरान् ध्यानी निःश्लयोनिर्भयः सुधीः । ध्यानाश्यां धर्मशुक्लाश्यां त्यजेत्प्राणान्समाधिना ॥ ६८ ॥ ततोऽसौ शुद्धिमापन्नोऽहमिन्द्रपद्मूर्जितम् । नाकं सर्वार्थसिद्धिं वा गच्छेत्सन्धृतिसाधनात् ॥ ६९ ॥ सन्यासोऽथ सुधर्मेणसुदेवचृणोतीसुखम् । महतीविभवपर्यन्तसुरेशचक्रिमूर्तिजम् ॥ ७० ॥ सुकल्पाहत्वास्त्यकर्माणि तपसायान्तिनिर्वृतिम् । पण्डिता मुनयः प्रायश्चाष्टौसिद्धयुगान्परान् ॥ ७१ ॥ जघन्याराधना येषां तेऽपि सुकत्वा परंसुखम् । सप्ताष्टभवपर्यन्तद्विगतौयान्तिनिर्वृतिम् ॥ ७२ ॥ इतिज्ञात्वा फलं सारं मरणद्वयो तत्तस्य च । साधयन्सुविद्येतानाच्छिवायभरणोत्तमम् ॥ ७३ ॥ यदि सर्पविपाद्यैश्च चोपसर्गेर्नृपादिजैः । मरणं जायते

रहित, भय रहित, ध्यान करने वाले उस शुद्धिमान् चाक को ऊपर लिखे अनुसार सत्र तरह के प्रयत्न पूर्वक पंच परमेष्ठी के वाचक उत्तम पदों का जप करते हुए, ध्यान करते हुये, वा अपने आत्मा का ध्यान करते हुये अथवा उन निर्यापकाचार्य के मुख से निकले हुए सारभूत धर्म के अवरो को सुनते हुए धर्मध्यान तथा शुक्लध्यान को धारण कर समाधि पूर्वक अपने प्राणों का त्याग करना चाहिये ॥७७-६८॥ तदनंतर अत्यंत शुद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ वह चारु श्रेष्ठ मृत्यु को सिद्ध कर लेने के कारण उत्कृष्ट अहमिंद्र पद प्राप्त करता है वा सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न होता है अथवा स्वर्गों में उत्तम देव होता है ॥६९॥ इस समाधिमरण से उत्पन्न हुये श्रेष्ठ धर्म से विद्वानों को वा मुनियों को उत्तम देव गति वा उत्तम मनुष्यगति में सर्वोत्तम सुख मिलते हैं तथा तीन भव तक वे इन्द्र और चक्रवर्ती की विभूतियों का अनुभव कर अंतमें अपने तपश्चरण के द्वारा समस्त कर्मों को नष्ट कर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं और सिद्धों के आठों परमगुणों को प्राप्त कर लेते हैं ॥७०-७१॥ जो भव्य जीव जघन्य रीति से आराधनाओं की आराधना करते हैं वे भी सात आठ भव तक परम सुखों का अनुभव करते हैं और अंतमें कर्मों को नष्ट कर मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥७२॥ इस प्रकार उत्तममरण का ऐसा अच्छा फल समझ कर विद्वान् लोगों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये प्रयत्न पूर्वक उत्तम मरण को सिद्ध करना चाहिये ॥७३॥ यदि सर्प काट ले वा विष भक्षण कर ले वा राजा आदि का घोर उपसर्ग

स्वरय ससन्नेहं तदासुधीः ॥ ७४ ॥ समासेन जगज्जन्तून् जमयित्वा स्वमानसे । कृतकारितदोषादीनविनिर्णयनिन्द-
नादिभिः ॥ ७५ ॥ भूत्वासर्वत्रानि शल्योनिर्मसत्त्वविधाय च । सन्यासं द्विविधं हीदं शुद्धातिशिवसिद्ध्ये ॥ ७६ ॥ अस्मिन्-
देशेऽबधौ काले यदि मे प्राणमोचनम् । तदास्तु जन्मपर्यन्तं प्रत्याख्यानं चतुर्विधम् ॥ ७७ ॥ जीवित्यामिकचिद्बाहं
पुण्येनोपप्रवात्परात् । करिष्ये पारणं नूनं धर्मचारित्रिसिद्ध्ये ॥ ७८ ॥ यदि नीरं विना प्रत्याख्यानमादातुमिच्छति ।
तदा समाधेयस्त्वयं प्रत्याख्यानमाचरेत् ॥ ७९ ॥ प्रत्याख्यामि विना नीरं चतुर्धाहारमाभूतौ । अन्तर्वाक्षोपधीन्
सर्वान् सावर्णत्रिविधेन च ॥ ८० ॥ यः कश्चिदुपधिमेव वा सोवाभ्यन्तरोऽशुभः । तमाहारं शरीरं च यावज्जीवं

आ जाय और अपने मरने में सन्देह हो जाय तो उस बुद्धिमान को संक्षेप से ही अपने मन में संसार के
समस्त प्राणियों को ब्रमा कर देना चाहिये, तथा कृपण कारित अनुमोदना से हुए समस्त दोषों की
निंदा गद्दी के द्वारा आलोचना शरणी चाहिये तथा सर्वत्र शून्यरहित ममत्वरहित होकर मोक्ष प्राप्त
करने के लिए नीचे लिखे अनुसार दोनों प्रकार का सन्यास धारण करना चाहिये ॥७४-७६॥ उसको
पढ़ला सन्यास तो इस प्रकार धारण करना चाहिये कि इस देश में इतने काल तक यदि मेरे प्राण
निकल जाँय तो मेरे जन्म पर्यंत चारों प्रकार के आहार का त्याग है । तथा दूसरा सन्यास इस प्रकार
धारण करना चाहिये कि यदि मैं अपने पुण्य से इस घोर उपद्रव से कदाचित् बच जाऊंगा तो मैं धर्म
और चारित्र की सिद्धि के लिए इतने काल के बाद अवश्य ही पारणा करूंगा ॥७७-७८॥ यदि वह
क्षपक उस समय पानी को रखना चाहता है पानी को छोड़ कर बाकी का त्याग करना चाहता है तो
उसे अपनी समाधि धारण करने के लिए नीचे लिखे अनुसार प्रत्याख्यान वा त्याग करना
चाहिये ॥७९॥ मैं अपने मरण पर्यंत पानी को छोड़ कर बाकी के चारों प्रकार के आहारों का त्याग
करता हूं तथा मैं मन वचन काय से अंतरंग और बाह्य समस्त परिश्रमों का त्याग करता हूं और समस्त
पापों का त्याग करता हूं । इस समय मुझसे संबंध रखने वाला जो अशुभ वाह्य और अभ्यंतर परिश्रम है
मैं उसका जीवन पर्यंत तत्त्व के लिए त्याग करता हूं तथा जीवन पर्यंत ही आहार और शरीर का

त्यजाम्यहम् ॥ ८१ ॥ अथवा स्वस्यनिश्चित्यमरणं प्रागतं भुवि । प्रत्याख्यानमितिग्राह्यं दत्तैः सिद्ध्यै चतुर्विंशत् ॥ ८२ ॥ एषोऽपि पूर्ववत्सर्वान् धर्मध्यानादिकान्परान् । स्वीकृत्य साधयित्वाशु चतुरारधनाः परा ॥ ८३ ॥ समाधिना वयुस्त्यक्तोसन्त्यासाज्जिनधर्मतः । सौधमोदिसर्वार्थसिद्ध्यन्तधर्मधीर्ब्रजेत् ॥ ८४ ॥ इतिगणधरजातंपरिहृताख्यं प्रत्यक्षप्रत्यक्षमरणं साधयेद्यः स्वसिद्ध्यै । सुरनरपतिसौख्यं प्राप्यभुक्त्वंगतां स अयति परमयोगाद्वृत्तकर्मणिहृत्वा ॥ ८५ ॥ मत्वेतीह बुधाप्रयत्नमनसास्वमुक्तिसिद्ध्यै, कृत्वा सत्पञ्चितनिरुपमसाष्टं समस्तैत्रैः । जन्मान्तोक्लिमाधयन्तुमरणस्यपरिहृताख्यपर, साधयेनात्रदृजन्मसद्व्रततपःसर्वार्थसिद्धिप्रदम् ॥ ८६ ॥ विआच्यार्थविश्ववबन्धा शिवसुखजननीधर्मरत्नादिलानी, सेव्यानित्यमुनीन्द्रैः सकलविधिहराश्रमलाश्रमगोहे । सारा. सोपानमालाः

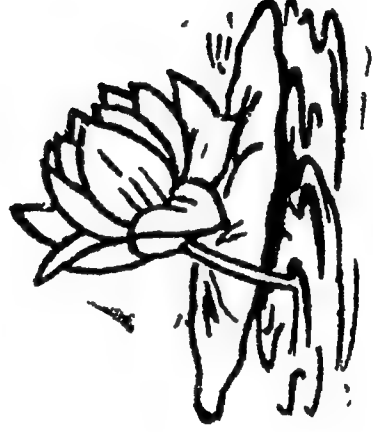
त्याग करता हूँ शरीर से ममत्व छोड़ता हूँ ॥ ८०-८१ ॥ अथवा यदि अपने मरने का अवश्य निश्चय हो जाय तो चतुर पुरुषों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए चारों प्रकार के आहार का प्रत्याख्यान ग्रहण कर लेना चाहिये ॥ ८२ ॥ इस रूपक को भी पहले के समान उत्कृष्ट धर्मध्यानादिक सब धारण करने चाहिये चारों प्रकार की आराधनाओं को आराधन करना चाहिये और समाधिपूर्वक सन्यास से शरीर का त्याग करना चाहिये । इस प्रकार समाधिमरण करने वाला धर्मात्मा जिनधर्म के प्रसाद से सौधर्म स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक उत्तम देवों में जन्म लेता है ॥ ८३-८४ ॥ इस प्रकार जो भव्य जीव अपने आत्मा की सिद्धि के लिए भगवान् गणधरदेव के द्वारा कहे हुये पाप रहित और सारभूत इस पंडितमरण को प्रयत्न पूर्वक सिद्ध कर लेता है वह जीव इन्द्र और चक्रवर्तियों के सुख भोग कर तथा अंतमें परमयोग धारण कर समस्त कर्मों को नाश करता है और फिर मोक्षस्त्री को प्राप्त कर लेता है ॥ ८५ ॥ यही समझ कर बुद्धिमानों को स्वर्ग मोक्ष सिद्ध करने के लिए प्रयत्नपूर्वक समस्त व्रतों के साथ साथ उपमारहित ऐसा सर्वोत्कृष्ट तपश्चरण करना चाहिये, तथा अंतमें सर्वोत्कृष्ट पंडितमरण को सिद्ध कर लेना चाहिये जिससे कि श्रेष्ठ व्रत उत्तम तप और समस्त पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला मनुष्य जन्म प्राप्त हो जाय ॥ ८६ ॥ यह चारों प्रकार की आराधनाख्यी देवता तीनों लोकों में पूज्य है तीनों लोकों में वंदनीय है, मोक्ष सुख देने वाली है, धर्मरत्न की खानि है, श्रेष्ठ मुनिराज ही नित्य

सुरशृङ्गमनेसद्गुणमाध्यात्रीः, बन्धेन्द्रोरात्रनाम्नैजिनवरपद्मद्वाराधनादेवता चै ॥ १८७ ॥

इति श्रीमूलाचारप्रदीपकाल्येमहाग्रंथे भट्टारक श्रीसकलकीर्तिविरचितेप्रत्याख्यानसंस्तरवर्णनो
नाम दशमोऽधिकारः ।

इसका सेवन करते हैं, यह समस्त कर्मों को नाश करने वाली है, नरक के घर को बंद करने के लिए
बेड़ा है, सबमें सार है, स्वर्ग की सीढ़ी है, अनेक सद्गुणों को उत्पन्न करने वाली है और तीर्थकर
पद को देने वाली है ऐसी इस आराधना को मैं आराधना प्राप्त करने के लिये नमस्कार करता हूँ ॥ १८७ ॥

इस प्रकार आचार्य श्रीसकलकीर्ति विरचित मूलाचार प्रदीप नाम के
महाग्रंथ में प्रत्याख्यान संस्तर को वर्णन करने वाला
यह दशवां अधिकार समाप्त हुआ ।

एकादशोधिकारः ।

सर्वशीलगुणाधारानविद्यातिशयभूषितान् । चन्देऽर्हत्तद्दहमुन्नविजगच्छर्मकारकान् ॥ १ ॥ अथवक्ष्ये समासेनशीलानिसकलान्यपि । गुणाश्चनिखिलान्युक्त्यासख्ययोत्तमयोगिनाम् ॥ २ ॥ त्रियोगा' करणत्रेधा चतुः संज्ञाखण्डं वै । दशपृथ्व्यादिकायाश्चधर्माः क्षमादयो दश ॥ ३ ॥ अन्योऽन्यं गुणितां एते योगाद्याः श्रुतकोविदेः । अष्टोदशसहस्राणिशीलानिस्त्युर्महात्मनाम् ॥ ४ ॥ मनोयोगोवचोयोगः । काययोगोऽयुमाश्रितः । योगनार्थानिपापा-

ग्यारहवां अधिकार ।

जो भगवान् अरहंतदेव समस्त शील और समस्त गुणों के आधार हैं, जो समस्त अतिशयों से विभूषित हैं और इस लोक तथा परलोक में तीनों जगत के जीवों का कल्याण करने वाले हैं उन भगवानान् अरहंतदेव को मैं नमस्कार करता हूं ॥१॥ अब मैं उत्तम योगियों के लिए युक्ति और संख्या पूर्वक समस्त शीलों को कहता हूं और समस्त गुणों को कहता हूं ॥२॥ तीन योग, तीन करण, चार संज्ञा, पाँच इन्द्रियों, "पृथ्वीकायिक आदि दश प्रकार के जीव और उत्तम क्षमादिक दशधर्म इन सब योगादिकों को परस्पर गुणा कर देने से अठारह हजार भेद हो जाते हैं ये ही महात्माओं के शील हैं ऐसा, श्रुतज्ञान के विशारद गणधरादिक देव कहते हैं ॥३-४॥ शुभ मनोयोग, शुभ वचनयोग, और शुभ काययोग ये तीन तो योग कहलाते हैं तथा उन योगों के द्वारा जो पुण्य पाप रूप क्रिया

दिक्रियाप्रवर्तकानि च ॥ ५ ॥ तानिधिकरणान्यत्रोच्यन्ते करणरोधनैः । अभ्यस्तास्तेत्रयोगानवभेदा भवन्ति वै ॥६॥
आहारभयसंज्ञे मैथुनपरिग्रहे । चतुरआदिसंज्ञानां चतुर्धाविरतो त्रयः ॥ ७ ॥ क्रियन्तेमुनिभिस्ताभिश्चतुर्भिर्गु-
णिता नव । भेदाभवन्तिशीलस्य पट्विशत्संख्यकाःसताम् ॥ ८ ॥ स्पर्शाक्षरसनघ्राण चक्षुःश्रोत्रनिवारणैः । पट्विश-
द्वर्गिता भेदाः स्युरशीत्यधिकशतम् ॥ ९ ॥ पृथ्व्यपूतेजोमरुत्प्रत्येकानन्तकारिकाःशुवि । द्वित्रियुग्मेन्द्रियाःपञ्चाक्ष-
प्त्रेतिदशधांगिनः ॥ १० ॥ अग्नीपां रक्षणान्यत्र विधीयन्तेमुनीश्वरैः । यत्नेनयानि तानिस्युर्दशशीलानि धीमताम् ॥११॥
दशभिर्गुणितं चैतेयुक्त्याशीत्यधिकंशतम् । अष्टादशशतान्युत्पद्यन्तेशीलानियोगिनाम् ॥ १२ ॥ उत्तमाष्टाक्षमार्दवं
सारं चार्जोत्तमम् । सत्यं शौचमहत्संयमस्तपत्यागऊर्जितः ॥ १३ ॥ आर्किचन्योत्तमोब्रह्मचर्यंदशविधः परः ।

होती है उनको यहाँ पर तीन करण कहते हैं । यदि उन मन वचन काय की होने वाली क्रियाओं को
करणों को रोक दिया जाय तो योगों के नौ भेद हो जाते हैं ॥५-६॥ आहार भय मैथुन और परिग्रह
ये संज्ञा के चार भेद हैं इनका त्याग करना अर्थात् आहार संज्ञा का त्याग करने के लिये अन्नादिक
का त्याग कर देना भय के त्याग के लिये परिग्रह नहीं रखना, मैथुन के त्याग के लिये ब्रह्मचर्य धारण
करना और परिग्रह के त्याग के लिये ममत्व छोड़ना संज्ञाओं का त्याग है । ऊपर कहे हुए योग
निरोधों के नौ भेदों से इन चार के साथ गुणा करने से शील के छत्तीस भेद हो जाते हैं ॥७-८॥
स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत्र ये पाँच इन्द्रियों कहलाती हैं । इनको वश में करना इन्द्रियों
का त्याग है । इसलिये छत्तीस से इन पाँचों को गुणा करने से शील के एकसौ अस्सी
भेद हो जाते हैं ॥९॥ पृथिवीकायिक, जलकायिक, वायुकायिक, अग्निकायिक प्रत्येक वनस्पति-
कायिक साधारण वनस्पतिकायिक दोइन्द्रिय तेन्द्रिय चौइन्द्रिय और पंचेन्द्रिय ये दश प्रकार के जीव
हैं । मुनिराज इन दशों प्रकार के जीवों की रक्षा प्रयत्न पूर्वक करते हैं । इसलिये ये दश भेद भी शील
के ही गिने जाते हैं । ऊपर जो शील के एकसौ अस्सी भेद बतलाये हैं उनसे इन दश के साथ गुणा
कर देने से शील के अठारहसौ भेद हो जाते हैं ॥१०-१२॥ उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव,
उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आर्किचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य

एषधर्मो जगत्पूज्यः श्रमणानां शिवप्रदः ॥ १४ ॥ दशभिर्गुणितान्येभि अष्टादशशतानि च । अष्टादशसहस्राणि सन्ति शीलानियोगितान् ॥ १५ ॥ इत्यादिगणनाभिच जायन्ते व्रतधारिणाम् । सुशीलाना यतीशानां शीलानि निखिलान्यपि ॥ १६ ॥ अष्टादशसहस्रप्रमाणान्यर्च्यानि नाकिभिः । निर्मलानीह त्रैलोक्ये नन्तशर्माकराणि वै ॥ १७ ॥ शीलामरणयुक्ताश्च त्रिजगन्ध्वीः स्वयंमुदा । दृष्टोत्पेत्य जिनश्रीश्रमुक्तिरालोक्यतेसुहुः ॥ १८ ॥ प्रकल्पन्तेसुरेशानां शीलानां प्रासतानि भोः । किंकराश्च वसेवन्ते पादान् शील जुगुप्सुरा ॥ १९ ॥ विषटन्ते सुशीलानां सर्वोपद्रवकोट्यः । निरर्गला भ्रमेत्कीर्तिश्चन्द्राशुवज्जगत्त्रये = २० ॥ जीवितव्यवितैकं च वरं शीलवतां भुवि । निशीलानां धृया नून पूर्वकोटिशतप्रभम् ॥ २१ ॥ मत्वेतीमानिशीलानि सर्वाणि कृत्स्नयत्नतः । पालयन्तु बुधा मुक्त्यैदुर्लभान्यल्पवेत-

यह दश प्रकार का धर्म है । यह धर्म जगत्पूज्य है और मुनियों को मोक्ष प्रदान करने वाला है ॥ १३-१४ ॥ ऊपर जो शील के अठारहसौ भेद बतलाये हैं उनसे इन दश धर्मों के साथ गुणा कर देने से अठारह हजार भेद हो जाते हैं । ये सब मुनियों के शील कहलाते हैं ॥ १५ ॥ इस प्रकार की गणना से व्रतों की धारण करने वाले और शीलियों को पालन करने वाले मुनिराजों के शीलियों के सब भेद हो जाते हैं ॥ १६ ॥ ये अठारह हजार शील इन्द्रों के द्वारा भी पूज्य हैं अत्यंत निर्मल हैं और तीनों लोकों में अनंत कन्याण करने वाले हैं ॥ १७ ॥ जो महा पुरुष इन अठारह हजार शीलियों से सुशोभित हैं उनको तीनों लोकों की संपदा-श्रवता के साथ स्वयं आकर स्वीकार करती है तथा भगवान् जिनैन्द्रदेव की लक्ष्मी और मुक्तिरूपी लक्ष्मी बार बार उनको देखती है ॥ १८ ॥ इन शीलियों के प्रभाव से इन्द्रों के आसन भी कंपायमान हो जाते हैं तथा शील पालन करने वालों के चरण कमलों की देव लोग भी सेवक के समान सेवा करते रहते हैं ॥ १९ ॥ शील पालन करने वालों के समस्त करोड़ों उपद्रव स्वयं नष्ट हो जाते हैं और चन्द्रमा के समान उनकी निर्मल कीर्ति निर्गल होकर तीनों लोकों में फैल जाती है ॥ २० ॥ शील पालन करने वालों का एक दिन भी जीना अच्छा परंतु विना शील के सैकड़ों करोड़ वर्ष भी जीना व्यर्थ है ॥ २१ ॥ यही समझ कर बुद्धिमानों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रयत्न पूर्वक इन समस्त शीलियों का पालन करते रहना चाहिये । जो छोटी बुद्धि को धारण करने वाले हैं उनके लिये

साम् ॥ २२ ॥ एकविंशतिहिसाधारचत्वारोत्तिक्रमः । शतपृथ्व्यादिकायाश्चदशब्रह्मविराधनाः ॥ २३ ॥ दशा-
लोचनजा दोषा दशशुद्धिकरा इमे । अन्योन्यवर्गिता लक्षा अशीतिश्चतुस्तराः ॥ २४ ॥ प्राणिहिंसाघृणावायोऽद-
रादानं च मैथुनम् । संगः क्रोधोमदोमायालोभोभयोऽरतिस्ततः ॥ २५ ॥ रतिस्तथाजुगुप्साथ मनोवाकाय चंचलाः ।
मिथ्यादर्शनमेवप्रमादः पैशून्यमेव हि ॥ २६ ॥ अज्ञानंसकलाचाणामप्रह इमेभुवि । एकविंशति दोषाः स्युर्नृणां
दोषविधायिनः ॥ २७ ॥ जैर्दयादिभ्रताचारैर्विपरीताः कृता इमे । दोषागुणा हि तेषां स्युस्त्रिजगत्पूज्ययोगिनाम् ॥ २८ ॥
प्रतिक्रमणमेवैकं व्यतिक्रमण एव हि । अतीचारोऽप्यनाचारो दोषावत्त्वारइत्यमी ॥ २९ ॥ व्रतादीनां प्रयत्नेन सहिता
ये जितेन्द्रियाः । जायन्ते ते गुणास्तेषां व्रतादिधर्मवृद्धिदाः ॥ ३० ॥ गुणैश्चतुर्भिरेभिस्ते प्राग्गुणा एकविंशतिः ।
गुणाश्चतुर्दशीतिश्चमवेयुर्गुणिताः सताम् ॥ ३१ ॥ पृथ्व्यपतेजोमरुत्येकानन्तकायदेहिनः । द्वेन्द्रियास्त्रीन्द्रियास्तु

तो इन शीलों का पालन करना अत्यंत कठिन है ॥ २२ ॥ हिंसादिक के इर्कईस भेद हैं, अतिक्रमणादिक
के चार भेद हैं, पृथ्वीकायादि के सी भेद हैं, ब्रह्मचर्य की विराधना के दश भेद हैं, आलोचना के दश
दोष हैं और इनके त्याग को शुद्ध करने वाले दश गुण हैं । इन सबको गुणा करने से चौरासी लाख
हो जाते हैं ॥ २३-२४ ॥ प्राणियों की हिंसा करना १ भ्रूँठ बोलना २ चोरी करना ३ मैथुन सेवन
करना ४ परिग्रह रखना ५ क्रोध ६ मद ७ माया ८ लोभ ९ भय १० अरति ११ रति १२ जुगुप्सा
१३ मन की चंचलता १४ वचन की चंचलता १५ काय की चंचलता १६ मिथ्यादर्शन १७ प्रमाद १८
पैशून्य १९ अज्ञान २० और पंचेन्द्रियों का निग्रह न करना ये समस्त दोषों को उत्पन्न करने वाले
प्राणिहिंसादिक इर्कईस दोष हैं ॥ २५-२७ ॥ यदि दया आदि व्रतों को पालन कर इन दोषों के विपरीत
आचरण किये जाय तो तीनों जगत के द्वारा पूज्य मुनियों के लिए वे ही सब गुण हो जाते हैं ॥ २८ ॥
प्रतिक्रमण, व्यतिक्रमण, अतिचार और अनाचार ये चार अतिक्रम आदि दोष कहलाते हैं । जो जितेन्द्रिय
पुरुष इन दोषों का त्याग कर देते हैं उनके व्रतादि धर्म की वृद्धि करने वाले वे गुण हो जाते
हैं ॥ २९-३० ॥ पहले जो हिंसा का त्याग आदि इर्कईस गुण वतलाये हैं उनके साथ इन चार अतिक्र-
मादि के त्याग से गुणा कर देने से गुणों के चौरासी भेद हो जाते हैं ॥ ३१ ॥ पृथिवीकायिक,
जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, प्रत्येक वनस्पति, साधारण वनस्पति, दोषेन्द्रिय, तेजन्द्रिय,

पंचेन्द्रियः पंचेन्द्रियदश ॥ ३२ ॥ इमे भेदा किलाभ्यस्ताः पुण्यथाः परस्परम् । शतभेदाभवन्त्यत्र दोषास्तोषविरा-
धनात् ॥ ३३ ॥ अग्नीषासवयलेन रक्षणं ये प्रकुर्वते । तेषां सद्ब्रतिनांदोषास्तावन्तः स्फुरन्ति हि ते ॥ ३४ ॥ गुणाश्च-
तुरशीतिस्तेशेतानेन वर्णिताः । गुणाभवन्ति दक्षैश्चतुरशीतिशतप्रमाः ॥ ३५ ॥ स्त्रीसंसर्गो महास्वादसाद्याहारभोजनम् ।
गन्धमाल्यादिसम्पर्शः कोमलशयनानसनम् ॥ ३६ ॥ शरीरमण्डनं गीतवाद्यादिश्रवणं ततः । अथ हेमादिसम्पत्तयः
कुशीलदुर्जनश्रयः ॥ ३७ ॥ राजसेवाहसौख्यायरात्रिसचरणं द्यूथा । एते विराधनादोषा ब्रह्मचर्यस्य वै दश ॥ ३८ ॥
त्रिशुश्रूषा ये त्यजन्ते तान् दशदोषान्स्तपस्विनः । जायन्ते सद्गुणास्तेषां दशैव ब्रतशुद्धिदाः ॥ ३९ ॥ एतैर्दशविकल्पैश्च-
तुरशीतिशतान्यपि । गुणितानि सहस्राश्चतुरशीतिप्रमाणकाः ॥ ४० ॥ आकपितश्च दोषोऽनुमानितोऽदृष्टवादरौ ।

चौहन्द्रिय पंचेन्द्रिय ये दश जीवों के भेद होते हैं तथा इन दशों प्रकार के जीवों की विराधना के दश
भेद हो जाते हैं इनको परस्पर गुणा कर देने से दश प्रकार के प्राणी और उनकी दश प्रकार की
विराधना इन दोनों को परस्पर गुणा कर देने से सौ भेद हो जाते हैं ॥ ३२-३३ ॥ श्रेष्ठ ब्रतों को धारण
करने वाले जो मुनि प्रयत्न पूर्वक इन दशों प्रकार के प्राणियों की रक्षा करते रहते हैं और उनको दश
प्रकार की विराधना से बचते रहते हैं उनके उत्तरगुणों के सौ गुण माने जाते हैं ॥ ३४ ॥ पहले उत्तरगुणों
में चौरासी गुण बतला चुके हैं उनको इन सौ से गुणा कर देने से चौरासीसौ भेद हो जाते हैं ॥ ३५ ॥
स्त्रियों की संगति करना १ महा स्वादिष्ट सरस आहार का भोजन करना २ गन्ध माला आदि
को बंधना ३ कोमल शयन और आसन पर सोना बैठना ४ शरीर को सुशोभित बनाये रखना ५
गीत बाजे आदि का सुनना ६ सोना चाँदी आदि धन से संबंध रखना ७ कुशीली दुर्गों की संगति
रखना ८ राजसेवा करना ९ और इन्द्रियों के सुख के लिये व्यर्थ ही रात्रि में घूमना १० ये दश
ब्रह्मचर्य की विराधना करने वाले दोष हैं ॥ ३६-३८ ॥ जो तपस्वी मन वचन काय की शुद्धतापूर्वक
इन दश दोषों का त्याग कर देते हैं उनके ब्रतों को शुद्ध करने वाले दश गुण प्रगट हो जाते हैं ऊपर
गुणों के चौरासीसौ भेद बतलाये हैं उनसे इन दश की गुणा कर देने से गुणों के चौरासी हजार भेद
हो जाते हैं ॥ ३९-४० ॥ आकपित, अनुमानित, अदृष्ट, वादर, सूक्ष्म, प्रच्छन्न, शब्दाकुलित, बहुजन,

सूक्तः प्रच्छन्नदोषोयशब्दाकुलितसङ्गकः ॥ ४१ ॥ दोषो बहुजनोऽव्यक्तस्तेवीति दशरुदम् । दोषा आलोचनस्यैव
ज्ञेया एतेषकारकाः ॥ ४२ ॥ अमीषां दशदोषाण्यलेनत्यजनास्तताम् । उत्पद्यन्तेगुणाः शुद्धिकरोस्तावन्त एव
हि ॥ ४३ ॥ एतैश्चतुरशीतिश्च सहस्रावर्गितागुणैः । चत्वारिंशत्सहस्राणि स्रष्टलक्षाधिकान्यपि ॥ ४४ ॥ आलोचनं
त्रिशुध्याप्रतिक्रमणं च तद्द्वयम् । विवेकोत्तनूत्सर्गस्तपश्चेदः स्वदीच्या ॥ ४५ ॥ मूलं च परिहारोयश्रद्धानंदश-
सक्यकाः । प्रायश्चित्तस्य भेदा हि भवन्त्येतेविशुद्धिदाः ॥ ४६ ॥ विपरीता अभीदोषा जायन्तेत्रयमादिनाम् ।
सम्यगाचरिता नूनं गुणाः शुद्धिकराः सनाम् ॥ ४७ ॥ एतैर्दशगुरौश्चत्वारिंशत्सहस्रसद्गुणाः । अष्टलक्षाधिका
युक्त्याप्राक्तनागुणिता बुधैः ॥ ४८ ॥ लक्षारचतुरशीतिक्रमवैयुःपिशिडनगुणाः । सर्वदोषारिहतारोमुनीनां मुक्ति-
हेतवः ॥ ४९ ॥ एतैर्मेहागुणैर्यन्तित्रिजगत्पूज्यतापदम् । गणेशजिनचक्र्यादिभूतिं च गुणशालिनः ॥ ५० ॥ यथात्रैव

अव्यक्त, तत्सेवी ये दश पाप उत्पन्न करने वाले आलोचना के दश दोष हैं ॥ ४१-४२ ॥ जो सज्जन
पुरुष प्रयत्नपूर्वक इन दश दोषों का त्याग कर देते हैं उनके व्रतों को शुद्ध करने वाले दश गुण प्रगट
हो जाते हैं ॥ ४३ ॥ ऊपर चौरासी हजार गुण बतला चुके हैं उनके साथ इन दश का गुणा कर देने से
आठ लाख चालीस हजार गुण हो जाते हैं ॥ ४४ ॥ मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक आलोचना करना,
प्रतिक्रमण करना दोनो करना, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, स्वदीक्षा का छेद, मूल परिहार और श्रद्धान ये
दश समस्त व्रतों को शुद्ध करने वाले प्रायश्चित्त के भेद होते हैं ॥ ४५-४६ ॥ यदि इन प्रायश्चित्तों के
विपरीत आचरण किया जाय तो ये ही दश दोष हो जाते हैं तथा ये दोष प्रमादियों को अवश्य लगते
हैं । यदि इन्हीं प्रायश्चित्तों के भेदों को अच्छी तरह पालन किया जाय तो सज्जनों के व्रतों को शुद्ध
करने वाले ये ही दश गुण हो जाते हैं ॥ ४७ ॥ ऊपर जो आठ लाख चालीस हजार गुणों के भेद
बतलाये हैं उनके साथ इन दश से गुणा कर देने से चौरासी लाख गुण हो जाते हैं । ये सब गुण
मुनियों के समस्त दोष रूपी शत्रुओं को नाश करने वाले हैं और मुक्ति के कारण हैं ॥ ४८-४९ ॥ जो
महा पुरुष इन गुणों को धारण कर अपनी शोभा बढ़ाते हैं वे पुरुष इन गुणों के महात्म्य से तीनों लोकों
के द्वारा पूज्य पद को प्राप्त होते हैं और गणधर तीर्थंकर तथा चक्रवर्ती आदि की महा विभूति को
प्राप्त होते हैं ॥ ५० ॥ जो पुरुष इन उत्तम गुणों को धारण करते हैं उनका इस लोक में यश फैलता है,

ममदूषणम् ॥ ६६ ॥ न मारयति मां मे न किंचिद्गुहाविसदृशम् । इत्यादिचिन्तनैस्तेन सोढव्यनिन्दनादिकम् ॥ ६७ ॥
यदि कश्चित्परोक्षेण मुनिमाक्रोशति क्रुधा । तदेति मुनिना व्येयं क्रोधाग्निजलदोषमम् ॥ ६८ ॥ आक्रोशति परोक्षेयं
प्रत्यक्षे मां न पापधीः । लाभोऽस्मान्मम मन्वेति हतव्यं तेन तच्छतम् ॥ ६९ ॥ आक्रोशति यति कश्चित्प्रत्यक्षेण
दुरात्मकः । तदेति चिन्तनीयं सन्मुनिना कोपनाशयम् ॥ ७० ॥ दृढाति धेवलभेयगालीं हन्ति न मां शठं । गालीभिः
किं ब्रणान्यत्र जायन्ते मेऽयुमानि वा ॥ ७१ ॥ अतोत्रासुवहानिश्चार्यैव निन्दनतो न मे । विविन्त्येति स्वभौनेन
सोढव्यं तेन दुर्वचः ॥ ७२ ॥ अथवा यथीः कश्चित्साधु ताडयति क्रुधा । तदेव साधुना विन्दते चिन्तनीयं क्षमा-

तो नहीं है अथवा मेरे श्रेष्ठ गुणों को तो ग्रहण नहीं करता अथवा नहीं क्षीनता इस प्रकार चितवन
कर उन मुनियों को अपनी होने वाली निंदा को सहन करना चाहिये ॥ ६५-६७ ॥ यदि कोई दुष्ट
पुरुष क्रोध में आकर परोक्ष में किसी मुनि को गाली देता हो वा कड़वे बुरे वचन कहता हो तो क्रोध
रूपा अग्नि को बुझाने के लिये मेघ के समान उन मुनि को इस प्रकार चितवन करना चाहिये कि यह
पापी परोक्ष में ही मुझे गाली देता है प्रत्यक्ष में आकर तो गाली नहीं देता मेरे लिये यही बड़ा लाभ
है । यही समझ कर उन मुनियों को उस दुष्ट का अपराध क्षमा कर देना चाहिये ॥ ६८-६९ ॥ यदि
कोई दुरात्मा प्रत्यक्ष में ही आकर किसी मुनि को गाली देवे तो उस मुनि को क्रोध को नाश करने
वाला इस प्रकार का चितवन करना चाहिये कि यह मूर्ख मुझे गाली ही देता है मुझे मारता तो नहीं
है गाली से मेरे घाव थोड़े ही हुए जाते हैं अथवा मेरी कुछ हानि थोड़ी ही होती है । यदि वास्तव में
देखा जाय तो मेरी निंदा करने से इस लोक में भी इसकी हानि होती है और परलोक में भी इसकी
हानि होती है । इसमें मेरी कुछ हानि नहीं होती इस प्रकार चितवन कर और मौन धारण कर उन
मुनिराज को उस दुष्ट के दुर्वचन सहन कर लेने चाहिये ॥ ७०-७२ ॥ यदि कोई मूर्ख क्रोध में आकर
किसी साधु को ताड़ना करे मारे तो उन मुनिराज को अपने चित में क्षमा की खानिरूप ऐसा चितवन
करना चाहिये कि यह मूर्ख मुझे मारता ही है मेरे प्राणों का हरण तो नहीं करता अतएव इसमें मेरा

करम् ॥ ७३ ॥ हन्त्येवायंकुधीर्मां भस्त्राणान् हरतिनांसा । असमान्ने लाभएवात्रनचहानिरघक्षयात् ॥ ७४ ॥
 चात्रायवधबंधायै मे पापं हरतिस्फुटम् । नच पुरयमतोरैवहानिष्टृष्टिर्ममोर्जिता ॥ ७५ ॥ अयत्रामात्रिपुरबायंप्राग्भवे
 तादितो मया । ततो मां ताडयत्यत्रदोषोमेऽस्य न जालुचित् ॥ ७६ ॥ प्राग्भवे वा कृतं कर्म यत्तान्मयैवसुज्यते ।
 निमित्तमात्रमत्रैव मन्ये दुःखाधिकारकम् ॥ ७७ ॥ मदीयमपिचेच्चित्तं ब्रजेत्क्रोधाग्निनसन्निधिम । अहस्यास्यविदोमेत्र
 कोविशेषस्तदाप्रयक् ॥ ७८ ॥ क्रोधहालाहलाकान्तनिर्विषीकतुं भक्ष्यम् । अहं यदि कथं क्रोधविषं पिवाभिमाम्य-
 तम् ॥ ७९ ॥ अभ्यस्तो यः शमः पूर्वं बहुकष्टमैवाधुना । वैफल्यं तस्य जायेत यदि कोपं करोम्यतः ॥ ८० ॥

लाभ ही है मेरी हानि कुछ नहीं है मेरे तो इसमें पाप नष्ट होते हैं असातारूमों की निर्जरा होती है ?
 इस प्रकार चितवन करना चाहिये । अथवा इस प्रकार चितवन करना चाहिए कि यह मूर्ख मुझे मार
 कर वा बाँध कर मेरे पापों का हरण करता है मेरे पुण्य को तो हरण नहीं करता ? इसलिए ऐसा करने
 में इसकी तो हानि है और मेरे लिये लाभ है । अथवा उस मुनिराज को इस प्रकार चितवन करना
 चाहिये कि यह मेरे पहले भव का शत्रु है मैंने पहले भव में इसको मारा होगा इसलिए यह इस भव में
 मुझे मारता है यह तो मेरा ही दोष है इसमें इसका क्या दोष है ॥७३-७६॥ अथवा उन मुनिराज
 को इस प्रकार चितवन करना चाहिये कि मैंने पहले भवों में जो कर्म किए हैं वे मुझे ही भोगने पड़ेंगे ।
 यह प्राणी तो उन कर्मों के उदय से होने वाले दुःखों में केवल निमिषा कारण है । मुख्य कारण तो
 मेरे ही कर्मों का उदय है । यदि इस समय मेरे हृदय में भी क्रोध उत्पन्न हो आये तो फिर इस मूल में
 और मुझ ज्ञानी में अलग अलग विशेषता क्या होगी फिर तो दोनों ही समान हो जाँयेंगे ॥७७-७८॥
 यदि मैं क्रोधरूपी महा विष से अक्रांत हुए इस पुरुष को निर्दिष्ट करने में समर्थ नहीं हूँ अर्थात् यदि मैं
 इसका क्रोधरूपी विष दूर नहीं कर सकता हूँ तो फिर मैं इस समय क्रोधरूपी विष का पान क्यों
 करूँ ॥७९॥ यदि मैं इस समय क्रोध करता हूँ तो मैंने पहले अनेक कष्ट सहन कर जो उपशम रूप
 (अत्यंत शांत) परिणामों का अभ्यास किया है वह सब व्यर्थ हो जाता है ॥८०॥ इस प्रकार चितवन

लभन्तेहोयशःसत्कारपूजनम् । नमस्कारस्तवाग्नीनिगुणिनश्चपदेपदे ॥ ५१ ॥ तथाहमिन्द्रदेवैन्द्रनागेन्द्रादिपदानि च ।
 प्राथमाभुव्रश्नन्ते ते पूजास्तुतिशतानि च ॥ ५२ ॥ गुणाःसर्वत्रपूज्यन्तेदैःसत्पुरुषाश्रिताः । निगुणा नच लोकेस्मिन्
 सत्कुलादिश्रुताश्चपि ॥ ५३ ॥ इहामुब्र च जीवन्तिजीवन्तो वा मृताः स्फुटम् । गुणितोगुणिसयोगाज्जगद्विख्यात-
 कीर्तितः ॥ ५४ ॥ जीवन्तोपि मृताज्ञेया निर्गन्धकुसुमोपमाः । दृक्तपोज्ञानधृतादिगुणहीनाः कुकीर्तितः ॥ ५५ ॥
 मत्वेति धीधनानित्यं पालयन्तुगुणोत्तमान् । गुणिनां पदसप्तैश्चै द्याद्यान्यत्नतोयुवि ॥ ५६ ॥ अथधर्मं प्रवक्ष्यामि
 दशभेदं सुखान्बुधिम् । सात्त्वान्मुक्तिपरिगन्तुं पायेयंपथि योगिनाम् ॥ ५७ ॥ आथात्तमोत्तमा श्रेष्ठं मार्दवं

लोग पद पर उनका आदर सत्कार करते हैं उनकी पूजा करते हैं उनको नमस्कार करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं ॥ ५१ ॥ तथा इसी प्रकार परलोक में भी अहमिन्द्र, देवेन्द्र, नागेन्द्र आदि के उत्तम उत्तम पद उनको प्राप्त होते हैं और वहाँ पर भी सैकड़ों बार उनकी पूजा होती है और सैकड़ों बार उनकी स्तुति होती है ॥ ५२ ॥ सत्पुरुषों के आश्रित रहने वाले गुण विद्वान् पुरुषों के द्वारा सर्वत्र पूजे जाते हैं और जो पुरुष निगुण होने हैं वे चाहे कितने ही अच्छे कुल में उत्पन्न क्यों न हुए हों तथापि उनकी पूजा कोई नहीं करता ॥ ५३ ॥ गुणी पुरुष उन गुणों के निमित्त से इस लोक में भी जीते हैं और परलोक में भी जीते हैं । वे मर जाने पर भी सदा जीवित ही रहते हैं ॥ ५४ ॥ जो पुरुष सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र तप आदि गुणों से रहित हैं उनकी अपकीर्ति चारों ओर फैल जाती है इसलिये वे जीवित रहते हुए भी सुगंध रहित पुष्प के समान मरे हुए के समान समझे जाते हैं ॥ ५५ ॥ यही समझ कर बुद्धिमान् पुरुषों को गुणियों का पद प्राप्त करने के लिये सम्यग्दर्शन आदि उत्तम गुणों को प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक पालन करते रहना चाहिये ॥ ५६ ॥ अयानंतर—अब आगे दश प्रकार के धर्मों का स्वरूप कहते हैं । ये दश प्रकार के धर्म धुनियों के लिये सुख के समुद्र हैं और मोक्षरूपी नगर में जाने के लिए मार्ग का साक्षात् पायेय हैं मार्ग व्यय हैं ॥ ५७ ॥ उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच,

चार्जबोत्तमम् । सत्यं शौचमहान् संयमस्तपस्यागसत्तमः ॥ ५८ ॥ आर्किचन्यं परं ब्रह्मचर्यसल्लक्षणान्यपि । इमानि धर्ममूलानि श्रमणानां दशैव हि ॥ ५९ ॥ मिथ्यादृक्शत्रुदुष्टद्वैः कृते सत्यत्युपद्रवे । अपकीर्तिभयादिभ्यः सङ्गते ताडनादिकम् ॥ ६० ॥ संयतैरिह लोकार्थं न परमार्थसिद्धये । यत्सा क्षमोच्यते सद्भिः सामान्यपुरुषाश्रिता ॥ ६१ ॥ आस्यदृष्टिविषयार्थानां समर्थेन सत्यम् । केवलं कर्मनाशाय सङ्गते यो महात्सभिः ॥ ६२ ॥ प्राणनाशकरो घोरोपसर्गो दुर्जनैः कृतः । उत्तमाख्याक्षसासोक्ता धर्मरत्नखनीपरा ॥ ६३ ॥ स्वदोषगुणाधिन्ताद्यैः प्रत्यक्षादिविविचिन्तनैः । विचार चतुरैः कार्यसर्वत्रैका क्षमापरा ॥ ६४ ॥ यद्विकश्चिच्छुभीः कुर्यात्साधोर्निन्दाम् तदायमी । हृदीति चिन्तयेद्दे- ते दोषाः सन्ति न वा मयि ॥ ६५ ॥ विद्यते यदि दोषो मे न चास्य सत्यभाषणात् । दोषभावेऽथ वाऽज्ञानाद्वदत्येष

उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आर्किचन्य उगम ब्रह्मचर्य यह मुनियों के दश धर्म हैं और समस्त धर्मों का मूल हैं ॥ ५८-५९ ॥ यदि कोई मिथ्यादृष्टी, शत्रु वा दुष्ट लोग किसी मुनि पर घोर उपद्रव करें उनकी अपकीर्ति करें उन्हें भय दिखलावें वा ताड़नादिक करें तो जो मुनि केवल इस लोक के लिए उसको सहन करते हैं परलोक के लिये सहन नहीं करते उसको सज्जन पुरुष सामान्य पुरुषों के आश्रित रहने वाली क्षमा कहते हैं ॥ ६०-६१ ॥ परंतु जो मुनि उसी विष ऋद्धि दृष्टि विष ऋद्धि आदि अनेक ऋद्धियों के कारण समर्थ होने पर भी केवल कर्मों को नाश करने के लिए दुष्टों के द्वारा किये हुये प्राणों को नाश करने वाले घोर उपसर्गों को भी सहन करते हैं उन महात्माओं के के धर्मरत्न की खानि ऐसी सर्वोत्तम उत्तम क्षमा होती है ॥ ६२-६३ ॥ अपने गुण दोषों को चितवन कर अथवा प्रत्यक्ष परोक्ष के गुण दोषों को चितवन कर विचारशील चतुर पुरुषों को सर्वत्र एक उत्तम क्षमा ही धारण करनी चाहिये ॥ ६४ ॥ यदि कोई दुष्ट पुरुष किसी साधु की निंदा करता हो तो उस समय उस साधु को अपने मन में विचार करना चाहिये कि मुझ में ये दोष हैं वा नहीं । यदि मुझ में ये दोष हैं तो इसका कोई दोष नहीं है क्योंकि यह तो सत्य भाषण कर रहा है । यदि अपने में ये दोष न हों तो उनको विचार करना चाहिये कि यह अपने अज्ञान से मेरे दोषों को कहता है मुझे मारता

इत्यादिचिन्तनीचित्तस्थिरकृत्याशुसाधुना । सोढव्यं निखिललोके ताडनं दुर्जनोद्भवम् ॥ ८१ ॥ यदि कश्चिद्भूये-
 प्राणान् शुद्धातिश्रवनायकः । अविणोदं तदा चिन्तनीयं कोपाग्निं नीरदम् ॥ ८२ ॥ आदत्तेयं ममप्राणान् न च धर्मं
 शिवप्रदम् । अस्माद्बालादि मे लाभो न हानिर्धर्मवद्वन्नात् ॥ ८३ ॥ जरा जर्जरितकायहत्वादिव्यगुणाकरम् ।
 वयुदत्तो वधाद्यै मे कथं स न सुहृद्दरः ॥ ८४ ॥ वधाद्यैः पापकर्मश्रयोवश्य मा न मोचयेत् । तदामोक्षः कुलस्तेभ्यो-
 मेस्मादेषहितकरः ॥ ८५ ॥ कारागारनिभात्कायान्मोचयित्वाशुर्मा हि यः । स्वर्गादौस्थापयत्येव कथं स शत्रुरुच्यते ॥ ८६ ॥
 इत्यादिसद्विचारैः प्राणनाशोपि साधुना । क्षमेका सर्वथा कार्यं कोपः कार्यो न जातुचित् ॥ ८७ ॥ छेदनेनः

कर उन मुनिराज को अपना चित्त स्थिर कर लेना चाहिये और इस लोक में दुष्टों के द्वारा उत्पन्न हुए
 मारण ताड़न आदि सब उपद्रव सहन कर लेने चाहिये ॥ ८१ ॥ यदि कोई नरक को जाने वाला दुष्ट
 किसी मृनि के प्राण ही हरण करता हो तो उन मुनिराज को उस समय क्रोधरूपी अग्नि को शांत करने
 के लिये मेव के समान इस प्रकार का चिंतन करना चाहिये यह मूल मेरे प्राणों को लेता है, मोच देने
 वाले मेरे धर्म को तो नहीं लेता इसलिये इस मूल से मेरी कोई हानि नहीं है किंतु मेरे धर्म की वृद्धि
 होने से मेरा लाभ ही है ॥ ८२-८३ ॥ और देखो यह प्राणी मुझे मार कर जरा से जर्जरित हुए मेरे
 शरीर को नाश करता है और अनंश गुणों की खानि ऐसा दिव्य शरीर मुझे देता है इसलिये
 यह तो मेरा सबसे बड़े कर मित्र है ॥ ८४ ॥ यदि यह प्राणी मुझे मार कर पाप कर्मों से मुक्त नहीं
 छुड़ाता तो मैं उन पापों से कैसे छूटता ? इसलिये कहना चाहिये कि यह तो मेरा सबसे अच्छा हित
 करने वाला है ॥ ८५ ॥ अरे जो पुरुष कारागार के समान इस शरीर से मुझे शीघ्र ही छुड़ा कर मुझे
 स्वर्गादिक में पहुँचा देता है यह मेरा शत्रु कैसे हो सकता है उसे तो मैं अपना मित्र समझता हूँ ॥ ८६ ॥
 इस प्रकार अनेक तरह से अपने भ्रष्ट विचार धारण कर प्राण नाश होने पर भी मुनिराज को एक
 उत्तम क्षमा ही धारण करनी चाहिये । उन मुनिराज को क्रोध कभी नहीं करना चाहिये ॥ ८७ ॥ जिस
 प्रकार चंदन को छेदने से काटने से वा जलाने से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता उसी प्रकार

कृतनैवेदिर्विभ्रियातिचन्दनम् । न यथात्र तथा योगी सर्वोपद्रवरारिभिः ॥ ८८ ॥ कल्पते न यथा पृथ्वीखनन-
ज्वालनादिभिः । उपसर्गोत्पत्तिविरैर्मानस्योधीरसंश्रयी ॥ ८९ ॥ कचिद्व्याधुतादीनिविषयान्तेविधेर्वशात् । नोपसर्गोऽश्र-
साधूनां चित्तानन्दानुभूतानि भोः ॥ ९० ॥ न कोपस्तद्वशोवन्निर्विषयप्रखालनक्षमः । अमृतं न कर्मातुल्यं विजगत्प्रीत्यन-
न्तमम् ॥ ९१ ॥ द्रीपायनः स्वकोपेनदग्ध्वाद्द्वारावर्ती मुनिः । सर्वा स्वस्य शरीरचागरीजसेन दुर्गतिम् ॥ ९२ ॥
क्रोधेनाग्राजर्जनं कृत्वा बहवो नारदादयः । रौद्रध्यानादगताः श्वभ्रं स्त्रीश्लाघादिरहिता अपि ॥ ९३ ॥ कोपाग्नि
ज्ज्वलतेसाधोर्धस्थ कायकृटीरके । तस्यदृष्ट्यादिरत्नानि भस्मीभावाव्रजन्त्यतः ॥ ९४ ॥ पूर्वं दहति कोपाग्निर्दह

समस्त उपद्रवों के समूह आजाने पर भी योगी के हृदय में कभी विकार उत्पन्न नहीं होता ॥ ८८ ॥
जिस प्रकार पृथ्वी को खोदने वा जलाने से पृथ्वी कभी कंपायमान नहीं होती उसी प्रकार समस्त
उपसर्गों के आजाने पर भी ध्यान में स्थिर हुए धीरवीर संश्रयी अपने ध्यान से कभी क्लायमान नहीं
होते हैं ॥ ८९ ॥ कभी कभी कर्मों के निमित्त से वा अन्य किसी कारण से दूध वा अमृत आदि उत्तम
पदार्थ भी विषरूप हो जाते हैं परंतु साधुओं के हृदय से उत्पन्न हुआ आनंदामृत सैकड़ों उपसर्गों के
आजाने पर भी कभी विषरूप वा विकाररूप नहीं होता ॥ ९० ॥ इस संसार में क्रोध के समान अन्य
कोई अग्नि नहीं है क्योंकि यह क्रोध समस्त संसार को जला देने में समर्थ है । इसी प्रकार क्षमा के
समान इस संसार में कोई अमृत नहीं है क्योंकि इस क्षमा से तीनों लोकों के प्राणी अत्यंत संतुष्ट हो जाते
हैं ॥ ९१ ॥ देखो द्रीपायन मुनि ने क्रोध कर तेजस समुद्रात के द्वारा समस्त द्वारिका नगरी जला डाली,
अपना शरीर जला डाला और अंत में उसे नरकरूप दुर्गति में जाना पड़ा ॥ ९२ ॥ इनके सिवाय स्त्री
धन आदि से रहित ऐसे नारद आदि बहुत से प्राणी क्रोध के कारण अनेक पापों को उपार्जन कर
अंत में रौद्रध्यान से मर कर नरक पहुँचे हैं ॥ ९३ ॥ जिस साधु के शरीररूपी भ्रोंपड़ी में क्रोधरूपी अग्नि
लग जाती है उसके सम्यग्दर्शन आदि समस्त रत्न अवश्य ही जल कर भस्म हो जाते हैं ॥ ९४ ॥ यह
क्रोधरूपी अग्नि पहले तो अपने शरीर को जलाती है फिर अन्य प्राणियों को जलाती है और फिर

ततोपरायजनान् । इहसुंसा च धर्मादीन् दण्डमुत्रलघोगतिम् ॥ ६५ ॥ यदि कोपं कश्चित्कुर्यान्नतो वा बीबराश्रुतः । तदा नीचो जिनैः प्रोक्तः सोत्त्यजादपिपापधीः ॥ ६६ ॥ न क्रोधेन समो वैरी सर्वार्थकारिशुभः । इहायुत्रमनुष्याणां सत्तमश्चकारकः ॥ ६७ ॥ इत्यादिदोषकर्तारं क्रोधशत्रुं तपोधना । क्षमास्वर्गेनमोक्षायदुर्जयं धनं नुराकितः ॥ ६८ ॥ क्षमाभुक्तिस्तसौ प्रोक्ता जिनैस्तु क्लिबशीकरा । कल्पवल्लीक्षमा नृणां संकल्पितसुखप्रदा ॥ ६९ ॥ क्षमा रक्षापरांपुंसां शत्रुभ्यः शममाणकाः । क्षमा धर्मसुरत्तानां क्षनीसाराशुभंकरा ॥ ७० ॥ पाप्मैरासंजयन्ताल्पाशिवभूत्यादियोगिनः । क्षमायाश्चिराज्जित्वावहूपसर्गावैरिजान् ॥ ७१ ॥ केवलावगमप्राप्यत्रिजगद्भव्यपूजनम् । लोकाग्रशिखरं जमुजं हवः

उन साधुओं के धर्मादिक गुणों को नष्ट करती है तथा फिर अंतमें परलोक में नरकादिक अधोगति को देती है ॥६५॥ यदि कोई नग्न साधु वा एक कोपीन मात्र रखने वाला एलक वा झुल्लक कहीं पर क्रोध करता है तो भगवान् जिनेन्द्रदेव उस पापी को चाँडाल से भी नीच समझते हैं ॥६६॥ इस संसार में क्रोध के समान मनुष्यों का अन्य कोई शत्रु नहीं है । क्योंकि यह क्रोध इस लोक में भी समस्त अनर्थों को करने वाला और अशुभ वा पाप उत्पन्न करने वाला है और परलोक में भी सातवें नरक तक पहुँचाने वाला है ॥६७॥ इस प्रकार अनेक दोष उत्पन्न करने वाले और अत्यंत दुर्जय ऐसे क्रोधरूप शत्रु को तपस्वी लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिये अपनी शक्ति से क्षमारूप तलवार के द्वारा नाश कर डालते हैं ॥६८॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव ने इस क्षमा को मोक्ष को वश करने वाली ऐसी मोक्ष की सबी बतलाई है । तथा यही क्षमा मनुष्यों के लिए इच्छानुसार सुख देने वाली कल्पलता के समान है ॥६९॥ मनुष्यों को शत्रुओं से रक्षा करने वाली यह क्षमा ही सबसे उत्तम है । यह क्षमा उपशम की माता है, सर्वमें सारभूत है, शुभ करने वाली है और धर्मरूप रत्नों की खानि है ॥७०॥ देखो भगवान् पार्श्वनाथ स्वामी, संजयंत शुनि और शिवभूत आदि कितने ही शुनि इस क्षमा को धारण कर ही शत्रुओं से उत्पन्न अनेक उपसर्गों को जीत कर शीघ्र ही केवलज्ञान को प्राप्त हुए हैं तथा तीनों लोकों के भव्य जीवों के द्वारा पूजे जाकर अनंत सुखों के समुद्र ऐसे लोक शिखर पर जा विराजमान हुए

शर्मसागरम् ॥ २ ॥ क्षमासमं तपोनास्ति क्षमातुल्यं न सद्ब्रतम् । क्षमार्थं न हितं किंचित् क्षमानिर्भं न जीवितम् ॥ ३ ॥
इत्यादीन्परमांश्च क्षमायाः गुणसंख्यानं । कुर्वन्तुषुधियो नित्यं । क्षमां कृत्स्नप्रयत्नतः ॥ ४ ॥ इत्येकं लक्षणं
सारं धर्मस्याख्यायधीमताम् । क्षमाल्पं धर्ममूलं च द्वितीयं मार्दवं ब्रूवे । ५ ॥ सत्सूक्तमेधुमेषु सज्जानां त्यादिषु बाष्पसु ।
शुद्धमिदं च तवाङ्कायैर्निहत्य तत्कृतं सद्गम् ॥ ६ ॥ क्रियते भृदुभावो यो खिलादंकारवर्जितः । तद्गमलक्षणं ज्ञेयं मार्दवं
सत्कृपाकरम् ॥ ७ ॥ ब्रतशीलसमस्तानि यान्ति ससम्पूर्णतां सताम् । सुमार्देन सुस्फुट्तीदं च लिंगेन दृढम् ॥ ८ ॥
त्रियोगमार्दवत्वेन धर्मिणां धर्मलक्षणः । उत्पद्यते गुणैर्विभक्तेः साद्धं विभक्त्युत्पादकः ॥ ९ ॥ काठिन्यपरिणामेन
जायते पापमूलितम् । क्षयो लिखतः तदानीं निधं च अश्रंसवलात् ॥ १० ॥ इति सप्तमदुकाठिन्यचित्तयोः फलमंजसा ।

है ॥ १-२ ॥ इस संसार में क्षमा के समान अन्य कोई तप नहीं है, क्षमा के समान अन्य कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है, क्षमा के समान कोई हित नहीं है और क्षमा के समान कोई जीवन नहीं है ॥ ३ ॥ इस प्रकार इस क्षमा के सर्वोत्कृष्ट गुणों के समूह को समझ कर बुद्धिमानों को पूर्ण प्रयत्न के साथ नित्य ही क्षमा धारण करनी चाहिये ॥ ४ ॥ इस प्रकार बुद्धिमानों के लिए धर्म का मूल और सारभूत ऐसे एक उत्तम रूप धर्म का लक्षण कहा । अब आगे दूसरे उत्तम मार्दव का लक्षण कहते हैं ॥ ५ ॥ ज्ञान पूजा कुल जाति बल श्रद्धा तप और शरीर ये अभिमान के आठ कारण बतलाये हैं इन सबकी उत्तमता प्राप्त होने पर भी धुनियों को अपने कोमल मन वचन काय को धारण कर इन आठों मदों का त्याग कर देना चाहिये तथा सब तरह के अभिमानों का त्याग कर अपने कोमल परिणाम धारण करने चाहिये । श्रेष्ठ दया को पालन करने वाला यही मार्दव धर्म का लक्षण है ॥ ६-७ ॥ इस मार्दव धर्म के कारण सज्जनों के समस्त व्रत और शील पूर्ण हो जाते हैं तथा इस मार्दव धर्म से ही शुक्तिस्त्री : इ आलिंगन देने की तत्पर रहती है ॥ ८ ॥ मन वचन काय तीनों को कोमल रखने से धर्मोत्सा पुरुषों के समस्त गुणों के साथ साथ समस्त सुखों को देने वाला सर्वोत्कृष्ट धर्म प्रगट होता है ॥ ९ ॥ तथा कठिन परिणामों को रखने से प्रबल पाप उत्पन्न होता है, समस्त व्रतों का नाश होता है और अत्यंत निध ऐमा नरक गति का साधन प्रगट हो जाता है ॥ १० ॥ इस प्रकार कोमल परिणामों का फल शुभ और कठिन परिणामों का

शुभाशुभविदित्वाहोहत्वाकठिनमानसम् ॥ ११ ॥ विवस्वत्कृपाकान्तं मार्दवं सुष्ठुश्रुततः । कुर्वन्तुमुनयोधर्मशिव-
श्रीसुखदृढये ॥ १२ ॥ हृदियत्संस्थितं कार्यं प्रयते च वसा च तत् । वपुषा चर्यते तत्थ्यमृदुबुद्धिभिरंजसा ॥ १३ ॥ एतदा-
र्जवमत्यर्थमुत्तम धर्मलक्षणम् । अणीतं धर्मनायेन सतां धर्मकुलालयम् ॥ १४ ॥ पुंसां चार्जवभावेन जायन्ते
निर्मला गुणाः । त्रिजगत्सुखसाराणि तीर्थशादिविभूतयः ॥ १५ ॥ धर्मिणामृष्टविनोत्तमो धर्मो भवान्तकः ।
साक्षान्मुक्तिवद्भूता भवेत्सर्वार्थसाधकः ॥ १६ ॥ आर्या आजं वयोगेन ह्यव्रता अपि भोगिनः । यान्ति देवालयं नूनं ?
मतोऽस्याप्यन्तकः ॥ १७ ॥ कौटिल्यपरिणामेन कुटिलाया न्ति दुर्गतिम् । अहो पापार्जनं कृत्वा मार्जारभकरादिकाः ॥ १८ ॥
कूटद्रव्यमिव व्यवर्थनिष्फलं स्वप्नराज्यवत् । विषमिश्रितदुग्धं वा तपोभ्यानादिदुर्धियाम् ॥ १९ ॥ मायाविना तपोध-

फल अशुभ समझ कर कठिन परिणामों का त्याग कर देना चाहिये और उन सुनियों को धर्म तथा मोक्ष
की लक्ष्मी और सुख बद्धान के लिए प्रयत्नपूर्वक समस्त जीवों की कृपा से परिपूर्ण ऐसा मार्दव मार्दव
धर्म धारण करना चाहिये ॥ १२-१३ ॥ अपनी सरल बुद्धि को धारण कर अपने मन में जो कार्य जिस
रूप से चित्तवत किया है उसको उसी रूप से कहना और शरीर के द्वारा उसी रूप से करना उत्तम आर्जव
धर्म कहलाता है । धर्म की परंपरा का धर ऐसा यह आर्जव धर्म का लक्षण सज्जनों के लिए भगवान्
जिनेन्द्रदेव ने कहा है ॥ १३-१४ ॥ इस आर्जव धर्म के निमित्त से मनुष्यों को अत्यंत निर्मल गुण प्राप्त होते हैं ॥ १५ ॥
तीनों जगत के सारभूत सुख प्राप्त होते हैं और तीर्थकरादिक की विभूतियाँ प्राप्त होती हैं ॥ १५ ॥
सरल हृदय को धारण करने से धर्मात्माओं को संसार को नाश करने वाला साक्षात् मोक्षस्त्री को देने
वाला और समस्त पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला उत्तम धर्म प्राप्त होता है ॥ १६ ॥ देखो सदा
भोगोपभोग सेवन करने वाले और अव्रती ऐसे भोग भूमिया भी मन वचन काय को सरल रखने के
कारण स्वर्ग में ही जाकर जन्म लेते हैं ॥ १७ ॥ तथा बिल्ली मगर आदि मायाचारी कुटिल जीव अपने
कुटिल परिणामों के ही कारण अनेक पापों को उत्पन्न कर दुर्गति में जाकर जन्म लेते हैं ॥ १८ ॥ जो
सरल बुद्धि को धारण नहीं करते उनके तप और ध्यानादिक सब नित्य द्रव्य के समान व्यर्थ हैं, स्वप्न
में मिले हुए राज्य के समान निष्फल हैं और विष मिले हुए दूध के समान हानि करने वाले हैं ॥ १९ ॥

वदन्तु निपुणाः सत्यं मधुरं सद्बोद्धितम् ॥ २७ ॥ इन्द्रियायं बन्धनासक्तं निस्पृहं विद्वद्वस्तुषु । सर्वाङ्गिकरूपाकान्तमनः
कृत्वा यवर्जितम् ॥ २८ ॥ लोभशत्रुं निहत्योच्चैः सन्तोषो यो विधीयते । विस्वार्थस्वसुखादौ तच्छ्रेयं सद्धर्मलक्षणम् ॥ २९ ॥
जीवितारोग्यं पञ्चेन्द्रियोपभोगैश्चतुर्विधः । स्वान्ययोरत्र लोभोद्वैतस्याज्यं समुक्त्ये ॥ ३० ॥ निलोभानां
जिताचारणां शौचधर्मो हिकेवलम् । जायते परमोयुक्त्यै न कामाशक्तवैतसाम् ॥ ३१ ॥ शौचेन महती लक्ष्मी सुवनत्रय-
गोचरा सुस्तिरीस्वयमायाति निलोभाश्च यशः परम् ॥ ३२ ॥ लोभिनां लोभपापेन दारिद्र्यं दुःखमुल्बणम् । दुर्गतौ
भ्रमणं पापं दुर्ध्यानं चाशुभो भवेत् ॥ ३३ ॥ भवेत्स्यात्तु लोभारिसन्तोषलङ्घनात् । अन्तः शौचविधातव्यं दुर्धनं-

असत्य दोनों का फल समझ कर बुद्धिमानों को सब तरह के मिथ्या भाषण त्याग कर देना चाहिये और हित करने वाले मधुर सत्य वचन कहने चाहिये ॥ २७ ॥ जो मुनि अपने मन से इन्द्रियों के विषयों की आसक्ति का त्याग कर देते हैं, अपने ही मन में समस्त पदार्थों की निस्पृहता धारण करते हैं और समस्त जीवों की दया पालन करते हैं । इस प्रकार अपने मन को पाप रहित बना कर लोभ रूपी शत्रु को सर्वथा नाश कर डालते हैं और समस्त पदार्थों में तथा अपने सुखादिक में पूर्ण संतोष धारण करते हैं उसको शौच नाम का धर्म कहते हैं ॥ २८-२९ ॥ इस संसार में लोभ चार प्रकार का है, जीवित रहने का लोभ, आरोग्य रहने का लोभ और भोगोपभोगों की सामग्री का लोभ । चतुर पुरुषों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने तथा दूसरों के दोनों के लिए चारों प्रकार के लोभ का त्याग कर देना चाहिये ॥ ३० ॥ जो इन्द्रियों को जीतने वाले निलोभी हैं उन्हीं के मोक्ष प्राप्त करने वाले परमोच्छ्रेष्ठ शौचधर्म की प्राप्ति होती है, जिनका हृदय कामवासना में लगा हुआ है उनके शौचधर्म की प्राप्ति कभी नहीं होती ॥ ३१ ॥ निलोभी पुरुषों को इस शौचधर्म के प्रभाव से तीनों लोकों में उत्पन्न होने वाली महा लक्ष्मी प्राप्त होती है तथा मोक्ष लक्ष्मी स्वयं आकर प्राप्त हो जाती है और उनका सर्वोच्छ्रेष्ठ यश तीनों लोकों में फैल जाता है ॥ ३२ ॥ लोभी पुरुषों को लोभ रूप पाप से दरिद्रता उत्पन्न होती है और दुःख प्राप्त होते हैं अनेक दुर्गतियों में परिभ्रमण होता है महा पाप उत्पन्न होता है निधं अशुभ भ्रमण होता है और अशुभ कर्मों का बंध होता है ॥ ३३ ॥ यही समझ

शु क्त्यै जलाहते ॥ ३४ ॥ मनः पंचेन्द्रियाणां द्रोघेन परित्यक्तम् । पण्डितो बान्धुभिः ॥ ३५ ॥
संयमः स जिनैः प्रोक्तः साक्षात्पुष्कलिवन्धनः । तपोदृष्टान्धर्मोद्गुणानां शुद्धकारकः ॥ ३६ ॥ उपेक्षापद्धताभ्यां
संयमो द्विविधो मतः । आद्य उत्कृष्टकायानां द्वितीयोऽपरयोगिनाम् ॥ ३७ ॥ उत्कृष्टांगवलाद्यस्य विदस्त्रिगुणित्वादिधारिणः ।
रागद्वेषाद्यभावो यः उपेक्षासंयमो न सः ॥ ३८ ॥ द्वैतः समितयः पंच यत्र संस्वरमायुकाः । यत्नेन प्रतिपाल्यन्तेऽप-
हृताख्यः स संयमः ॥ ३९ ॥ सामागिकभिर्धं छेदोपस्थापनसमाह्वयम् । परिहारविशुद्धिं सूक्ष्मसाध्यायनाम-
कम् ॥ ४० ॥ यथाख्याताख्य चारित्र्यं पंचभेदा इमे पराः । संयमस्य बुधैर्ज्ञेयश्चारित्र्याख्यः शिबंकराः ॥ ४१ ॥
सर्वसाधययोगानां सर्वार्थाय च बर्जितम् । निंदास्तुतिषु हृच्छत्रपदरत्नाद्विस्तुषु ॥ ४२ ॥ सुलङ्घः खादिसंयोगे समता

कर बुद्धिमान्, मुनियों को मोच प्राप्त करने के लिए संतोष रूपी तलवार की चोट से लोभ रूपी शत्रु को मार डालना चाहिये और बिना जल के अंतरंग शौच को धारण करना चाहिये ॥ ३४ ॥ मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनि लोग मन वचन काय की शुद्धतापूर्वक जो मन और पाँचों इन्द्रियों का निरोध करते हैं तथा वृद्धों काय के जीवों की रक्षा करते हैं उसको भगवान् जिनेन्द्रदेव संयम कहते हैं । यह संयम मोक्ष का साक्षात् कारण है तथा तप सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और वर्मादिक समस्त गुणों को शुद्ध करने वाला है ॥ ३५-३६ ॥ अथवा उपेक्षा संयम और अपहृत संयम के भेद से इस संयम के दो भेद हैं । उत्कृष्ट शरीर को धारण करने वालों के उपेक्षा संयम होता है और अन्य मुनियों के अपहृत संयम होता है ॥ ३७ ॥ महा ज्ञानी और तीनों गुणियों को पालन करने वाले महा मुनियों के उत्कृष्ट शरीर में बल होने के कारण जो राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है उसको उपेक्षा संयम कहते हैं ॥ ३८ ॥ जो चतुर मुनि प्रयत्नपूर्वक संवर को उत्पन्न करने वाली पाँचों समितियों का पालन करते हैं उसको अपहृत संयम कहते हैं ॥ ३९ ॥ सामागिक छेदोपस्थानां परिहार विशुद्ध, यत्नसांपराय और यथाख्यात ये चारित्र के उत्कृष्ट भेद हैं । ये सब मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले हैं और संयम के ही उत्कृष्ट भेद कहलाते हैं । ऐसा बुद्धिमानों को समझ लेना चाहिये ॥ ४०-४१ ॥ जहाँ पर बुद्धिमान पुरुष मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक समस्त साधयरूप (पापरूप) योगों का सर्वथा त्याग कर देते हैं, तथा निंदा स्तुति में, शत्रुमित्र में, रत्न

करणं बुधैः । विधीयते विष्णुः । तद् दृष्टं सांमर्थिकाङ्गम् ॥ ४३ ॥ देशकालनिरोधार्थः प्रमादेन च कारणे ।
 अंगोऽकृतप्रतादीनां जातातीचारदोषतः ॥ ४४ ॥ प्रायश्चित्तस्वनिन्दार्थः । यद्दिशोऽयमंजसा । क्रियतेऽतिमिस्त्रि-
 क्षेदोपस्थापनमन्त्रम् ॥ ४५ ॥ त्रिंशद्वर्षमायुस्त्रिवर्षाणामुपरिःकुटम् । अधस्तलेन वाष्पानां पादसेवीजितेन्द्रियः ॥ ४६ ॥
 तीर्थकरस्य सद्भैरवैर्दीर्घायवलांकितः । योनेकदेशमापादिवतुरो नवपूर्ववित ॥ ४७ ॥ निष्प्रमादो महादुःखचर्या
 सत्तपसायुतः । परिहारविशुद्धिं सः कर्तुं मर्हति नापरः ॥ ४८ ॥ बल्यित्वात्रिंशत्वाचनेकदेशविहारिणा । एककिना-
 धनैर्नैवयोगिना वनवासिना ॥ ४९ ॥ गम्यते यत्रयत्नेन गव्यूतिद्वयमन्वहम् । परिहारविष्णुध्याव्यतःपरित्र विष्णु-

और पापाण में और सुख दुःखादि के संयोग में समता धारण करते हैं उस चारित्र को सामायिक नाम
 का चारित्र कहते हैं ॥ ४२-४३ ॥ किसी देश काल के कारण वा किसी की रुकावट के कारण वा
 प्रमाद से अथवा और किसी कारण से यदि स्वीकार किये हुए व्रतों में कोई अतिचार लग जाय तो
 अपनी निंदा गद्ग आदि के द्वारा प्रायश्चित्त धारण कर उस अतिचार संशोधन करने दोषों की शुद्धि
 कर व्रतों को शुद्ध करना छेदोपस्थापन नाम का संयम कहलाता है ॥ ४४-४५ ॥ जिस मुनि की आयु
 कम से कम तीस वर्ष की है जो तीन वर्ष से ऊपर आठ नौ वर्ष तक भगवान तीर्थकर परमदेव के
 समीप चरण कर्मलों के समीप रह चुका हो, जो जितेन्द्रिय हो, श्रेष्ठ धैर्य, श्रेष्ठ पराक्रम, श्रेष्ठ बल
 और श्रेष्ठ शरीर से सुशोभित हो तो अनेक देश की भाषाओं के जानने में चतुर हो, ग्यारह अंग और
 नौ पूर्व का पाठी हो, प्रमाद रहित हो, जो अत्यंत कठिन और दुःखमय चर्या करता हो और श्रेष्ठ
 तपश्चरण करता हो वही मुनि परिहार-विशुद्धि नाम के चारित्र को धारण कर सकता है । जिसमें ये
 गुण नहीं है वह परिहार-विशुद्धि-चारित्र को कभी धारण नहीं कर सकता ॥ ४६-४८ ॥
 परिहार-विशुद्धि संयम को धारण करने वाला मुनि सामायिक की तीनों संज्ञाओं को छोड़ कर बाकी
 के समय में अकेला ही अनेक देशों में विहार करता है वन में ही निवास करता है और प्रतिदिन
 प्रबल पूर्वक दो गव्यूति अवश्य गर्भन करता है वह आत्मा को अत्यंत विशुद्ध करने वाला परिहार

द्विष्टम् ॥ ५० ॥ मूर्खमूर्खितस्त्वलोभेन शुक्लध्यानविधायिनो । त्रपकोपशमभ्रयोरुद्वेगसौहार्दातिर्को ॥ ५१ ॥ सुखमा-
स्मानुभावोद्योऽवक्रियते शुद्धचेतसा । तत्सूक्ष्मसाम्परायाल्यचारित्र्यलोभघातकम् ॥ ५२ ॥ यथातथ्येन सर्वेषां व्रतादीनां
चा पालनम् । आन्गमोक्त्यान्तरेस्वानुभवन् परमात्मनः ॥ ५३ ॥ निर्मोहानां भवेद्यत्र शुक्लध्यानप्रवृत्तिनाम् । तच्चारित्रं
यथाह । नानामिधयानि यिद्विद्वानकम् ॥ ५४ ॥ चारित्र्यं पञ्चभिर्द्वैतैश्चतुर्भिर्वाशिवांगना । ध्यानिमित्तलभ्यते तून् समस्तगु-
णसंप्रिप्ता ॥ ५५ ॥ संयमेन यतांस्त्याग संवरोऽखिलकर्माणाम् । निर्जरासद्गुणग्रामः सुखं वाचामगोचरम् ॥ ५६ ॥
मंथमेनमयं स्वल्पं कृत् तपोमहाफलम् । फलत्वत्र न संदेहो धीमतां स्वाशिवादिषु ॥ ५७ ॥ संयमेन विना पुंसां

विशुद्ध नाम का चारित्र्य कहलाता है ॥५६-५७॥ जिन महा मुनि ने अपना संज्वलन लोभ कषाय
अत्यंत सूक्ष्म कर लिया है जो शुक्लध्यान धारण कर रहे हैं जो वषट्कथे खी वा उपशम भेखी में
विराजमान हैं जो मोहनीय कर्म को घात करने वाले हैं ऐसे मुनिराज जो शुद्ध हृदय से सूक्ष्म आत्मा
का अनुभव करते हैं उसको लोभ को घात करने वाला सूक्ष्म सांपराय नाम का चारित्र्य कहते
हैं ॥५१-५२॥ जो मुनिराज मोहनीय कर्म से रहित हैं और जो शुक्लध्यानरूपी अमृत का पान कर
रहे हैं ऐसे मुनिराज जो समस्त व्रतादिकों को यथार्थ रीति से पालन करते हैं और आगम में कहे
अनुसार अपने आत्मा में परमात्मा का अनुभव करते हैं उसको वासिषा कर्मों को नाश करने वाला
यथाख्यान चारित्र्य कहते हैं ॥५३-५४॥ इन पाँचों प्रकार के चारित्र्य से अथवा चार प्रकार के चारित्र्य
से ध्यानी पुरुषों को समस्त गुणों से विशुद्धि ऐसी श्रुतिरूपी स्त्री अवश्य प्राप्त हो जाती है ॥५५॥
इस संयम को धारण करने से सज्जन पुरुषों के समस्त कर्मों का संवर होता है समस्त कर्मों की निर्जरा
होती है समस्त गुणों के समूह प्राप्त होते हैं और वाणी के अगोचर सुख प्राप्त होता है ॥५६॥ इस
संयम के साथ साथ थोड़ा सा किया हुआ तप भी बुद्धिमानों को मोक्षादिक की प्राप्ति में महा फल
देता है इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है ॥५७॥ इस एक संयम के विना मनुष्यों के तप ध्यान
और व्रतादिक सब व्यर्थ हो जाते हैं, सार्थक नहीं होते क्योंकि विना मंथम के समस्त पापों का आसव

तपोऽभ्यासप्रज्ञादिकम् । ध्याया भवेन्न च साधैः सर्वपापमवाश्रयात् ॥ ५८ ॥ विदित्वैतिविधातव्यः संयमः संवराधिभिः
कृत्स्नयत्नेनमुक्त्यर्थैरत्नत्रयविशुद्धये ॥ ५९ ॥ पंचाशद्विषयाणां यत्समस्तेच्छानिरोधनम् । तत्तपः सूरिभिः प्रोक्तं परं
सद्धर्मकारणम् ॥ ६० ॥ प्रागुक्तं यद्वद्विषदभेदविस्तरेण तपोखिलम् । धर्माधिभिर्विधेयं तत्सद्धर्माय भवापहम् ॥ ६१ ॥
अन्तर्वाह्योपधीनायन्मुच्छ्रित्यजनमंजसा । मनोवाक्काययोगैः स त्यागउत्तमधर्मदः ॥ ६२ ॥ तथाज्ञानहरं ज्ञानदानसि-
द्धान्तगोचरम् । शब्दाद्योभयसम्पूर्णं यस्तत्पात्राय दीयते ॥ ६३ ॥ अमयाख्यं महानं भयभीताखिलात्मनाम् ।
त्यागः स उच्यते संज्ञिः केवलज्ञाननेत्रदः ॥ ६४ ॥ ज्ञानदानेन लभ्यन्ते श्रुतज्ञानाद्योखिलाः । बुधैश्च निर्भयस्थानं
दद्यादानेन निश्चितम् ॥ ६५ ॥ संगत्यागेन जायेत वित्तशुद्धिः परासताम् । तथाभ्यानं प्रशस्तं च ध्यानात्कर्मकृत्य-

होता ही रहता है ॥५८॥ यही समझ कर संवर करने वालों को रत्नत्रय की, विद्युद्धि के लिए तथा मोक्ष प्राप्त करने के लिए पूर्ण प्रयत्न के साथ इस संयम का पालन करना चाहिये ॥५९॥ पाँचों इन्द्रियों के विषयों में अपनी समस्त इच्छाओं का निरोध करना आचार्यों के द्वारा तप कहलाता है यह तप उत्कृष्ट धर्म है और श्रेष्ठ धर्म का कारण है ॥६०॥ पहले इस तप के बारह भेद विस्तार के साथ कहे चुके हैं । वह सब तप संसार को नाश करने वाला है इसलिए धर्मात्मा पुरुषों को श्रेष्ठ धर्म धारण करने चाहिये ॥६१॥ मन वचन काय के तीनों योगों से अंतरंग और वाक्काय सब तरह के परिग्रहों में मुच्छा वा ममत्व का त्याग कर देना त्याग कहलाता है । यह त्याग सबसे उत्तम धर्म को देने वाला है ॥६२॥ अज्ञान को हरण करने वाला दूसरा त्याग ज्ञानदान है । सिद्धांत शास्त्र के शब्द अर्थ गोचर है अर्थात् सिद्धांत शास्त्रों को पढ़ाना ज्ञान दान है । सिद्धांत शास्त्र के शब्द अर्थ दीनों जो श्रेष्ठ पात्रों के लिये दिए जाते हैं उसको ज्ञानदान कहते हैं ॥६३॥ तीसरा त्याग अभयदान है भय से भयभीत हुए समस्त जीवों को अभय दान देना अभय दान है यह सब दानों में उत्तम दान है और केवलज्ञान रूपी नेत्रों को देने वाला है ऐसा श्रेष्ठपुरुषों ने कहा है ॥६४॥ विद्वान् पुरुषों को ज्ञानदान देने से पूर्ण श्रुतज्ञान की प्राप्ति होती है तथा दयादान देने से मोक्षरूप निर्भय स्थान की प्राप्ति होना अवश्य ही निश्चित है ॥६५॥ परिग्रहों का त्याग करने से संवर्जनों का मन अत्यंत शुद्ध

स्ततः ॥ ६६ ॥ केवलज्ञानलक्ष्मीवचनतोमुक्तिवधूतयो । अनन्तसुखमालोत्थसिद्धिप्रियायुयोः समम् ॥ ६७ ॥ सर्गादि-
मूर्च्छया पुंसां दुर्धर्मान्जायेतैरायम् । दुर्धर्मानाश्चमहापापं पापाद्दुःखपरंपरा ॥ ६८ ॥ संगत्यागसमो धर्मो न
जगच्छीसुलाकरः । संगमूर्च्छानिर्भयं पापं न महच्छब्दप्रदुःखदम् ॥ ६९ ॥ विज्ञायेतिनिहत्वायुसगाकांक्षसुलाभिः ।
धर्माशास्त्रिसमाप्तं त्यागं कुर्वन्तु धर्मदम् ॥ ७० ॥ देहोपधिलशर्मोदीममत्वं त्यज्यतेप्रयात् । निस्पृहैर्योगिभ्यः ।
तद्वाकिचन्यसुलाकरम् ॥ ७१ ॥ यथा यथा शरीरादीनिर्ममत्ववद्वत्ते । तथा तथा निरोधश्चापापानिर्जरासताम् ॥ ७२ ॥
अकार्योपधिरासोद्विक्त्वु यच्छब्दव्यते बुधैः । तर्थाज्यसंकलं वसुमनोवाकायशुद्धिभिः ॥ ७३ ॥ त्यक्तुं यच्छब्दव्यते

हो जाता है, मन के शुद्ध होने से ध्यान की प्राप्ति होती है, ध्यान से कर्मों का क्षय होता है, कर्मों
का क्षय होने से केवलज्ञान लक्ष्मी प्राप्त होती है, केवलज्ञान लक्ष्मी प्राप्त होने से मुक्तिरूपी स्त्री की
प्राप्ति होती है और मुक्ति के प्राप्त होने से अनन्त सुख और अनन्त लक्ष्मी के साथ साथ आत्मा से
उत्पन्न होने वाला अनन्त सुख प्राप्त होता है ॥ ६६-६७ ॥ परिग्रहादिक में समत्व रखने से मनुष्यों के
अशुभध्यान होता है, अशुभध्यान से महा पाप होता है और पाप से अनेक दुःखों की परंपरा प्राप्त
होती है ॥ ६८ ॥ इस संसार में परिग्रह के त्याग के समान अन्य कोई धर्म नहीं है क्योंकि यह धर्म
तीनों लोकों की लक्ष्मी और सुख की खानि है । इसी प्रकार परिग्रह में मूर्च्छा रखने के समान अन्य
कोई पाप नहीं है क्योंकि परिग्रह में मूर्च्छा रखना महा नरक के दुःख देने वाली है ॥ ६९ ॥ यही समझ
कर सुख चाहने वाले पुरुषों को धर्म की प्राप्ति के लिए समस्त परिग्रहों की आकांक्षा का त्याग कर
देना चाहिये और उसका साथ समस्त परिग्रहों का त्याग कर देना चाहिये । यह परिग्रहों का त्याग
ही धर्म की प्राप्ति कराने वाला है ॥ ७० ॥ जो निस्पृह मुनि मन वचन की शुद्धता पूर्वक शरीर
परिग्रह और इन्द्रियों के सुख में समत्व का त्याग कर देते हैं उसको सुख देने वाला आकिचन्य धर्म
कहते हैं ॥ ७१ ॥ जैसे जैसे शरीरादिक में निर्ममत्व बढ़ता जाता है वैसे ही वैसे सज्जनों के पापों का
निरोध होता रहता है और कर्मों की निर्जरा होती रहती है ॥ ७२ ॥ बुद्धिमान पुरुष इन्द्रियों के विषयों
को और परिग्रहों के सुख को जितना त्याग कर सकते हैं उनको उतना त्याग मन वचन काय की

नाहो कायादिपुस्तकादिकम् । त्याज्यं तेषाममत्वं च सर्वथादोषकारणम् ॥ ७४ ॥ एव ये कुर्वन्ते नित्यं ह्यकिंचन्यं परं भवेत् । ते वा वर्णाण्येवंदोषसंचयं मकारिणम् ॥ ७५ ॥ भवेति ममता त्यक्त्वा सर्वो कायादिवस्तुषु । निर्ममत्वा-
शयैः कार्यमाकिंचन्यं शिवाप्तये ॥ ७६ ॥ दृश्यन्ते सकला नाशो यत्र मात्रादिसन्निभाः । त्यक्त्वा निर्ममो नैवेद्यब्रह्मचर्यं तदुत्तरम् ॥ ७७ ॥ ब्रह्मचर्येण मुक्तिर्ग्री इत्युच्यते ब्रह्मचारिणम् । सर्वैः गुणैः समं शीघ्रं स्वर्गोऽश्रियोत्र का कथा ॥ ७८ ॥
उत्पद्यते परोधर्मो हृच्छ्रया ब्रह्मचारिणाम् । कामिनां चित्तशुद्धिः क तथा विनाशुभं कुतः ॥ ७९ ॥ ज्ञात्वेति धीवना नित्ययोगशुभ्या विमुक्तये । पालयन्तु विरक्ताहो ब्रह्मचर्यं सुधर्मदम् ॥ ८० ॥ एषो दशविधो धर्मो मुक्तिर्ग्रीहृदयप्रियः ।

शुद्धता पूर्वकं अग्रय कर देना चाहिये । तथा जो शरीर वा पुस्तक आदि ऐसे परिग्रह हैं जिन्का त्याग किया ही नहीं जा सकता उनमें समस्त दोषों का कारण ऐसा ममत्व अवश्य छोड़ देना चाहिये ॥७३-७४॥ इस प्रकार जो परिग्रह का त्याग वा ममत्व का त्याग कर देते हैं उनके धर्म का सागर ऐसा सर्वोत्कृष्ट आकिंचन्य धर्म होता है तथा जो परिग्रहादिकों में ममत्व धारण करते हैं उनके समस्त दोषों के समूह आ उपस्थित होते हैं ॥७५॥ यही समस्त कर निर्ममत्व धारण करने वाले पुरुषों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए शरीरादिकं समस्त पदार्थों में पूर्ण ममत्व का त्याग कर उत्कृष्ट आकिंचन्य धर्म धारण करना चाहिये ॥७६॥ राग द्वेष को त्याग करने वाले जो पुरुष अपने मनस्वी नेत्रों से समस्त स्त्रियों को अपनी माता के समान देखते हैं उनके सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मचर्य होता है ॥७७॥ ब्रह्मचारियों को इस ब्रह्मचर्य के प्रभाव से मुक्तिस्त्री समस्त गुणों के साथ साथ आकर स्वयं स्वीकार करती है फिर भला स्वर्ग की लक्ष्मी की तो बात ही क्या है ॥७८॥ ब्रह्मचारियों का हृदय शुद्ध रहता है इसलिये उनको परम धर्म की प्राप्ति होती रहती है तथा कामी पुरुषों का हृदय कभी शुद्ध नहीं हो सकता इसलिये उनका कल्याण भी नहीं हो सकता ॥७९॥ यही समस्त कर विद्वान् पुरुषों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक तथा परिणामों में विरक्तता धारण कर अष्ट धर्म देने वाला यह ब्रह्मचर्य सदा पालन करते रहना चाहिये ॥८०॥ इस प्रकार यह दश प्रकार का

कर्मोदलोत्थानादिवरः कृतकगोमुक्तिकीर्तिभिः ॥ ८१ ॥ न धर्ममहर्षोर्बुद्धिरिहामुद्रितंकरः । नात्रधर्मसमः कल्पयुगः
कल्पितभोगम् ॥ ८२ ॥ चित्तामणिं न धर्माभिरिचन्ति तार्यतप्रदः । धर्मतुल्यो निधिनास्ति ह्यल्लब्धो वा सुहृदरः ॥ ८३ ॥
नवमर्मभिर्भं पुंसां पाथेयं परजन्मनि । सहर्षाभीकचिन्मान्यो यमाद्वाराभदः शुभः ॥ ८४ ॥ धर्माद्विना न कोप्यन्यो
मोक्षं नेतुं नरान्धमः । उद्धतुं नरकाद्वाहो दातुं केन्द्रादितस्तपः ॥ ८५ ॥ इत्याद्यस्य फलं ज्ञात्वा प्रवर्तुं पुनः पुनः ।
भज्यं धर्ममेकं च त्यक्त्वा पापमुत्तारिणः ॥ ८६ ॥ इति मुद्रितसु धर्माविरचनार्थमुक्त्वा इति विधमपदोषं ये चरन्त्या-

धर्म है और शुक्तिस्त्री के हृदय को अत्यंत प्रिय है अतएव मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों को उत्तम
ब्रह्मा आदि समस्त धर्मों को धारण कर सदा इसका पालन करते रहना चाहिये ॥ ८१ ॥ इस संसार
में इस लोक और परलोक दोनों लोकों में हित करने वाला धर्म के समान अन्य कोई वस्तु नहीं है तथा
इसी धर्म के समान इच्छानुसार भोगों को देने वाला अन्य कोई कल्पवृक्ष नहीं है ॥ ८२ ॥ इस धर्म के
समान सैकड़ों चितित पदार्थों को देने वाला कोई चित्तामणि रत्न नहीं है, अथवा इस धर्म के समान
कोई अखंड निधि नहीं है और इस धर्म के समान अन्य कोई श्रेष्ठ भिन्न नहीं है ॥ ८३ ॥ मनुष्यों को
परजन्म में जाने के लिए इस धर्म के समान कोई पाथेय (मार्ग का व्यय) नहीं है तथा कल्याण करने
वाला शुभ रूप ऐसा वा साथी भी इस धर्म के सिवाय अन्य कोई नहीं है ॥ ८४ ॥ इस धर्म के सिवाय
अन्य कोई भी मनुष्यों को मोक्ष ले जाने में समर्थ नहीं है अथवा नरक से उद्धार करने के लिये भी तथा
इन्द्रादिक श्रेष्ठ पद देने के लिए भी धर्म के सिवाय अन्य कोई समर्थ नहीं है ॥ ८५ ॥ अतएव सुख की
इच्छा करने वालों को इस धर्म का ऐसा श्रेष्ठ फल ममक कर अपनी शक्ति के अनुसार पापों का
त्याग कर इस एक धर्म का ही सेवन करना चाहिये ॥ ८६ ॥ इस प्रकार यह दश प्रकार का धर्म तीनों
लोकों के इन्द्रों के द्वारा पूज्य है और समस्त दोषों से रहित है । ऐसे इस धर्म को जो अपनी शक्ति के
अ मा वे तीनों लोकों के इन्द्रों के द्वारा सेवनीय ऐसे सारभूत सुखों का अनुभव कर

सशक्त्या । त्रिभुवनपतितेऽर्थशर्मसारं च सुभत्वा जिनपतिविभक्त्यै ते यान्तिमोक्षं गुणाब्धयः ॥ ८७ ॥ धर्मश्रीधन-
काचिणां च धनदो धर्मश्रयन्ते विदो धर्मैवैवदायते वरसुखं धर्मोयमस्त्यानम । धर्मोऽत्रात्सपरो गुणाब्धजनको-
धर्मस्य खानिः क्रियाः धर्मो मे दद्यतो मन्तः प्रतिदिनं हे धर्म पापं जाहि ॥ १८८ ॥

इति श्रीमृलाचार्यदीपकाव्ये महाग्रंथे भट्टारक श्रीसकलकीर्तिविरचिते

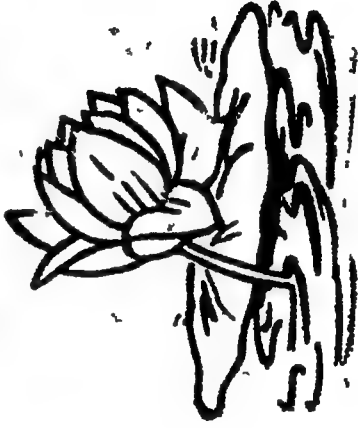
शोलगुणदशलाचणिकधर्मवर्णनो नामैकादशमोऽधिकारः ।

तीर्थंकर की विभूति को प्राप्त करते हैं और अंतमें अनेक गुणों के समुद्र ऐसे मोक्षस्थान में जा विराज-
मान होते हैं ॥ ८७ ॥ यह धर्म लक्ष्मी और धन की इच्छा करने वालों को धन देता है, विद्वान लोग
ही इस धर्म को धारण करते हैं, इस धर्म से ही श्रेष्ठ सुखों की प्राप्ति होती है, इसीलिए मैं इस धर्म
के लिये भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ । इस धर्म के सिंगय सम्यक्त्व आदि आठों गुणों को देने
वाला अन्य कोई नहीं है, क्रियाकर्म वा धर्मोत्थान ही इस धर्म की खानि है अतएव मैं अपने मन को
प्रतिदिन धर्म में ही लगाता हूँ, हे धर्म तू मेरे पापों को नाश कर ॥ १८८ ॥

इस प्रकार आचार्य श्रीसकलकीर्ति विरचित मूलाचार्य दीप नामके महाग्रंथ में

शोलगुण दशलक्षण धर्म को निरूपण करतेवाला यह

ग्यारहवां अधिकार समाप्त हुआ ।

द्वादशमोधिकारः ।

वीतरागावसुनीन्द्रौघाननुप्रेक्षार्थं चिन्तयन् । सद्धान्ध्वस्तकर्मासीन् वन्दे विप्रवहितो यतान् ॥ १ ॥
प्रत्यहं या अनुप्रेक्षा द्वादशैव मुनीश्वरैः । वैराग्यायसदाभ्येक्षास्तावदेव रागहानये ॥ २ ॥ अनित्याख्या अनुप्रेक्षा
द्वितीयाशरण्याभिधा । संसारसंक्षेपकल्पान्यत्प्राप्त्युच्यते सवाहयाः ॥ ३ ॥ संवरो निर्जरा लोको बोधिदुर्लभनामकः ।
धर्मराता अनुप्रेक्षा भाषितां जिनपुंगवैः ॥ ४ ॥ अनित्यानिसमस्तानि वपुराद्युः सुखानि च । इन्द्रचापसमानानि

बारहवां अधिकार ।

जो मुनिराज वीतराग हैं अनुप्रेक्षाओं का सदा चिंतन करते रहते हैं जिन्होंने अपने
श्रेष्ठस्थान से फर्मरूपी शत्रुओं को नष्ट कर दिया है और जो समस्त संसार का हित करने वाले हैं ऐसे
मुनिराजों को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ मुनियों को अपना वैराग्य बढ़ाने के लिए बारह अनुप्रेक्षाओं
का प्रतिदिन चिंतन करना चाहिये । इसलिये रागद्वेष को नष्ट करने के लिए मैं उन अनुप्रेक्षाओं का
निरूपण करता हूँ ॥ २ ॥ अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि आसव, संवर, निर्जरा,
लोक बोधि दुर्लभ और धर्म ये बारह अनुप्रेक्षाएं भगवान् जिनेंद्रदेव ने कही हैं ॥ ३-४ ॥ यह शरीर
आयु सुख राज्य भवन और धन आदि सब अनित्य हैं और इन्द्रधनुष के समान क्षणभंगुर हैं ॥ ५ ॥

राज्यसौधयानानि च ॥ ५ ॥ यौवनं जरयाकान्तं स्वायुर्थ्यमुल्लेखितम् । रोगैः सन्मिश्रिता भोगाः सौख्यं दुःखपुर-
स्सरम् ॥ ६ ॥ इन्द्रचक्रिवेलादिपदानि शब्दवृत्तानि न । इन्द्रिशरीरयसामर्थ्यबलान्प्रोपमानि च ॥ ७ ॥ शृं च-
लामाश्चलानार्थः कृट्स्वत्वाविडम्बकम् । पुत्राः पाशोपमा गेहं वासां वन्दिगृहोपमा ॥ ८ ॥ रूपं पुंसां क्षणार्धसि
संपावञ्चलजोवित्तम् । सम्पदोधिपदोन्नेत्युभयगुरुरिखिल जगत् ॥ ९ ॥ आजन्मदिनमारभ्य जीवान् स्वान्तनयस्यहो ।
समयाद्यैः सदापापोगमोखण्डप्रशङ्कैः ॥ १० ॥ यत्किंचिद्दृष्टव्यं तत्रानु सुन्दरं सुवनत्रये । कालानलेन तत्सर्वं भस्मी-
भावमवेद्विधेः ॥ ११ ॥ इत्यनित्यं जगद्भात्वा निरर्थमोक्षपुलोभिनः । अनित्यं स्वशरीराद्यैः साधयन्तुदगादिभिः ॥ १२ ॥
वनेऽथानुगृहीतरमृगस्येव जगत्त्रये । यमारातिगृहोत्तरं जन्ता न शरणं कथितम् ॥ १३ ॥ अर्हन्तोत्राशरीराश्चात्रेविधा

यह यौवन बुढ़ापे से विरा हुआ है, अपनी आयु यमराज के मुख में ही रह रही है, भोग सब रोगों
से मिले हुए हैं और सुखों के आगे सदा दुःख ही बने रहते हैं ॥६॥ इन्द्र चक्रवर्ती, बलदेव आदि के
जितने उत्तम पद हैं वे भी सदा रहने वाले नहीं हैं, तथा इन्द्रिय आरोग्य सामर्थ्य और बल सब बादल
के समान थोड़ी देर तक ही ठहरने वाले हैं ॥७॥ चंचल स्त्रियाँ संकल के समान वंधन में डालने
वाली हैं कृट्स्व सब विडम्बना मात्र है, पुत्र जाल के समान बंधने वाले हैं और घर का निवास
कारागार के समान है ॥८॥ मनुष्यों का यह रूप क्षणभंगुर है, जीवन विजली के समान चंचल है,
संरक्षियों सब विरक्षियों के मध्य में रहती हैं । इस प्रकार यह समस्त जगत क्षणभंगुर है ॥९॥ यह
मनुष्यामी यमराज समय समय के अनुसार थोड़ा थोड़ा चल कर जन्मपर्यंत सबेरे से शाम तक अनेक जीवों
को अपने पास बुला लेता है ॥१०॥ इस संसार में तीनों लोकों में जो कुछ सुन्दर पदार्थ दिखाई
पड़ते हैं वे सब कालरूपी अग्नि से जल कर भस्म हो जाते हैं ॥११॥ इस प्रकार जगत को अनित्य
समक कर मोक्ष के लोभी पुरुषों को सम्यग्दर्शनदिक धारण कर इस अनित्य शरीरादिक से नित्य
स्वरूप मोक्ष को भिन्न कर लेना चाहिये ॥१२॥ जिस प्रकार किसी वन में किसी हिरण को सिंह पकड़
लेता है उस समय उस हिरण का कोई शरण नहीं है उसी प्रकार जब इस जीव को यमरूपी शत्रु पकड़
लेता है तब इसको बचाने वाला शरणभूत तीनों लोकों में कोई दिखाई नहीं देता ॥१३॥ इसलिये

साधुबोधिनाः । इहायुत्रशारण्याः स्युः सर्वत्रापि दीप्तिमान् ॥ १४ ॥ तथा तैश्च प्रणीतो यो धर्मो रत्नत्रयात्मकः । सद्गामि शारण्यः स सतां यमान्तकोमहात्मा ॥ १५ ॥ संसारभयभीतानां जिनशासनमद्भुतम् । शरण्यविद्यतेषु संजन्म-
मृत्युसुखापहम् ॥ १६ ॥ मंत्रतंत्रीबधादीनि व्यर्थानि निखिलान्यपि । सन्मुखे सति जन्तूनां यमोऽकिंचित्कराणि च ॥ १७ ॥
नीयमानो यमो नापीवराकः स्वालयप्रति । इन्द्रचक्रिणो गेशाधैः क्षणं त्रातुं न शक्यते ॥ १८ ॥ यन्नेन्द्राद्यायमेनायः
पालयन्तेऽपदाद्वलात् । कस्तत्रोद्धरते न्योऽस्मात्सर्वजीवक्षयकरात् ॥ १९ ॥ विज्ञायेति जिनेन्द्रोक्तधर्मस्य परमेष्ठिनाम् ।
नित्यं मोक्षप्रदादिभ्यो व्रजन्तु शरणं बुधाः ॥ २० ॥ द्रव्यक्षेत्राभिधे कालमवसावाद्बेडशुभे । संसारं दुःखसम्पूर्य
भ्रमन्ति कर्मणांगिनः ॥ २१ ॥ कर्मनो कर्मपर्याप्तिभिर्गृहीता न पुद्गलाः । न सुखा बहुशो जीवेयं ते न स्युर्जग-

बुद्धिमानों को इस लोक और परलोक दोनों लोकों में सर्वत्र समस्त आपत्तियों में अरहत सिद्ध आचार्य
उपाध्याय और साधु ही शरण हैं ॥ १४ ॥ अथवा उन्हीं पंच परमेष्ठियों के द्वारा कहा हुआ, तथा
तथा परलोक में भी इस जीव के साथ जाने वाला, सर्वोत्कृष्ट और यमराज को नाश करने वाला ऐसा
रत्नत्रय रूप धर्म ही सबजनों को शरण होता है ॥ १५ ॥ जीव मनुष्य संसार से भयभीत हैं उनके लिए
जन्ममृत्यु के दुःखों को दूर करने वाला, सर्वोत्कृष्ट यह जिनशामन ही शरणभूत है ॥ १६ ॥ जिस समय
यमराज इन जीवों के सन्मुख होता है उस समय मंत्र तंत्र और औषधि आदि सब न कुछ करने वाली
व्यर्थ हो जाती हैं ॥ १७ ॥ जिस समय यह यमराज इस दुखिया जीव को अपने घर ले जाता है उस
समय इन्द्र चक्रवर्ती विधाधर आदि कोई भी बख्शर के लिये भी नहीं बचा सकता ॥ १८ ॥ अरे जब यह
यमराज इन्द्र को भी जबर्दस्ती अपने पैरों के नीचे डाल लेता है तो फिर समस्त जीवों को क्षय करने
वाले यमराज से और कौन बचा सकता है ॥ १९ ॥ यही समझ कर विद्वान् पुरुषों को भगवान्
जिनेन्द्रदेव के कहे हुये धर्म की शरण लेनी चाहिये पाँचों परमेष्ठियों की शरण लेनी चाहिये और यम
नियम पालन कर सदा रहने वाली मोक्ष प्राप्ति कर लेनी चाहिये ॥ २० ॥ यह संसार द्रव्य क्षेत्र काल
भव और भाव के भेद से पाँच प्रकार का है, यह संसार दुःखों से परिपूर्ण है और अशुभ है ऐसे संसार
में ये प्राणी अपने कर्मों के उदय से सदा परिभ्रमण किया करते हैं ॥ २१ ॥ इन तीनों लोकों में

दृग्हे ॥ २२ ॥ अघोमध्योच्छ्रूलोकेषुभ्रमन्तोनिखिलांगिनः । यत्रोत्पन्नामृतानैव स प्रदेशो न विद्यते ॥ २३ ॥
 उत्सर्पित्यवसर्पित्ययोर्द्वेहिनः कर्मणा धृताः । येषु जातामृताहो न नयुस्तेसमयासुवि ॥ २४ ॥ चतुर्गतिषु जीवैश्च-
 यावद्ग्रैवैश्रकान्तिमम् । न गृहीता न सुक्ता या सा योनिर्नास्तिभूतले ॥ २५ ॥ मिथ्याविराट्तिदुर्गोकपाश्चन्नि-
 रन्तरम् । प्रसादैर्विषयान्धास्त्वनिघ्नन्ति कर्मपुद्गलैः ॥ २६ ॥ इति संसारकान्तारेऽनादौघोरेऽभ्रमन्त्यहो । धर्मरत्न-
 प्रयोयेतं ह्यप्राप्येन्द्रिलोपपः ॥ २७ ॥ जन्ममृत्युजरादु खरोगैश्चलेशरतानि च । इष्टवस्तुभिर्योगं चानिष्टसंश्रोग-
 सचयम् ॥ २८ ॥ अप्रमानशतादीनिदारिद्र्यविरहावबहून् । दौर्भाग्यादिमहादुःखान्प्राप्नुवन्तिमवर्गिनः ॥ २९ ॥

ऐसे कोई पुद्गल नहीं है जो इस जीव ने कर्म नो कर्म और पर्याप्तियों के द्वारा अनंतवार ग्रहण न किए हो और अनंतवार ही न छोड़े हों ॥ २२ ॥ ऊर्ध्वलोक मध्यलोक और अधालोक में ऐसा कोई लोक का प्रदेश नहीं है जहाँ पर संसार में परिभ्रमण करते हुए ये जीव उत्पन्न न हुए हों अथवा मृत्यु को प्राप्त न हुए हों ॥ २३ ॥ इसी प्रकार इस उत्सर्पिणी और अपसर्पिणी काल का कोई ऐसा समय नहीं है जिसमें ये प्राणी अपने अपने कर्मों के उदय से न जन्मे हों और न मरे हों ॥ २४ ॥ इस संसार में चारों गतियों की योनियों में से प्रत्येक विमान के अंत तक ऐसी कोई योनि नहीं है जो इस जीव ने न ग्रहण की हो न मर कर छोड़ी हो ॥ २५ ॥ विषयों में अंधे हुए ये जीव मिथ्यात्व अविरत कपाय प्रमाद और योगों के द्वारा निरंतर पुद्गलों के द्वारा बने हुए कर्मों का बंध करता रहता है ॥ २६ ॥ इस प्रकार इन्द्रियों के लोभुषी जीव रत्नत्रय से सुशोभित धर्म को न पाकर अनादि काल से चले आए घोर दुःखमय संसाररूपी वन में सदा परिभ्रमण किया करते हैं ॥ २७ ॥ ये संसारी जीव सैकड़ों जन्म मरण जरा दुःख रोग और क्लेशों को प्राप्त होते हैं, इष्ट पदार्थों के वियोग और अनिष्ट पदार्थों के संयोग को प्राप्त होते हैं, सैकड़ों अपमानों को प्राप्त होते हैं, दरिद्रता को प्राप्त होते हैं, अनेक प्रकार के विरहों को प्राप्त होते हैं, दुर्भाग्यता को प्राप्त होते हैं और अनेक महा दुःखों को प्राप्त होते हैं ॥ २८-२९ ॥ ये जीव अपने अपने कर्म के निमित्त से नरक में उत्पन्न होते हैं,

वदभ्रस्थलजलाकारोजायमानविधेर्वरात् । अत्रिमाणाः परार्थीनालभन्तेदुःखमुत्पणम् ॥ ३० ॥ सुखदुःखद्वयमिति संसारेनिर्विवेकिनाम् । किंचित्सुखलवेनैवसर्वदुःखविवेकिनाम् ॥ ३१ ॥ इयशर्मकरं ज्ञात्वाभवंमोहसुखार्णवम् । साययन्तु बुधाः शीघ्रं तपोरत्नत्रयादिभिः ॥ ३२ ॥ एकोरोगमराक्रान्तोरुद्वं दोनोयमालयम् । गच्छेत्स्वजनमध्याम् कोपि तेनसमप्रजन्तु ॥ ३३ ॥ एकोवन्नाति कर्माणि ह्येकोभ्रमसिंसृजतौ । एकोत्र जायते देही एकरचप्रियतेसदा ॥ ३४ ॥ यजनानाहितैर्भौर्यैः कायः पोषितोपि सः । पादैर्कं न ब्रजेदेहिनासाद्दुर्जनादिवत् ॥ ३५ ॥ तत्र ये स्वजना जाताःस्वस्वकार्यपरायणाः । कर्मयन्ताः कथं यान्ति जीवेनसहतेखिलाः । ३६ ॥ एकः पापार्जनागद्वच्छेभ्रकरं दुःख-

जल. स्थल, वा आकाश में उत्पन्न होते हैं और फिर परार्थीन होकर मरते हैं इस प्रकार महा दुःखों को प्राप्त होते हैं ॥३०॥ इस संसार में जो निर्विवेकी पुरुष हैं उनके लिये सुख दुःख दोनों अच्छे लगते हैं और विवेकी पुरुषों को सुख किंविन्मात्र दिखाई देता है बाकी समस्त संसार महा दुःखमय प्रतीत होता है ॥३१॥ अतएव विद्वान् पुरुषों को इस संसार को अनेक दुःखों का घर समझ कर तपश्चरण और रत्नत्रय के द्वारा बहुत शीघ्र सुख का मण्डप ऐसा मोक्ष सिद्ध कर लेना चाहिये ॥३२॥ यह जीव अकेला ही रोगी होता है, अकेला ही रोता है, अकेला ही दरिद्री होता है और अकेला ही मरता है, उस समय कुटव परिवार के लोगों में से कोई इसके साथ नहीं जाता ॥३३॥ यह जीव अकेला ही कर्मबंध करता है, अकेला ही संसार में परिभ्रमण करता है, सदा अकेला ही उत्पन्न होता है और अकेला ही मरता है ॥३४॥ यह जीव जिस शरीर को अनेक सुख देने वाली भोगोपभोग सामग्री से पालन पोषण करता है वह शरीर उन जीवों के एक पैड़ भी साथ नहीं जाता, दुष्ट के समान वह वहीं पड़ा रहता है ॥३५॥ इस संसार में कर्मों के उदय से प्राप्त हुए कुटंधी लोग जो अपने अपने कार्य सिद्ध करने में सदा तत्पर रहते थे वे सब इस जीव के साथ मला कैसे जा सकते हैं अर्थात् कभी नहीं ? ॥३६॥ यह जीव इकट्ठे किए हुए पाप कर्म के उदय से अकेला ही दुःखों से भरे हुए नरकों में जाता है और पुण्यकर्म के उदय से अकेला ही समस्त सुखों से भरे हुए स्वर्ग में जाता

पूरितम् । पुण्यपाकवशादेकः स्वर्गसर्वमुखां कितम् ॥ ३७ ॥ त्रसस्थावरकायेष्वेकाकीभ्रमतिदुःखभाक् । आर्यन्तेच्छ-
कुलेष्वन्नगतौ विधिवचितः । ३८ ॥ एकस्तपोसिनाहत्वाकर्मारतीन् स्वपौरुषात् । मोहेनसहस्रव्योत्र ब्रजेन्मोहं
गुणाकरम् ॥ ३९ ॥ इत्येकत्वंपरिज्ञायस्वसर्वत्रधीयताः । एकत्वं भावयन्स्वात्मनोत्रैकवपदाप्तये ॥ ४० ॥ यत्रदेहा-
त्ययभूतोमृतसाक्षात्तविलोक्यते । देही जडैतरेस्तत्र किं स्वकीयः पृथक्जनः ॥ ४१ ॥ जीवात्म्यंचेन्द्रियाण्यत्रभिन्नरू-
पाणि तेस्त्वतः । कर्मजात्यन्यवस्तुनि मन कायवचांसि च ॥ ४२ ॥ अन्तर्गतामातापिताग्रन्थोन्याभार्यास्वजनोखिलः ।
पुत्राग्रान्यकुटुम्बं च स्यादेहिनां चतुर्गते ॥ ४३ ॥ आत्मानदर्शनज्ञानवृत्तादिगुणभाजनम् । मुक्त्वा किंचिन्न वस्तुस्या-
स्वकीययुवनत्रये ॥ ४४ ॥ इत्यन्यत्वंवित्त्वास्वदेहादेस्तत्त्ववेदिनः । पृथक्कुल्यांगतोऽग्रन्तरेऽग्रान्तुस्वचिन्मयम् ॥ ४५ ॥

है ॥३७॥ कर्मों से उगा हुआ वह प्राणी अकेला ही दुःखी होता हुआ त्रस और स्थावरकायिक जीवों
में परिभ्रमण करता है और अकेला ही मनुष्यगति में आर्य वा स्लेच्छ कुलों में उत्पन्न होता है ॥३८॥
इसी प्रकार यह अकेला ही भव्य जीव अपने पौरुष से तपश्चरणरूपी तलवार के द्वारा मोह के साथ साथ
समस्त कर्मरूपी शत्रुओं को मार कर अन्त गुणों से भरे हुए मोह में जा विराजमान होता है ॥३९॥
इस प्रकार सर्वत्र अपने अकेलेपन का परिज्ञान कर के बुद्धिमानों को मोहरूप एतत्त्व पद प्राप्त
करने के लिए इस एकत्व भावना का चितवन करते रहना चाहिये ॥४०॥ जहाँ पर मरने पर यह
शरीर से साक्षात् भिन्न दिखाई देता है फिर भला जड़ और चैतन्यमय अन्य पदार्थ वा कुटुम्बी लोग
जो साक्षात् भिन्न दिखाई देते हैं वे इस आत्मा के कैसे हो सकते हैं ॥४१॥ वांस्तव में देखा जाय तो
पाँचों इन्द्रियों, मन, वचन, काय, तथा अन्य समस्त पदार्थ इस जीव से भिन्न हैं और अपने अपने कर्म
के उदय से प्राप्त हुए हैं ॥४२॥ चोरो गतियों में परिभ्रमण करते हुए इन जीवों के माता भी भिन्न
हैं पिता भी भिन्न हैं स्त्री भी भिन्न हैं समस्त कुटुम्ब वर्ग भी भिन्न है और पुत्रादिक भी भव भिन्न
है ॥४३॥ इन तीनों लोकों में सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र रूप गुणों से सुशोभित अपने
आत्मा को छोड़ कर बाकी का और कोई भी पदार्थ अपना नहीं है ॥४४॥ तत्त्वों को जानने वाले
पुरुषों को इस प्रकार अपने आत्मा की शरीरादिक से भिन्न समझ कर अपने उस शुद्ध चैतन्यस्वरूप

दृश्यते यद्गुणैस्त्वयैवशुभापरे । विरवाशुचित्वाद्गुण्यभार्यादी तत्र किं शुचिः ॥ ४६ ॥ एकान्ततोऽशुभं तोषं नरेच्छेदनादिजम् । नारकागोऽशुचित्वं च कृत्स्नदुःखनिबन्धनम् ॥ ४७ ॥ देहदेयगभारादोपणायशुभमुत्पन्नम् । तिर्यग्गतौतद्गदौ चाशुचित्वकृमिप्रजम् ॥ ४८ ॥ वीभत्सेश्वभ्रसादये गर्भे वसन्तिवेहिनः । नवमासान् ततो जन्मलभन्तेऽशुचियोनिना ॥ ४९ ॥ बालत्वेऽशुचिमार्थ्यलोटांस्त यौवन नराः । सेवन्ते चाशुचिद्वारंस्त्रीणांकामार्तपीडिता ॥ ५० ॥ रक्तमासाशुभाकीर्णं चर्मबद्धास्थिसंचयम् । विषबाशुभोक्तीभूतं मलमूत्रादिभाजनम् ॥ ५१ ॥ रोगोरगविलनिंपशुभं स्वकलेवरम् । विदित्व दुःखसर्वानर्थानां मूलमजसा ॥ ५२ ॥ स्थशुचिद्वार जाता ये भोगारवस्वान्यभेदयोः ।

आत्मा को अपने अंतरंग में ही शरीर से भिन्न समझते हुए उसका ध्यान करना चाहिये ॥४५॥ जहाँ पर अनेक अशुभों की खानि और दुर्गन्धमय अपने शरीर में ही समस्त अपवित्रता की बहुलता दिखाई देती है फिर भला स्त्रियों के शरीर में पवित्रता कैसे आ सकती है ॥४६॥ देखो नरक में नारकियों के शरीर में तीव्र अपवित्रता है, वह अपवित्रता स्वभाव से ही अशुभ रूप है छेदन भेदन से उत्पन्न होती है और अन्य समस्त दुःखों के कारणों से उत्पन्न होती है ॥४७॥ तिर्यचगति में भी तिर्यचों का शरीर छेदा जाता है अधिक भार से वह थक जाता है अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं उसमें कीड़े पड़ जाते हैं इस प्रकार तिर्यचों का शरीर भी अत्यंत अपवित्र है ॥४८॥ मनुष्यभवं में यह प्राणी नौ महीने तक तो नरक के समान अत्यंत वीभत्स गर्भ में निवास करता है और फिर अत्यंत अपवित्र योनि के द्वारा जन्म लेता है ॥४९॥ फिर बालकपन में अपवित्र स्थानों में ही लोटता फिरता है और यौवन अवस्था में काम से पीडित होकर स्त्रियों की महा अपवित्र योनि का सेवन करता है ॥५०॥ हे जीव देख तेरा यह शरीर रुधिर मोंस आदि अशुभ पदार्थों से भरा है, ऊपर चमड़े से ढका है भीतर हड्डियों का ढेर भर रहा है मल मूत्र का भाजन है समस्त अशुभ पदार्थों की खानि है, रोगरूपी सर्पों का बिल है अत्यंत निंद्य है अनेक दुःख देने वाला है और समस्त अनर्थों की जड़ है । हे जीव तू अपने शरीर को ऐसा समझ ॥५१-५२॥ जा भांग स्त्रियों की अत्यंत अपवित्र योनि से

कथ्यतेनामवास्तेषामशुभश्रवण्यतेत्रकिम् ॥५३॥ इत्याद्यशुचिस्मृत्युजगद्वात्वाविरागिणः । वपुषाऽशुचिना मोक्षं साधयन्तु
शुचिप्रदम् ॥ ५४ ॥ भयदुःखशताकीर्णं घोरससारसंगरे । कर्मास्रवैर्निमज्जन्तिधर्मपोतालिगा जनाः ॥ ५५ ॥ रागद्वेषो-
द्विधामोहःखानि सङ्गावचतुःप्रमाः । गौरवाणिकषयाश्चयोगाहिसादयोवृणाम् ॥ ५६ ॥ एते नर्थाकरीभूतादुस्त्याज्या-
कातरागिनाम् । त्याज्याः कर्मारिभीतैः कृत्स्नकर्मास्रवंहतवः ॥ ५७ ॥ येनात्र दुष्यति द्रव्ये कुत्सिते द्रष्टुं दुर्जनः ।
हृद्युत्तादौ च तौ रागद्वेषौधिग्मभवतोऽशुभौ ॥ ५८ ॥ येनादत्ते न सन्मार्गं कुमार्गमन्यते जनः । अक्षमिमये सुख वेत्ति
द्विधामोहोधिगस्तु सः ॥ ५९ ॥ अभिम्यूता जगज्जीवा वार वार चतुर्गत्तौ । स्व जानन्ति न येस्तानिहानियान्तु-

उत्पन्न हुए हैं तथा अपने और दूसरों के शरीर को संवर्धित करने से उत्पन्न होते हैं उन भोगों की
अपवित्रता का भला क्या वर्णन करना चाहिये । अर्थात् वे तो अत्यंत अपवित्र हैं ही ॥५३॥ इस प्रकार
इस प्रकार समस्त जगत को अपवित्रमय जान कर विरक्त पुरुषों को इस अपवित्र शरीर से अत्यंत
पवित्र ऐसी मोक्ष सिद्ध कर लेनी चाहिये ॥५४॥ जिन मनुष्यों ने धर्मरूपी जहाज को छोड़ दिया है
वे कर्मों के आस्रव होते रहने से भँकड़ों भय और दुःखों से भरे हुये इस घोर संसार समुद्र में अदृश्य
हुवते हैं ॥५५॥ राग, द्वेष, दोनों प्रकार का मोह, इन्द्रियाँ, चारों प्रकार की संज्ञा, गारव, कषाय, योग
और हिसादिक पाप ये सब मनुष्यों के अनेक अनर्थ उत्पन्न करने वाले हैं और कातर पुरुष बड़ी कठिनाता
से इसका त्याग कर सकते हैं इसलिये कर्मरूपी शत्रुओं से भयभीत रहने वाले मनुष्यों को इन संस्त
कर्मों के आस्रव के कारणों का अवश्य त्याग कर देना चाहिये ॥५६-५७॥ जिस राग द्वेष के कारण
दुष्ट पुरुष धनादिक द्रव्यों में संतोष मनाते हैं और कुत्सित द्रव्य में द्वेष करते हैं अथवा सम्पददर्शनज्ञान
चारित्र्य में द्वेष करते हैं ऐसे अशुभ रागद्वेष को वार वार धिक्कार हो ॥५८॥ जिस मोह के कारण
यह जीव श्रेष्ठ मार्ग को तो ग्रहण नहीं करता और कुमार्ग को बहुत अच्छा मानता है तथा जिस मोह
इन्द्रियों के विषयों में ही सुख मानता है ऐसे दोनों प्रकार के मोह को बार बार धिक्कार हो ॥५९॥
जिन इन्द्रियों के कारण ये जीव चारों गतियों में परिभ्रमण कर बार बार तिरस्कृत होते हैं और अपने

ज्ञयंस्तत् ॥ ६० ॥ संज्ञाभिर्गोभिर्दुग्धैर्पीडितान्तवोसिलाः । अर्जयन्तिमहापापं तां पशून्प्रभयं स्वतः ॥ ६१ ॥
 गारवैर्यजडाः पाप घोरं गुरुतरं वृथा ! उपायं नरकं यान्ति गच्छन्तु नाशमायु ते ॥ ६२ ॥ कषायरिपवस्तेत्र
 ब्रजन्तु स्यमंजसा । श्रेष्ठं कर्मस्थितिं कृत्वा पतन्ति नरकैर्गिनः ॥ ६३ ॥ दुर्गोर्ध्वनिजात्मानं निवद्धकर्मवचनैः ।
 क्षयान्तिदुर्गती जीवास्तेधिर्ममन्तु चंचलाः ॥ ६४ ॥ हिमायैः पंचभिर्धोरैरुपायार्थाभक्तिवर्षम् ॥ गच्छन्तिदुर्धियाः श्वत्र
 प्रलययान्तुपत्र ते ॥ ६५ ॥ इत्याद्यैः प्रत्ययैर्मवैः कर्मास्त्रैर्गले धृताः । प्रमत्तोत्र शठाः नित्यं लभन्ते दुःखमुल्ब-
 णम् ॥ ६६ ॥ यावत्कर्मास्त्रैर्बोलेषु कुर्वतामपि सत्पापः । न तावच्छाश्वतश्चानं किन्तु संसार एव हि ॥ ६७ ॥ इत्यास्त्रव-
 महादोषान् ज्ञात्वानिरुध्य प्रत्ययात् । योगशुभ्यास्त्रवानुविश्वान् निराकुर्वन्तुधीधनाः ॥ ६८ ॥ रागाद्वेषादिपूर्वोक्तान्

आत्मा के स्वरूप को नहीं जान सकते ऐसी इन सज्जनों की इन्द्रियों का शीघ्र ही नाश हो ॥ ६० ॥
 जिन आहारादिक संज्ञाओं के कारण ये समस्त जीव अत्यंत पीड़ित वा दुःखी हो रहे हैं और महापाप
 उत्पन्न कर रहे हैं उन संज्ञाओं का भी अपने आप नाश हो ॥ ६१ ॥ जिन गारव तथा अभिमानों से
 ये अज्ञानी जीव व्यर्थ ही महों पाप उपार्जन कर नरक में जाते हैं उन अभिमानों का भी शीघ्र ही नाश
 हो ॥ ६२ ॥ जिन कर्पायों से ये जीव कर्मों की स्थिति बोध कर नरक में पड़ते हैं वे कपायरूपी शत्रु शीघ्र
 ही नाश को प्राप्त हों ॥ ६३ ॥ जिन चंचल योगों से ये जीव अपने आत्मा को कर्मरूपी बंधनों से बंध
 कर दुर्गति में गिर पड़ते हैं उन चंचल योगों को भी धिक्कार हो ॥ ६४ ॥ जिन हिसादिक पाँचों पापों
 से ये मूर्ख जीव घोर पापों का उपार्जन कर नरक में पड़ते हैं उन पाँचों पापों का भी शीघ्र ही नाश
 हो ॥ ६५ ॥ इस प्रकार कर्मास्त्र के समस्त कारणों से जकड़े हुए मूल प्राणी इस संसार में सदा
 परिश्रमण किया करते हैं और घोर दुःखों का अनुभव किया करते हैं ॥ ६६ ॥ श्रेष्ठ तपश्चरण करने वाले
 मुनियों के भी जब तक थोड़े से कर्मों का भी आस्रव होता रहता है तब तक उनको मोच की प्राप्ति
 कभी नहीं होती किंतु उनका संसार ही बढ़ता रहता है ॥ ६७ ॥ इस प्रकार आस्रव के महा दोषों को
 समझ कर बुद्धिमान मुनियों को मन वचन काय की शुद्धता से आस्रव के सब कारणों को रोक कर समस्त
 आस्रव को बंद कर देना चाहिये ॥ ६८ ॥ पहले जो राग द्वेष आदि आस्रव के कारण बतलाये हैं उन

निरुध्यास्रकारणान् । कर्मास्रव निरोधे यः संवरः स शिर्वकरः ॥ ६६ ॥ रागद्वेषौनिरुध्येतेसर्पोवा ज्ञाननन्दतः ।
हृगुत्ताव्याद्विधामोहो रुध्यते दुष्टद्वैतिवत् ॥ ७० ॥ तपसेन्द्रियसंज्ञानिराक्रियन्तेजितेन्द्रियैः । गौरवाविनयेनात्रत्यज्यन्ते
वैरिणोयथा ॥ ७१ ॥ निगृह्यन्तेकषायाश्चक्षमाद्यस्त्रैरिवारयः । निरुध्यन्ते चलायोगगुणुत्तिपाशेन वा मृगाः ॥ ७२ ॥
हिंसादीनिनिवार्यन्तेसमितिब्रतसयमैः । प्रशस्तध्यानेत्येयायै रुध्यतेसकलास्रवः ॥ ७३ ॥ इतियुक्त्वायुयोगार्थेनिरुध्य-
निखिलास्रवान् । ये कुर्युः संवरं तेषां निर्वाणनिर्जरयुतम् ॥ ७४ ॥ येन कर्मास्रवोरुद्धः संवरयुक्तिभिः कृतः ।
तस्यैवेष्टसुसिद्धिः स्वात्तयिर्नान्नरुफलं तपः ॥ ७५ ॥ मत्वेति मंवरं दत्वाः कुर्वन्तेक शिवाप्तये । परीयह जयैज्ञान-
सञ्चानसयमादिभिः ॥ ७६ ॥ रुद्धास्रवमहर्षेश्चरित्रसदगुणभागिनः । तपोभिर्दुष्करैर्युक्तिजननीनिर्जराभवेत् ॥ ७७ ॥

सबको रोक कर कर्मों के आस्रव का निरोध करना चाहिये । 'कर्मों के आस्रव का निरोध होना ही मोक्ष देने वाला संवर है ॥६६॥ ये राग द्वेषरूपी सर्प ज्ञानरूपी मंत्र से रोकें जाते हैं तथा सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र्य से दुष्ट हाथी के समान दोनों प्रकार का मोह रुक जाता है ॥७०॥ जितेन्द्रिय पुरुष तपश्चरण के द्वारा इन्द्रिय और संज्ञाओं को रोकते हैं और गारवों वा अभिमानों को शत्रुओं के समान विनय से रोकते हैं ॥७१॥ इसी प्रकार कषायरूपी शत्रुओं को क्षमा मार्दव आदि शस्त्रों से बश में करते हैं गुणिरूपी जाल से हिरण्यों के समान चंचल योगों को बश में कर लेते हैं ॥७२॥ इसी प्रकार ब्रत समिति और संयम से हिसादिक पापों को निवारण करते हैं और प्रशस्त ध्यान तथा शुक्ललेस्या से समस्त आस्रव को रोक देते हैं ॥७३॥ इस प्रकार योग धारण कर युक्तिपूर्वक जो समस्त आस्रवों को रोक लेते हैं और संवर धारण कर लेते हैं उनके कर्मों की निर्जरा के साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है ॥७४॥ जिस महात्मा ने युक्तिपूर्वक अपने कर्मों को रोक कर संवर धारण किया है उसी के समस्त दृष्ट पदार्थों की सिद्धि होती है । उस संवर के बिना तपश्चरण भी सब निष्फल समझना चाहिये ॥७५॥ यही समझ कर चतुर पुरुषों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये परीयहों को जीत कर, सम्यग्ज्ञान की वृद्धि कर, श्रेष्ठध्यान को धारण कर और संयम को पालन कर एक संवर ही सिद्ध कर लेना चाहिये ॥७६॥ जिन महाशुनियों ने समस्त आस्रव को रोक दिया है और जो चारित्ररूपी श्रेष्ठ

निर्जरा सा द्विधाशेयादेशतः सर्वतोन्मुषाम । स्वकर्मवशतोदेशनिर्जरान्यतपो भवा ॥ ७८ ॥ चतुर्गुणसुखैर्वाभ्रमतां कर्मणां चयात् । श्रमाद्व्यानिर्जराजाता साहेयदेशनिर्जरा ॥ ७९ ॥ संवरेण समं यत्नात्तपोभिर्यावुधैः कृता । विपुला मुक्तिर्वासिद्ध्यै सा ग्राह्यासर्वनिर्जरा ॥ ८० ॥ अग्निना धातुपाषाणो यथाशुष्यतियोगतः । तथा तपोग्निनाभव्यः कृतःसंवरनिर्जरः ॥ ८१ ॥ यथा यथासुनोन्द्राणां जायते कर्मनिर्जरा । तथातथा च मुक्तिस्त्रीमुदायायतिस्वयंवरा ॥ ८२ ॥ ध्यानयोगेनभव्यानां समस्तकर्मनिर्जरा । यदातदैव जायेत मोक्षलक्ष्मी गुणैःसमम् ॥ ८३ ॥ मत्वेतिनिर्जरानित्यं कर्तव्यामुक्त्येवुधैः । तपोयोगैः सदाचारैः सर्वोसंवरपूर्विका ॥ ८४ ॥ अधोवैत्रासनाकारो मध्येस्याद्भल्लरीसमः ।

गुण को धारण करते हैं उनके कठिन कठिन ताश्चरणों के द्वारा मोक्ष की देने वाली निर्जरा होती है ॥७७॥ वह निर्जरा दो प्रकार की है एक एकदेश निर्जरा और दूसरी सर्वदेश निर्जरा । उनमें से एकदेश निर्जरा अपने अपने कर्मों के उदय से होती है और सर्वदेश निर्जरा तपश्चरण से होती है ॥७८॥ चारों गतियों में परिभ्रमण करते हुए जीवों के कर्मों के क्षय होने से जो निर्जरा होती है उसको देश निर्जरा कहते हैं । ऐसी निर्जरा सदा त्याग करने योग्य है ॥७९॥ बुद्धिमान् लोग जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए संवर के साथ साथ तपश्चरण के द्वारा प्रयत्नपूर्वक बहुत से कर्मों की निर्जरा करते हैं उसको सर्वनिर्जरा कहते हैं । वह निर्जरा ग्रहण करने योग्य है ॥८०॥ जिस प्रकार अग्नि के द्वारा धातुपाषाण (जिस पाषाण में सोना वा चाँदी निकले) युक्तिपूर्वक शुद्ध करने से शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार तपश्चरणरूपी अग्नि से संवर और निर्जरा को करने वाला भव्य जीव अत्यंत शुद्ध हो जाता ॥८१॥ मुनियों के जैसी जैसी कर्मों की निर्जरा होती जाती है वैसे ही वैसे स्वयं वरण करने वाली मुक्तिस्त्री प्रसन्न होकर उसके समीप आती जाती है ॥८२॥ जिस समय भव्य जीवों के ध्यान के निमित्त से समस्त कर्मों की निर्जरा हो जाती है उसी समय अनंत गुणों के साथ साथ मोक्षलक्ष्मी प्राप्त हो जाती है ॥८३॥ यही समस्त कर बुद्धिमानों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए तपश्चरण ध्यान और सदाचार धारण कर संवर पूर्वक पूर्ण कर्मों की निर्जरा सदा करते रहना चाहिये ॥८४॥ यह लोकाकाश

मृदंगसदृशं चाम्रे लोकस्येति त्रिधा स्थितिः । ८५ ॥ पापिनः पापपापक्रेन पच्यन्ते वेदनादिभिः । सतश्च त्रेष्वधोभागे नाराका नरके सदा ॥ ८६ ॥ पुण्येन पुण्यवन्तोऽधोऽर्धभागे सुखमुल्लसन् ॥ कल्पकल्पान्तविध्वेषु जन्तस्त्रीमहर्द्धिभिः ॥ ८७ ॥ कचित्सौख्यं कचिदःखं मध्ये लोके कचिदद्वयम् । प्राप्नुवन्ति तृतिर्यंच पुण्यपापवशीकृताः ॥ ८८ ॥ लोकाग्नेशाश्रयतं धाम मनुष्यक्षेत्रसम्मितम् । सिद्धा यत्र लभन्ते हो अनन्त सुखमात्मजम् ॥ ८९ ॥ इति लोकत्रयं ज्ञात्वा तन्मूढस्य शिवालयम् । हत्वा मोहं दृगायैश्च साधयन्तु विदोदुतम् ॥ ९० ॥ युगच्छिद्रे प्रवेक्ष्य समिलाया यथागन्तुधौ । दुर्लभोऽन-

नीचे वेत्रासन के (स्तूल के) आकार हैं, मध्य में भल्लरी के आकार है और ऊपर मृदंग (परवाज) के आकार है । इस प्रकार यह लोक तीन भागों में बटा हुआ है ॥ ८५ ॥ इस लोक के अधो भाग में सातों नरकों में महा पापी नारकी अपने पाप कर्म के उदय से छेदन भेदन आदि के द्वारा महा दुःख भोगा करते हैं ॥ ८६ ॥ इसी प्रकार इस लोक के ऊपर के भाग में कल्पवासी देवों में अनेक पुण्यवान् देव अपने पुण्य कर्म के उदय से देवांगना और महा ऋद्धियों के द्वारा उत्कृष्ट सुख भोगा करते हैं तथा कल्पातीत देवों में महा ऋद्धियों के द्वारा अत्यंत उत्कृष्ट सुख भोगा करते हैं ॥ ८७ ॥ इसी प्रकार मध्य लोक में पुण्य पाप के वशीभूत हुए मनुष्य और तिर्यंच कहीं सुख भोगते हैं कहीं दुःख भोगते हैं और कहीं सुख दुःख दोनों भोगते हैं ॥ ८८ ॥ इस लोक के शिखर पर मनुष्य लोक के समान एक नित्य स्थान है जहाँ पर सिद्ध भगवान् शुद्ध आत्मा से उत्पन्न हुए अनंत सुखों का अनुभव क्रिया करते हैं ॥ ८९ ॥ इस प्रकार तीनों लोकों का स्वरूप समझ कर और उसके मस्तक पर मोक्ष का स्वरूप समझ कर विद्वान् पुरुषों को सम्यग्दर्शनादिक धारण कर शीघ्र ही मोह का नाश कर मोक्ष प्राप्त कर लेनी चाहिये ॥ ९० ॥ यदि किसी समुद्र में एक ओर बैल के कंधे का जूआ डाला जाय और उसी समुद्र में दूसरे किनारे पर उस जूए के छिद्र में पड़ने वाली वाँस की कील डाली जाय जिस प्रकार उन दोनों का मिलना तथा उस जूए के छिद्र में उस वाँस की कील का पड़ जाना अत्यंत कठिन है

न्तसंसारैरुभवोन्नतार्थानिनाम ॥ ६१ ॥ कचिन्लब्धेभुङ्क्तेऽप्ययदेशोविदुर्लभः । तस्मात्सुखलभ्यं दुर्लभं कल्पया-
स्त्रिवत् ॥ ६२ ॥ कुलतोदुर्लभं रूपं कृपायुञ्जदुर्घटम् । आरोग्यमायुषोचाण्डनिमुलभानि न ॥ ६३ ॥ तेभ्योपि
सुमतिः साध्वीनिष्पायासुखदुर्लभा । मतेः कयायदीनत्वं विवेकायतिदुर्लभम् ॥ ६४ ॥ एतेभ्यः सदगुरो सारः
संयोगोदुर्लभस्तारम् । संयोगाद्धर्मशास्त्राणां भवणधारणं नृणाम् ॥ ६५ ॥ सुगमं न ततः श्रद्धान्निश्चयोविदुर्लभः ।
ततः सदर्शनज्ञानेविशुद्धिः सुखदुर्लभा ॥ ६६ ॥ ततो निर्मलचारित्र्यदुष्प्राप्यनिधिबन्धाराम् । लब्धेभ्योनेषुमवेयुयावज्जीवं

उसी प्रकार अनंत संसार में परिश्रमण करते हुए जीवों को मनुष्य जन्म की प्राप्ति होना अत्यंत कठिन है ॥ ६१ ॥ यदि कदाचित् किसी काल में मनुष्य जन्म की प्राप्ति भी हो जाय तो आर्य देश में जन्म होना अत्यंत दुर्लभ है । यदि कदाचित् आर्य देश में भी मनुष्य जन्म प्राप्त हो जाय तो कल्पवृक्ष की प्राप्ति के समान श्रेष्ठ उत्तम कुल में जन्म होना अत्यंत कठिन है ॥ ६२ ॥ इसी प्रकार उत्तम कुल से सुन्दर रूप का प्राप्त होना दुर्लभ है, उससे पूर्ण आयु का प्राप्त होना दुर्लभ है । पूर्ण आयु से भी नीरोग शरीर का प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है और नीरोग शरीर की प्राप्ति होने पर भी इन्द्रियों की चतुरता प्राप्त होना कभी सुलभ नहीं हो सकता ॥ ६३ ॥ कदाचित् इन्द्रियों की चतुरता भी प्राप्त हो जाय तो पापरहित श्रेष्ठ बुद्धि का मिलना अत्यंत दुर्लभ है । यदि कदाचित् निष्पाप बुद्धि भी प्राप्त हो जाय तो कयाय रहित होना और विवेक का प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है ॥ ६४ ॥ इन समस्त संयोगों के मिल जाने पर भी सारभूत श्रेष्ठ गुरु का संयोग मिलना अत्यंत दुर्लभ है । यदि कदाचित् श्रेष्ठ गुरु का भी संयोग मिल जाय तो धर्मशास्त्रों का सुनना तथा उनका धारण करना उत्तरोत्तर अत्यंत दुर्लभ है । कदाचित् इनका भी संयोग मिल जाय तो उन धर्मशास्त्रों में कहे हुए पदार्थों का श्रद्धान करना उनका निश्चय करना अत्यंत ही दुर्लभ है । तथा उस श्रद्धान से भी सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान में विशुद्धि रखना अत्यंत ही दुर्लभ है ॥ ६५-६६ ॥ कदाचित् सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान की विशुद्धि भी प्राप्त हो जाय निधि के मिलने के समान निर्मल

निरन्तरम् ॥ ६७ ॥ सर्वदानिस्वशाचरणमत्यन्तदुर्घटम् । तस्मात्समाधिभृत्युः स्यान्निधिवद्दुर्लभःसताम् ॥ ६८ ॥
इतिदुर्लभवोधि ये प्राप्ययत्नेनधीधनाः । साधयन्तिशिवादीनि तेषां वोधिफलं भवेत् ॥ ६९ ॥ आसायवोधिमाशा
ये कुर्वन्ते मोक्षसाधने । प्रमाद दीर्घसंसारे ते भ्रमन्तिविधेर्वशान् ॥ १०० ॥ मत्वेतिवोधिसद्रत्नप्राप्यशीघ्रं शिवश्रियम् ।
साधयन्तु बुधायत्नाद्येन तत्फलंभवेत् ॥ १०१ ॥ प्राप्नुकोदशधार्म्यं कर्तव्योधर्मकालिभिः । युक्तिमुक्तिप्रदीनित्यं
क्षमाधि लक्षणोत्तमः ॥ १०२ ॥ अनुप्रेक्षा इमा सद्भिर्द्वादशैव निरन्तरम् । वैराग्यधृद्वये ध्येया रागहान्यै शिवंकरा ॥ १०३ ॥
यताद्वादशभावनाः सुविमलास्तीर्थेश्वरैः सेविता प्रोक्ताभ्यव्यनृणांहिताय परमा वैराग्यधृष्यै बुधाः । ये ध्यायन्ति

चारित्र्य का प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है । कदाचित् इन सबका संयोग प्राप्त हो जाय तो अपने जीवन
पर्यंत निरंतर सर्वदा निर्दोष चारित्र्य का पालन करना अत्यंत ही दुर्लभ है । यदि कदाचित् यह भी
प्राप्त हो जाय तो सज्जनों को निधि मिलने के समान समाधिसरण का प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ
है ॥ ६७-६८ ॥ इस प्रकार अत्यंत दुर्लभ ऐसे वोधि रूप रत्नत्रय को पाकर जो विद्वान् प्रयत्न पूर्वक
मोक्षादिक को प्राप्त कर लेते हैं उन्हीं को वोधि का फल प्राप्त हुआ समझना चाहिये ॥ ६९ ॥ जो
मूर्ख पुरुष इस रत्नत्रय रूप वोधि को पाकर मोक्ष के सिद्ध करने में प्रमाद करते हैं वे पुरुष अपने कर्मों के
उदय से दीर्घकाल तक इस महा संसार में परिभ्रमण किया करते हैं ॥ १०० ॥ यही समझ कर विद्वानों
को रत्नत्रयरूपी श्रेष्ठ रत्नों को पाकर प्रयत्नपूर्वक शीघ्र ही मोक्षलक्ष्मी को सिद्ध कर लेना चाहिये जिससे
उनका वोधि का प्राप्त होना सफल हो जाय ॥ १०१ ॥ धर्म की इच्छा करने वाले पुरुषों को उत्तम
क्षमा मार्दव आदि लक्षणों से सुशोभित तथा श्रुति और मुक्ति दोनों को देने वाला जो ऊपर कहा
हुआ दश प्रकार का धर्म है वह सदा पालन करते रहना चाहिये ॥ १०२ ॥ विद्वान् पुरुषों को अपना
वैराग्य बढ़ाने के लिए और रागद्वेष को नष्ट करने के लिए इन बारह अनुप्रेक्षाओं का निरंतर चिंतवन
करते रहना चाहिये । क्योंकि ये अनुप्रेक्षाएं अवश्य मोक्ष प्रदान करने वाली हैं ॥ १०३ ॥ ये बारह
भावनाएं अत्यंत निर्मल हैं, तीर्थंकर-परमदेव भी इनका चिंतवन करते हैं और भव्य जीवों का हित

सदाऽमलेष्वहं देये तेषामुदुवावद्धं तेष्वेगोत्रपरोविनश्यतितरारगः शिवश्रीर्भवेत् ॥ ४ ॥ निरुपमगुणबाजीर्मल्लक्ष्मी-
मल्लीरुचं चित्तवरमुलजाताः सेविताः श्रीगणेशैः दुरितगिरिविधातेवज्रधरागः सदैव प्रमजतशिवकामा भावना
द्वादशैताः ॥ ५ ॥ मुनीनां येयसाढ्याः परीषहारचतानिह । मार्गोच्यन्नुद्व्यक्रमं निर्जराथ्रद्विशाम्यहम् ॥ ६ ॥
क्षतपिपासाशरीतोष्णाब्धौ दंशमशकाक्षयः । नाग्यारत्यभिष्वीस्त्रीक्यानिषयापरीषहौ ॥ ७ ॥ शय्याक्रोशोवधोयां-
बालाभोरोगपरीषहः । तुणस्परीनलः सत्कारपुरस्कारसंज्ञकः ॥ ८ ॥ प्रज्ञाशान्नाभिधावर्शनान्येतेपरीषहा । सोढव्या
यतिभिर्नित्यं द्वौ विशतिः शिवाप्तये ॥ ९ ॥ षष्ठाष्टमेकपक्षाशु पवासलायकाग्र्यैः । उत्पद्यतेसुतेः स्वान्तर्वाहिन्यग्नि-
शिखेवज्जुत ॥ १० ॥ यदातेन तद्वाचिनोस्मरणीयमिदं स्फुटम् । अहो परशेनात्रयाज्जा नुद्वेदनामया ॥ ११ ॥

करने और परम वैराग्य को बढ़ाने के लिए कही गई है । इसलिये जो विद्वान् अपने निर्मल हृदय में
प्रसन्न होकर इन भावनाओं का चिंतन करते हैं उनका सर्वोत्कृष्ट संवेग बढ़ता है राग नष्ट हो जाता है
और मोक्षलक्ष्मी उनको प्राप्त हो जाती है ॥१०४॥ ये बारह भावनाएं अष्टुपम गुणों की खानि हैं
मोक्षलक्ष्मी की सखी हैं भगवान् जितेन्द्रदेव के मुख से उत्पन्न हुई हैं तथा गणधर देवों ने इनकी सेवा
की है और पापरूपी पर्वतों को चूर चूर करने के लिए वज्र की धारा के समान हैं । अतएव मोक्ष की
इच्छा करने वाले मुनियों को इन बारह भावनाओं का चिंतन सदा करत रहना चाहिये ॥१०५॥
मुनिराज अपने चारित्रमार्ग से वा मोक्षमार्ग से व्युत्पन्न होने के लिए तथा पाप कर्मों की निर्जरा करने
के लिए जिन परीषहों को अवश्य सहन करते हैं उनको मैं कहता हूँ ॥१०६॥ छुधा, पिपासा, शीत,
उष्ण, दंशमशक, नागन्य, अरति, स्त्रीचर्या, निषदा, शय्या, आक्रोश, वध, यांचा, अलाभ, रोग,
तुणस्पर्श, मल, मन्दकार पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और प्रदर्शन ये वांछे परीषह हैं । मुनियों को मोक्ष
प्राप्त करने के लिये इन परीषहों को अवश्य सहन करना चाहिये ॥७-९॥ किसी मुनिराज ने वेला वा
तेला किया हो अथवा पंद्रह दिन वा एक महीने का उवास किया और पारणा के दिन भी आहार
का लाभ न हुआ हो तो उस समय अग्नि की शिखा के समान उनके अंतरंग को जलाने वाली छुधा
जोती है ॥१०॥ उस समय उन मुनिराज को अपने हृदय में यह चिंतन करना चाहिये

रुग्णतीव्रान्द्वेगहाद्यैः जलस्थलखगादिषु । तिर्यग्गतौनिरोधार्थैश्वभ्रेषु भ्रमता चिरम् ॥ १२ ॥ तस्या इयं कियन्मात्रा विचिन्त्येतत्तिशिवार्थिना । जेतव्या वेदना च ज्वा सन्तोषात्तेनान्यथा ॥ १३ ॥ बहूपवामभागश्रमधिरुद्धान्नसेवतैः । ग्रीष्मभानुकरैस्तीव्रापिपासा जायतेयते ॥ १४ ॥ तदेदं चिन्तनीयं सन्मुनिनाहुराष्टपा । पराधीनतयात्राहो अनुभू-
ताचिरमया ॥ १५ ॥ नरतिर्यगानौश्वभ्रे प्रवेशेनिले बने । इति ध्यानेनभीरः सज्जयतावृष्टपरीषहम् ॥ १६ ॥ शुष्कोष्ठमुखसर्वांगस्थागनिस्तपितोपिमन् । तच्छान्त्यै जातु न कुर्यान्मुखगालगादिकम् ॥ १७ ॥ तुषारबहुलेशी-
तकालेचतुःपथादिषु । स्थितस्यशीतवातापायैः शीनवाधापरामर्शेन ॥ १८ ॥ तैष्वनारकाणां च पाशूनां रुन्निद्रिणाम् ।

कि मैंने परवश होकर जो भूख की वेदना सही है मनुष्यगति में बंदीगृह में पड़ कर भूख की वेदना सही है जलचर थलचर और नभचर के पशु पक्षियों की योनियों में जो भूख की वेदना सही है । तिर्यग्गति में बाँधे जाने वा रोके जाने के कारण जो भूख की वेदना सही है तथा नरकगति में जो भूख की वेदना सही है उसके सामने यह भूख कितनी है कुछ भी नहीं है इस प्रकार चितवन कर मोक्ष चाहने वालों को संतोष धारण कर भूख से उत्पन्न हुई वेदना को जीतना चाहिये बिना संतोष के जुधा वेदना कभी नहीं जीती जा सकती ॥ ११-१३ ॥ अनेक उपवास करने से, मार्ग के परिश्रम से, विरुद्ध अन्न के सेवन करने से और ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की तीव्र किरणों से मुनियों को तीव्र प्यास की वेदना होती है । उस उस समय उन मुनियों को इस प्रकार चितवन करना चाहिये कि मैंने परवश होकर मनुष्यगति में तिर्यग्गति में नरक में और निर्जन वनों में चिरकाल तक बड़ी बड़ी कठिन प्यास की वेदना सही है । इस प्रकार चितवन कर उन धीरवीर मुनिराज को ठूपा परीषह जीतनी चाहिये ॥ १४-१६ ॥ यदि तृषारूपी अग्नि से उन मुनियों के ओठ धुख गये हों, मुख सूख गया हो, समस्त शरीर सूख गया हो तथा वे मुनिराज प्यास की अग्नि से संतप्त हो रहे हों तो भी वे उस प्यास की शांति के लिए अपना मुख प्रचालन आदि कभी नहीं करते हैं ॥ १७ ॥ जिस शीत ऋतु में बहुत ही तुषार पड़ रहा हो, बहुत ठंडी वायु चल रही हो और वे मुनिराज किसी चौराये पर खड़े हों उस समय उनको शीत की अधिक वेदना होती है । उस समय वे मुनिराज नारकियों के पशुओं के और दरिद्री मनुष्यों के शीतजन्य दुःखों

चिन्तनैः शीतदुःखौर्ध्वं सहतेद्वेदेवता ॥ १६ ॥ तथाऽग्नौष्मणा योगी शीतवाधांनिवारयेत् । मनाकृधावरणा-
न्यादीनशीतशान्त्यनैर्चिन्तयेत् ॥ २० ॥ ग्रीष्मोष्मस्फूर्णशुषितरोगपथश्रमैः । आतापनमहायोगक्षारामानश-
नोदिभिः ॥ २१ ॥ दुग्धमहोष्णमहातापो जायते वनवासिनः । निराश्रयपशुशृणां नारकाणां विधेर्वशात् ॥ २२ ॥
आनोष्णचिन्तनेनासौसद्धानामृतपानतः । उष्णदुःखं ज्वेन्माम्बुसेकावगाहनादिभिः ॥ २३ ॥ दंशैश्चमशकैः सर्वै-
र्मसिकावृचिकोदिभिः । भलमाशोत्र दिग्बन्धो वृक्षमूलादिषुस्थितः ॥ २४ ॥ न मनाकृलिखतेयत्रध्यानीध्यानबलेन
च । परीषहजपो ज्ञेयः स दंशमशकाह्वयः ॥ २५ ॥ नन्तत्वेन च ये जाताः शीतोष्णवायुउपद्रवाः । शरीरविक्रियो

को चित्तवन करते हुए अपने चित्त को दृढ़ बना कर शीत की वेदना को सहन करते हैं ॥ १८-१९॥
उस समय वे मुनिराज ध्यानरूपी गर्मी से अपनी शीत वेदना को दूर करते हैं और उस शीत की वेदना
को शांत करने के लिए न तो किसी के ओढ़ने का चित्तवन करते हैं और न अग्नि आदि शीत को
दूर करने वाले पदार्थों का चित्तवन करते हैं ॥ २०॥ गर्मी के दिनों में जब सूर्य की किरणें अत्यंत तीव्र
और उष्ण होती हैं वा पित्त रोग हो जाता है अथवा मार्ग के चलने से परिश्रम बढ़ जाता है वा वे
मुनिराज आतापन महा योग धारण कर लेते हैं अथवा वे अधिक लवण भिला हुआ संताप उत्पन्न कर
लेते हैं उस समय वन में निवास करने वाले उन मुनियों के असह्य गर्मी का महा संताप उत्पन्न होता
है । उस समय वे निराश्रय पशुओं के, मनुष्यों के, वा नारकियों के कर्मों के उदय से होने वाली तीव्र
उष्ण वेदना का चित्तवन करते हैं और श्रेष्ठ ज्ञानरूपी अमृत का पान करते हैं इन दोनों कारणों से वे
उस गर्मी की वेदना को जीतते हैं । वे मुनिराज पानी के छिड़काव से वा पानी में नहाने से गर्मी की
वाधा को कभी दूर नहीं करते ॥ २१-२३॥ जो मुनि दिगम्बर अवस्था को धारण किये हुए किसी
वृक्ष के नीचे विराजमान हैं, उस समय यदि कोई डांस मच्छर मक्खी वीछू आदि कीड़े मकोड़े उन्हें
काट लेते हैं तो वे मुनिराज अपने मन में रंचमात्र भी खेद नहीं होते और न वे ध्यानी अपने
ध्यान से चलायमान होते हैं इसको दंशमशक परीषह विजय कहते हैं ॥ २४-२५॥ नग्न अवस्था
धारण करने से बहुत से ठंडी गर्मी के उपद्रव होते हैं अनेक जीव काट लेते हैं शरीर में कोई विकार

जीवमक्षणेहंसनाविभिः ॥ २६ ॥ सहन्ते यत्रधैर्येण ते संक्लेशाद्विद्वान्ब्रह्म । दिगम्बरधरेन्द्रैर्यो नान्यदोषलयात्र
सः ॥ २७ ॥ अरस्यवासशीतोष्णोप्रतपश्चरणादिभिः । शब्दैर्मैशानकैर्जातारतिः सिंहादिजैर्निशि ॥ २८ ॥
मुनिभिर्जीयते यात्र रतिं वृत्तागमाद्युते । ध्यानज्ञानरतैःस्थाश्चारतिवाधाज-नोऽत्र सः ॥ २९ ॥ हावभावविलासागा-
स्यश्च विकार जल्पनैः । कटाक्षशरविलेपैः शृंगारसदृशैः ॥ ३० ॥ उन्मत्तयौवनस्त्रीभिः कृतोन्नयोप्रतान्तकः ।
सद्योयोगिभिर्यौवस्त्रीवाधाजयस्य सः ॥ ३१ ॥ भीमारख्याद्रिगुणेषु नानादेशपुरादिषु । विहराङ्क सदाकृदपावाण-
कण्टकादिभिः ॥ ३२ ॥ जातपादव्यथाया यः क्रियतेसर्वयाजय' । निग्रथेषु कथेयार्थापरीषह ज्योत्रसः ॥ ३३ ॥ बहूप-

भी हो जाता है और अनेक दृष्ट लोग भी उनको देख कर हंसते हैं इन सब उपद्रवों को वे दिगम्बर
अवस्था को धारण करने वाले मुनिराज बिना किसी प्रकार के संक्लेश परिणामों के चैर्य के साथ प्रति
दिन सहन करते हैं इसको नाग्य परीषह जय कहते हैं ॥ २६-२७ ॥ वन का निवास, शीत उष्ण की
बाधा, उग्र तपश्चरणादिक और सिंह व्याघ्र आदि के भयानक शब्दों से रात के समय अरति के कारण
प्राप्त होते हैं तथापि ज्ञान ध्यान में लीन रहने वाले वे मुनिराज आगमरूपी अमृत में प्रेम करते हुए
उस अरति की बाधा को जीतते हैं इसको अरति परीषह जय कहते हैं ॥ २८-२९ ॥ कोई मुनिराज किसी
एकांत स्थान में विराजमान हों और वहाँ पर उन्मत्त यौवनवती स्त्रियों आकर हाव, भाव, विलास,
शरीर के विकार मुख के विकार भोहों के विकार गाना बजाना वक्त्रवाद करना कटाक्षरूपी बाणों का
फेंकना, और शृंगार रस का दिखाना आदि कितने ही कारणों से ब्रतों को नाश करने वाला अनर्थ
करती हों तो भी वे मुनिराज निर्विकार होकर उस उपद्रव को सहन करते हैं । इसको स्त्रीपरीषह जय
कहते हैं ॥ ३०-३१ ॥ जो मुनिराज भयानक वन में, पर्वतों पर, किलों में अनेक देश और नगरों में
बिहार करते हैं तथा उस विहार में पत्थरों के टुकड़े वा कोटे आदि के लग जाने से पैरों में अनेक छोटे
छोटे घाव हो जाते हैं तथापि वे दिगम्बर मुनिराज मोक्ष प्राप्त करने के लिये उस सबको सहन करते
हैं जीतते हैं इसको चर्यापरीषह जय कहते हैं ॥ ३२-३३ ॥ जो मुनिराज किसी गुफा में पर्वत पर वा

सर्वसंज्ञातैः कर्मग्राहित्रिणादिषु । कृतवत्त्वासाक्षाद्विशोऽवलनं यन्महात्मनाम् ॥ ३४ ॥ धृतासनविशेषाणां ध्यानारो-
पितचेतसाम् । सर्वद्राचलयोगानां नियमाजय एव सः ॥ ३५ ॥ स्वाध्यायध्यानयोगाध्वश्रमस्वेदादिदानये । निद्रां
मौहूर्तिर्कीं युक्त्यानुभवद्विर्जिताशयैः ॥ ३६ ॥ दण्डैकपाशशय्यादौ क्रियते परिवर्तनम् । न सिंहायु पसर्गौ धैर्येच्छया
जय एव सः ॥ ३७ ॥ मिथ्यादृष्टस्तेच्छांचांडालशत्रुपाणिदुरात्मनम् । परुषाद्यपमानावक्साधिकारवर्चांसि च ॥ ३८ ॥
आक्रोशादीन्बहून्भुत्वा त्रिध्यासहनं हियत् । विनाक्लेशेन दत्ताणामाक्रोशजय एव सः ॥ ३९ ॥ मिथ्यादृष्टजैर्दुष्टैः
शत्रुभिः श्वभ्रगामिभिः । कोपादिभिः प्रयुक्ताश्च वधधादिताडनाः ॥ ४० ॥ सगः प्राणहराय त्रसहन्ते धीर्योगिभिः ।

वनादिक में किसी वज्रासन आदि कठिन आसन से विराजमान होते हैं और उस समय भी अनेक
उपसर्ग उन पर आ जाते हैं तथापि वे मुनिराज अपने आसन से कभी चलायमान नहीं होते, इसी
प्रकार विशेष कठिन आसन धारण कर के भी वे अपने हृदय को ध्यान में ही लगाये रहते हैं
और अपने योग को सदा अचल बनाये रखते हैं उनके इस परिश्रम सहन करने को निपट्टा जय कहते
हैं ॥ ३४-३५ ॥ जो मुनि स्वाध्याय, ध्यान, योग और मार्ग का परिश्रम दूर करने के लिए युक्तिपूर्वक
सुहृत्तमात्र की निद्रा का अनुभव करते हैं, उस समय में भी अपने हृदय को अपने वश में रखते हैं, दंड के
समान वा किसी एक कर्बट से सोते हैं सिंहादिक का उपद्रव होने पर भी जो कभी कर्बट नहीं बदलते
उसको शय्या परीपह जय कहते हैं ॥ ३६-३७ ॥ जो मुनिराज मिथ्यादृष्टी, स्तेच्छ, चांडाल, शत्रु,
पापी और दुरात्माओं के कठोर वचनों को अपमान जनक शब्दों को तिरस्कार वा धिक्कार के वचनों
को वा अनेक प्रकार के गालीगलौज के शब्दों को सुन कर के भी मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक
उनको सहन करते हैं उनको सुन कर कभी किसी प्रकार का क्लेश नहीं करते उन चतुर मुनियों के
आक्रोश परीपह जय कही जाती है ॥ ३८-३९ ॥ जो मुनिराज अपने पापों को नाश करने के लिये
मिथ्यादृष्टी दुर्जन दुष्ट नरकगामी और शत्रु आदि के द्वारा क्रोध पूर्वक किये गये वध वंशन वा ताड़न
आदि को सहन करते हैं तथा वे धीर वीर मुनि मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक उसी समय प्राण

योगशुद्ध्यायनाशाशयवधमर्षणमेवतत् ॥ ४१ ॥ व्याधिक्लेशशतार्थद्वंद्वूपासपारणैः । योच्यते नौपधास्त्वदियांचा-
सहनमेवतत् ॥ ४२ ॥ अलामो योन्नपानादे- बध्दाष्टमादिपारणैः । त्रिशुद्ध्या सहते दुष्टैरलामविजयात्र सः ॥ ४३ ॥
कुष्ठोदरव्यथावातपित्तज्वरादिरुक्शतैः । दुस्तहैः पापपाकोदैर्बिष्वदु-खनिवन्धनैः ॥ ४४ ॥ जाताया वेदनाया
यन्महत्याः सहनं दुषैः । कर्महान्यैर्भृतीकारविनाशोरोगजयोत्र सः ॥ ४५ ॥ शुष्कपत्रवृणादीनांस्पर्शनेश्चमरुद्वशैः ।
जातकडुविकारादेस्त्यक्तदेहमहात्मभिः । ॥ ४६ ॥ बलेशाहतेघनाशायसहन यद्विधीयते । त्रिशुद्ध्या स तृणस्पर्शपरीपह
जयोत्रसः ॥ ४७ ॥ मलजल्लाघिलिप्तगंध्रियते यद्विरागिभिः । संस्कारक्षालनातीतमद्ध-दग्धशवप्रभम् ॥ ४८ ॥ स्नानादीन्

हरण करने वाले बधबंधनादि को भी सहन करते हैं उसको वधपरीपह जय कहते हैं ॥ ४०-४१ ॥ जो मुनि
सैकड़ों व्याधि और क्लेशों के हो जाने पर भी तथा अनेक उपवासों के बाद पारणा करने पर भी कभी
औपधि वा जल आदि की याचना नहीं करते हैं उसको यांचापरीपह जय कहते हैं ॥ ४२ ॥ जो मुनिराज
बेला तेला आदि अनेक उपवास कर के पारणा को निकलें और अन्न पानादिक का लाभ न हो तो
भी वे मुनिराज संतुष्ट होकर मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक उस भूख व्यास की तथा आहारादिक
के न मिलने की बाधा को सहन करते हैं इसको अलाम परीपह विजय कहते हैं ॥ ४३ ॥ जो मुनिराज
अपने कर्मों को नाश करने के लिए कोढ़, उदर शूल, वातज्वर, पित्तज्वर आदि अपने पाप कर्मों के
उदय से उत्पन्न हुए और समस्त दुःखों को देने वाले ऐसे सैकड़ों असह्य रोगों की सहा वेदना को भी
बिना प्रतिकार वा इलाज कराये सहन करते हैं उन बुद्धिमानों के रोगपरीपह जय कहलाती
है ॥ ४४-४५ ॥ अपने शरीर से ममत्व का त्याग कर देने वाले जो मुनिराज अपने पापों को नाश
करने के लिए मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक वायु से उड़ कर आये हुए सबे पत्ते वा तृण आदि के
स्पर्श से उत्पन्न हुई खुजली आदि के विकार को सहन करते हैं उसमें किसी प्रकार का क्लेश नहीं करते
उसको तृणस्पर्श परीपह जय कहते हैं ॥ ४६-४७ ॥ जो वीतराग मुनिराज जीवों की दया पालन करने
के लिए, राग को नष्ट करने के लिए, और पाप कर्मरूपी मल को नाश करने के लिए स्नान आदि को
दूर से ही त्याग कर देते हैं और संस्कार वा प्रक्षालन आदि से रहित आधे जले हुए मुरदे के समान

दूरतस्त्यक्त्वाद्यायैरागाहानये । दुर्कर्ममलनाशायमलधारणमेवतत् ॥ ४६ ॥ नमःस्तवप्रशंसादिः सत्कारउच्यतेबुधैः ।
अप्रतः करुणं आश्वादः पुरस्कारएव सः ॥ ४७ ॥ ज्ञानविज्ञानसम्पन्नैस्तपःसद्गुणशालिभिः । द्विषेत्पत्यज्यतेसत्का-
रपुरस्कारएवसः ॥ ४८ ॥ अर्हविद्वान् जगद्धे चो वलीर्वाहसे जडाः । किञ्चित्सत्त्वं न जानन्तिहीत्यादिगर्वएव यः ॥ ४९ ॥
सर्वो गपूर्वविद्विर्भरचनिवार्यतेमदान्तकैः । सद्वादिभिर्महाप्राज्ञैः प्रज्ञाजय स ऊर्जितः ॥ ५० ॥ अज्ञोयं वेत्ति किञ्चिन्न
परमार्थपशूपमः । इत्यादिकडुकालापसहनंज्जनोद्भवम् ॥ ५१ ॥ ईदृशदुर्द्धरं घोरं तपो मे कुर्वतो नयम् । अयाप्युत्पद्यते
कश्चिद् ज्ञानाद्यतिशयो त्र न ॥ ५२ ॥ इत्यादि बहुकालुष्यमनसोयमिह न्यते । स्वल्पज्ञानिभिरज्ञानपरीवह ज्योतिह

मल पसीना नाक का मल आदि से लिप्त हुए शरीर को धारण करते हैं उसको मलपरीवह जय कहते हैं ॥ ४८-४९ ॥ नमस्कार करना, स्तुति करना, प्रशंसा करना आदि सत्कार कहलाता है तथा चलते समय यात्रादिक में उनको आगे रखना स्वयं पीछे चलना पुरस्कार कहलाता है । जो मुनिराज ज्ञान विज्ञान से सुशोभित हैं और तपश्चरण आदि अनेक सद्गुणों से विभूषित हैं ऐसे मुनिराज इन दोनों सत्कार पुरस्कार का त्याग कर देते हैं, कोई सत्कार पुरस्कार न करे तो खेद नहीं करते उसको सत्कार पुरस्कार परीवह जय कहते हैं ॥ ५०-५१ ॥ जो मुनि ग्यारह अंग चौदह पूर्व के जानकार हैं महा बुद्धिमान हैं, वाद विवाद करने में सर्व श्रेष्ठ हैं और अभिमान से सदा दूर हैं तो भी वे अपने मन में ऐसा अभिमान कभी नहीं करते कि मैं विद्वान् हूँ संसार के समस्त तत्त्वों को जानता हूँ, बाक्री के ये लोग सब बैल के समान मूख हैं तत्त्वों का स्वरूप कुछ भी नहीं जानते इस प्रकार के अभिमान को वे सदा के लिए त्याग कर देते हैं उसको प्रज्ञा परीवह जय कहते हैं ॥ ५२-५३ ॥ जो मुनि स्वल्पज्ञानी हैं उनकें लिए अन्य दुष्ट लोग "यह अज्ञानी है यह परमार्थ को कुछ नहीं जानता पशु के समान है" इस प्रकार कड़वे वचन कहते हैं तथापि वे उनको सहन करते हैं तथा "मैं इस प्रकार का दुर्घर और घोर और पापरोहित तपश्चरण करता हूँ तो भी मुझे ज्ञान का कुछ भी अतिशय प्रगट नहीं होता श्रुतज्ञान वा अवधिज्ञान प्रगट नहीं होता" इस प्रकार की कलुषता अपने मन में कभी नहीं लाते उसको अज्ञान

स. ॥ ५६ ॥ प्रातिहार्याणि कुर्वन्ति सुरासद्योगधारिणाम् । महत्पस्विनामेतद्व्रलापमात्रमेव हि ॥ ५७ ॥ यतो मे दुर्धरानुष्ठानतत्त्वोविधाधिनः । विष्णुगतोतिशयः कश्चिज्जातेनामरः कृतः ॥ ५८ ॥ प्रवृत्त्यनर्थिकात्रेभिरभिर्यादि-
स्तुज्यते च यः । सकम्पोद्विग्विशुद्धा हि सोऽदर्शनजयो बुधैः ॥ ५९ ॥ एते कर्मोदयोत्पन्नाद्विद्विषतिपरीषदाः । सर्वशक्त्याघनाशाय सोढव्यासुक्तिगाभिभिः ॥ ६० ॥ ज्ञानावरणपाकेनप्रज्ञाज्ञानपरीषहौ । दर्शनाभिधमोहोदयेना-
दर्शनसङ्गक ॥ ६१ ॥ लोभान्तरायपाकेनस्याद्वलाभपरीषहः । नाग्न्याभिधानिषयाचाक्रोशोयांचापरीषहः ॥ ६२ ॥
स्यात्सत्कारपुरस्कारोमानाङ्गकपायतः । अस्त्यरतिनाम्नोवेगेद्वयास्त्यपरीषहः ॥ ६३ ॥ वेदनीयोदयेनात्र क्षत्तिपासा

परीषह जय कहते हैं ॥ ५४-५६ ॥ “शास्त्रों में यह सुना जाता है कि देव लोग श्रेष्ठ योग धारण करने वाले महा तपस्वियों के लिए प्रातिहार्य प्रगट करते हैं उनका अतिशय प्रगट करते हैं परन्तु यह कहना प्रलापमात्र है यथार्थ नहीं है क्योंकि मैं बड़े बड़े घोर तपश्चरण तथा दुर्धर अनुष्ठान पालन करता हूँ तो भी देव लोग मेरा कोई प्रसिद्ध अतिशय प्रगट नहीं करते इसलिये कहना चाहिये कि यह दीक्षा लेना भी व्यर्थ है” इस प्रकार के कटुपित संकल्प विकल्प को जो सुनिराज अपने सम्यग्दर्शन की विशुद्धि से कभी नहीं करते हैं उसने बुद्धिमान लोग अदर्शन परीषह जय कहते हैं ॥ ५७-५९ ॥ ये चाईस परीषह अपने अपने कर्मों के उदय से प्रगट होती हैं इसलिये मोक्ष प्राप्त करने वाले मुनियों को अपने पाप नाश करने के लिए अपनी सव शक्ति लगा कर ये परीषहों का सहन करना चाहिये ॥ ६० ॥ इन परीषदों में से ज्ञानावरण कर्म के उदय से प्रज्ञा और अज्ञान परीषह प्रगट होती हैं । दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से अदर्शन परीषह प्रगट होती है ॥ ६१ ॥ लाभान्तराय कर्म के उदय से अलाभ परीषह होती है । नाग्न्यपरीषह, निषया, आक्रोश, यांचा, और सत्कार पुरस्कार परीषह मान कपाय नाम के चारित्रमोहनीय कर्म के उदय से होती हैं अरति परीषह अरति नाम के नोकपाय चारित्र मोहनीय के उदय से होती है और स्त्रीपरीषह वेद नाम के नोकपाय रूप चारित्रमोहनीय कर्म के उदय से होती है । इस प्रकार सात परीषह चारित्रमोहनीय कर्म के उदय से होती हैं ॥ ६२-६३ ॥ सुधां, पिपासा, शीत,

परीषदः । शीतोष्णाल्पौ तथा दंशमशको हि परीषदः ॥ ६४ ॥ शय्या चर्यावनोरोगस्तृणस्पृशोमलाढ्यः । एकादश
इमे पुंसांप्रजायन्ते परीषदाः ॥ ६५ ॥ एकस्मिन्समये हो कजीवस्तृणपङ्कवि । परीषदाः प्रजायन्ते गिनां चैकोनविंशति । ६६ ।
मध्यशीतोष्णयोर्नृणामेकएवपरीषदः । शय्या चर्यानिपद्यान्तैकः स्यान्नावयवा ॥ ६७ ॥ मिथ्यात्वाद्यप्रमाणान्त-
गुणस्थानेषुसप्तसु । सर्वेपरीषदाः सन्ति सप्तपूर्वकरणेसताम् ॥ ६८ ॥ अदर्शानिविनासोऽपि विंशतिः ।
विंशतिश्चानिष्टौ हि विनारतिपरीषदा ॥ ६९ ॥ शुक्रघ्न्यानेनतत्रैवप्रनष्टे वेदकर्मणि । स्यात्वे परीषदे नष्टे ते
स्युरेकोनविंशतिः ॥ ७० ॥ ततोमानकषायस्यत्वात्सौत्रेव वारमात् । तावद्यनामिष्यात्वात्क्रोशार्थावापरीषदाः ॥ ७१ ॥
सत्कारादिपुरस्काररचामीभिः पचमिर्विना । अनिष्टुद्यादिषु क्षीणकषायान्तेषुनिश्चितम् ॥ ७२ ॥ गुणस्थानचतुष्केषु

उष्ण, दंशमशक, शय्या, चर्या, बध, रोग, तृणस्पृश और मल ये ग्यारह परीषद वेदनीय कर्म के उदय
से होती हैं ॥ ६४-६५ ॥ एक जीव के एक समय में एक साथ जीवों के उनईस परीषद हो सकती हैं ।
क्योंकि शीत और उष्ण परीषद में से कोई एक ही परीषद होती है, तथा शय्या चर्या निपद्या इन तीनों
परीषदों में से कोई एक परीषद होती है । इसमें कभी अंतर नहीं होता ॥ ६६-६७ ॥ मिथ्यात्व से लेकर
अप्रमत्त गुणस्थान तक सात गुणस्थानों में सब परीषद होती हैं । अपूर्वकरण नाम के आठवें गुणस्थान
में अदर्शन को छोड़ कर बाकी की इकईस परीषद होती हैं । अनिष्टति करण नाम के नौवें गुणस्थान
में अरति परीषद को छोड़ कर बाकी की बीस परीषद होती हैं । उसी नौवें गुणस्थान में जब शुक्रघ्न्यान
के द्वारा वेद कर्म नष्ट हो जाता है तब स्त्री परीषद भी नष्ट हो जाती है और उस समय नौवें गुणस्थान
में उनईस परीषद ही रह जाती हैं ॥ ६८-७० ॥ इसी नौवें गुणस्थान में आगे चल कर जब मान कषाय
नष्ट हो जाता है अथवा मान कषाय का उपशम हो जाता है तब नाग्न्य, निपद्या, आक्रोश, यांचा
और सत्कार, पुरस्कार ये पाँच परीषद नष्ट हो जाती हैं उस समय उसी नौवें गुणस्थान में इन पाँचों के
विना चौदह परीषद रह जाती हैं । ये चौदह परीषद नौवें गुणस्थान के इस भाग से लेकर क्षीण कषाय
नाम के बारहवें गुणस्थान तक चार गुणस्थानों में रहती हैं । परंतु छत्रस्य वीतरागों के अर्थात् ग्यारहवें

चतुर्दशपरीषदाः, द्वावस्थवीतरागाणां भवन्त्यत्याः सुखप्रदाः ॥ ७३ ॥ नष्टधातिविधौ क्षीणकषाये च परीषदाः । प्रज्ञा-
ज्ञानाह्वयालामा नश्यन्ति यातिधातिनः ॥ ७४ ॥ केवलज्ञानिनो वेदनीयाख्यविद्यमानतः । उपचारेण कथ्यन्ते त्रैकादेश-
परीषदाः ॥ ७५ ॥ धातिकर्मवलापायास्त्वकार्यकरणेऽक्षमा । दातुं दुःखमशक्ताश्च विगतान्त सुखाश्रयात् ॥ ७६ ॥ सर्वे
तीव्रतराः सन्ति सर्वोच्छ्रिताः परीषदाः । नारकाणां गतौ घोरस्तथातिर्यगतावपि ॥ ७७ ॥ प्रज्ञाज्ञानाभिधादर्शना-
लामभनान्यसङ्गताः । अरतिस्वीनषयाख्याकोशयांचा परीषदाः ॥ ७८ ॥ सत्कारादिपुरस्कारः क्षुत्पिपासावधोऽयमी ।
सन्ति देवगतौ स्वल्पाश्चतुर्दशपरीषदाः ॥ ७९ ॥ एते परीषदा विरवे कर्मजाः कर्महानये । सोढव्याः संयतैः शक्त्या
ध्यानाध्ययनकर्मभिः ॥ ८० ॥ चारित्र्यसगरे घोरे परीषह महाभटाः । वैर्जिताः सत्पापोवाणैर्बृत्तचापापिर्पैतृदैः ॥ ८१ ॥

चारहवै गुणस्थान में ये परीषह बहुत ही थोड़ी रहती हैं और सुख देने वाली ही होती हैं दुःख नहीं देती ॥ ७१-७३ ॥ क्षीण कषाय के अंतमें जब धातिया कर्मों का नाश हो जाता है तब उन केवली भगवान के प्रज्ञा अज्ञान और अलाम परीषह भी नष्ट हो जाती हैं अतएव केवली भगवान के वेदनीय कर्म के विद्यमान रहने से उपचार से ग्यारह परीषह रह जाती हैं ॥ ७४-७५ ॥ केवली भगवान के धातिया कर्मों का नाश हो जाने से वे परीषह अपना कुछ कार्य नहीं कर सकती । तथा उन भगवान के अनंत सुख की प्राप्ति हो जाती है इसलिये वे परीषह रंचमात्र भी दुःख नहीं दे सकती ॥ ७६ ॥ नरकों में नारकियों के और तिर्यंचगति में तिर्यंचों के समस्त परीषह होती हैं तथा अत्यंत तीव्र और उत्कृष्ट होती हैं ॥ ७७ ॥ देव गति में प्रज्ञा, अज्ञान, अदर्शन, अलाम, नाग्न्य, अरति, स्त्री, निषधा, आक्रोश यांचा, सत्कार पुरस्कार, क्षुधा, पिपासा, और बध ये चौदह परीषह बहुत थोड़े रूप में होती हैं ॥ ७८-७९ ॥ ये समस्त परीषह कर्मों के उदय से उत्पन्न होती हैं । इसलिये मृत्तियों को अपने कर्म नष्ट करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार ध्यान और अध्ययन आदि कार्यों के द्वारा अवश्य सहन करनी चाहिये ॥ ८० ॥ अपने चारित्र्य में अचल रहने वाले जो मुनिराज चारित्ररूपी घोर शुद्ध में चारित्र्य रूपी धनुष पर श्रेष्ठ तप रूपी वाण चढ़ा कर परीषह रूपी महा योद्धाओं को जीत लेते हैं उनके समस्त कर्म पाँचों इन्द्रियरूपी चोरों के साथ साथ अवश्य नष्ट हो जाते हैं और बहुत ही शीघ्र मोक्ष लक्ष्मी

तेषां नश्यन्ति कर्माणिपंचाक्षरैःसमम् । दौकरोत्रिजगल्लक्ष्मीसु किञ्चिन्नासहाचिरात् ॥ ८२ ॥ परीयहमटेभ्यो ये
मीता नश्यन्ति कातराः । मन्वारिचरणत्वात्प्रात्येतपकीर्तिजगत्त्रये ॥ ८३ ॥ हास्यं स्वजनसाधूनामयेचतुर्गताविह ।
अमुत्रपापपाकेनस्युर्विश्वदुःखभाजनाः ॥ ८४ ॥ मत्सेति सुधियोनित्यंस्वारीनिवपरीपहान् । जयन्तु धैर्यैर्लङ्गेन
मुक्तिस्त्राम्राज्यसिद्धये ॥ ८५ ॥ श्रद्धोरथयुनीन्नाणामृषीणां सरापोभवाः । समासेन प्रवक्ष्यामि तपोमाहात्म्यव्य-
क्तये ॥ ८६ ॥ श्रद्धिबुद्ध्याह्वया चायाक्रियद्विर्विक्रियाह्वया । तपश्चर्द्धिर्बलद्विर्बौधधर्द्धिरसंज्ञकाः ॥ ८७ ॥ दोत्रर्द्धि-
योगिनामेताश्चद्वयोष्टविधाःपराः । जनन्योस्त्रिलसौल्यानां तपःशुद्धिप्रभावजाः ॥ ८८ ॥ केवलावधिसंज्ञाने मनःपर्य-
बोधनः । बीजकोष्ठाह्वयेषुद्वीपादानुसारिसंज्ञका ॥ ८९ ॥ संभिन्नश्रोत्रदूरास्वादनदर्शनादर्शना । प्राणाश्रवणसमर्थ-
दशपूर्वित्वमेवहि ॥ ९० ॥ सच्चतुर्दशपूर्वित्वविश्वार्थव्यागमत्तमम् । अष्टांगपरिपूर्णा महानिमित्तज्ञतापरा ॥ ९१ ॥

के साथ साथ तीनों लोकों की लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है ॥ ८१-८२ ॥ जो कायर मुनि परीपह रूपी
योद्धाओं से डर कर भाग जाते हैं वे उस चारित्ररूपी युद्ध में तीनों लोकों में फैलने वाली अपकीर्ति
प्राप्त करते हैं अपने स्वजन और साधुओं के मध्य में उनकी हंसी होती है तथा परलोक में पापकर्म
के उदय से उनको चारोंगतियों के समस्त महा दुःख प्राप्त होते हैं ॥ ८३-८४ ॥ यही समझ कर
बुद्धिमान् मुनियों का मुक्तिरूपी साम्राज्य सिद्ध करने के लिये अपनी धैर्य रूपी तलवार से अपने शत्रुओं
के समान ये समस्त परीपह सदा के लिए जीत लेनी चाहिये ॥ ८५ ॥ अथानंतर—मुनियों के श्रुतियों के
श्रेष्ठ तप के प्रभाव से अनेक श्रद्धियों उत्पन्न होती हैं । अतएव उस तप का महात्म्य प्रगट करने के
लिए संक्षेप से उन श्रद्धियों का स्वरूप कहता हूं ॥ ८६ ॥ बुद्धिश्रद्धि, क्रियाश्रद्धि, विक्रियाश्रद्धि,
तपश्श्रद्धि, बलश्रद्धि, आपविश्रद्धि, रसश्रद्धि और चैत्रश्रद्धि ये आठ प्रकार की श्रद्धियाँ मुनियों के होती
हैं । ये सब श्रद्धियाँ तत्प्राप्त की शुद्धता के प्रभाव से प्रगट होती हैं और समस्त सुखों को उत्पन्न
करने वाली होती हैं ॥ ८७-८८ ॥ कैवलज्ञान, मनपर्ययज्ञान, अवधिज्ञान, बीजबुद्धि, कोष्ठबुद्धि, पादा-
नुसारि, संभिन्नश्रोत्र, दूरास्वादन, दूरस्पर्शन, दूरदर्शन, दूरप्राण, दूरश्रवण, दशपूर्वित्व वा चतुर्दश-
पूर्वित्व, समस्त पदार्थों के जानने की सामर्थ्य, अष्टांग महा निमित्त की पूर्णता, प्रज्ञाश्रमणत्व, प्रत्येक

सत्सङ्गाश्रवणत्वं च प्रत्येकबुद्धता परा । वादित्वमृद्धिमेढ्राःस्थुर्द्धरेष्टाश्चात्यभी ॥ ६२ ॥ चारणत्वं तथा काशगामि-
त्व व्योमगामिनाम् । द्विधाक्रियर्धिरज्जेति तत्रैते चारणाः पराः ॥ ६३ ॥ जलजघाभिधास्तन्तुपुष्पपद्माख्यचारणाः ।
बीजश्रेणिफलाग्राग्निशिखाद्युपरिगामिनः ॥ ६४ ॥ जलमादाय वाय्वादिव्यपकविकविराधनाम् । अकुर्वन्तोमना-
भूमामिव कार्यपदयोः ॥ ६५ ॥ ब्रजन्त्युद्धारनिक्षेपाभ्यां येल्लिंगिरक्षकाः । महाकारुष्यचिन्तास्ते भवन्ति
जलचारणाः ॥ ६६ ॥ भूमेरुपरिचाकाशेचतुरगुलसम्भिते । स्वजघोक्षेपनिक्षेपाभ्यांयान्तिबहुयोजनान् ॥ ६७ ॥
विहारकर्मणे ये ते योगिनोऽन्यचारिणः । एवमन्येपि विज्ञेयास्तत्त्वादिचारणाः पराः ॥ ६८ ॥ पर्यकासनयुक्ता वा
निषरणा वा सुचारणाः । कार्यास्तर्गस्थिताः पादोद्धारनिक्षेपणेन वा ॥ ६९ ॥ वा ताभ्यामन्तरेणैव बहुयोजनगा-

बुद्धता और श्रेष्ठ वादित्व इस प्रकार अठारह अतिपर्यो का प्राप्त होना बुद्धिमृद्धि के भेद हैं ॥ ६२-६२ ॥
चारण मृद्धि और आकाशगामी मृद्धि ये दो प्रकार की क्रियामृद्धियों आकाशगामी मुनियों के होती
हैं । अब आगे चारण मृद्धियों का विशेष रीति से लिखते हैं । जलचारण, जंघाचारण, तंतुचारण,
पुष्पचारण, पत्रचारण, बीजचारण, श्रेणीचारण, फलचारण, अग्निशिखाचारण आदि चारण मृद्धि के
अनंके भेद हैं । जो मुनि अपने कार्य के लिए नावड़ी सरोवर आदि जल में जलकायिक जीवों की
रंचमात्र भी विराधना न करते हुए पृथ्वी के समान उस जल पर पैरों को उठाते रखते हुए चलते हैं ऐसे
समस्त जीवों की रक्षा करने वाले, और हृदय में महा करुणा धारण करने वाले वे मुनिराज जलचारण मृद्धि
को धारण करने वाले कहलाते हैं ॥ ६३-६६ ॥ जो मुनि भूमि से चार अंगुल ऊपर आकाश में अपनी
जंघाओं को उठाते रखते हुए विहार करते हैं और इसी प्रकार अनेक योजन चले जाते हैं उन मुनियों
को जंघाचारण मृद्धिधारी कहते हैं । इसी प्रकार तंतुचारण पुष्प फल चारण आदि चारण मृद्धियों
के भेद समझ लेने चाहिये ॥ ६७-६८ ॥ आकाशगामिनी मृद्धि को धारण करने वाले मुनि चलने में
अत्यंत चतुर होते हैं तथा पर्यकासन से बैठ कर वा अन्य किसी आसन से बैठ कर वा कार्यास्तर्ग से
खड़े होकर वा पैरों को उठाते रखते हुए वा पैरों को बिना उठाए रखते अनेक योजन चले जाते हैं ।

भिनः । आकाशगमिनी देयाः कुरालाः ब्रजने च स्ते ॥ २०० ॥ अणिमा महिमा ज्ञान्ती लघिमा गरिमा ततः । प्राप्तिः प्राकाम्यमोक्षित्वशिल्वं वशकारकम् ॥ १ ॥ तथेवाप्रतिपातोन्तर्धानमद्वयकारणम् । कामरूपित्वमित्याथा-
बिक्रियद्विनेकधा ॥ २ ॥ उपोदीप्ततपस्तप्तोमहद्घोरतपस्ततः । सर्वकार्यविधौशक्ततपोघोरपराक्रमः ॥ ३ ॥
घोराश्रान्तगुणब्रह्मचर्यस्वप्नेष्यखण्डितम् । सत्पौतिशयद्विरेषामता सप्तधासताम् ॥ ४ ॥ मनोबाकायभेदेन त्रिधा
बलद्विरुच्यते । सर्वाङ्गपाठचिन्तादौसत्पदचरणेक्षमाः ॥ ५ ॥ आमखेलान्धजल्लभलोविटसर्वौ पथिस्ततः । तथैवास्य-
विषोद्विषाद्विरेषितियोगिनाम् ॥ ६ ॥ विद्वरोगहरादोगात्रौषधद्विः पराष्टधाः । सत्पौष्टधर्मादिमाहात्यव्यक्ति-
कारिणी ॥ ७ ॥ परा आस्यविषाद्विषाद्विषामहर्षयोद्धताः । सन्तीराश्राविणोमध्याश्राविणो मुनियुग्मवाः ॥ ८ ॥
सर्पिराश्राविश्चैवाश्रुलाश्राविण ऊर्जिताः । एवमसद्विसेप्राप्ताः षड्विधाः ऋयोमताः ॥ ९ ॥ द्विधाबोत्रद्विसंप्राप्ताः

उसको आकाशगमिनी ऋद्धि कहते हैं ॥८९-२००॥ विक्रिया ऋद्धि के अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्य, प्राकाम्य, ईगन्त्र, वश करने वाली वशित्व, अप्रतिपात, अद्वयता का कारण भंतवान और कामरूपित्व आदि अनेक भेद हैं ॥१-२॥ उपोदीप्ततप, तप्ततप, महाघोरतप, समस्त कार्यो के सिद्ध करने में समर्थ ऐसा घोर तप, घोर पराक्रम वोरगुण और स्वप्न में अलंछित रहने वाला घोर ब्रह्मचर्य इस प्रकार तपोतिशय ऋद्धि के सात भेद हैं ॥३-४॥ मनोबल वचनबल और कायबल के भेद से बलऋद्धि के तीन भेद हैं । वे मुनिराज इस बलऋद्धि से समस्त अंगों का पाठ और चिंतवन क्षणभर मे कर लेने के लिए समर्थ हो जाते हैं ॥५॥ आम, खेल, जल, मल, विट, सर्वोपधि, आस्य विष, और दृष्टि विष ये समस्त रोगों को हरण करने वाली औपधि ऋद्धियों आठ प्रकार की हैं । ये सब ऋद्धियों तप चारित्र और धर्म के महात्म्य को प्रगट करने वाली हैं ॥६-७॥ रसऋद्धि के छह भेद हैं आस्यत्रिषा, दृष्टित्रिषा, चीरसायी, मनुसायी, सर्पिन्सायी और अश्रुतसायी । इनसे सुशोभित होने वाले मुनि रसऋद्धिधारी कहलाते हैं ॥८-९॥ चैत्र ऋद्धि के दो भेद हैं एक अनीण महानस और

इत्युत्तीर्णमहानमः । जनावगाहदाः स्वस्याश्रमेत्तीर्णमहालयाः ॥१०॥ इमा अष्टविधाः साराः ऋद्धयोविविधास्तथा । तपामाहात्म्यजा देया ऋषीणां शिवशर्मदाः ॥ ११ ॥ निराकां चास्त्रिशुध्यायेऽनघकुर्वन्ति सत्तपः । ऋद्धयः सकलास्तेषां जायन्ते स्वयमेव हि ॥ १२ ॥ जिनद्रीचायुदादाय तपोयेन न कुर्वते । तेषां रोगप्रजोमुत्रदुर्गतिर्नित्यमन्वयात् ॥ १३ ॥ मत्सेति शिवसिद्ध्यर्थं कुर्वन्नुसत्तापोन्वहम् । विषवर्द्धिजनकशक्त्या भवभीताः शिवाग्निनः ॥ १४ ॥ इति विमलमह-
ध्यालिङ्कता ये महान्तः सकलगुणसमुद्राः विरवपूज्याः ऋषीन्द्राः । शिवगतिमुलकामा वद्विताः सस्तुतास्ते ममनिखिल-
निजार्दीमुक्तिमिधौ प्रदधुः ॥ १५ ॥ मूलाचारादिशास्त्रान्वरगणिगदितान्सर्विलोक्यार्थतो न मूलाचारप्रदीपाभिधम-
मृतसम ज्ञानतोर्यमयात्र । सम्यक्स्वाचारदीपं जगति सुयमिनां वर्मवैजं युच्यते । मेतत्स्वान्यायहान्यैर्दुरितचयहरप्रथसारं

आश्रम में समस्त लोगों को जगह देने वाली अर्द्धीण महालय इनसे सुशोभित होने वाले मुनि क्षेत्र ऋद्धिधारी कहलाते हैं ॥१०॥ इस प्रकार ये आठ प्रकार की ऋद्धियों कहलाती हैं इन सारभूत ऋद्धियों के अनेक भेद हैं तथा ऋद्धियों के तपश्चरण के महात्म्य से प्रगट होती हैं और उन्हें मोक्ष देने वाली होती हैं ॥११॥ जो मुनि मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक बिना किसी अकांक्षा के पापरहित श्रेष्ठ तपश्चरण करते हैं उनके अपने आप समस्त ऋद्धियों प्रगट हो जाती हैं ॥१२॥ जो मुनि अपनी इच्छानुसार दीक्षा धारण कर के भी तपश्चरण नहीं करते उनके अनेक रोग प्रगट होते हैं और नित्य भवण करने से परलोक में दुर्गति हांती है ॥१३॥ यही समझ कर संसार से भयभीत हुए और मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए समस्त ऋद्धियों को प्रगट करने वाला यह श्रेष्ठ तपश्चरण अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिदिन करते रहना चाहिये ॥१४॥ इस प्रकार जो मुनि निर्मल महा ऋद्धियों से सुशोभित हैं, जो सर्वोत्कृष्ट हैं, समस्त गुणों के समुद्र हैं, तीनों लोकों में पूज्य हैं, ऋषिराज हैं और मोक्ष गति के सुखों की इच्छा करने वाले हैं उनकी मैं वंदना करता स्तुति करता हूं । वे मुनिराज मोक्ष प्राप्त करने के लिए मुझे अपनी समस्त ऋद्धियों को प्राप्त करें ॥१५॥ मैंने श्रेष्ठ आचार्यों के द्वारा कहे हुए मूलाचार आदि अनेक शास्त्रों को देख कर तथा उनका सार लेकर अपने और अन्य जीवों के पाप नाश करने के लिए अमृत के समान यह मूलाचार प्रदीप नाम का सारभूत

ब चाके ॥ १६ ॥ न कीर्तिपूजादिकलाभावाच्छ्रया नवा कविस्वायभिमानकांक्षया । प्रथः कृतः किन्तुपदार्थसिद्धये स्वधर्मवृत्तैः शुचिं केवलंभया ॥ १७ ॥ अस्मिन्प्रथमबोसुमार्गकथकोकिचिन्मयोक्तं च यत् मात्रासन्धिपदादिहीनमस्मिन्ना ज्ञानप्रभादादिभिः । आचारांगमसंविदुदयवासवैकमलाम्बतं पूज्ये भारति तीर्थनाथमुक्ते दोषमदीयं शुचि ॥ १८ ॥ येपठन्तिषुविदेवराशास्त्र धर्मैस्तन्निधिमालमहिताय । आदिमांगजभिर्मानरवयं से विदुष्यतिमार्गसमप्रमम् ॥ १९ ॥ तत्त्वतोऽनुचरणारिविसौख्यं प्राप्यशक्यपदंजुगुबीजम् । चकिराजविभवं च निहत्य कृत्स्नकर्मकलयान्तिशिबान्तम् ॥ २० ॥ ये पाठयन्तिनिपुणा यमिनः शिवाय शुद्धं यथार्थसहितं वररास्त्रमेतत् । ते ज्ञानदानजनिताद्भुतधर्मतःस्यु लब्धवा-

ग्रंथ मुनियों के लिए बनाया है । यह ग्रंथ ज्ञान का तीर्थ है, भेष्ट आचारों को दिलाने वाला दीपक है, धर्म का बीज है, विद्वानों के द्वारा पूज्य है और पापों के समूह को नाश करने वाला है ॥ १६ ॥ यह ग्रंथ मैंने न तो अपनी कीर्ति वा पूजा आदि के लाभ की इच्छा से बनाया है और न अपना कवित्व के अभिमान को दिखलाने की इच्छा से बनाया है । किंतु केवल दूसरों का उपकार करने के लिए और अपने धर्म की वृद्धि के लिए मैंने यह ग्रंथ बनाया है ॥ १७ ॥ हे माता सरस्वती, हे तीर्थंकर के मुख कमल से उत्पन्न हुई देवी ! मैंने सुमार्ग को दिखलाने वाले इस श्रेष्ठ ग्रंथ में अपने पूर्ण अज्ञान वा प्रमादिक से आचारांग शास्त्र के विरुद्ध कहा हो वा मात्रा संधि पद आदि कुछ कम कहा हो उसमें दोष को हे पूज्य सरस्वती तू चमा कर ॥ १८ ॥ यह मूलाचार ग्रंथीय नाम का शास्त्र धर्मरूप रत्नों का निधि है, पहले आचारांग अंग से उत्पन्न हुआ है और निर्दोष है । इसलिये जो बुद्धिमान पुरुष अपना हित करने के लिए इसको पढ़ते हैं वे मुनियों के समस्त मार्ग को जानकर और यथार्थ रीति से उसको आचरण कर स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं तथा बहों के सुखों को प्राप्त कर वा वहाँ के इन्द्रपद के सुखों को प्राप्त कर बचे हुए पुण्य कर्म से चक्रवर्ती की विभूति को प्राप्त करते हैं । तथा अंतमें समस्त कर्मों को नाश कर मोक्ष में जा विराजमान होते हैं ॥ १९-२० ॥ जो चतुर मुनि मोक्ष प्राप्त करने के लिये इस शास्त्र को यथार्थ अर्थ सहित शुद्ध रीति से पढ़ते हैं वे ज्ञानदान से उत्पन्न हुए अद्भुत धर्म के प्रभाव

निर्मलाः ज्ञानागमबोधिशुद्धिनिर्जासंस्तुताः ॥ २५ ॥ पंचाचारपरायणाः सुगणिनः स्वाचारसंदर्शिनः
स्वाचाराखिलांगपाठानिपुणाः अद्यापकाः साधवः विश्वेशक्तिभरेणयोगसहिताः स्वाचारमागोद्यताः ये ते विद्वद्विद्वत्क-
रारचममबोद्धाः स्वकीयानुष्ठानम् ॥ २६ ॥ भवरिपुमभीतानां शरख्यं बुधाच्यं निरुपमगुणपूर्णस्वर्गमोक्षैकहेतुम् ।
गणधरमुनिसेव्यं धर्ममूल गरिष्ठ जयतु जगति जैन शासनपापदूरम् ॥ २७ ॥ विरवेर्वाक्त्रोनितीर्थमहितमपमल बन्दि-
तं संस्तुत च विरवाचारप्रदीपगुणगणजनकतीर्थनाथैः प्रणीतम् । अर्थार्थदिग्दर्शणधरयमिभिर्यन्त्रिबद्धं मयातत् नित्यं
यावन्नष्टद्विषकज्ञगतिगणैर्धर्मतीर्थं हि यावत् ॥ २८ ॥ एतद्ज्ञानमुनीर्थसारमतुलं प्रोक्तं मयासंस्तुतं वयं मेति सुलोभिनः

हैं । ऐसे सिद्ध परमेष्ठी की में स्तुति करता हूँ वे सिद्ध परमेष्ठी तुम लोगों के लिए अपनी समस्त सिद्धि
प्रदान करें ॥२५॥ इस संसार में पंचाचारों के पालन करने में तत्पर तथा अपने आचारों को दिखलाने
वाले दूसरों से पालन कराने वाले जितने आचार्य हैं तथा आचारांगदि समस्त अंगों के पढ़ने पढ़ाने
में निपुण जितने उपाध्याय हैं, और अपनी शक्ति के अनुसार योगों को धारण करने वाले अपने
आचार मार्ग में उद्यत रहने वाले तथा समस्त जीमों का हित करने वाले जितने साधु हैं वे सब तुम्हारे
लिए और मेरे लिए अपने अपने समस्त गुण प्रदान करें ॥२६॥ इस संसार में यह जैनशासन संसाररूपी
शत्रु से भयभीत हुए जीवों के लिए शरणभूत है, विद्वानों के द्वारा पूज्य है, उपमा रहित गुणों से पूर्ण है,
स्वर्गमोक्ष का एक अद्वितीय कारण है, गणधर और मुनियों के द्वारा सेवा करने योग्य है, धर्म का मूल है,
सर्वोत्कृष्ट है और पापों से रहित है । ऐसा यह जैनशासन तीनों लोकों में जयवंत हो ॥२७॥ जो आचार प्रदीप
ज्ञान का तीर्थ है, तीनों लोकों के इन्द्रों के द्वारा पूज्य है, बंदनीय है, स्तुति करने योग्य है, समस्त आचारों
को दिखलाने वाला दीपक है, अनेक गुणों के समूह का उत्पन्न करने वाला है, अर्थरूप से भगवान तीर्थकर
परमदेव का कहा हुआ है, तथा अर्थरूप से अंग पूर्व के द्वारा गणधर परमदेवों ने इसकी रचना की है,
उसी को मैंने रचना रूप में प्रगट कर दिया है ऐसा यह ग्रन्थ जब तक धर्मतीर्थ की प्रवृत्ति रहे तब तक
समस्त मुनियों के समूह के द्वारा सदा बुद्धि को प्राप्त होता रहे ॥२८॥ यह वंदना करने योग्य स्तुति
करने योग्य उपमा रहित और सारभूत ऐसा मेरे द्वारा कहा हुआ ज्ञान तीर्थ अत्यंत लोभ करने वाले

तद्वादिरेण भोक्तव्यं रोषस्यावसरः क्रभोः ॥५८॥ मत्विति मुनयो यत्नात् दुर्द्धरं रसनेन्द्रियम् । जयत्वज्ञानसां मूलं रसत्यागतपोयमैः ॥५९॥ कृत्स्नानन्यपरंपरापणपरं पंचाक्षत्रोर्गृहं कर्मारण्यजलं निहत्य विषमं जिह्वेन्द्रियारिं ललम् । घौरै स्तीव्रतरैस्तपोभिरखिलं जिह्वानिरोधं गुणं सेव्यं यतयो भवारि मयनं शेषालविध्वंसकम् ॥६०॥ कर्कशो मृदुशीतोष्णाः स्निग्धरूढो गुरुलघुः । जीवाजीव भवा एते त्राष्टौ स्पर्शां शुभाशुभाः ॥६१॥ अग्नीपां स्पर्शानि योत्राभिलाषो हि निवार्यते । स्पर्शनेन्द्रियरोधः स केवलं योगिनो महान् ॥६२॥ स्त्रीमर्त्यं कोमलांगेषु गणकान्तुलिकादिषु । मृदुध्यासनशय्यादि संस्तरेष्वथ कारिषु ॥६३॥ पट्टकूलादिवस्त्रेषु स्पर्शनं ब्रह्मनाशकृत् । अतिभिर्जातिं कार्यं न कालाहिकं देकेष्विव ॥६४॥ कोमले गद्यकादौ ये कुर्वन्ति शयनासनम् । स्पर्शनेन्द्रियलापत्र्या-

यही समझ कर मुनियों को रसों का त्याग कर तथा तपश्चरण और यम नियम धारण कर बड़े प्रयत्न के साथ समस्त पापों की मूलकारण और अत्यंत दुर्धर ऐसी रसना इन्द्रिय को जीतना चाहिये ॥५९॥ यह जिह्वा इन्द्रिय रूपी शत्रु अत्यंत दुष्ट है, समस्त अनर्थों की परंपरा को देने वाला है, पाँचों इन्द्रिय रूपी शत्रुओं का घर है, कर्मरूपी वन को बढ़ाने के लिये जल के समान है और अत्यंत विषम है । इसलिये मुनियों को अत्यंत घोर और अत्यंत तीव्र तपश्चरण के द्वारा इस जिह्वा इन्द्रिय को अपने वश में कर लेना चाहिये और जन्म मरण रूप संसार शत्रु को नाश करने वाला तथा समस्त इन्द्रियों को निरोध करने वाला ऐसा जिह्वानिरोध नाम का गुण सदा पालन करते रहना चाहिये ॥६०॥ कठोर, कोमल, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुचम, तथा हलका भारी ये जीव अर्जीव से होने वाले आठ स्पर्श हैं । ये आठों ही स्पर्श शुभ भी हैं और अशुभ भी हैं । मुनिराज जो इन आठों प्रकार के स्पर्शों में अपनी अभिलाषा का त्याग कर देते हैं उसको स्पर्शनेन्द्रिय का निरोध कहते हैं यह स्पर्शनेन्द्रिय का निरोध मुनियों के लिये सर्वोत्कृष्ट है ॥६१-६२॥ स्त्री वा पुरुष को कोमल शरीर के स्पर्श करना रुई के कोमल गद्दों का स्पर्श करना, पाप उत्पन्न करने वाले कोमल शय्या आसन आदि विछोनों पर सोना वा कोमल रेशमी वस्त्रों का स्पर्श करना आदि सब ब्रह्मचर्य को नाश करने वाला है इसलिये व्रती पुरुषों को काले सर्प वा कोंटों के समान समझ कर कभी इनका स्पर्श नहीं करना चाहिये ॥६३-६४॥ जो पुरुष कोमल गद्दों पर बैठते हैं वा सोते हैं उनके स्पर्श इन्द्रिय की लंपटता होने

तेषां ब्रह्मव्रतं कुतः ॥६५॥ मत्वेति कोमलो रम्ये शर्मदे शयनासने । ब्रह्मव्रतार्थिभिर्जातु न कार्यं शयनासनम् ॥६६॥
 किंतु शिलाशमभूम्यादौ कठिने फलकादियु । शयन चासन कार्यं निद्राहान्यै सुब्रह्मणे ॥६७॥ यद्यनीहित वृत्तत्राय
 वायुः स्रुशति शीतलः । ग्रीष्मे यपुस्तथाप्यायु रागस्तथाज्योऽशुभप्रदः ॥६८॥ शीतकाले अवा शीतो मस्तपुशति
 योगिनम् । तत्रापि न मनागद्वेष करोति मुनिपुंगव ॥६९॥ इत्याद्या बहुधा स्पर्शाः सुख दुःख विधायिनः ।
 ये तानासाद्य योगीन्द्रा रागद्वेषौ न कुर्वते ॥७०॥ रागद्वेषपरित्यागा तेषां संवर निर्लेर । स्पर्शेषु सत्स्वपीहाहो
 न वयः कर्मणां कचिन् ॥७१॥ स्पर्शेषु तेषु ये मूढा रागद्वेषौ वितन्वते । तेषां पापास्त्वस्तस्मादुर्गतौ भ्रमणं
 चिरम् ॥७२॥ विज्ञायेति न कर्तव्यौ रागद्वेषौ सुसंयतौ । सर्वेषु स्पर्शभेदेषु सुख दुःखादि कारिणु ॥७३॥ विद्या-

के कारण ब्रह्मचर्य व्रत कभी नहीं ठहर सकता ॥६५॥ यही समझ कर ब्रह्मचर्य व्रत की इच्छा करने
 वाले पुरुषों को कोमल मनोहर और सुख देने वाले आसन पर कभी नहीं बैठना चाहिये और न ऐसी
 शय्या पर सोना चाहिये किंतु अपना ब्रह्मचर्य पालन करने के लिये तथा निद्रा को दूर करने के लिये
 शिला पत्थर भूमि वा कठिन तखते पर सोना चाहिये और उसी पर बैठना चाहिये ॥६६-६७॥ यदि
 ग्रीष्म ऋतु में मुनियों के शरीर को बिना उनकी इच्छा के अनायास शीतल वायु स्पर्श करे तो मुनियों
 को उसी समय उस शीत स्पर्श से अपना अशुभ उत्पन्न करने वाला राग छोड़ देना चाहिये ॥६८॥
 यदि किसी मुनि के शरीर को शीत ऋतु में शीतल वायु स्पर्श कर ले तो भी उन मुनिराज को अपने हृदय में
 किंचित भी द्वेष नहीं करना चाहिये ॥६९॥ इस प्रकार बहुत से स्पर्श सुख देने वाले हैं और बहुत से
 स्पर्श दुःख देने वाले हैं उनको पाकर मुनियों को राग द्वेष कभी नहीं करने चाहिये ॥७०॥ राग द्वेष का
 परित्याग करने से स्पर्श होते हुए भी मुनियों के कर्मों का बंध कभी नहीं होता किंतु उनके कर्मों का
 संवर और निर्जरा ही होती है ॥७१॥ जो मूर्ख पुरुष उन स्पर्शों में राग द्वेष करते हैं उनके महा पाप
 का आस्रव होता है और उस पापास्रव से वे चिरकाल तक दुर्गतियों में परिभ्रमण करते रहते हैं ॥७२॥
 यही समझ कर श्रेष्ठ मुनियों को सुख वा दुःख देने वाले अनेक प्रकार के स्पर्शों में कभी राग वा द्वेष
 नहीं करना चाहिये ॥७३॥ यह कामेन्द्रिय वा स्पर्शनेन्द्रिय समस्त अनिष्टों को करने वाली है और

निष्ठकरं भवारिजनकं कामेन्द्रियस्पर्शनं जित्वाशमादिभैरवीव कठिनैः शय्यासनैर्दुष्करैः । स्वमौलैककरं सुसौख्यजलधिं कर्माद्रिवज्रं परं कृत्वाचारिवशीकरं प्रकुस्त स्पर्शाद्विरोधं बुधाः ॥७४॥ येषां मध्ये जनेनैवौ रसस्पर्शनाद्वयौ । द्वौहि कामेन्द्रियौ नृणां महानर्थविधायिनौ ॥७५॥ श्रोत्रं घ्राणेन्द्रियं चक्षुरिमाणि त्रीणि संसृतौ । भोगेन्द्रियाणि जंतूनां स्तोकानर्थकराण्यपि ॥७६॥ इमे पंचेन्द्रियाश्चौरा धर्मरत्नापहारिणः । जिताः संयमवार्यैर्षु सुखनिस्तेन चापरे ॥७७॥ धावन्तो विषयारख्ये दुर्दंतेन्द्रियदन्तिनः । त्रिवैराग्यकुशोनात्र यैधृता-स्तेविदावराः ॥७८॥ पंचाक्षतस्कराः क्रूरास्तपः सुभट ताडिताः । विघटते सतां मोक्षमार्गे विज्जविधायिनः ॥७९॥ यथात्र पोषिता नागा नयन्ति स्वामिनो बलात् । यमान्तं च तथा पंचेन्द्रिया श्वत्रां हि सप्तमम् ॥८०॥

संसार रूप शत्रु को उत्पन्न करने वाली है । इसलिये बुद्धिमान पुरुषों को पत्थर शिला आदि कठिन वा दुरूर शय्या आसन आदि के द्वारा इस कामेन्द्रिय वा स्पर्शनेन्द्रिय को जीतना चाहिये तथा स्वर्ग मोक्ष को देने वाला, अनंत सुख का समुद्र, कर्मरूपी पर्वत को चूर करने के लिये वज्र के समान और समस्त इन्द्रिय रूपी शत्रुओं को वश करने वाला ऐसा स्पर्शन इन्द्रिय का निरोध अवश्य करना चाहिये ॥७४॥ इन पाँचों इन्द्रियों में से स्पर्शन इन्द्रिय और रसना वा जिह्वा इन्द्रिय ये दोनों इन्द्रियों कामेन्द्रिय कहलाती हैं और मनुष्यों के लिये अनेक महा अनर्थ उत्पन्न करने वाली हैं ॥७५॥ इसी प्रकार श्रोतेन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय और चक्षुइन्द्रिय ये तीन इन्द्रियों भोगेन्द्रिय कहलाती हैं और जीवों को थोड़ा ही अनर्थ करती हैं ॥७६॥ ये पाँचों इन्द्रियाँ चोर हैं और धर्मरूपी रत्न को चुराने वाली हैं । जिन संयमियों ने अपने संयम वाणों से इनको जीत लिया है इस संसार में वे ही सुखी हैं अन्य नहीं ॥७७॥ ये इन्द्रियरूपी हाथी बड़े ही प्रबल हैं और विषय रूपी वन में दौड़ लगा रहे हैं । जो लोग संसार शरीर और भोगों के वैराग्यरूपी अंकुश से इन इन्द्रिय रूपी हाथियों को वश में कर लेते हैं उन्हें ही सबसे उत्तम ज्ञानी समझना चाहिये ॥७८॥ ये पंचेन्द्रिय रूपी चोर बड़े ही क्रूर हैं और सज्जन पुरुषों को मोक्षमार्ग में विघ्न करने वाले हैं ऐसे ये चोर तपश्चरणरूपी योद्धाओं से ताड़ित होने पर भी डर उधर मांगते हैं ॥७९॥ जिस प्रकार पालन पोषण किये हुये पालतू सर्प अपने स्वामी

अरिभ्योऽपि महादुष्टा अग्नान्तेन्द्रियशत्रवा । इहामुत्र मनुष्याणां कृत्स्न दुःख-निवधना ॥८१॥ यतोऽनैवाराय
किञ्चिदुदुःखं च दृष्टे न वा । इहामुत्र नृणां घोर दहत्येवानशत्रव ॥८२॥ रामेभ्योऽपि महादुःखकरा पञ्चाक्ष
दुर्जना । लालिता स्त्रीतराणां च निध्या दुर्गतिवर्धिन ॥८३॥ जनयति यतोरोगा अल्पासात क्वचित्
नृणाम् । कोटी-कोटादियं पर्यन्तं दुःख खानि च दुर्गता ॥८४॥ कालकूटं यतो मुक्त स्वोत्सृज्य हरति केवलम् । सुख चेन्द्रियज
अक्षज विषमं घोरदुःखतापनिवधनम् ॥८५॥ चतुरगुणमोक्षं जिह्वा दुःखाशुभांशिका । तावन्मात्रोऽग्रज्योहो दुष्ट
पुंसां दन्तेनैकविधासुखम् ॥८६॥ गेहिरष्टांगुलोत्पन्ने दपैर्जीवा कदङ्गिता । प्रकुर्वन्ति महापापं लभन्ते दुःखसुख-
कामेन्द्रिय-खल ॥८७॥

को ही जवर्दस्ती यम मंदिर तक पहुँचा देते हैं मार डालते हैं उसी प्रकार ये पाँचो इन्द्रियो भी इस जीव
को सातवे नरक तक पहुँचा देती है ॥८०॥ ये इन्द्रियरूपी प्रबल शत्रु शत्रुओं से भी महादुष्ट है ।
तथा इस लोक और परलोक दोनों लोकों में मनुष्यों को सब तरह के दुःख देने वाले हैं । इसका भी
कारण यह है कि शत्रु इसी लोक में थोड़ा सा दुःख देते हैं अथवा नहीं भी देते हैं किंतु इन्द्रिय रूपी
शत्रु मनुष्यो को इस लोक में भी दुःख देते हैं और परलोक में भी महा दुःख देते हैं ॥८१-८२॥ स्त्री और
पुरुषों के द्वारा लालन पालन किये गये ये पाँचो इन्द्रिय रूपी दुर्जन रोग से भी अधिक महा दुःख देने
वाले हैं, निन्दनीय हैं और दुर्गति को देने वाले हैं । क्योंकि रोग तो मनुष्यों को कहीं कहीं पर थोड़ा सा
दुःख देते हैं परंतु ये इन्द्रियो दुर्गतियों में डाल कर कोडाकोडि सागर पर्यंत महा दुःख देते हैं ॥८३-८४॥
ये मनुष्यो के इन्द्रिय जन्य विषय संबंधी सुख अत्यंत विषय हैं तथा घोर दुःख और संताप को देने
वाले हैं इसीलिये हम इनको कालकूट विष के समान ही मानते हैं । इसका भी कारण यह है कि
मन्त्रण किया हुआ विय केवल अपने प्राणों को हरण कर लेता है परंतु इन्द्रिय जन्य सुख मनुष्यों को
अनेक प्रकार के दुःख देते हैं ॥८५-८६॥ यह जिह्वा इन्द्रिय चार अंगुल प्रमाण है तथापि अनेक
दुःख और दुर्गतियों को देने वाली है । इसी प्रकार अत्यंत दुष्ट कामेन्द्रिय भी चार अंगुल प्रमाण है
और अत्यंत अजेय है ॥८७॥ इन आठ अंगुल प्रमाण दोनों इन्द्रियों से उत्पन्न हुए दोषों के द्वारा

याम् ॥८८॥ इदं कामेन्द्रियं युगमं निर्जितं यैस्तपो यमैः । तेषां शेषेन्द्रियाण्याशु वशं यान्ति हृदा समम् ॥८९॥
 विज्ञायोति रसत्यागगतपोभिरतिदुष्करैः । जयन्तु मुनयो ज्ञेदं स्वात्तुयुगमं शिवात्तये ॥९०॥ पंचेन्द्रियठगा एते
 वैरिणोऽभ्यन्तरंगजाः । सम्यग्दृष्ट्वा नवृत्तानि रत्नान्यपहरन्ति नुः ॥९१॥ तयान्नदंतिनोऽदांता धर्मकल्पदुर्गमं
 क्षणान् । पुंसांमुन्मूल्यंत्यत्रान्तमुक्तिं सुधाफलम् ॥९२॥ पोषिता स्वेच्छयात्रैतेकाश्चा उत्पथगाभिः । उन्मागे
 पातयंत्याशु नरान् मुक्तिमथात् शुभात् ॥९३॥ ये केवच गताः श्वत्रं यान्ति यास्यान्ति भूतले । केवलं ते जना
 नूनमिन्द्रियैर्व्योद्धृताः ॥९४॥ रुद्राया मुनयो ब्राह्मो दशपूर्ववरा विदः । लघूर्त्तैर्वचिता हत्वा चारिजं नरकं
 ययुः ॥९५॥ स्पर्शनाद्येण मातगा मत्स्या जिह्वेन्द्रियेण च । घ्राणेन भ्रमराश्चक्षुषा पतंगा मृगास्तथा ॥९६॥

कदर्थित हुए दुःखी हुए जीव महा पाप उत्पन्न करते हैं और फिर घोर दुःखों को भोगते हैं ॥८८॥ जो
 जीव अपने तप और संयम के द्वारा स्पर्शनेन्द्रिय और जिह्वा इन्द्रिय इन दोनों कामेन्द्रियों को जीत
 लेते हैं उनकी वाकी की समस्त इन्द्रियों भी हृदय के साथ साथ बहुत शीघ्र वश में हो जाती है ॥८९॥
 यही समझ कर मुनियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन ऐसे रस त्याग नाम के तपश्चरण
 से ये दोनों इन्द्रियाँ वश में करनी चाहिए ॥९०॥ ये पाँचों इन्द्रियाँ बड़ी ठग हैं और इस जीव की अंतरंग
 शत्रु हैं । तथा मनुष्यों के सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य रूपी रत्नों को चुरा लेती हैं ॥९१॥
 किसी के वश न होने वाले ये इन्द्रिय रूरी हाथी मोक्षरूपी अमृतफल को देने वाले ऐसे मनुष्यों के
 धर्मरूपी कल्पवृक्ष को चण भर में जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक देते हैं ॥९२॥ अपनी इच्छानुसार पालन
 पोषण किये हुये ये इन्द्रियरूपी घोड़े कुमार्गगामी हो जाते हैं और फिर मनुष्यों को मोक्ष के शुभ मार्ग
 से हटा कर शीघ्र ही कुमार्ग में पटक देते हैं ॥९३॥ इस संसार में अब तक जितने जीव नरक गये हैं
 वा अब जा रहे हैं वा आगे जायेंगे वे मनुष्य केवल इन्द्रियों से व्याकुल होकर ही गये हैं वा जायेंगे
 और तरह से नहीं ॥९४॥ देखो ग्यारह अंग और दश पूर्व के जानकार रुद्र आदि कितने ही मुनि
 इस संसार में इन्द्रियों से ठगे गये और अपने चारित्र्य को नष्ट कर नरक में जा पहुँचे ॥९५॥ देखो केवल
 स्पर्शन इन्द्रिय के वश होकर हाथी अपने प्राण खो देता है, जिह्वा इन्द्रिय के वश होकर मछलियाँ

कर्णोन्द्रियेण चैकेन क्षयं यान्त्यत्र लोलुपाः । केवलं विषयाशक्त्या किञ्चित्सौख्यं श्रयन्ति न ॥ ६७ ॥ एकैका-
चारिणात्राहो प्रणष्टाः पशवो यदि । ततः पचात्तलोला ये श्वधनायाः कथं न ते ॥ ६८ ॥ अन्येऽपि वहवो
येद्धं चक्रि चक्र्यादयो भुवि । राजानो विषयाशक्त्या गताः श्वध्रं च सप्तमम् ॥ ६९ ॥ भुक्त्वा जन्मादिमृदयन्तं
भोगान्पंचेन्द्रियोद्भवान् । तेषां को गदितुं शक्तः कथां भोगमवां बुधः ॥ १०० ॥ मत्वेति ज्ञानिनः शीघ्रं
पंचेन्द्रियमृगान् चलान् । वभन्तु दृढवैराग्यपाशेन शिवशर्मणे ॥ १०१ ॥ इन्द्रियारतयो धीरै र्वर्जिताः सयमायुधैः ।
तैश्च दुर्मोहं कर्माद्या हता मुक्तिः करे कृताः ॥ १०२ ॥ अक्षरानपि ये जेतुमन्त्रयाः क्लृप्ता गताः । मोहं दुष्कर्म-
शत्रून् स्ते इनिष्यन्ति कथं भुवि ॥ १०३ ॥ गृहस्वीश्यादिकां त्यक्त्वा दीक्षात्र गृहते बुधैः । जयाप स्वाकाशत्रूणां

प्राण खो देती है, प्राण इन्द्रिय के वश होकर अमर अपने प्राण खोता है वस्तु इन्द्रिय के वश होकर
पतंगा अपने प्राण खोते हैं और कर्ण इन्द्रिय के वश होकर हिरण अपने प्राण खोते हैं । विषयों में
आसक्त और इन्द्रिय लोलुपी ये जीव कुछ भी सुख न पाकर अपने प्राण खो देते हैं ॥ ६६-६७ ॥ देखो
एक एक इन्द्रिय रूपी शत्रु के वश होने से ये पशु सब नष्ट हो जाते हैं फिर भला जो पाँचों इन्द्रियों
के लोलुपी हैं वे नरक के स्वामी क्यों नहीं होंगे ? अर्थात् वे अवश्य नरक में जायेंगे ॥ ६८ ॥ और भी
बहुत से चक्रवर्ती अर्द्ध चक्रवर्ती राजा विषयों में आसक्त होने के कारण सातवें नरक में पहुँचे हैं ॥ ६९ ॥
जो जीव जन्म से लेकर मरण पर्यंत पंचेन्द्रिय के भोगों को अयुभव करते हैं उनके भोगों से उत्पन्न होने
वाली कथा को भला कौन बुद्धिमान कह सकता है अर्थात् कोई नहीं ॥ १०० ॥ यही समझ कर ज्ञानी
पुरुषों को अपना मोक्ष सुख प्राप्त करने के लिये शीघ्र ही वैराग्य रूपी रस्सी से पंचेन्द्रिय रूपी चंचल
पशुओं को दृढ़ता के साथ बाँधना चाहिये ॥ १०१ ॥ जो धीर वीर पुरुष अपने संयम रूपी शस्त्रों से इन्द्रियरूपी
शत्रुओं को जीत लेते हैं वे ही पुरुष मोहनीय कर्मरूपी शत्रुओं को नाश कर डालते हैं तथा उन्हीं के हाथ में मोक्ष
प्राप्त हो जाती है ॥ १०२ ॥ जो पुरुष इन्द्रियरूपी शत्रुओं को भी जीतने में असमर्थ हैं उन्हें नपुंसक ही समझना
चाहिये । ऐसे पुरुष भला इस संसार में मोहनीय कर्मरूपी शत्रुओं को कैसे नाश कर सकते हैं ? अर्थात् कभी
नहीं ॥ १०३ ॥ बुद्धिमान लोग रत्नत्रय को अपहरण करने वाले इन्द्रियरूपी शत्रुओं को जीतने के लिए ही

रत्नत्रयापहारिणाम् ॥४॥ अतोऽनिर्जितखारीणां वृथा दीनातपः फलम् । अर्थो गृहं परित्यागो इत्यमुत्र सुखं न च ॥५॥ यतोऽक्रविलयं पुमा तपः स्यात्तारमं भुवि । अतः किं मत्तपरत्वेपां वृथां भो नात्रनिर्जनः ॥६॥ किमत्र बहुनोक्तेन तेषां मिद्विर्महत्तनाम् । ऋद्वयं युतपाभिः सुनिना ये स्यान्सश्रवः ॥७॥ अनिर्जितान् हीनानां नेह लोकोपकीर्तिः । परलोको न लापट्यान् म्रितुं दुर्गतिरेव च ॥८॥ यथाव्रगमने रमता पथानो द्वौ न देहिनाम् । तथाशुभल मोक्षो च वृथाजन्मद्विज्जिह्विणाम् ॥९॥ जालेति बहुयत्नेन मत्ता स्वार्थ-भिद्वये । खारीन् जयन्तु चारित्र्यनपयनैर्भयंकरैः ॥१०॥ वन्यास्ते भुवने त्रये च महिती वया मृता योगिनो ये चारित्र्यरणावनीं सुधिपसे स्थित्वापि कृत्यार्जितम् । उद्योगं युतयो धनुर्गुण्डुन मन्मद्वगानैः शरैः, तीक्ष्णै

धर स्त्री और धन आदि का त्याग कर दीक्षा ग्रहण करते हैं । इसलिये जो पुरुष इन्द्रियरुही शत्रुओं को नहीं जीत सकते उनकी दीक्षा और तपस्वरण वा तपस्वरण का फल आदि सब व्यर्थ है, तथा उनका घर का त्याग भी व्यर्थ है । ऐसे पुरुषों को इस लोक और परलोक दोनों लोकों में सुख नहीं मिल सकता ॥४-५॥ इन्द्रियों को दमन करना उस मंसार में मनुष्यों का परम तप कहलाता है इसलिये कहना चाहिये कि जो इन्द्रियों को नहीं जीत सकते हैं उनके श्रेष्ठ तप कैसे हो सकता है अर्थात् कभी नहीं हो सकता ॥६॥ बहुत कहने से क्या थोड़े से में इतना ममक लेना चाहिये कि जिनसे अपने इन्द्रियरुही शत्रुओं को जीत लिया है उन्हीं महात्माओं के ऋद्धियों तपस्वरण और सिद्धियों प्राप्त होती हैं ॥७॥ अपनी इन्द्रियों को न जीतने के कारण जो हीन हो रहे हैं उनके न तो इस लोक में कीर्ति होती है और न परलोक ही उनका सुधरता है किंतु इन्द्रिय लंपटता होने के कारण परलोक में उनकी दुर्गति ही होती है ॥८॥ जिस प्रकार चलते समय मनुष्य भिन्न भिन्न दो मार्गों में ही नहीं चल सकता उसी प्रकार जो मनुष्य इन्द्रिय सुख और मोक्ष दोनों की प्राप्ति चाहते हैं उनका जन्म व्यर्थ ही समझना चाहिये ॥९॥ यदी ममक कर चतुर लोगों को अपने समस्त पदार्थों की सिद्धि करने के लिये चारित्र्य और तप रूची भयंकर तलवार से बड़े प्रयत्न के साथ इन्द्रियरुही शत्रुओं को जीत लेना चाहिये ॥१०॥ इस संसार में जो धुनिराज अत्यंत विषम ऐसे चारित्र्यरुही रणायन में उद्वह कर

र्त्नान्ति खलान् त्रिलोक लथिनः पंचाक्षशत्रुन् द्रुतम्, विद्यार्चयान् विश्ववधान् जिनमुनिवृषभैः स्वीकृतान् धर्ममूलान्,
पापाघ्नान् मुक्तिवर्तुन् शिवमुख जलार्धान् स्वर्गसोपान भूतान् । ज्ञानभगनाग्निहेतून् सकलगुणनिधीन्
चित्तमातंगसिंहान्, सेवधर्मयुक्त कामाः यमनियमचक्रेः कृत्स्नपंचाक्षरोधान् ॥१२॥ अथ मूलगुणान् वक्ष्ये
षडावयवकसंज्ञकान् । धर्म शुक्तोत्तमध्यानहेतून् सिद्धांतज्ञान् सताम् ॥१३॥ सामायिकं स्त्वो वंदना प्रतिक्रमणं
ततः । प्रत्याख्यानं तत्तुल्यम् । इमान्यावश्यकानि पठ् ॥१४॥ जीविते मरणे लाभालाभे दृषदि सन्मरणौ । संयोगे
विप्रयोगे च रिपौ वधौ खलाखले ॥१५॥ वृणे च कांचने सौख्ये दुःखे वस्तौ शुभाशुभे । क्रियते समभावो य

तथा उग्र उग्र श्रेष्ठ तारचरण रूपी प्रत्यंचा सहित घटुप को चढ़ा कर समदर्शन आदि तीक्ष्ण वाणों से
अत्यंत दुष्ट और तीनों लोकों को जीतने वाले ऐसे पाँचों इन्द्रिय रूपी शत्रुओं को शीघ्र ही मार डालते
हैं वश में कर लेते हैं वे ही मुनि धन्य हैं तीनों लोकों में पूज्य हैं वे ही वंदनीय हैं और वे ही स्तुति
करने योग्य हैं ॥११॥ समस्त पाँचों इन्द्रियों का निरोध तीनों लोकों में पूज्य है, सबके द्वारा वंदनीय
है, भगवान् तीर्थंकर और गणेश आदि श्रेष्ठ मुनियों ने भी इसको स्वीकार किया है, यह पंचेन्द्रियों
का निरोध पापों को नाश करने वाला है, धर्म का मूल है, मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है,
मोक्ष के अनन्त सुख का समुद्र है, स्वर्ग की सीढ़ी है, ज्ञान और ध्यान का कारण है समस्त गुणों
का निधि है और मन रूपी हाथी को वश करने के लिये सिंह के समान है । इसलिये मोक्ष की इच्छा
करने वाले पुरुषों को अपने यम और नियमों के समूह से इस पंचेन्द्रियों के निरोध को अवश्य धारण
करना चाहिये ॥१२॥ अब आगे छह आवश्यक नाम के मूलगुणों को कहते हैं । ये छह आवश्यक धर्म
और शुक्ल नाम के उत्तम ध्यान के कारण हैं और सिद्धांत शास्त्रों में कहे हुये हैं ॥१३॥ सामायिक
स्त्व वंदना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग ये छह मुनियों के आवश्यक कहलाते हैं ॥१४॥
जीने मरने में, लाभ अलाभ में, पत्थर मणि में, संयोग वियोग में, शत्रु वंशु में, दुष्ट सज्जन में, वृण
सुवर्ण में, सुख दुःख में और शुभ अशुभ पदार्थों में समान परिणाम रखना सामायिक कहलाता
है ॥१५-१६॥ यह सामायिक नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के भेद से छह प्रकार

स्तद्धि सामायिकं' मतम् ॥१६॥ नामाथ स्थापना द्रव्यं क्षेत्रं कालः शुभाश्रितः । भावः सामायिको नैवो निक्षेपः
षड्विधो भवेत् ॥१७॥ क्रूर वीभत्सनामाख्यशुभानि द्वे पदानि च । रागकर्तृणि नामानि मनोहरशुभानि वै ॥१८॥
श्रुत्वा यद्वर्जनं राग द्वे पादौ विधीयते । नाम सामायिकाख्यं तत्सत्तां प्रोक्तं गणाधिपैः ॥१९॥ स्थापनाः
प्रतिमा दिव्यरूपा मनोह्रशर्मदाः । नेत्रानिष्टाः कुरूपश्च वेतालाकृतिधारिणीः ॥२०॥ विलोक्य क्रियते राग
द्वेषदो र्यद्विस्तर्जनम् । शान्ति शर्मदं स्थापनासोमायिकमेव तत् ॥२१॥ सुवर्णरूपमाखिक्यामुक्ताफलाशुकादिषु ।
द्रव्येषु भोगवस्त्राद्यौ सृष्टिकाकंदकादिषु ॥२२॥ रागद्वेपादिकांस्त्यक्त्वा सतां यत्समदर्शनम् । द्रव्यसामायिकं
तच्च द्रव्योत्पन्नापनाशनम् ॥२३॥ सौधारामनदीकूलपुरादीनि शुभानि च । क्षेत्राणि दाव वीभत्सकंदकाया-
श्रितान्यपि ॥२४॥ अशुभान्याप्य रागद्वेपोरसमाव एव यः । क्षेत्रसामायिकं तद्धि क्षेत्रासन्नवरोधकम् ॥२५॥

है ॥१७॥ द्वेष उत्पन्न करने वाले क्रूर वीभत्स और अशुभ नामों को सुन कर द्वेष नहीं करना तथा
राग उत्पन्न करने वाले मनोहर और शुभ नामों को सुन कर राग नहीं करना शुभ अशुभ नामों में
राग द्वेष का त्याग कर देना उसको गणधर देवों ने सज्जनों के नाम सामायिक कहा है ॥१८-१९॥
स्थापना निक्षेप के द्वारा स्थापित मन और इन्द्रियों को सुख देने वाली प्रतिमाओं को देख कर राग
नहीं करना तथा नेत्रों की अनिष्ट, कुरूप, वेताल की आकृति के समान प्रतिमाओं को देख कर द्वेष
नहीं करना शान्ति और कल्याण करने वाला स्थापना सामायिक है ॥२०-२१॥ सोना, चाँदी, माणिक्य,
मोती, वस्त्र आदि भोगोपभोग के पदार्थों में अथवा मिट्टी काँटे आदि पदार्थों में राग द्वेष का त्याग
कर देना तथा समस्त पदार्थों में समता धारण कर समान परिणाम रखना द्रव्य सामायिक है । यह
सामायिक द्रव्यों से उत्पन्न हुए समस्त पापों को नाश करने वाला है ॥२२-२३॥ राजभवन, बगीचा,
नदी का किनारा और नगर आदि शुभ क्षेत्रों को पाकर राग नहीं करना तथा कोंटों से भरे हुये
कंकड़ पत्थरों से भरे हुये दावाग्नि से जले हुए वन आदि अशुभ क्षेत्र को पाकर द्वेष नहीं करना क्षेत्र
सामायिक है । यह क्षेत्र सामायिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आसन्न को रोकने वाला है ॥२४-२५॥

साम्यरूपान् शुभान् कालान् शीतोष्णादिच्युतान् क्वचित् । पङ्क्त्यून्श्च तमः पञ्चशीतोष्णाद्यान् ऊढुःखदान् ॥२६॥
सम्यग्ः त्यज्यते यद्धि रागद्वेष द्वयं बुधैः । कालमामायिकं कालकृतदोषादिहृत् यत् ॥२७॥ सर्वजीविषु
मैत्र्यादियुक्तोशुभापरान्मुखः । शुभो रागादिनिर्मुक्तो धर्मध्यानादितत्परः ॥२८॥ शुद्धः समगुणापन्नो भावो यो
धर्मितां महान् । भावसामायिक तद्धि चित्तोत्थदोषवारकम् ॥२९॥ एतैः पङ्क्तिभिश्चनिर्दोषैरुपायैर्ज्ञानिनां
परम् । सामयिकं शुभध्यानं कारणं जायतेतराम् ॥३०॥ दर्शनज्ञानचरित्रतोभिः सह चात्मनः । ऐक्यं गमन
मत्यर्थं यत्तत्सामायिकं महत् ॥३१॥ निर्वृत्ताखिलं बोधोपसर्गलीडपरीपहैः । ब्रतैः समिनिगुत्वाद्यैः सर्वैश्च
नियमैर्वैभैः ॥३२॥ सुभावनाखिलैः सारैः शुभध्यानैरलङ्कृतः । यः सर्वत्र समारूढः सोऽत्र सामायिकी महान् ॥३३॥

कोई समय शीत उष्णता से रहित समान रूप तथा शुभ होता है । कहीं पर ऊहों ऋतुओं का परिवर्तन
होता रहा है, कहीं शीतता अधिक होती है, कहीं उष्णता अधिक होती है किसी समय ओधेरा ही रहता
है । इस प्रकार के सुख दुःख देने वाले समयों में राग द्वेष नहीं करना राग द्वेष का सर्वथा
त्याग कर देना सो बुद्धिमानों के द्वारा काल सामायिक कहलाता है यह काल सामायिक काल
से उत्पन्न होने वाले समस्त पापों को नाश करने वाला है ॥२६-२७॥ समस्त जीवों में मैत्री
प्रमोद प्रमोद कारुण्य आदि भावों को धारण करना, अशुभ परिणामों से सदा परान्मुख रहना, रागादिक
शुभ परिणामों का भी त्याग करना धर्मध्यान में सदा तत्पर रहना, समता गुण से सुशोभित
शुद्ध परिणामों का धारण करना आदि रूप से जो बुद्धिमानों के उत्कृष्ट परिणाम होते हैं उसको
भाव सामायिक कहते हैं । यह भाव सामायिक मन से उत्पन्न होने वाले समस्त दोषों को दूर
करने वाला है ॥२८-२९॥ ज्ञानी पुरुषों के ऊपर लिखे अनुसार ऊह प्रकार के उपायरूप निक्षेपों
से उत्कृष्ट सामायिक होता है तथा वह शुभ ध्यान का कारण होता है ॥३०॥ सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान
सम्यक् चरित्र और सम्यक् तपश्चरण के साथ साथ आत्मा की एकता हो जाना आत्मा में अत्यंत
लीन हो जाना सर्वोत्कृष्ट सामायिक कहलाता है ॥३१॥ जो महापुरुष समस्त घोर उपसर्ग और तीव्र
परिपहों को जीत लेता है, जो ब्रत, समिति, गुप्ति, नियम, सारभूत समस्त भावनायें और

समवायं स्वरूपं च यो जानाति न बुद्धिमान् । द्रव्याणां तद्गुणानां च पार्थायाणां जिनागमे ॥३४॥
 हेयोपादेयतत्त्व च कारणं वय मोक्षगो । तस्य सामाधिकं विद्धि परमं ज्ञानिनो भुवि ॥३५॥ विरतः सर्वसा-
 वधानिर्लिप्ताक्षमना महान् । महातपा स्थिगुप्तो यः सामाधिकी स उत्तमः ॥३६॥ यस्य सन्निहितोवात्मा संयमे
 नियमे गुणे । शमे तपसि तद्देव तिष्ठेत्सामाधिकं परम् ॥३७॥ यः समः सर्वभूतेषु त्रसेषु स्थावरेषु च ।
 सादृश्यः स्वात्मनो भावस्तच्च सामाधिकं सताम् ॥३८॥ रागद्वेषाक्षमोहाद्या विहर्ति जनयन्ति न । शमाचैर्द्विभिता
 यस्य तस्य सामाधिकं महत् ॥३९॥ कयाया. क्रोधमानाशाश्चत्वारो येन निर्जिताः । क्षमाश्रद्धार्जवांसंगुणै-

शुभ ध्यान से सुशोभित रहता है जो सर्वत्र निरचल बना रहता है वह उत्कृष्ट सामायिक करने वाला
 कहा जाता है ॥३२-३३॥ जो बुद्धिमान् पुरुष स्वपर पदार्थों के संबंध के स्वरूप को जानता है जिनागम
 के अनुसार द्रव्य गुण और पर्यायों के स्वरूप को उनके संबंध के स्वरूप को जानता है, हेय और उपादेय
 तत्त्वों को जानता है और बंध मोक्ष के कारणों को जानता है उस परम ज्ञानी के सामायिक होता
 है ॥३४-३५॥ जिसने समस्त पापों का त्याग कर दिया है, जिसने इन्द्रिय और मन को जीत लिया
 है, जो उत्कृष्ट है, महा तपस्वी है और तीनों गुप्तियों को पालन करने वाला है वह उत्तम पुरुष
 सामायिक करने वाला कहा जाता है ॥३६॥ जिस महा पुरुष का आत्मा संयम में, नियम में, गुणों
 में समता में और तपश्चरण में लगा हुआ है उसी पुरुष के श्रेष्ठ सामायिक ठहर सकता है ॥३७॥
 जो पुरुष समस्त त्रस स्थावर जीवों में समता धारण करता है समस्त जीवों को अपने आत्मा के समान
 मानता है । इस प्रकार के भाव रखने वाले सज्जन के सामायिक होता है ॥३८॥ जिस पुरुष के राग
 द्वेष इन्द्रियों और मोह आदिक किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं कर सकते, जिसके समता वा शांत
 परिणामों से रागद्वेषादिक सब शांत हो गये हैं उसके सर्वोत्कृष्ट सामायिक होता है ॥३९॥ जिस महा
 पुरुष ने क्रोधादिक की शक्ति को घात करने वाले क्षमा मार्दव अर्जव और आर्किचन्य गुणों से क्रोध
 मान माया लोभ इन चारों कषायों को जीत लिया है तथा वैराग्य ब्रह्मचर्य और संयम से तीनों वेद
 और हास्यादिक नोकषाय जीत लिये हैं तथा जिसने और भी समस्त दोष जीत लिये हैं उसके सर्वोत्कृष्ट

स्तन्त्रक्रियातकै ॥४०॥ हारयाद्या घट् त्रिवेदाश्च वैराग्यब्रह्म संयमे । अन्ये दोषाश्च तस्यात्र परं सामायिकं मत्तम् ॥४१॥ आहाराद्याश्चतु सङ्गाः लेख्यास्तत्रोऽशुभाशुभि । न यान्ति विकृतिं यस्मै तस्य सामायिकं शुभम् ॥४२॥ यस्य पचेन्द्रियान्तास्तपोभिः स्पर्शनादयः । शक्तां कर्तुं विकार न तस्य सामायिकं महन ॥४३॥ दुर्ध्यानान्धार्त्तं रौद्राणि योष्टी नित्यं परित्यजेत् । प्रशस्तध्यानमालम्ब्य तस्य सामायिकं परम् ॥४४॥ ध्यानं चतुर्विधं धर्म्यं शुक्लं ध्यायति योन्वहम् । जित्वा मनो वलात्तस्य तिष्ठत्सामाधिकोत्तमम् ॥४५॥ सर्वत्र समताभाव कारणाय जिनैर्मत । योगिना परमो नित्यं मामाधिकार्यसंयमः ॥४६॥ सर्वसावधयोगान्विज्जनार्थं शुभाप्तये । सामायिकं गृहस्थानां प्रोक्तं धर्मशमाय च ॥४७॥ मत्तेति श्रावकैः नित्यं कार्यं सामायिकं शुभम् । दिनमध्ये त्रिवारं च धर्मध्यानाय शर्मणे ॥४८॥ यत् कुर्वन् गृही नूनं शुद्धं सामायिकं परम् । सर्वत्र समतापन्नो

सामायिक माना जाता है ॥४०-४१॥ जिस पुरुष के आहार आदिक चारों संज्ञाएं तथा तीनों अशुभ लेख्याएं कभी विकार भाव को प्राप्त नहीं होतीं उसी के शुभ सामायिक माना जाता है ॥४२॥ जिसके तपश्चरण के बल से स्पर्शनादिक पाँचों इन्द्रियों शांत हो गई हैं और कभी भी विकार उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकतीं उसी के उत्कृष्ट सामायिक होता है ॥४३॥ जो पुरुष धर्मध्यान वा शुद्धध्यान को धारण कर चारों प्रकार के आर्तध्यान और चारों प्रकार के रौद्रध्यान का त्याग कर देता है उसी के श्रेष्ठ सामायिक कहा जाता है ॥४४॥ जो पुरुष अपनी शक्ति से मन को जीत कर चारों प्रकार के धर्मध्यान को और चारों प्रकार के शुद्धध्यान को प्रतिदिन धारण करता है उसी के उत्तम सामायिक होता है ॥४५॥ भगवान् जिनन्देव ने योगियों के लिये सर्वत्र समता भाव धारण करने के लिए प्रतिदिन परम सामायिक करना और प्रतिदिन इन्द्रिय संयम पालन करना ही बतलाया है ॥४६॥ गृहस्थों को समस्त पापरूप योगों का त्याग करने के लिये, शुभ की प्राप्ति के लिये तथा धर्म और कल्याण की प्राप्ति के लिये एक सामायिक ही बतलाया है ॥४७॥ यही समझ कर श्रावकों को धर्मध्यान की प्राप्ति और आत्मकल्याण करने के लिये प्रतिदिन दिन में तीन बार शुभ सामायिक करना चाहिये ॥४८॥ क्योंकि सर्वत्र समता भाव धारण करता हुआ और शुद्ध उत्कृष्ट सामायिक करता हुआ गृहस्थ अवश्य ही भावलिंगी मुनि के

भावलिङ्गी यतिर्भवेत् ॥४६॥ अरस्ये श्रावकः कश्चिन् धीरस्त्यक्तवपुर्महान् । निष्कंष भग्नमालङ्घ्य व्यथात्मा-
मायिकं परम् ॥४७॥ शरेण केनचिद्विद्धो शृगस्तस्य पदान्तरे । प्रविद्यगार्तं कियत्कालं स्थित्वा वेदनया मृतः ॥४१॥
तथापि न मनोरूपो चलन्तमामायिकालुयीः । अरसौगमे कथा देवा गृहिणो भावलिङ्गिनः ॥४२॥ अलिताद्याश्च
पार्थान्ता द्वाविंशति जितेश्वरा । विशन्ति मुक्तये वाण्या मामायिकैकमयमम् ॥४३॥ छेदोपस्थापनं नैव यतोमीयां
महाधियः स्वभावेन सुशिष्याः स्युः निष्पन्ना जितेन्द्रिया ॥४४॥ मामायिकं च छेदोपस्थापनं संयमं परम् ।
आहवुर्ध्वनिना मुक्तये स्वायान्तिमजिनाधियौ ॥४५॥ यतः श्री बुधभेदस्य मुशिष्या ऋजुबुद्धयः । सन्मतेः काल

समान माना जाता है ॥४६॥ कोई एक धीरवीर महा श्रावक अपने शरीर से ममत्व का त्याग कर
किसी वन में अचल और ध्यान में लीन होकर उत्कृष्ट सामायिक करने के लिये खड़ा था । उसी समय
किसी के वाण से वायल हुआ कोई हिरण उम श्रावक के दोनों पैरों के बीच में आ पड़ा । उस समय
वह हिरण अत्यंत दुःखी होकर चिल्ला रहा था और उसी वेदना से वह थोड़ी ही देर में वहीं मर
गया तथापि वह बुद्धिमान श्रावक अपने सामायिक से रंचमात्र भी चलायमान नहीं हुआ । इस
भावलिङ्गी गृहस्थ की कथा शास्त्रों में लिखी है वहाँ से जान लेनी चाहिये ॥४०-४२॥ भगवान्
अजित नाथ से लेकर भगवान् पार्थनाथ तक बाईस तीर्थंकरों ने अपनी दिव्य ध्वनि से मोक्ष प्राप्त करने
के लिये एक सामायिक नाम के संयम का ही उपदेश दिया है । इन बाईस तीर्थंकरों ने छेदोपस्थापना
नाम के संयम का उपदेश नहीं दिया है । इसका भी कारण यह है कि इन बाईस तीर्थंकरों के श्रेष्ठ
शिष्य स्वभाव से ही महा बुद्धिमान थे, प्रमाद रहित थे और जितेन्द्रिय थे ॥४३-४४॥ प्रथम तीर्थंकर भगवान्
बुधभेद ने तथा अंतिम तीर्थंकर भगवान् महावीर स्वामी ने अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा मोक्ष प्राप्त
करने के लिये सामायिक और छेदोपस्थापना इन दोनों संयमों का उपदेश दिया है ॥४५॥ इसका भी
कारण यह है कि भगवान् बुधभेद के शिष्य सरल बुद्धि को धारण करने वाले थे और भगवान् महावीर
स्वामी के शिष्य कालदोष से सदाप थे और मंद बुद्धि को धारण करने वाले थे ॥४६॥ स्वभाव से

दोषेण सद्गोपामंदबुद्धय ॥ ५६ ॥ ऋजुमन्त्रस्वभावान्ते योगेऽप्रायोग्यव्यतिक्रमम् । व्यक्तं सत् न जानन्ति विस्तरोकस्या-
विनामुचि ॥ ५७ ॥ तस्माच्चकारणात्तौद्वावचुः श्रीजिनाधिपौ । अतुग्रहाय शिष्याणां सगमौ द्वौ शिवात्मये ॥ ५८ ॥
आख्यातुं किल विज्ञातुं प्रग्रभावयितुं तथा । महाव्रतानि पंचेवगुप्तं समितीस्तथा ॥ ५९ ॥ तेषां मर्त्ये जिनेशानां
शिष्याः शुद्धिश्चिवात्मये । चरन्ति सर्वदेहेषु शुद्धं सामाधिकं शुभम् ॥ ६० ॥ सामाधिकवलायोगीच्छणाद्धं न-
चिपेक्षयत् । कर्मजालं महत्तत्र तपसा वर्षकोटिभिः ॥ ६१ ॥ सामाधिकवलेनासौ करोति सत्वरं परम् । कर्मणां
विधिनाभ्यानी महतीं सुनिर्व्वराम् ॥ ६२ ॥ सामाधिकस्य सामर्थ्याद्विधत्ते मुनिपुंगव । ध्यानानि तेऽप्रजालयेते
केवलज्ञानदर्शने ॥ ६३ ॥ सामाधिकं जिनाः प्राहुः पञ्चस्युगत्रये । पाशचतुर्ललातुल्यं मनोमर्कटरोधने ॥ ६४ ॥

ही सरल बुद्धि और मंदबुद्धि को धारण करने के कारण वे लोग बिना विस्तार से बतलाये योग्य अयोग्य
मुनियों के पूर्ण चारित्र को व्यक्तीति से नहीं जानते थे । इसी कारण से भगवान् वृषभदेव और
भगवान् महावीर स्वामी ने उन शिष्यों का अतुग्रह करने के लिये मोक्ष की प्राप्ति के लिये दोनों प्रकार
के संयम बतलाये हैं ॥ ५७-५८ ॥ कहने समझने और अलग अलग पालन करने के लिये महाव्रत पाँच
हैं गुणितियाँ तीन हैं और समितियाँ पाँच हैं । भगवान् जिनेन्द्रदेव के शिष्य आत्म शुद्धि और मोक्ष प्राप्त
करने के लिये इनका पालन करते हैं तथापि वे शुभ शुद्ध और सर्वोत्कृष्ट सामाधिक को अवश्य करते हैं
क्योंकि सामाधिक में सब अन्तर्भूत हैं ॥ ५९-६० ॥ मुनिराज इस सामाधिक के बल से आधे क्षण में
जितने कर्मों को नष्ट कर डालते हैं उतने महा कर्म करोड़ों वर्षों के तपश्चरण से भी नष्ट नहीं हो
सकते ॥ ६१ ॥ ध्यान करने वाला योगी इस सामाधिक के बल से परम संवर करता है और विधि पूर्वक
कर्मों की महा निर्जरा करता है ॥ ६२ ॥ मुनिराज इस सामाधिक की सामर्थ्य से ध्यान धारण करते
हैं और ध्यान से केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त करते हैं ॥ ६३ ॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव ने पाँचों
इन्द्रियरूपी पशुओं को बाँधने के लिये इस सामाधिक को रस्सी के समान बतलाया है और मनरूपी
बंदर को रोकने के लिये इसी सामाधिक को साँकल के समान बतलाया है ॥ ६४ ॥ विद्वान् लोग संसार

सामायिकमहामंत्रं संसाररोगकीलने । दुधा जगुश्च साधूनां कर्मारख्येनलोपमम् ॥ ६५ ॥ सामायिकसुधापानं ये कुर्वन्ति निरन्तरम् । सुखनिस्तेचिरेण्युर्जन्ममृदुविषातिगा ॥ ६६ ॥ संवीयते परंधर्मं स्वर्गमुक्तिवशाकरम् । शुद्धं च क्षीयते पाप सामायिकात्तत्तत्तसाम् ॥ ६७ ॥ मुक्तिश्रीःस्वपमागथासक्तशोसामायिकात्मनः । दृणोत्पहो श्रियासाद्धाकाकथोदेवयोषिताम् ॥ ६८ ॥ सामायिकेन मागरा हिंसादिपंचपातकान् । हत्वोपाय्य परं धर्मं व्रान्ति स्वर्गचोडशम् ॥ ६९ ॥ द्रव्यसामायिकेनात्रामव्योजिनेन्द्रवेपथून् । महातपा सुशास्त्रज्ञःऊर्ध्वं ग्रैवेयकं ब्रजेत् ॥ ७० ॥ बह्वारम्भोद्धवं पापं क्षिपित्वा प्रत्यहं महत् । शुद्धसामायिकेनैव निदयागर्हणेन च ॥ ७१ ॥ शिष्टकर्मार्थिमिभ्रकी भरतेशोसुसंयमम् । गृहीत्वा ध्यानमालम्ब्य शुक्लं कर्मवनानलम् ॥ ७२ ॥ घटिकाद्वयमात्रेण हत्वा घातिचतुष्टयम् ।

रूपी सर्प को कीलने के लिये (वश में करने के लिये) इस सामायिक को महामंत्र बतलाते है तथा साधुओं के कर्म रूपी वन को जलाने के लिये अग्नि के समान कहते है ॥ ६५ ॥ जो मुनि इस सामायिक रूपी अमृत पान को निरंतर करते रहते है वे जन्म मरण रूपी त्रिपय से छूट कर सदा के लिये सुखी हो जाते है ॥ ६६ ॥ जिनके हृदय में सामायिक की वासना भरी हुई है उनके पाप सब नष्ट हो जाते है, और अत्यंत शुद्ध तथा स्वर्ग मोक्ष को वश करने वाला परम धर्म संचित होता है ॥ ६७ ॥ सामायिक करने वाले पुरुषों को मोक्षरूपी लक्ष्मी समस्त लक्ष्मियों के साथ आसक्त होकर स्वयं आकर स्वीकार करती है फिर भला दंभियों की तो बात ही क्या है ॥ ६८ ॥ इस सामायिक के प्रभाव से श्रोवक भी हिंसादिक पाँचों पापों को नष्ट कर और परम धर्म को संचित कर सोलहवें स्वर्ग तक पहुँचते है ॥ ६९ ॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव के मेप को धारण करने वाला (मुनि लिंग धारण करने वाला) महा तपस्वी और अनेक शास्त्रों का जानकार अभव्य जीव भी इस द्रव्य सामायिक के प्रभाव से ऊर्ध्व ग्रैवेयक तक पहुँचता है ॥ ७० ॥ देखो प्रथम चक्रवर्ती महाराज भरत महारंभ से उत्पन्न हुए प्रतिदिन के महा पापों को शुद्ध सामायिक के द्वारा ही नष्ट करते थे, तथा निंदा गर्हा के द्वारा बहुत से कर्मों को नष्ट करते थे । तदनंतर उन्होंने संयम धारण कर कर्मरूपी वन को जलाने के लिये अग्नि के समान ऐसे शुद्ध ध्यान को धारण किया था और दो ही वही में चारो घातिया कर्मों को नष्ट कर देव और इन्द्रों के द्वारा

साद्धैवाचनैर्विभ्यं प्रापान्तचतुष्टयम् ॥७३॥ बहुनेक्तेन किं साध्यं न किंचित्शिवसिद्धये । सामाधिकेन
सदृश विद्यते योगिनां चित् ॥७४॥ ज्ञात्वेत्यत्रात्रमाहात्म्यमुत्थाय बुभुक्षन्तमा । योगशुद्धिं विधाय प्रतिलेख्यगं
धरातलम् ॥७५॥ स्वहस्तौ कुण्डमलीकृत्य कालेकाले शिवाज्ये । कुर्वन्तु सर्वदा यत्नात् शुद्धं सामाधिक
परम् ॥७६॥ अखिलगुणसमुद्रं मुक्तिनौघाप्रमाणं निरुपमसुखहेतुं धर्मवीजं विशुद्धम् । दुरित
धीयानः कर्महान्यै कुरुत हृदयशुद्ध्या शुद्धसामाधिक भो ॥७७॥ इमां सामाधिकस्थानौ नियुक्तिं प्रतिपादयै । साथै
समासेन ततो वक्ष्ये नियुक्तं सत्त्ववश्यं च ॥७८॥ चतुर्विंशति तौर्येणा त्रिजगत्स्वामिनां च यत् । साथै
नीमादिभिः पङ्क्तिभिः सारैल्लोकोत्तमैर्गुणैः ॥७९॥ स्तवन्क्रियते दत्तौ प्रणाम भक्तिपूर्वकम् । भावाचनं महद्धानं

होने वाली पूजा के साथ साथ दिव्य अतन्त चतुष्टय प्राप्त कर लिया था ॥७१-७३॥ बहुत कहने से
क्या लाभ है थोड़े से में इतना समझ लेना चाहिये कि योगियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये इस
सामाधिक के समान और कोई पदार्थ किसी स्थान में भी नहीं है ॥७४॥ इस प्रकार इस सामाधिक
के महात्म्य को समझ कर श्रेष्ठ बुद्धिमानों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये उठ कर खड़ा होना चाहिये
तथा मन वचन काय को शुद्ध कर, अपने शरीर और पृथ्वी को देख शोध कर अपने दोनों हाथ जोड़
कर सामाधिक के प्रति समय पर प्रयत्नपूर्वक सदा परम शुद्ध सामाधिक करना चाहिये ॥७५-७६॥
यह सामाधिक समस्त गुणों का समुद्र है, मोक्षरूपी राजभवन का मुख्य मार्ग है, मोक्षरूपी अनुपम सुख का
कारण है, धर्म का बीज है, अत्यन्त विशुद्ध है, और पापरूपी अंधकार को दूर करने के लिये सूर्य के समान
है । इसलिये हे बुद्धिमान् लोगो अपने कर्मों को नाश करने के लिये शुद्ध हृदय से शुद्ध सामाधिक धारण
करो । प्रतिदिन नियम पूर्वक इसको करते रहो ॥७७॥ इस प्रकार पहले सामाधिक का स्वरूप कहा अब आगे
संक्षेप से दूसरे स्तव वा स्तुति नाम के आवश्यक का स्वरूप कहते हैं ॥७८॥ भगवान् चौबीस तीर्थंकर
तीनों लोकों के स्वामी हैं उनके सार्थक नामों के द्वारा वा सारभूत लोकोत्तम गुणों के द्वारा प्रणाम
और भक्ति पूर्वक छह प्रकार से जो चतुर पुरुषों के द्वारा स्तवन किया जाता है उनकी भावपूजा की
जाती है वा उनका महा ध्यान किया जाता है उसको मोक्ष सुख देने वाला स्तवन कहते हैं ॥७९-८०॥

सस्तवः शिवशर्मदः ॥ ८० ॥ स नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्रकालो जिनोद्भवः । भावस्थेति निक्षेपस्तवस्पष्टविधः
 स्थितः ॥ ८१ ॥ तीर्थेशनाममात्रोच्चरणेनचसतां द्रुतम् । विज्जालानि पापानि प्रलीयन्ते रुजादयः ॥ ८२ ॥ जायते च
 परं पुण्यं जिनचक्रयादिभूतिदम् । धर्माद्यैश्च सिद्धान्तिषु षोडशैर्विजगच्छिभ्यः ॥ ८३ ॥ इत्यादि नाममहात्म्य
 वर्णनैर्वा विधीयते । स्तुति नामभिश्चाष्टाग्रसहस्रप्रणामकैः ॥ ८४ ॥ वर्तमानवत्तुर्विशति तीर्थेश्वर नामभिः । स्तव-
 सकथ्यते सद्भिर्धर्ममूलोऽशुभान्तकः ॥ ८५ ॥ कृत्रिमाकृत्रिमाणां च मूर्तीनां तीर्थकारिणाम् । पूजास्तुतिनमस्कारैः
 क्षीयन्ते विघ्नराशयः ॥ ८६ ॥ सतां सम्पद्यते पुण्यं परं शर्मकारणम् । विधाद्युपसंयकस्याणां जायन्ते च पदे-
 पदे ॥ ८७ ॥ इत्यादिस्थापनास्तुत्या तीर्थेणस्तवर्नवयत् । शिवाय क्रियते विद्भ्यःसस्थापनाभिधःस्तवः ॥ ८८ ॥

वह स्तवन भी नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव के भेद से छह प्रकार है । यह छह प्रकार का स्तवन
 का निक्षेप है और भगवान् जिनेन्द्रदेव का कहा हुआ है ॥ ८१ ॥ चौबीसों तीर्थंकरों के नाम मात्र के उच्चारण
 करने से सज्जनों के सब विघ्न नष्ट हो जाते हैं पाप नष्ट हो जाते हैं और रोगादिक सब नष्ट हो जाते
 हैं ॥ ८२ ॥ इसके सिवाय तीर्थंकरों का नाम उच्चारण करने से तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि की विभूति को देने वाला
 पुण्य प्राप्त होता है, धर्मादिक चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं और तीनों लोकों की लक्ष्मियां प्राप्त
 हो जाती हैं ॥ ८३ ॥ इस प्रकार भगवान् के नामों का महात्म्य वर्णन कर जो स्तुति की जाती है अथवा
 एक हजार आठ नाम पढ़ कर जो स्तुति की जाती है उनको एक हजार आठ प्रणाम किये जाते हैं
 अथवा वर्तमान चौबीस तीर्थंकरों के नाम पढ़ कर जो स्तुति की जाती है उसको धर्म का मूल और शुभ
 देने वाला नाम स्तवन कहते हैं ॥ ८४-८५ ॥ इस संसार में तीर्थंकरों की जो कृत्रिम वा अकृत्रिम प्रतिमायें
 हैं उनकी पूजा स्तुति वा नमस्कार करने से सज्जनों के समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं परम कल्याणों
 का कारण ऐसा पुण्य प्राप्त होता है और ब्रह्म ब्रह्म में सब तरह के अशुद्धय और कल्याण प्राप्त होते
 हैं इस प्रकार विद्वान् लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए स्थापना निक्षेप से स्थापित की हुई तीर्थंकर की
 प्रतिमा को स्तुति करते हैं उसको स्थापना स्तव कहते हैं ॥ ८६-८८ ॥ भगवान् तीर्थंकर परम देव

दिव्यौदारिकदेहाना कोटीने-शोखिलाहताम् । विश्वत्रयत्रियाणां सोभानामधिकतेजनाम् ॥८६॥ श्वेत्पीतादि-
सद्वर्णै स्तवनं यत्सुकान्तिभिः । निष्पाद्यते च शास्त्रद्वै. सद्व्यस्तव एवहि ॥८७॥ कैलाशचलसम्पदोर्जयतादि-
शभात्मनाम् । निर्वाणचोत्रभूमीनामहतागुणवर्णैः ॥८८॥ पूजोरुति नमस्कारैर्यन्माहात्म्यग्रशंसनम् । चोत्रस्तव-
सविज्ञेयःपुण्यनिर्वाणहेतुक्रतु ॥८९॥ पञ्च कल्याणकै सारैः स्वर्गावतरणादिभिः । देवेन्द्रादिकृतैर्भूत्यामहापुण्य
निवधनैः ॥९०॥ स्तुतिर्यक्रियते तज्जद्वै कल्याणगुणभाषणैः । सर्वेषां तीर्थकर्तृणां काल स्तवः सएवच ॥९१॥
केवलज्ञानदृष्ट्याद्या गुणा अन्तात्तिगा. पराः । विद्यन्त्येतेर्हतां स्तोतुं तान्त्तमोमोदश.कथम् ॥९२॥ इत्यादि
सद्गुणानांच भाषण यद्विधीयते । तद्गुणाय तुधैर्भावस्तव सतद्गुणग्रदः ॥९३॥ लोकोद्योतकरालोके विश्वतत्त्व-

दिव्य औदारिक शरीर को धारण करने वाले हैं संसार भर के समस्त नेत्रों को प्रिय हैं अत्यंत सौम्य
हैं और करोड़ों छत्रों से भी अधिक तेज को धारण करते हैं ऐसे तीर्थहरों के अत्यंत मनोहर श्वेत पीत
आदि शरीर के रूप का वर्णन कर उनकी स्तुति करना अथवा अनेक शास्त्रों को जानने वाले जो ज्ञानी
पुरुष इस प्रकार की स्तुति करते हैं उसको द्रव्य स्तवन कहते हैं ॥८६-८७॥ भगवान् अरहंतदेव के
गुणों का वर्णन कर कैलाश पर्वत, सम्पदशिखर, गिरनार आदि अरहंतों के शुभ निर्वाण भूमियों की
पूजा स्तुति करना उनको नमस्कार करना और उनका महात्म्य प्रगट करना चोत्र स्तवन कहलाता है ।
यह चोत्र स्तवन भी पुण्य और निर्वाण का कारण है ॥८९-९०॥ विद्वान् लोग जो समस्त तीर्थहरों के
स्वर्गावतार आदि पाँचों कल्याणों के गुणों का वर्णन करते हैं इन्द्रादिक देवों ने जिस विभूति के साथ
कल्याणोत्सव मनाया है उसका वर्णन करते हैं उन कल्याणोत्सवों को महा पुण्य का कारण बतलाते
हैं और सारभूत कहते हैं इस प्रकार जो पाँचों कल्याणों के गुणों का वर्णन करते हैं उसको कालस्तवन
कहते हैं ॥९३-९४॥ “भगवान् अरहंतदेव के केवल ज्ञान केवल दर्शन आदि अनंत गुण हैं उन सबकी
स्तुति करने के लिये भरे सभान बुद्धिहीन पुरुष कभी समर्थ नहीं हो सकते” इस प्रकार विद्वान् लोग
उन गुणों की प्राप्ति के लिये जो अरहंतदेव के गुणों का निरूपण करते हैं वह उन गुणों को देने वाला
भावस्तवन कहलाता है ॥९५-९६॥ भगवान् अरहंतदेव इस लोक में समस्त लोक का उद्योत करने

प्रकाशकाः । धर्मतीर्थकराः सर्वज्ञान तीर्थविधायिनः ॥६७॥ अहन्तो मुक्तिमार्गः पंचकल्याणभागिनः । शरण्या भवभीतानामनन्तगुणसागराः ॥६८॥ मंत्रमूर्तिमया ज्येष्ठाः कीर्त्तनीयाः जगत्सत्ताम् । वंदनीया महास्तश्च पूज्या- लोकोत्तमाः पराः ॥६९॥ दिव्यश्रीभूषितान्तिथा निस्पृहाः स्वभावपि । देवीनिकरभ्यस्थाः परब्रह्मव्रताङ्किता ॥७०॥ विश्वमव्यह्नितादुक्ताः सार्थवाहाः शिवाब्जनि ॥१॥ मुक्ति मुक्त्यादिदातारो धर्मार्थकाममोक्षदाः । विश्वविज्जानाद्यह- न्तारो भाक्तिकानां नसंशयः ॥२॥ इत्याद्यन्यगुणौघैर्बै पूर्णो जिनवरा भुवि । ते मे वोधिं समाधिचिदिशन्तु कीर्त्तिता नुताः ॥ ३ ॥ सम्यग्दर्शनसद्ज्ञान चारित्राद्यत्र यानिच । परमार्थेन तीर्थानि दुष्कर्ममलनाशनान् ॥४॥

वाले हैं, समस्त तत्त्वों को प्रकाशित करने वाले हैं, धर्म के तीर्थकर हैं, समस्त ज्ञान और तीर्थों की प्रवृत्ति करने वाले हैं, मोक्ष के स्वामी हैं, गर्भादिक पंच कल्याणों को प्राप्त हुए हैं, संसार से भयभीत हुये मनुष्यों को शरण भूत हैं, अनंत गुणों के समुद्र हैं, समस्त मंत्रों की मूर्तिस्वरूप हैं, तथा समस्त जगत के सज्जनों को ध्यान करने योग्य और स्तुति करने योग्य हैं । वे भगवान् वंदनीय हैं, महान् हैं, पूज्य हैं, लोकोत्तम हैं और सर्वोत्कृष्ट हैं । वे भगवान् सदा ही दिव्य विभूतियों से विभूषित रहते हैं, अपने शरीर से भी निस्पृह हैं, अनेक देवियों के मध्य में विराजमान रहते हुये भी परम ब्रह्मचर्य व्रत से सुशोभित रहते हैं । वे भगवान् आतम चमा आदि उत्तम गुणों से सदा सुशोभित रहते हैं कर्मरूपी शत्रुओं को नाश करने वाले हैं, समस्त भव्य जीवों का हित करने के लिये सदा तत्पर रहते हैं और मोक्ष मार्ग में वे सदा सहायक रहते हैं । वे भगवान् भक्त पुरुषों को भक्ति और मुक्ति दोनों के देने वाले हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारो पुरुषार्थों को देने वाले हैं तथा समस्त विघ्नो और पापों को नाश करने वाले हैं । इस प्रकार वे भगवान् अनेक गुणों के समूहों से परिपूर्ण हैं । उन भगवान् की मैंने यह स्तुति की है तथा उनकी नमस्कार किया है इसलिये वे भगवान् मेरे लिये रत्नत्रय की प्राप्ति करें और समाधि की प्राप्ति करें ॥६७-७०॥ वास्तव में देखा जाय तो अशुभ कर्मों का नाश रत्नत्रय से ही होता है, इसलिये सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र ये ही वास्तव में तीर्थ हैं । इन रत्नत्रय स्वरूप तीर्थों की प्रवृत्ति वे तीर्थकर ही करते हैं अथवा वे तीर्थकर रत्नत्रयरूप महा तीर्थों से सुशोभित रहते हैं अथवा

तेषां ये च प्रणेतारो महद्भित्तैरलं कृता । तन्मया वा जगन्नाथास्तेऽत्रतीर्थभवन्यहो ॥५॥ जितमोहारिसन्ताना-
सतामोह जयन्ति ये । ते जिनाः प्रातिहन्तारः उच्यन्ते तेन हेतुना ॥६॥ सर्वान् स्तुतिनमस्कारान् सत्कारादीन्-
वृणाक्रियाम् । पंचकल्याणकान् भी च गमनं मुक्तिधामनि ॥७॥ अन्ध्या मानसन्मान येनार्हन्ति जिनेश्वरा ।
अर्हन्तस्तेऽत्र कथ्यन्ते ह्यमुना हेतुना खिला ॥८॥ कथ्यन्ते त्रिजगन्नाथै कीर्तनीया न भूतले । वद्याश्चमुनिभिर्भूः सन्मु-
क्तिमार्गः प्रदर्शितः ॥९॥ लोकलोक समस्त ये जानन्ति कैवलेन च । प्रपश्यन्ति दृशां तस्मात्स्युते कैवलिनो-
खिला ॥१०॥ मोहदृग्ज्ञानचारित्रावरणैर्वीतिकमभिः । मुक्ता ये तीर्थकर्तार उतमास्ते जगन्त्रये ॥११॥ एव गुण-
विशिष्टाये तीर्थनाथा जगत्स्तुता । तेषां दिशन्तु बोधिचसमार्धि च स्वगुणान् परान् ॥१२॥ तस्यादेतन्निदानदि

वे तीर्थंकर रत्नत्रयमय ही हैं ऐसे तीनों लोकों के स्वामी वे तीर्थंकर तीर्थ कहलाते हैं ॥४-५॥ उन
भगवान ने मोहरूपी शत्रु की समस्त संतान जीत ली है अथवा वे भगवान सबजन पुरुषों के मोह को
भी जीत लेते हैं तथा वे भगवान घातिया कर्मों को नाश करने वाले हैं इसलिये उनको जिन कहते
हैं ॥६॥ अथवा वे भगवान जिनेन्द्रदेव मनुष्य और इन्द्रों के द्वारा की जाने वाली समस्त स्तुतियों के
समस्त नमस्कारों के योग्य हैं, पंचकल्याणकों में होने वाली पूजा के योग्य हैं, मुक्ति स्थान में गमन
करने योग्य हैं तथा और भी संसार में जितना मान सम्मान है सबके वे योग्य हैं इन्हीं सब हेतुओं से वे
भगवान अर्हन् कहलाते हैं ॥७-८॥ जिन तीर्थंकर परमदेव ने श्रेष्ठ मोक्ष का मार्ग दिखलाया है वे
भगवान इस संसार में तीनों लोकों के इन्द्रों के द्वारा ही प्रशंसनीय नहीं हैं किंतु मुनियों के द्वारा भी
वंदनीय गिने जाते हैं ॥९॥ वे भगवान केवल ज्ञान के द्वारा समस्त लोक आलोक को जानते हैं
इसलिये उनको केवली कहते हैं तथा केवल दर्शन के द्वारा वे समस्त लोक अलोक को देखते हैं इसलिये
उनको केवल दर्शी वा सर्वदर्शी कहते हैं ॥१०॥ वे तीर्थंकर परमदेव मोहनीय ज्ञानावरण दर्शनावरण
और चरित्रावरण (चारित्र मोहनीय वा अंतराय) इन घातिया कर्मों से ग्रहित हैं इसलिये वे भगवान
तीनों लोकों में सर्वोत्तम कहलाते हैं ॥११॥ इस प्रकार अनेक गुणों से सुशोभित और तीनों लोकों
के द्वारा स्तवन किये गये वे भगवान तीर्थंकर परमदेव मेरे लिये रत्नत्रय तथा समाधि को प्रदान करें

किञ्चनमयमृपाह्वयम् । एषाभाषा जिनेन्द्रेण प्रणीता कार्यसिद्धये ॥१३॥ यतस्तेष्वद्वातव्यं सर्वदृग्विद्वत्तादिकम् । हितं धर्मोपदेशादि तद्वत् तैजिनैःसताम् ॥ १४ ॥ अनुनावीतमोहास्तेष्टतच्छ्रुत्याजिनाधियः । नकिञ्चिद्वदते लोके विश्वचित्मातिगा नृणाम् ॥ १५ ॥ अथवा प्रार्थनात्रैषा भक्तिरागभरांकिता । सफला भक्तिकानां सद्धर्मा-
र्जनाङ्गविव्यति ॥ १६ ॥ यतोभक्त्यार्हतां पुंसां क्षीयन्तेक्लेशराशयः । सर्वे मनोरथासिद्धिमिहामुत्र ब्रजन्ति च ॥ १७ ॥ अर्हत्सुर्वीतदोषेष्वाचार्योपाध्यायसाधुषु । धर्म रत्नत्रयेनर्धं जिनवाक्यै च धर्मिषु ॥ १८ ॥ यतो जायतेरागः स्वभावेनयो गुणेन्द्रवः । समशस्तो मतःसिद्धिर्दृष्टिज्ञानादिधर्मकृत् ॥ १९ ॥ मत्वेति श्रीजिनादीनां

तथा अपने अन्य गुणों को भी प्रदान करें ॥१२॥ भगवान की इस प्रकार की स्तुति करने को "रत्नत्रय समाधि प्रदान करें" इस प्रकार कहने को निदान नहीं समझना चाहिये किंतु भगवान जिनेन्द्रदेव ने कार्य सिद्धि के लिए ऐसी भाषा को अनुमय भाषा कहा है ॥१३॥ इसका भी कारण यह है कि भगवान जिनेन्द्रदेव को भव्य जीवों के लिये सम्यग्दर्शन, आत्मा की शुद्धता, व्रत-हित, धर्मोद्देश आदि जो कुछ देना था वह सब कुछ वे भगवान भव्य सज्जनों को दे चुके । इस समय तो वे भगवान वीतराग हैं कृतकृत्य हैं जिनेन्द्र हैं और समस्त चिंताओं से रहित हैं इसलिये वे अब इस संसार में मनुष्यों को कुछ नहीं देते ॥१४-१५॥ अथवा यों समझना चाहिये कि भगवान की ऐसी स्तुति करना हमें रत्नत्रय देवों आदि कहना भक्ति और उनके गुणों के प्रति होने वाले अनुराग से भरी हुई प्रार्थना है और श्रेष्ठ धर्म को पालन करने से भक्त पुरुषों की वह प्रार्थना सफल ही होती है ॥१६॥ इसका भी कारण यह है कि भगवान अरहंतदेव की भक्ति करने से मनुष्यों के समस्त क्लेशों का समूह नष्ट हो जाता है तथा इस लोक और परलोक दोनों लोकों के मनोरथ सब सिद्ध हो जाते हैं ॥१७॥ वीतराग भगवान अरहंतदेव में आचार्य उपाध्याय साधुओं में, रत्नत्रय रूप सर्वोत्कृष्ट धर्म में, जिन वचनों में और धर्मात्माओं में उनके गुणों से उत्पन्न हुआ जो स्वाभाविक अनुराग है उसको सज्जन पुरुष प्रशस्त अनुराग कहते हैं वह प्रशस्त अनुराग सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र रूप धर्म को उत्पन्न करने वाला है ॥१८-१९॥ यही समस्त कर भक्त पुरुषों को समस्त अर्थों को सिद्धि करने वाली भगवान

भक्तिरागाद्योखिला' । विश्वार्थसाधका निस कर्तव्या भक्तिकै परा ॥२०॥ स्तव धुर्वन्तु तद्वच्चतुर्विंशतिजिनेशानाम् । सर्वाभ्युदयससिन्धौ नित्यप्रति सुजीश्वराः ॥२१॥ प्रतिलेखन धरांगादींश्चित्तशुद्धिं विधाय च । स्वकर्तृसंगटी कृत्य स्थित्वा कृत्वा स्थिरौ क्रमौ ॥२२॥ ऋजू चांतरितौ शक्त्या चतुर्भिरगुलैर्मुग्धा । मधुरेण स्वरेणैव शुद्धव्यक्ताक्षरव्रजैः ॥२३॥ यतोर्हद्गुणराशीनां स्तवनेन युधोत्तमैः । लाभ्यन्ते तत्समा सर्वगुणास्वमोक्षदायिनः ॥२४॥ कीर्तनेनाखिला कीर्तिस्त्रैलोक्येव भ्रमेत्सताम् । इन्द्रचक्रि लिनादीनां कीर्तनीयं पद भवेत् ॥२५॥ सम्पद्यतेऽर्हता भक्त्या सौभाग्यभोगसम्पदः । पूजया त्रिजगल्लोकैः श्रेष्ठपूज्यपदानि च ॥२६॥ लिनानां ध्यानयोगेन तीर्थकरादिभूतयः । जायन्ते मुक्तिकार्यासां का वार्ता परसम्पदाम् ॥२७॥ गुणग्रहणमात्रेण जितेन्द्राणां चयं

जितेन्द्रदेव की भक्ति और उनके गुणों में उत्कृष्ट अनुराग सदा करते रहना चाहिये ॥२०॥ इसलिये मुनिराजों को अपने समस्त कल्याणों की सिद्धि करने के लिये भगवान चौबीसों तीर्थकरों की स्तुति प्रतिदिन सदा करनी चाहिये ॥२१॥ मुनियों को सबसे पहले अपना शरीर और पृथ्वी को शुद्ध कर लेना चाहिये, मन को शुद्ध कर लेना चाहिये फिर अपने हाथ जोड़ कर दोनों पैरों को स्थिर रख कर खड़े होना चाहिये । उस समय उनके दोनों पैरों में चार अंगुल का अंतर होना चाहिये और दोनों चाहिये और दोनों पैर सीधे रहने चाहिये । फिर प्रसन्न चित्त होकर मधुर स्वर से शुद्ध और व्यक्त अक्षरों का उच्चारण करते हुये अपनी शक्ति के अनुसार चौबीसों तीर्थकरों की स्तुति करनी चाहिये ॥२२-२३॥ इसका कारण यह है कि भगवान अरहंतदेव के गुणों के समूह की स्तुति करने से उत्तम बुद्धिमान पुरुषों को उन गुणों के समान ही स्वर्ग मोक्ष देने वाले समस्त गुण प्राप्त हो जाते हैं ॥२४॥ भगवान जितेन्द्रदेव के गुण कीर्तन करने से सज्जनों की समस्त शुभ कीर्ति तीनों लोकों में भर जाती है तथा इन्द्र चक्रवर्ती और तीर्थकर के प्रशंसनीय पद प्राप्त हो जाते हैं ॥२५॥ भगवान अरहंतदेव की भक्ति करने से समस्त सौभाग्य और भोग संपदाएं प्राप्त होती हैं तथा अरहंतदेव की पूजा करने से तीनों लोकों में श्रेष्ठ और पूज्य पद प्राप्त होते हैं ॥२६॥ भगवान अरहंतदेव का ध्यान करने से मुक्ति स्त्री के साथ साथ तीर्थकर की समस्त विभूतियाँ प्राप्त होती हैं फिर भला अन्य सम्प-

समाप्त । यास्ति किन्ताश्रंरागाया यथैत नमामि भो ॥२८॥ शोलेति यतयो नित्य तद्गुणाय जिनेशिताम् । प्रवर्तनप्रश्रुयेन्तुरागवाजस्तथादिमान् ॥२९॥ जिनरागुणहेतुं योषदुर्भाजं शब्दं मरुतनुवनिधानं ज्ञानविज्ञान-भूतम् । परमिमानुगोपैर्भेदगुणप्रसागिभ्यो कुलत वृधज्जानिहं स्तव तीर्थभाजाम् ॥३०॥ विश्वेषां तीर्थकृत्तृणां निर्दिष्टैर्भेदं स्तव नतः । निताभस्थानाद्योर्वच्ये धर्मा मुक्तिमावृकाम् ॥३१॥ एकतीर्थकृतः सिद्धाचार्यपाठकमो-यिताम् । माधूनां च मुनाभानां ध्यानभक्त्यादिभिश्च यन ॥३२॥ गुणप्रामैतमस्तोत्रं कृतकर्मविधीयते । प्रवह भुविभिर्भुक्त्यै चैनाप्रशक्तं नत ॥३३॥ नामाभ्युपना द्रव्यचोत्रं कालः शुभान्तिगतः । भावः पञ्चतिनिक्षेपा

दाश्र्यों की तो बात ही क्या है ॥२७॥ जिस प्रकार सूर्य की प्रभा से अंधकार सब नष्ट हो जाता है उसी प्रकार भगवान् जिनेन्द्रदेव के गुणों को ग्रहण करने से क्षण भर में ही समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं और समाप्त रोग नष्ट हो जाते हैं ॥२८॥ यही सम्भक्त कर मुनियों को भगवान् अरहंतदेव के गुण प्राप्य करने के लिये धड़े प्रयत्न के साथ भगवान् अरहंतदेव के गुणों में श्रुतराग, उनकी भक्ति और उनकी स्तुति आदि करनी चाहिये ॥२९॥ भगवान् तीर्थकर परमदेव का स्तवन उनके गुणों की प्राप्ति का कारण है, समस्त योग और अशुभ भयानों को नाश करने वाला है समस्त सुखों का निधान है और ज्ञान विज्ञान का मूल कारण है । इसलिये बुद्धिमान् पुरुषों को तीर्थकरों के समस्त श्रेष्ठ गुणों को सिद्ध करने के लिये उनके निर्मल गुणों का वर्णन कर उनकी स्तुति सदा करते रहना चाहिये ॥३०॥ इस प्रकार समाप्त तीर्थकरों की स्तुति का स्वरूप कहा अब आगे अपना और दूसरों का कल्याण करने के लिये मोक्ष की जननी मेरी वंदना का स्वरूप कहते हैं ॥३१॥ गुणी पुरुष मोक्ष प्राप्त करने के लिए किसी एक तीर्थकर की सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधुओं का नाम उच्चारण करते हैं ध्यान और भक्ति के द्वारा तथा उनके गुण वर्णन कर के प्रतिदिन उनकी पूजा करते हैं उनको नमस्कार करते हैं उनकी स्तुति करते हैं और कृतिकर्म करते हैं उसको वंदना नाम का आवश्यक गुण कहते हैं ॥३२-३३॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव ने उस वंदना के भी नाम स्थापना द्रव्य केन काल और भावरूप निक्षेपों के द्वारा

धेतिविनयोमतः ॥ ५१ ॥ अभ्युद्गमनं नमस्कारासनदानादिभिः परैः । भाषावृत्तिं छन्दोगवृत्तिसद्भोजनादिकैः ॥ ५२ ॥ लोकास्मीकरणार्थं यो विनयः क्रियते जनैः । लोकावृत्तिनामासविनयः कार्यसाधकः ॥ ५३ ॥ अर्थार्थं यः कृतोलोके विनयः सोऽर्थः संज्ञकः । कामाय कामिभिर्यश्चसकामविनयोऽशुभः ॥ ५४ ॥ भयेनविनयोऽनुष्ठीयते स भयाह्वयः । मोक्षार्थविनयो योऽत्र समोक्षविनयो महान् ॥ ५५ ॥ त्याज्या लोकावृत्त्याग्याश्चत्वारो विनयाः सदा । मोक्षारथः पञ्चमः । कार्यविनयोऽमुनिभिः परः ॥ ५६ ॥ दृग्विद्वत्तत्त्वोभेदैरुपचारेण पञ्चधा । मोक्षारथो विनयोऽशेषोऽमुक्तिहेतुः गुणप्रदः ॥ ५७ ॥ यथाविद्ये पदार्था योऽत्रोपदिष्टा जितोत्तमैः । तेषां तथैव श्रद्धानं यद्वृष्टिर्विनयो-हि सः ॥ ५८ ॥ सम्यक्त्वविनयेनात्र सम्यक्त्वं चन्द्रनिर्मलम् । सोपानं प्रथममुक्तिश्रीसौधलभ्यते महत् ॥ ५९ ॥

निमित्तक, कामहेतुक भय और मोक्ष संज्ञक ॥ ५१ ॥ दूसरे को देख कर खड़ा होना, उसको नमस्कार करना, उसको आसन देना, उसके अतुल्य भाषण करना, उसके अतुल्य चलना, उनको भोजन देना आदि लोगों को अपना बनाने के लिये जो विनय किया जाता है उसको लौकिक कार्य सिद्ध करने वाला लोकावृत्ति नाम का विनय कहते हैं ॥ ५२-५३ ॥ इस लोक में बन कमाने के लिये जो विनय किया जाता है उसको अर्थ विनय कहते हैं । कामी पुरुषों के द्वारा जो काम सेवन के लिये विनय किया जाता है उसको अशुभ काम विनय कहते हैं ॥ ५४ ॥ भय से जो विनय किया जाता है वह भय विनय है और मोक्ष के लिये जो विनय किया जाता है वह महान् मोक्ष विनय है ॥ ५५ ॥ श्रुतियों को लोकावृत्ति आदि चारों प्रकार का विनय सदा के लिये त्याग कर देना चाहिये और पाँचवाँ सर्वोत्कृष्ट मोक्ष नाम का विनय धारण करना चाहिये ॥ ५६ ॥ यह मोक्ष विनय मोक्ष का कारण है और अनेक गुणों को देने वाला है तथा दर्शन विनय ज्ञान विनय चारित्र विनय तप विनय और उपचार विनय ये पाँच उसके भेद हैं ॥ ५७ ॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव ने समस्त पदार्थों का स्वरूप जैसा बतलाया है उनका उसी रूप से श्रद्धान् करना दर्शन विनय कहलाती है ॥ ५८ ॥ इस प्रकार सम्यग्दर्शन का विनय करने से चन्द्रमा के समान निर्मल और मुक्तिरश्मी के राजमवन की पहिली सीढ़ी ऐसा महान् सम्यग्दर्शन प्राप्त होता

कलाद्यष्टविधाचारैः पठनं पाठनं च यत् । योगशुच्याशुशास्त्राणां स ज्ञानविनयोऽद्भुतः ॥६०॥ सद्विज्ञानविनये-
नाहो जायते ज्ञान लोचनम् । त्रिलगद्वर्णसाधं सर्वविद्यादिभिः सताम् ॥६१॥ त्रयोदशविधैः वृत्तपालने वृत्त-
शालिभिः । उत्साहो योऽनुरागश्च चरित्रविनयोऽत्र सः ॥६२॥ चरित्रविनयेनात्र केवलज्ञान कारणम् । विश्व-
सौख्याकरं वृत्तं यथाख्यातं नृणां भवेत् ॥६३॥ द्विषद्भेदतपोयोगाचरणे च तपस्विषु । भक्तिरागोद्यमः शक्त्या
यस्तपः विनयोऽत्र सः ॥६४॥ स्युस्तपोविनयेनाहो घोरवीर तपसि च । घातिकर्मरिहंशुणि योगिनां विश्व-
सम्पदः ॥६५॥ यत्प्रत्यक्षपरोक्षोपाचार्यव्याखिलयोगिनाम् । आज्ञादिपालनं चौपचारिको विनयोऽत्र सः ॥६६॥
अनेन विनयोनाशु संपाद्यन्तेखिलागुणाः । ज्ञानविज्ञानविद्यायामोक्षदा यमिनां पराः ॥६७॥ मोक्षार्थं विनयं

है ॥५६॥ मन वचन काय वो शुद्ध कर कालाचार, शब्दाचार, अर्थाचार, शब्दार्थाचार, विनयाचार, विनयाचार,
उपाधना चार, मानाचार, अनिद्विधाचार इन आठों आचारों के साथ साथ श्रेष्ठ शास्त्रों का पठन
पाठन करना सर्वोत्तम ज्ञानविनय कहलाता है ॥६०॥ इस श्रेष्ठ ज्ञानविनय से सज्जन पुरुषों के समस्त
विद्याओं के साथ साथ दर्पण के समान तीनों लोकों के स्वरूप को दिखलाने वाला केवलज्ञान प्रगट होता
है ॥६१॥ चरित्र पालन करने वालों का तरह प्रकार के चरित्र पालन करने में जो उत्साह वा
अनुराग है उसको चरित्र विनय कहते हैं ॥६२॥ चरित्र विनय को धारण करने से केवलज्ञान का
कारण और समस्त सुखों को उत्पन्न करने वाला ऐसा यथाख्यात चरित्र उत्पन्न होता है ॥६३॥
बारह प्रकार के तपस्वरण को पालन करने में तथा तपस्वियों में शक्तिपूर्वक अनुराग धारण करना
तपो विनय कहलाता है ॥६४॥ तपो विनय धारण करने से मुनियों के घातिया कर्मों को नाश करने
वाले घोर वीर तपस्वरण प्रगट होते हैं और संसार की समस्त संपदाएं प्राप्त होती है ॥६५॥
आचार्य आदि समस्त योगियों की प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूप से आज्ञा का पालन करना औपचारिक विनय
है ॥६६॥ मुनियों के इस उपचार विनय से सर्वोत्कृष्ट और मोक्ष देने वाले ज्ञान विज्ञान विद्या आदि
समस्त गुण प्रगट हो जाते हैं ॥६७॥ जो पुरुष मोक्ष प्राप्त करने के लिये प्रतिदिन इस मोक्ष विनय
को धारण करते हैं उनको संसार की समस्त विभूतियों के साथ साथ मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त होती है ॥६८॥

वंदनायाजिनैमता ॥ ३४ ॥ 'एकाहंतोच सिद्धानां सूरिणां पाठकात्मनाम् । साधूनांचमुदानामोच्चरैर्नैम-
सम्भवै ॥ ३५ ॥ गुणधामैःसदा स्तोत्रंक्रियते यच्छिवामये । सा नामवंदनाज्ञेया नुतिपूर्वा जगद्धिता ॥ ३६ ॥
एकाहंद्वाद्विषवैषां भक्तिभावभरांकितैः । स्तूयन्ते प्रतिमा यत्रपुण्यादिफलभाषणैः ॥ ३७ ॥ तद्भक्त्यार्चा प्रणामा-
दीनांधर्मार्थोदिसाधनम् । स्थापनांलब्धं जितैःप्रोक्तं वंदनावश्यकहि तत् ॥ ३८ ॥ अमीषां यच्छरीराणां दिव्य-
वर्णादिवर्णैः । स्तवनं यद्बुधैर्भक्त्या साद्रव्यवदना शुभा ॥ ३९ ॥ चोत्रार्थार्थधृष्टितान्येव तैःसर्वे यत्रयोगिभिः ।
स्तूयन्ते पुरस्कृत्य चोत्राल्भ्या वदनाहिमा ॥ ४० ॥ तैरेकजिनसिद्धाद्यैःकालोयोऽधिष्ठित शुभ । स्तूयन्तेसद्गुणोच्चरैः
सा कलवन्दनोजिता ॥ ४१ ॥ एकाहंद्दशरीराचार्योपाध्यायमहात्मनाम् । साधूनां शुद्धभावेनभावग्रहणपूर्वकम् ॥ ४२ ॥

एह भेद बतलाये है ॥ ३४ ॥ किसी एक तीर्थंकर का, सिद्धों का आचार्यों का उपाध्यायों का और साधुओं का प्रसक्ता नाम उच्चारण करना उनके नाम में होने वाले गुणों का वर्णन करना वा मोक्ष प्राप्त करने के लिए उनकी स्तुति करना नाम वंदना कहलाती है । यह नाम वंदना नमस्कार पूर्वक ही होती है और संसार भर का हित करने वाली है ॥ ३५-३६ ॥ अलग अलग तीर्थंकरों की अलग अलग प्रतिमाओं की अत्यंत भक्ति और अदुराग के साथ स्तुति करना इस प्रकार सब तीर्थंकरों की प्रतिमाओं की स्तुति करना तथा भक्तिपूर्वक उनकी पूजा, उनको प्रणाम आदि करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसका निरूपण करना स्थापनावंदना नाम का आवश्यक गुण है यह गुण धर्म अर्थ आदि समस्त पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला है । ऐसा भगवान जिनेन्द्रदेव ने कहा है ॥ ३७-३८ ॥ बुद्धिमान लोग भक्तिपूर्वक जो पाँचों परमेश्वरों के शरीर का दिव्य वर्णन करते हैं तथा उस वर्णन के द्वारा जो लोग उनकी स्तुति करते हैं उसको शुभ द्रव्य वंदना कहते हैं ॥ ३९ ॥ उन पाँचों परमेश्वरों के द्वारा जो क्षेत्र अधिष्ठित किया गया है रोका गया है उस पुण्य बढ़ाने वाले क्षेत्र की स्तुति करना उसको क्षेत्र वंदना कहते हैं ॥ ४० ॥ एक तीर्थंकर, एक सिद्ध एक साधु आदि के द्वारा जो शुभ काल अधिष्ठित किया गया है उसके गुणों को उच्चारण कर उसकी स्तुति करना काल वंदना है ॥ ४१ ॥ किसी एक अरहंत एक सिद्ध एक आचार्य एक महात्मा उपाध्याय और एक साधु की शुद्ध भाव पूर्वक विचारवान

स्त्वनं यद्विचारः क्रियते गुणभाषणैः । साभाववन्दना ज्ञेया शुभभावप्रवर्द्धिनी ॥४३॥ प्रथमं कृतिकर्माथ चितिकर्म द्वितीयकम् । पूजाकर्म तृतीयं च विनयकर्मचतुर्थकम् ॥४४॥ कृत्यतोच्छ्रियते येनाक्षरब्रजेन योगिभिः । सर्वमष्टविधं कर्मकृतिकर्मतदुच्यते ॥४५॥ पापारिनाशनोपायो येन सचीयते ताराम् । तीर्थकृत्वादिसत्पुण्यं चितिकर्म तदेव च ॥४६॥ पूज्यन्ते येन सर्वेऽत्रार्हदायाः परमेष्ठिनः । विश्वाभ्युद्यक्ता रस्तन्पूजाकर्म कथ्यते ॥४७॥ विनीयन्तेऽष्टकर्मणि येनान्तमुदयादिना । तत्समाहित्यकर्मोत्र समस्तकार्यसाधकम् ॥४८॥ यस्माद्विनाशयत्याशु यः कर्मोष्टकमजसा । तस्माद्विनीनसंसारस्तमाहुर्विनयं परम् ॥४९॥ पूर्वविद्यैर्विनाशीः सर्वान् कर्मभूमिषु । सतां सुमुक्लिताभाय विनयः प्रतिपादितः ॥५०॥ लोकावुद्यत्तिनामार्थनिमित्तः कामहेतुकः । भयात्सो मोक्षसङ्गं पंच-

पुरुषों के द्वारा स्तुति की जाती है उनके भाव ग्रहण कर उनके गुणों के वर्णन द्वारा जो स्तुति की जाती है उसको भाव वंदना कहते हैं । यह भाववंदना अनेक शुभ भावों को बढ़ाने वाली है ॥४२-४३॥ वंदना में पहला कृति कर्म दूसरा चितिकर्म तीसरा पूजा कर्म और चौथा विनय कर्म किया जाता है ॥४४॥ योगी लोग स्तुति के जिन अक्षरों से आठों प्रकार के कर्मों को छिन्न भिन्न कर डालते हैं काट डालते हैं उसको कृतिकर्म कहते हैं ॥४५॥ स्तुति के जिन अक्षरों से पापरूप शत्रु के नाश करने का उपाय किया जाता है, अथवा तीर्थकर की विभूति को देने वाला पुण्य संचय किया जाता है उसको चितिकर्म कहते हैं ॥४६॥ जिन अक्षरों के समुदाय से समस्त कल्याणों को करने वाले समस्त विभूतियों को देने वाले अरहंत आदि पाँचों परमेष्ठियों की पूजा की जाती है उसको पूजा कर्म कहते हैं ॥४७॥ स्तुति के जिन अक्षरों से आठों कर्मों को उदय उदीर्ण में लाकर नष्ट कर दिया जाता है उसको समस्त कार्यो को सिद्ध करने वाला विनय कर्म कहते हैं ॥४८॥ इस विनय से आठों कर्म बहुत ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं इसीलिये संसार को नाश करने वाले भगवान् अरहंतदेन इसको विनय कहते हैं ॥४९॥ पहले जितने भी तीर्थकर हुये हैं उन सबने समस्त कर्म भूमियों में सज्जनों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये मोक्ष का कारण एक विनय ही बतलाया है ॥५०॥ इस विनय के पाँच भेद हैं लोकावुद्यत्ति, अर्थ

मोक्षमिधं येषु कुर्वतेऽन्वहम् । इमं तेषां जगत्कल्याणसमं सुखिप्रजायते ॥६८॥ मत्वेति विनयं दत्वा इमसर्वप्रयत्नतः । शिशुव्या प्रग्रह सार कुर्वन्तु शिवशर्मणे ॥ ६९ ॥ अत्रान्तरे सुमेधावी शिष्यः पृच्छति सादरः । प्रणम्य स्वगुरुं पूर्वोक्तोऽश्विप्रश्नान् श्रुमान्तये ॥ ७० ॥ भगवन् कृतिकर्मात्र कीदृश वा कियद्विधम् । कैस्तेषां तद्विकर्तव्यं विधिना केनवाखिलम् ॥ ७१ ॥ अवस्थाविषये कस्मिन् कसिवारान्शुभप्रदान् । कृतिकर्मण एवास्य कियदय-
वनतानि चै ॥ ७२ ॥ कियन्ति च शिरांसि स्रुपावर्तानि कियन्ति च । कति दोषैर्विमुक्तं वा कर्तव्यं कृतिकर्म-
तत् ॥ ७३ ॥ इमां सत्यवतमालां मेऽनुग्रहाय समादिश । ततः प्राह गुरुर्विश्व हितोद्युक्तं इदं वचः ॥ ७४ ॥ शृणु धीमन् विधाय त्वं स्ववशे हृदयं निजम् । जिनागम वलाद्वाचो कृतिकर्मविधीनपरान् ॥ ७५ ॥ नित्यनैमित्तिकाभ्यां तद्वक्तिकर्म द्विद्योच्यते । एकैकं बहुभेदं च कर्षन् शिवकारणम् ॥ ७६ ॥ त्रिकालवन्दना योग सत्यतिक्रमणा-

यही समझ कर चतुर पुरुषों को मन वचन काय को शुद्ध कर मोक्ष प्राप्त करने के लिये प्रयत्नपूर्वक प्रतिदिन यह सारभूत मोक्ष विनय धारण करना चाहिये ॥६९॥ इसी बीच में किसी चतुर शिष्य ने अपने गुरु के आगे मस्तक झुका कर आदर के साथ शुभ ज्ञान की प्राप्ति के लिये कुछ प्रश्न पूछे ॥७०॥ वह पूछने लगा कि हे भगवन् यहाँ पर कृति कर्म से क्या अभिप्राय है, वह कितने तरह का होता है, उनका विधान किन किन के लिये है वा किनको करना चाहिये, किस विधि से करना चाहिये, किस अवस्था में कितने बार यह शुभप्रद कृति कर्म करना चाहिये, कितने नमस्कार करने चाहिये कितनी शिरोनति करनी चाहिये कितने आवर्त करने चाहिये, और कितने दोषों से रहित यह कृति कर्म करना चाहिये ॥७१-७३॥ हे प्रभो मेरा अनुग्रह करने के लिये इन सब प्रश्नों का उत्तर दीजिये । यह सुन कर सब जीवों को हित करने वाले गुरु नीचे लिखे अनुसार कहने लगे ॥७४॥ कि हे बुद्धिमान् तू अपने मन को वश में कर सुन । मैं जिनागम के अनुसार कृति कर्म की उत्कृष्ट विधियों को कहता हूँ ॥७५॥ उस कृति कर्म के दो भेद हैं एक प्रतिदिन होने वाला कृति कर्म और दूसरा किसी निमित्त से होने वाला कृति कर्म । इनमें भी एक एक कृति कर्म के अनेक भेद हैं जो कर्मों को नाश करने वाले हैं और मोक्ष के कारण हैं ॥७६॥ जो प्रतिदिन त्रिकाल वन्दना की जाती है, योग

दिकम् । प्रत्यहं क्रियते यत्तन्मित्यकर्मार्धनाशकम् ॥७७॥ अष्टम्यां च चतुर्दश्यां पञ्चपर्वदिनादिषु । विधीयते क्रियाकर्म यत्तन्नैमित्तिकं परम् ॥७८॥ त्रिकालवन्दनायां च विधेया भक्तिकैः सदा । चैत्यभक्तिस्ततः पञ्चगुरु-भक्तिर्विधानतः ॥७९॥ चतुर्दशीदिने सिद्धचैत्यश्रुताख्य भक्तयः । भक्तिः पञ्चगुरुणां श्रीशान्तिभक्तिस्ततोतिमा ॥८०॥ अष्टमीदिवसे सिद्धश्रुतचारित्र भक्तयः । चैत्यभक्तिस्ततः पञ्चगुरुशान्ति समाह्वये ॥८१॥ पाक्षिके दिवसे सिद्ध-चारित्रशान्तिभक्तयः । श्रीसिद्धप्रतिमायां श्रीसिद्धिभक्तिर्विधीयते ॥८२॥ अपूर्वचैत्यचैत्यालये सिद्धचैत्यसङ्के । भक्ति चारित्रसत्पञ्चगुरुश्रीशान्तिनामिकाः ॥८३॥ नन्दीश्वरत्रये सिद्धचैत्यभक्ति स्त्वभक्तिः । बिभातव्ये ततःपञ्च गुरुशान्त्यविधे परे ॥८४॥ जिनेन्द्रप्रतिमायाश्च तीर्थेशजन्मनो बुधैः । सिद्ध चारित्रशान्त्याख्या दातव्या सक्तयो मुदा ॥८५॥ कर्तव्या अभियेकस्य वन्दनाया सुभक्तयः । सिद्धचैत्यमहापञ्चगुरुशान्तिजिनेशिन्याम् ॥८६॥ जिनेन्द्र-

धारण किया जाता है वा श्रेष्ठ प्रतिक्रमण किया जाता है उसको नित्यकर्म कहते हैं । यह नित्यकर्म भी पापों को नाश करने वाला है ॥७७॥ अष्टमी के दिन चतुर्दशी के दिन पक्ष पूरा होने पर वा अन्य किसी पर्व के दिन जो क्रिया कर्म किया जाता है उसको नैमित्तिक कृतिकर्म कहते हैं ॥७८॥ त्रिकाल वन्दना में भक्त पुरुषों को विधि पूर्वक सदा चैत्यभक्ति और पञ्चगुरुभक्ति बोलनी चाहिये ॥७९॥ चतुर्दशी के दिन सिद्धभक्ति, चैत्यभक्ति, श्रुतभक्ति, पञ्चगुरुभक्ति और शान्तिभक्ति बोलनी चाहिये ॥८०॥ अष्टमी के दिन सिद्धभक्ति श्रुतभक्ति चारित्रभक्ति चैत्यभक्ति पञ्चगुरुभक्ति और शान्तिभक्ति बोलनी चाहिये ॥८१॥ पाक्षिक वन्दना में सिद्धभक्ति, चारित्रभक्ति, शान्तिभक्ति पढ़नी चाहिये तथा सिद्ध प्रतिमा के सामने सिद्ध भक्ति पढ़नी चाहिये ॥८२॥ अपूर्व चैत्य वा अपूर्व चैत्यालय में सिद्धभक्ति, चैत्यभक्ति, चारित्र-भक्ति, पञ्चगुरुभक्ति और शान्तिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥८३॥ नन्दीश्वर के तीनों पर्वों में सिद्धभक्ति, चैत्यभक्ति नन्दीश्वरभक्ति पञ्चगुरुभक्ति और शान्तिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥८४॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव की प्रतिमा के सामने तथा तीर्थंकर के जन्म कल्याणक के दिन बुद्धिमानों को सिद्धभक्ति चारित्रभक्ति और शान्तिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥८५॥ अभियेक की वन्दना में सिद्धभक्ति चैत्यभक्ति पञ्चमहागुरुभक्ति और शान्तिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥८६॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव की चल और अचल प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा

प्रतिविम्बानां स्थिरानां वा चलात्मनाम् । प्रतिष्ठायां भवेत्सिद्धशान्ति भक्त्यो ह्यथ ॥ ८७ ॥ रियारहस्य-
तिमाया च चतुर्थेक्षपनाहनि । सिद्धभक्तिश्च चारित्र्यभक्तिरालोचनायुता ॥ ८८ ॥ चैत्यभक्तिर्महा पचगुरुभक्तिः
प्रयन्ततः । शान्तिभक्ति विधातव्या विधिना विधिदानये ॥ ८९ ॥ चलाहस्यतिमायाश्च मुद्राकार्यावुद्योत्तमैः ।
सिद्धचैत्यमहापंचगुरुशान्तिभुक्तयः ॥ ९० ॥ महत्पाप पदारूढसामान्यपे प्रवदना । सिद्धभक्ति विधायाच्चैर्भक्त्या
कार्यान्यसंयतैः ॥ ९१ ॥ सिद्धांतवेदिनां सिद्धश्रुतभक्तिद्वयं भवेत् । आचार्याणां हि सिद्धाचार्यभक्ति भवतो
नुतौ ॥ ९२ ॥ सिद्धांतवेदि सूरीणा वदनायां सुशिष्यकैः । कर्तव्या विधिना सिद्धश्रुताचार्याख्यभक्तयः ॥ ९३ ॥
मुनेर्लघीयसोपि प्रतिमायोगस्थितस्य वै । महत्तस्तपसो भक्त्याप्रणामे परसंयतैः ॥ ९४ ॥ भ्यात्वा युक्तिस्त.
सिद्धयोगशाल्याख्यभक्तयः । तथा प्रदक्षिणा कार्या योगभक्त्यातिभक्तिः ॥ ९५ ॥ जिननिष्कमण्येसिद्धचारित्र

में सिद्धभक्ति और शांतिभक्ति ये दो भक्ति पढ़नी चाहिये ॥ ८७ ॥ स्थिर प्रतिमा के चतुर्थ अभिषेक के दिन
सिद्धभक्ति चारित्र्यभक्ति आलोचना, चैत्यभक्ति, पंचमहागुरुभक्ति और शांतिभक्ति विधिपूर्वक क्रमों को नारा
करने के लिये प्रयत्नपूर्वक पढ़नी चाहिये ॥ ८८-८९ ॥ बुद्धिमान पुरुषों को चल अरहंत प्रतिमा के चतुर्थ
अभिषेक के दिन प्रसन्नतापूर्वक सिद्धभक्ति चैत्यभक्ति पंचमहागुरुभक्ति शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥ ९० ॥
जो सामान्य मुनि उग्र उग्र तपश्चरण करने वाले हैं उनकी वंदना करने के लिये अन्य मुनियों को
भक्तिपूर्वक सिद्धभक्ति पढ़कर वंदना करनी चाहिये ॥ ९१ ॥ सिद्धांत के जानने वाले मुनियों की वंदना
करते समय सिद्धभक्ति और श्रुतभक्ति पढ़नी चाहिये । तथा आचार्यों की वंदना करने के लिये सिद्धभक्ति
आचार्यभक्ति पढ़ कर नमस्कार करना चाहिये ॥ ९२ ॥ यदि वे आचार्य सिद्धांत के जानकार हो तो
उनके शिष्यों को विधि पूर्वक सिद्धभक्ति श्रुतभक्ति और आचार्यभक्ति पढ़नी चाहिये ॥ ९३ ॥ यदि कोई
मुनि छोटे हों किंतु प्रतिमा योग धारण कर खड़े हों तो उनके लिये तथा बड़े मुनियों के लिये अन्य
मुनियों को नमस्कार करते समय युक्तिपूर्वक सिद्धभक्ति योगभक्ति और शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये ।
तथा भक्त पुरुषों को योगभक्ति पढ़ कर उनकी प्रदक्षिणा देनी चाहिये ॥ ९४-९५ ॥ भगवान के दीक्षा
कल्याणर्क के समय सिद्धभक्ति चारित्र्यभक्ति योगभक्ति और शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये तथा योगभक्ति

योगभक्त्यः । योगशान्त्याह्वयेभक्ति योगभक्त्या प्रदक्षिणा ॥६॥ जिन निर्वाण सत्त्वो भक्ति सिद्धश्रुता-
मिधे । चारित्रयोगनिर्वाण शान्तिभक्तिप्रदक्षिणा ॥७॥ ज्ञानोत्पत्तौ महासिद्धश्रुतचारित्रभक्त्यः । शान्तिभक्ति-
स्तथायोग भक्त्या कार्या प्रदक्षिणा ॥८॥ श्रीवर्द्धमाननिर्वाणदिने कार्या क्रियाविधौ । सिद्धनिर्वाण सत्त्व-
गुरुशान्त्याख्य भक्तपः ॥९॥ सामान्यबौ मुतेगस्य निषद्यास्थानकस्य वा । विधेयाः सिद्धयोगश्रीशान्तिभक्त्य
एव हि ॥३०॥ सिद्धांतवेदिसाधूनां कर्तव्या मरणे बुधैः । श्रीसिद्धश्रुतयोगश्रीशान्तिभक्तिसमाह्वयः ॥१॥ उत्तरा-
ख्यमहायोगधारिणां योगिनांमृतौ । सिद्धचारित्र सद्योगश्रीशान्तिभक्त्योऽमलाः ॥२॥ तयोत्तरमहायोगधारि-
सिद्धांतवेदिनाम् । श्रीसिद्धश्रुतचारित्रयोगश्रीशान्तिभक्त्यः ॥३॥ आचार्येज्ज मुतेगस्य निषद्यायाः किलाथवा ।

पढ़ कर प्रदक्षिणा देनी चाहिये ॥६॥ तीर्थकरों के निर्वाण क्षेत्र में जाकर सिद्धभक्ति श्रुतभक्ति
चारित्रभक्ति योगभक्ति निर्वाणभक्ति और शान्तिभक्ति पढ़नी चाहिये तथा प्रदक्षिणा भी देनी चाहिये ।
(प्रदक्षिणा योगभक्ति से दी जाती है) ॥७॥ भगवान के ज्ञान कल्याणक के समय महा सिद्धिभक्ति
श्रुतभक्ति चारित्रभक्ति और शान्तिभक्ति पढ़नी चाहिये तथा योगभक्ति पढ़ कर प्रदक्षिणा देनी
चाहिये ॥८॥ भगवान वर्द्धमान स्वामी के निर्वाण के दिन कृतिकर्म की विधि करते समय सिद्धभक्ति
निर्वाणभक्ति पंचगुरुभक्ति और शान्तिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥९॥ किसी सामान्य ऋषि के मरण
हो जाने पर उनके शरीर के लिए तथा उनके निषद्या स्थान के लिये सिद्धभक्ति योगभक्ति और
शान्तिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥३०॥ सिद्धांत के जानकार साधुओं के मरण होने पर बुद्धिमानों को
सिद्धभक्ति श्रुतभक्ति योगभक्ति और शान्तिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥३०॥ उत्तरगुण धारण करने वाले
महायोगी मुनियों के मरण होने पर सिद्धभक्ति, चारित्रभक्ति, योगभक्ति और निर्मल शान्तिभक्ति
पढ़नी चाहिये ॥२॥ यदि उत्तरगुणों को धारण करने वाले महाशुनि सिद्धांत के जानकार हों और
उनका मरण हो जाय तो सिद्धभक्ति, श्रुतभक्ति, चारित्रभक्ति योगभक्ति और शान्तिभक्ति पढ़नी
चाहिये ॥३॥ आचार्य के मरण होने पर उनके शरीर के लिये और निषद्या के लिये सिद्धभक्ति

दातव्याः सिद्धयोगाचार्यश्रीशान्तिभक्तः ॥४॥ सिद्धांत वेदिसूरीणां विधेया शिष्यकैर्मुदा । श्रीसिद्धश्रुतयोगा-
 आचार्यश्रीशान्तिभक्तयः ॥५॥ उत्तराभिधतद्योगिनासूरीणां मृतेसति । सिद्धचारित्रसयोगाचार्यश्रीशान्तिभक्तयः ॥६॥
 सिद्धोत्तोरार सयोगाद्यसूरेः सिद्धपूर्विका । श्रुतचारित्रसयोगाचार्यश्रीशान्तिभक्तयः ॥७॥ इमाण्डौ च क्रिया-
 कार्यः शिष्यैर्वापरसयतैः । शरीरस्य निष्वास्थानस्य वा शुभकारणा ॥८॥ प्रथमं श्रुतपचम्यांभक्तिसिद्ध-
 श्रुताह्वये । श्रीश्रुताचार्यभक्तिः च कृन्नास्वाध्यायऊर्जित ॥९॥ ग्राहस्तत्त्वार्थसूत्राणि पठित्वानुबुधैश्च तम् ।
 निष्ठाप्य श्रुतभक्त्यन्ते शान्तिभक्तिर्विधोयते ॥१०॥ सन्नासारभकाले भक्ति सिद्धश्रुतसङ्गिके । कृत्वा गृहीत-

योगभक्ति आचार्यभक्ति और शान्तिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥४॥ यदि सिद्धांत के जानकार आचार्य को मरण हो जाय तो उनके शरीर और निपद्या के लिये शिष्यों को सिद्धभक्ति श्रुतभक्ति योगभक्ति आचार्यभक्ति और शान्तिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥५॥ इसी प्रकार उत्तरगुणों को धारण करने वाले आचार्यों के मरण होने पर सिद्धभक्ति चारित्रभक्ति योगभक्ति आचार्यभक्ति और शान्तिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥६॥ यदि आचार्य सिद्धांतवेत्ता भी हो और उत्तरगुणों को धारण करने वाले भी हों और उनका मरण हो जाय तो सिद्धभक्ति श्रुतभक्ति चारित्रभक्ति योगभक्ति आचार्यभक्ति और शान्तिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥७॥ ये आठ क्रियाएँ (आठ प्रकार के साधुओं के मरण होने पर पढ़ी जाने वाली भक्तियों का पढ़ना) उनके शिष्यों को भी करनी चाहिये तथा अन्य सुनियों को भी करनी चाहिये । तथा ये शुभ क्रियाएँ उनके शरीर की भी करनी चाहिये और उनके निपद्या ? स्थान की भी करनी चाहिये ॥८॥ श्रुत पंचमी के दिन पहले तो सिद्धभक्ति और श्रुतभक्ति पढ़नी चाहिये । फिर श्रुतभक्ति और आचार्यभक्ति पढ़ कर उत्तम स्वाध्याय का प्रारंभ करना चाहिये फिर तत्त्वार्थसूत्र को पढ़ कर बुद्धिमानों को श्रुतभक्ति पढ़ कर उस स्वाध्याय को पूर्ण करना चाहिये और फिर शान्तिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥९-१०॥ समाधिमरण के प्रारंभ काल में सिद्धभक्ति और श्रुतभक्ति पढ़नी चाहिये फिर मन में परम वैराग्य धारण करते हुए सन्यास ग्रहण करना चाहिये । फिर श्रुतभक्ति और

१-समाधिस्थान-

संन्याससंवेगां क्लिप्तमानसम् ॥११॥ श्रुताचार्याभिधे भक्ति इत्यादिस्वाध्यायमद्भुतम् । गृहीत्वा श्रुतभक्त्यन्ते युक्त्या निष्ठापयेन्मुद्रा ॥१२॥ स्वाध्यायग्रहणे ज्ञेया मन्त्राग्रस्य महाभुने । महाश्रुतमहाचार्यमहा श्रुताख्य भक्तयः ॥१३॥ सत्यतिक्रमणे कार्यो त्रिकालगोचरेन्द्रम् । सिद्धभक्तित्ततो भक्तिः प्रतेकमणसङ्का ॥१४॥ निष्ठितकरणाद्यंत वीरभक्तिसंयतैः । चतुर्विंशतितीर्थकरभक्तमेलहानये ॥१५॥ पादिकाहने च चातुर्नामिकसङ्घेऽवघातके । सत्त्व-तिक्रमणसारे सांवत्सरिकनामनि ॥१६॥ आदौ श्रीसिद्धचारित्रप्रतिक्रमण भक्त्ययः । श्रीनिष्ठितकरणादि वीरभक्ति-समाह्वयः ॥१७॥ चतुर्विंशतितीर्थकरभक्तिः शुभदायिनी । चारित्रालोचनाचार्यभक्तिश्चात्रिशुद्धिदा ॥१८॥ बृहदालोचनाचार्यभक्तिर्भक्तिलविनाशिनी । कुलकालोचनाचार्यभक्तिः शुद्धिकरांतिमा ॥१९॥ चारित्रालोथनाचार्य भक्तिर्भक्तिविधायिनी । बृहदालोचनाचार्य भक्तिर्दोषपहारिणी ॥२०॥ एतद्भक्तित्वमुक्त्वा शेषाः पङ्क्तयोपराः । आचार्यभक्ति पङ्क कर उसाम स्वाध्याय को ग्रहण करना चाहिये और अंत में श्रुतभक्ति पङ्क कर उस स्वाध्याय को समाप्त करना चाहिये ॥११-१२॥ संन्यास धारण करने वाले महाभुनि को स्वाध्याय ग्रहण करते समय महा श्रुतभक्ति महा आचार्यभक्ति और महाश्रुतभक्ति पङ्कनी चाहिये ॥१३॥ प्रतिदिन तीनों कालों में होने वाले प्रतिक्रमण में सिद्धभक्ति प्रतिक्रमण के अंत में वीरभक्ति और दोष दूर करने के लिए चतुर्विंशति तीर्थकर भक्ति करनी चाहिये ॥१४-१५॥ पापों को नाश करने वाले पापिक प्रतिक्रमण में चातुर्मासिक प्रतिक्रमण में और सारभूत वार्षिक प्रतिक्रमण में पहले सिद्धभक्ति और चारित्रभक्ति करनी चाहिये फिर प्रतिक्रमण भक्ति पङ्कनी चाहिये प्रतिक्रमण समाप्त होने पर वीर-भक्ति और शुभ देने वाली चतुर्विंशति तीर्थकर भक्ति पङ्कनी चाहिए फिर चारित्र को शुद्ध करने वाली चारित्रालोचना आचार्यभक्ति पङ्कनी चाहिये । तदनंतर दोष दूर करने वाली बृहत् आलोचना और आचार्य भक्ति पङ्कनी चाहिये अंत में शुद्धि करने वाली लघु आलोचना और लघु आचार्यभक्ति पङ्कनी चाहिये ॥१६-१८॥ इन भक्तियों में से चारित्रालोचना और आचार्यभक्ति भक्ति उत्पन्न करने वाली है तथा बृहत् आलोचना और आचार्यभक्ति दोनों को दूर करने वाली है ॥२०॥ पापिक चातुर्मासिक और वार्षिक प्रतिक्रमण को छोड़कर बाकी के जितने प्रतिक्रमण हैं उन सब में दोष दूर करने के लिये

प्रतिष्ठापनशेषोपकर्तव्या दोषहान्ये ॥ २१ ॥ सदीक्षाग्ररणे लोचने सिद्धयोगसमाह्वये । भक्ति लोचावसाने च सिद्ध-
भक्तिविरागद्वय ॥ २२ ॥ श्री सिद्धयोग भक्तीकृत्वाप्रत्याख्यानमूर्जितम् । गृहीत्वाचार्यभक्तिश्चकर्तव्या पारणा-
हृति ॥ २३ ॥ सिद्धभक्ति विधायोच्चैः प्रत्याख्यान विमोचयेत् । मन्थाने सयमीत्रावृत्तेर्हेगस्थितये चिदे ॥ २४ ॥
श्रीश्रुताचार्य भक्तिविधाय स्वाध्याय ऊर्जित । ब्राह्मो निष्ठापने तत्प्रश्रुतभक्तिर्मवेत्सताम् ॥ २५ ॥ कार्यमगल-
मध्याह्निक्रियायामुनिसत्तमैः । सिद्धश्रीचैत्य सत्पंचगुरुश्रीशान्तिभक्तयः ॥ २६ ॥ प्रत्याख्यान शुभेसगलगोचर-
समाह्वये । महासिद्धमहायोगभक्तीकृत्वा चतुर्विधम् ॥ २७ ॥ प्रत्याख्यान गृहीत्वाकोपवासान्दिकगोचरम् । आचार्य
शान्तिभक्ती चान्तेरग बुर्वन्तु योगिनः ॥ २८ ॥ ग्रहणे रात्रियोगद्वय मोचने सुयोगिनः । योगभक्ति प्रकुर्वन्तु
पापावबन्निरोधिनीम् ॥ २९ ॥ योगस्य ग्रहणे वर्षाकाले निष्ठापने तथा । श्रीसिद्धयोगभक्ति दत्त्वा ब्राह्मो

चारित्रालोचना और आचार्य भक्ति को छोड़कर बाकी की छहों भक्ति पढ़नी चाहिये ॥ २१ ॥ दीक्षा
ग्रहण करते समय और केशलोच करते समय सिद्धभक्ति और योगभक्ति पढ़नी चाहिये तथा केशलोच
करने के अनंतर वैराग्य उत्पन्न करने वाली सिद्धभक्ति पढ़नी चाहिये ॥ २२ ॥ सिद्धभक्ति और योगभक्ति
पढ़कर उत्तम प्रत्याख्यान ग्रहण करना चाहिये और पारणा के दिन आचार्यभक्ति पढ़नी चाहिये ॥ २३ ॥
फिर संयमियों को आत्म कल्याणार्थ शरीर की स्थिति के लिए दाता के घर मध्याह्न के समय सिद्धभक्ति
पढ़कर प्रत्याख्यान का त्याग करना चाहिए ॥ २४ ॥ सज्जन पुरुषों को श्रुतभक्ति और आचार्यभक्ति
पढ़कर श्रेष्ठ स्वाध्याय ग्रहण करना चाहिए और समाप्त करते समय श्रुतिभक्ति पढ़नी चाहिए ॥ २५ ॥
मध्याह्न की मांगलिक क्रियाओं में मुनियों को सिद्धभक्ति वैद्यभक्ति पंचगुरुभक्ति और शान्तिभक्ति पढ़नी
चाहिये ॥ २६ ॥ किसी मांगलिक शुभ प्रत्याख्यान में महा सिद्धभक्ति, और महा योगभक्ति पढ़कर
एक वा दो वा अधिक उपवास के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग कर प्रत्याख्यान ग्रहण
चाहिए और अन्त में उन मुनियों को आचार्यभक्ति और शान्तिभक्ति पढ़नी चाहिए ॥ २७-२८ ॥
रात्रि योग धारण करते समय और उसका त्याग करते समय मुनियों को पापाप्माव को रोकने वाली
योगभक्ति पढ़नी चाहिए ॥ २९ ॥ वर्षाकाल में योग धारण करते समय तथा अन्त में उसका त्याग

योगऊर्जितः ॥३०॥ चतुर्विंशु चतस्रोनुचैत्य भक्तयः एवहि । ततो भक्तिद्वयं पंचगुरुशान्त्याह्वयं परम् ॥३१॥ सिद्धांतवाचनाया ग्रहणे सिद्धश्रुताभिधे । भक्ति कृत्वा पुनर्दत्त्वा श्रुताचार्याह्वयेपरे ॥३२॥ स्वाध्यायं क्लिप्तं गृह्णातु तस्य तिष्ठोपने यमी । श्रुतश्रीशान्ति भक्तिं च करोतु बहुभक्तम् ॥३३॥ सिद्धांतार्थाधिकाराणां समाप्तौ क्लिप्तं मानदेतवे । एकैकं सत्तनुत्सर्गं मुदा कुर्वन्तु संयताः ॥३४॥ तेषमर्थधिकाराणां बहुमान्यत्वतश्चिदे । आदौ सिद्धश्रुताचार्यभक्तिः कृत्वाविद्वान्वरैः ॥३५॥ समाप्तावयनेनक्रमणे प्रवर्तते सति । भवन्ति ज्ञानकर्तारः कायोत्सर्गाः पडेव हि ॥३६॥ ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो महाप्राज्ञो महोत्पाः । चिरप्रव्रजितो वाग्मी सिद्धांता-मुधिपारगः ॥३७॥ दान्तोदियोति निर्लोभोधीरः स्वान्यमतादिवित् । गंभीरस्तत्त्वविद्बो ह्यजहोमृदुमा-

करते समय सिद्धभक्ति योगभक्ति पढ़कर योग धारण करना चाहिए वर्ययोग धारण की प्रदक्षिणा में चारों दिशाओं में एक एक चैत्य भक्ति पढ़नी चाहिए और फिर पंचगुरुभक्ति तथा शांतिभक्ति पढ़नी चाहिए इसी प्रकार वर्ययोग धारण करना चाहिए और इसी प्रकार उसका विसर्जन करना चाहिए ॥ ३०-३१ ॥ सिद्धांत वाचना के ग्रहण करते समय सिद्धभक्ति और श्रुतभक्ति पढ़नी चाहिए, फिर श्रुतिभक्ति आचार्यभक्ति पढ़कर स्वाध्याय का ग्रहण करना चाहिए और उसको समाप्त करते समय मुनियों को अधिक भक्ति करने के लिए श्रुतभक्ति और शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥३२-३३॥ सिद्धांत ग्रंथों के अधिकार समाप्त होने पर उनका सन्मान करने के लिये मुनियों को प्रसन्न चित्त होकर एक एक कायोत्सर्ग करना चाहिये ॥ ३४ ॥ सिद्धान्त ग्रंथों के अर्थधारकों के प्रारम्भ में अधिक मान देने के लिये सबसे पहले सिद्धभक्ति श्रुतभक्ति और आचार्यभक्ति बुद्धिमानों को कर लेनी चाहिये ॥३५॥ इसी प्रकार सिद्धांत ग्रंथों के अर्थधिकार समाप्त होने पर ये ही भक्तियां पढ़नी चाहिये तथा ज्ञान की बुद्धि करने वाले छह कायोत्सर्ग करने चाहिये ॥३६॥ जो शिष्य ज्ञान-विज्ञान सम्पन्न है महा बुद्धिमान है, महा तपस्वी है, चिरकाल का दीक्षित है श्रेष्ठ वक्ता है, सिद्धांत महासागर का पारंगामी है, इन्द्रियों को वश करने वाला है, अत्यंत निर्लोभ है, धीर वीर है, अपने और दूसरों के मन को अच्छी तरह जानता है, जो गंभीर है तत्त्वों का वेत्ता है चतुर है, जिसका मन कोमल है जो धर्म की प्रभावना करने

नस. ॥ ३८ ॥ धर्मप्रभावना शील' इत्यादिगुणसागरः । आचार्यपदवीयोग्यः शिष्योगुरोरनुज्ञया ॥ ३९ ॥ श्रीसिद्धाचार्य भक्ति विधायाचार्यपदं महत् । गृहीत्वासधसान्निध्ये शान्तिभक्तिं करोतु च ॥ ४० ॥ इमा उक्ताः क्रियाः कार्याः सकलायोगिभिर्मुदा । आचक्षेत्र यथाश्रित्यं जघन्यमभ्यस्यते ॥ ४१ ॥ क्षमादिलक्षणैर्युक्ता- रत्नत्रयाविभूयिता । निमगानिरहकारा अनालस्या जितेन्द्रियोः ॥ ४२ ॥ दीक्षया लघवो दत्ता विरागा निर्जरार्थिनः । धर्मशीलाः सुसंवेगा विचार चतुरांशुभिः ॥ ४३ ॥ इत्यादिगुणासम्पन्ना मुनयो ये शिवात्मन्वे । आचार्यादि वरिष्ठानां कुर्वन्तु कृतिकर्म ते ॥ ४४ ॥ पंचकल्याणपूजाहो अर्हन्तस्त्रिगन्तुताः । सिद्धाः कर्मणा- मुक्ताश्च योग्याः सत्कृतिकर्मणाम् ॥ ४५ ॥ पंचाचारपरा दत्ता पट्टत्रिशदगुणभूयिताः । विप्रोपकारचातुर्या

में चतुर है और जिसका मन निरचल है इस प्रकार जो अनेक गुणों का समुद्र है, ऐसा शिष्य गुरु की आज्ञानुसार आचार्य पदवी के योग्य होता है ॥ ३७-३९ ॥ ऐसे शिष्य को सिद्धभक्ति और आचार्य भक्ति पढ़कर आचार्य का सर्वोत्कृष्ट पद ग्रहण करना चाहिये और फिर संव के समीप बैठकर शांतिभक्ति करनी चाहिये ॥ ४० ॥ ये सब ऊपर लिखी हुई 'क्रियाएं' मुनियों को असन्न चित होकर करनी चाहिये तथा जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट श्रावकों को यथा योग्य रीति से ये 'क्रियाएं' करनी चाहिये ॥ ४१ ॥ जो मुनि उत्तम क्षमा आदि श्रेष्ठ गुणों से सुशोभित हैं, रत्नत्रय से विभूयित हैं, मोह रहित हैं अहंकार रहित हैं आलस्य रहित हैं जितेन्द्रिय हैं, दीक्षा की अपेक्षा लघु वा छोटे हैं, चतुर हैं वीतराग हैं, कर्मों की निर्जरा करने वाले हैं धर्मात्मा हैं, संसार से भयभीत हैं, और विचार करने में चतुर हैं । इस प्रकार अनेक गुणों से सुशोभित जो मुनि हैं उनको मोक्ष प्राप्त करने के लिये आचार्य आदि अपने से श्रेष्ठ मुनियों के लिये कृति कर्म करना चाहिये ॥ ४२-४४ ॥ जो पाँचों कल्याणों की पूजा के योग्य हैं और तीनों लोकों के इन्द्र जिनको नमस्कार करते हैं ऐसे भगवान् अर्हन्त देव तथा समस्त कर्मों से रहित भगवान् सिद्ध परमेष्ठी सत्कृति कर्म के योग्य हैं । भावार्थ—मुनियों को श्रेष्ठ मुनियों का कृतिकर्म करना चाहिये । और अर्हन्त सिद्धों का सत्कृति कर्म करना चाहिये ॥ ४५ ॥ जो पाँचों आचार्यों के पालन करने में अत्यंत चतुर हैं, जो छत्तीस गुणों से सुशोभित हैं, जो समस्त जीवों का उपकार करने में चतुर

आचार्याः सर्वविदाः ॥४६॥ रत्नत्रयमहाभूषा अंगपूर्वाब्धिपारगाः । उपाध्याया महान्तो ये श्रुतपाठन-
तत्पराः ॥४७॥ प्रवर्तकाः स्वसंघानां योगक्षेमविधाधिनाः । मर्याददेशका ये च स्थविराश्चिरदीक्षिताः ॥४८॥
चत्वारस्ते जगद्ब्या योग्या भवन्ति भूतले । विनयस्य मुनीनां च सर्वेषां कृतिकर्मणाम् ॥४९॥ शैथल्याचारणा
मंदसंवेगा द्रव्यलिङ्गिनः । द्विधासंगार्त्तसंस्तकाः शठाः पण्डितमानिनः ॥५०॥ नरेन्द्रमातृपित्राद्यै दीक्षाविधादि-
दाधिनाः । गुरवश्चक्रियाहीनाः सर्वे पार्यङ्गिलिङ्गिनः ॥५१॥ रागिणो विरताविश्वे कुदेवा भववर्तिनः । एते
सत्तामवंधो यतोऽयोग्याः कृतिकर्मणाम् ॥५२॥ पार्श्वस्थाश्च कुशीला हि संस्तका वेपधारिणः । तथापगतसंज्ञाश्च
मृगचारित्रनामकाः ॥५३॥ एते पंचैवपार्श्वस्था न बंधाः संयतैः क्वचित् । अमीषां लक्षणं किंचिन्निधाचारं ब्रुवेऽत्र

हैं और सब मुनि जिनको नमस्कार करते हैं उनको आचार्य कहते हैं ॥ ४६ ॥ जो रत्नत्रय से अत्यंत
मुशोभित है, जो अंग पूर्व रूपी महासागर के पारगामी है, और जो शास्त्रों के पठन पाठन में सदा
तत्पर रहते हैं ऐसे महा साधुओं को उपाध्याय कहते हैं ॥ ४७ ॥ जो अपने संघ में योग क्षेम करने वाले
हैं उनको प्रवर्तक कहते हैं तथा जो एक देश मर्यादा को पालन करने बतलाने वाले चिरकाल के दीक्षित
हैं उनको स्थविर कहते हैं ॥ ४८ ॥ ये जगत्बंध चारों प्रकार के मुनि इस संसार में अन्य मुनियों की
विनय के और समस्त मुनियों के कृति कर्म के योग्य होते हैं ॥ ४९ ॥ जिनका आचरण अत्यंत
शिथिल है, जिनका संवेग मंद है, जो द्रव्य लिङ्गी है, बाह्याभ्यंतर परिग्रह धारण करने के कारण जो
आर्तध्यान में लीन रहते हैं, जो मूर्ख हैं, अपने को पण्डित मानते हैं, जो राजा वा माता पिता के कहने
से दीक्षा वा विद्या देते हैं, जो गुरु क्रियाहीन हैं, जो जो पाखण्डी हैं, रागी हैं, ब्रतहीन हैं, जो जो संसार
में परिभ्रमण करने वाले कुदेव हैं वे सब सब्जनों को वंदना करने के अयोग्य हैं तथा कृतिकर्म करने के
अयोग्य हैं । उन्हें न वंदना करनी चाहिये और न उनके लिये कृतिकर्म करना चाहिये ॥ ५०-५२ ॥
जो मुनि पार्श्वस्थ हैं, कुशील हैं वेपधारी संस्तक हैं अपगत संज्ञक हैं और मृगचारित्री हैं वे सब पार्श्वस्थ
कहलाते हैं मुनियों को ऐसे पार्श्वस्थों की वंदना कभी नहीं करनी चाहिये । आगे मैं संक्षेप से इन
पार्श्वस्थों का थोड़ा सा लक्षण और निघ आचरण कहता हूँ ॥ ५३-५४ ॥ जो सदा वसतिका में

च ॥५४॥ वसनिप्रतिवद्धा ये पटुमोहा कुमार्गगा । सगोपकरणादीनाकारकाः शुद्धिदूरागा ॥५४॥ दूरस्थाः समन्तेभ्यो दुष्टाऽऽसथत्तादि सेविनः । अजिताक्षकपायाश्च द्रव्यलिङ्घरा भुवि ॥५५॥ गुणोभ्योद्वग्विदादिभ्यः पाश्चैत्तिष्ठन्तियोगिनाम् । ते पाश्चैत्स्था जिनैः प्रोक्ता स्तुतिनुव्याटि वर्जिताः ॥५७॥ शीलं च कुत्सितं येषां निन्दमाचरणं सताम् । स्वभावो वा कुशीलास्ते क्रोधाद्विग्रहस्तमानसाः ॥५८॥ व्रतशीलगुणैर्हीना अयशः करणे भुवि । कुशला साधुसगाना कुशीला चरिताः खलाः ॥५९॥ अस्मा दुर्धियोनिधो अस्यतगुणेषु ये । सदा-हारादिपृथ्या च वैद्यव्योसिपकारिण ॥६०॥ राजादिसेवनो मूर्खा मंत्रतन्त्रादितत्पराः । संसकास्ते बुधैः प्रोक्ता धृतवेपाश्चलंपटा ॥६१॥ विनष्टा प्रगताः सञ्जाः सम्यग्ज्ञानोद्दिजाः पराः । येषां ते लिंगनोत्रापपगतसञ्जा

निवास करते हैं, जो अत्यन्त मोही हैं कुमार्ग गासी है, परिग्रह और उपकरण आदि को उत्पन्न करने वाले हैं, जो शुद्धता से दूर रहते हैं, संयमियों से दूर रहते हैं, दुष्ट असंयमियों की सेवा करते हैं जो न तो इन्द्रियों को जीतते हैं और न कर्मागों को जीतते हैं जो संसार में केवल द्रव्य लिंग को धारण करते हैं, जो सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान आदि गुणों के लिये मुनियों के पास रहते हैं उनको भगवान् जिनेन्द्रदेव पार्श्वस्थ मुनि कहते हैं ऐसे मुनि स्तुति वा नमस्कार आदि सबसे रहित होते हैं ॥५५-५७॥ जिनका शील भी कुत्सित है, जिनके आचरण भी निन्द्य हैं, जिनका स्वभाव भी निन्द्य है और जिनका मन क्रोधादिक से भरा हुआ है उनको कुशील कहते हैं ॥५८॥ ये कुशील मुनि व्रत शील और गुणों से रहित होते हैं साधु और संघ का अपयश करने में जो संसार भर में कुशल होते हैं तथा जो दुष्ट होते हैं ऐसे मुनियों को कुशील कहते हैं ॥५९॥ जो मुनि चारित्र्य पालन करने में असमर्थ हैं, विपरीत बुद्धि को धारण करने वाले हैं, असंयमियों में भी निन्द्य हैं, जो आहारादिक की लालसा से ही, वैद्यक वा ज्योतिष का व्यापार करते हैं, राजादिकों की जो सेवा करते हैं, जो मूर्ख हैं, मंत्र तन्त्र करने में तत्पर हैं, और जो लंपटी हैं ऐसे भेष धारण करने वाले मुनियों को बुद्धिमान लोग संसक्त मुनि कहते हैं ॥६०-६१॥ जिनकी सम्यग्ज्ञानादिक संज्ञा सब नष्ट हो गई है चली गई है ऐसे भेषधारी मुनियों

भवन्तिभो ॥६२॥ जिनवाक्यमजानाना अष्टाः चारित्रवर्जिताः । सांसारिकसुखासक्ताः करणालसमानसाः ॥६३॥ मृगस्यैव चारित्रं चोचरणं स्वेच्छया सुवि । येषां ते मृगचारित्रा भवेयुः पापकारिणः ॥६४॥ स्वच्छंदचारिणो जैनभार्गदूषणदायिनः । त्यक्त्वाचार्योपदेशांश्चैकाकिनो धृतिवर्जिताः ॥६५॥ दर्शनज्ञान चारित्र तपोभ्यो विनयाच्छ्रुतात् । दूरीभूलाश्च पार्श्वस्था एते पंचैव दुर्भंगाः ॥६६॥ छिद्राद्विचित्रोदेया गुणियोगित्वां सदा । अवंधाः सर्वयानिद्या अयोग्या कृतिकर्मणाम् ॥६७॥ एषां पूर्वोदितानां च जातु कार्या न वंदना । विनयाद्या न शाखादिलाभाभीत्यादिभिर्बुधैः ॥६८॥ अमीपांश्रष्टवृत्तानां ये कुर्वन्ति स्वकारणात् । विनयादि नुतिस्तेषां कवोर्धिनिश्चयः कथम् ॥६९॥ यतः पलायते नूनं सम्यक्त्वं सदगुणैः समम् । दौर्लभ्ये दोषाभिध्यात्वा नीचसंग्रतेः

को अपगत संज्ञक कहते हैं ॥६२॥ जो भगवान् जिनेन्द्रदेव के वाक्यों को समझते ही नहीं जो अष्ट है चारित्र से रहित हैं, संसार के विषयजन्य सुखों में लीन रहते हैं, जिनका मन चारित्र के पालन करने में आलसी रहता है जो इस संसार में हिरण्यों के समान अपनी इच्छानुसार चारित्र वा आचरणों को पालन करते हैं उन पापियों को मृगचारित्र नाम के मुनि कहते हैं ॥६३-६४॥ ये ऊपर लिखे पाँचों प्रकार के मुनि स्वच्छन्दचारी होते हैं, जैन धर्म में दोष लगाने वाले होते हैं, आचार्यों के उपदेश को छोड़ कर एकाकी रहते हैं, धर्म से सदा रहित होते हैं सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र सम्यक्तप विनय और श्रुतज्ञान से सर्वथा दूर रहते हैं, भाग्यहीन होते हैं तथा गुणी मुनि और सज्जनों के दोष देखने में ही निपुण होते हैं छिद्रान्वेषी होते हैं । इसीलिये ये अवंदनीय होते हैं सर्वथा निंद्य होते हैं और कृतिकर्म के अयोग्य होते हैं ॥६५-६७॥ बुद्धिमान् पुरुषों को किसी शास्त्र आदि के लोभ से वा किसी भय से भी ऊपर कहे हुये पार्श्वस्थ आदि मुनियों की वंदना कभी नहीं करनी चाहिये और न इनकी विनय करनी चाहिये ॥६८॥ जो पुरुष अपने किसी भी प्रयोजन से अष्ट चारित्र को धारण करने वाले इन पार्श्वस्थों की विनय करता है वा इनको वंदना करता है उनके रत्नत्रय और श्रद्धा वा निश्चय कभी नहीं हो सकता अर्थात् कभी रत्नत्रय नहीं हो सकता ॥६९॥ इसका भी कारण यह है कि नीच लोगों के संसर्ग से वा उनको नमस्कार करने से सज्जनों का समस्त श्रेष्ठ गुणों के साथ

सताम् ॥७०॥ मत्वेति जातु कार्यो न तेषा सगोयकीर्तिद्वत् । व्रतमूलहरो न्दिय सद्भिः शास्त्रादि लोभतः ॥७१॥ पुष्पमालार्हतो यद्वत्सपकादिवधता व्रजेत् । अस्पर्शता च लोकोहि मृतकश्च न सशयः ॥७२॥ तद्वन्महात्मना सगात्पूज्यतां गतिं सयता । नीचात्मनाभिहायुत्र निधतां च पदेपदे ॥७३॥ यथापद्मादियोगेन सुगंध शीतल जलम् । भाजानलसंपर्कात्सतप्तं जायतेतराम् ॥७४॥ तथात्रोत्तमसगेनोत्तमोंगी तद्गुणैः समम् । भवेन्नोचप्रसगेन नीचश्चतद्गुणैः सह ॥७५॥ अचौरश्चौरससर्गाद्यथा चौरौत्र कथ्यते । साधुश्चासाधुससर्गादिसाधुर्नान्यथा तथा ॥७६॥ असाधुः प्रोच्यते साधुर्वथात्र साधुसेवया । निर्गुणोऽपि तथा लोकेगुणी च गुणिसेवया ॥७७॥ किमत्र

सम्यग्दर्शन दूर भाग जाता है और मिथ्यात्व आदि दोष सब उन सज्जनो में आ मिलते हैं ॥७०॥ यही समझ कर सज्जन पुरुषों को किसी शास्त्र आदि के लोभ से भी इन अष्ट मुनियों का संसर्ग नहीं रखना चाहिये क्योंकि इनका संसर्ग अपकीर्ति करने वाला है, व्रतों को जड़ मूल से हरण करने वाला है और निंदनीय है ॥७१॥ देखो जिस प्रकार भगवान् अरहंतदेव के संसर्ग से पुष्पमाला भी वंदनीय गिनी जाती है और मृत पुरुष के (मुर्दा के) संसर्ग से वही पुष्पमाला अस्पृश्य होने अयोग्य मानी जाती है उसी प्रकार संयमी लोग भी महात्माओं के संसर्ग से पूज्यता को प्राप्त होते हैं और नीचों के संसर्ग से इस लोक और परलोक में पद-पद पर निंदनीय हो जाते हैं । इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है ॥७२-७३॥ देखो कमल आदि के संयोग से जल सुगंधित और शीतल हो जाता है तथा वर्तन और अग्नि के संसर्ग से वही जल अत्यंत गर्म हो जाता है । उसी प्रकार यह पुरुष भी उत्तम पुरुषों के संसर्ग से उनके उत्तम गुणों के साथ साथ उत्तम बन जाता है और नीच पुरुषों के संसर्ग से उनके नीच गुणों के साथ साथ नीच हो जाता है ॥७४-७५॥ जिस प्रकार कोई साहूकार भी चोर के संसर्ग से चोर कहलाता है उसी प्रकार साधु पुरुष भी असाधुओं के संसर्ग असाधु ही कहलाता है इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है ॥७६॥ इस संसार में जिस प्रकार असाधु पुरुष भी साधु की सेवा करने से साधु कहलाते हैं उसी प्रकार निर्गुणी पुरुष भी गुणी पुरुषों की सेवा करने से इस लोक में गुणी ही कहलाते हैं ॥७७॥ बहुत करने से क्या थोड़े से में इतना समझ लेना चाहिये

बहुनोक्तेन गुणांश्चदोषांश्च देहिनाम् । संसर्गजनितान् मन्ये मर्वां न चान्यथा ॥ ७८ ॥ विज्ञायेत्यु-
त्तर्मानां च संगंमुक्त्वा गुणार्थिभिः । क्वचित्संगो न कर्तव्यो नीचाणा कार्यकोटिषु ॥ ७९ ॥ महाव्रतसमित्याद्यैः
कलितान् धर्मभूषितान् । बाह्यान्तर्ग्रथनिर्मुक्तान् शुक्तान् मद्गुणसम्पदा ॥ ८० ॥ मुमुक्षून् श्रमणान्नित्यं ध्या-
नाध्ययनतत्परान् । वंदस्व परया भक्त्या त्वं मेधाविन् शिवाप्तये ॥ ८१ ॥ सम्यग्दृष्टज्ञानचारिव्रतपोविनय
भूषणैः । भूषिता निर्ममातिर्यक्सर्वोपादिवस्तुषु ॥ ८२ ॥ सतां गुणवराणां च ये दत्तागुणवादिनः । आत्मध्यानरतास्तेत्र
वदनीया नचापरे ॥ ८३ ॥ केनचिद्धेतुना व्याकुलचित्तं मुनयोयहो । प्रमत्ता निद्रिताः सुप्ता विकथादिरताशयाः ॥ ८४ ॥
आहारं यदि कुर्वन्ना नीहारं वा परान्मुखा । नार्हा सतां नमस्कारे ध्यानाध्ययनवर्जिताः ॥ ८५ ॥ पर्यकाद्यासनस्थया

कि जीवों के जितने गुण वा दोष हैं वे सब संसर्गजन्य ही माने जाते हैं । न तो वे गुण दोष बुद्धि से
उत्पन्न होते हैं और न किसी अन्य प्रकार से उत्पन्न होते हैं ॥ ७८ ॥ यही समझ कर गुण चाहने वाले
पुरुषों को 'करोड़ों' कार्य होने पर भी उत्तम पुरुषों के संसर्ग को छोड़ कर कभी भी नीच पुरुषों का संसर्ग
नहीं करना चाहिये ॥ ७९ ॥ इसलिये हे बुद्धिमान् जो मुनि महाव्रत और सभिति आदि से सुशोभित
हैं, धर्म से विभूषित हैं, वाद्य और आभ्यन्तर परिग्रहों से रहित हैं, श्रेष्ठ गुणरूपी संपदा से सुशोभित
हैं, जो ध्यान और अध्ययन करने में सदा तत्पर रहते हैं और मोक्ष की इच्छा करने वाले हैं ऐसे
मुनियों की मोक्ष प्राप्त करने के लिये परम भक्ति पूर्वक वंदना कर ॥ ८०-८१ ॥ जो मुनि सम्यग्दर्शन
सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र्य तप विनय आदि आभूषणों से सुशोभित हैं, जो अपने शरीर आदि पदार्थों
में भी मोह रहित हैं, जो गुणों को धारण करने वाले सज्जनों के गुण वर्णन करने में निपुण हैं और
जो आत्मस्थान में लीन हैं ऐसे मुनि ही इस संसार में वंदनीय हैं अन्य नहीं ॥ ८२-८३ ॥ जिन मुनियों
का चित्त किसी भी कारण से व्याकुल है, जो प्रमादी हैं निद्रित हैं सोए हुए हैं विकथा आदि करने
में लीन हैं, जो आहार वा नीहार कर रहे हैं अथवा जो परान्मुख हैं और जो ध्यान अध्ययन से
रहित हैं ऐसे मुनि सज्जन पुरुषों को कभी नमस्कार करने योग्य नहीं होते ॥ ८४-८५ ॥ जो मुनि

ये शुभध्यानपरायणा । गुर वः शान्तरूपा. शुद्धाचार्यादयोखिला. ॥८६॥ तेभ्यः स्वस्थान्तरे स्थित्वा हस्तमात्रे-
मुमुक्षुव । प्रतिलेख्य धरापादगुह्यादींश्च प्रवक्ष्याम ॥ ८७॥ भवद्भ्यः कर्तुं मिच्छाम इति विज्ञाय संयता.
कुर्वन्तु वंदनां तेषां कृतिकर्माणिमुक्ते ॥ ८८॥ मायागर्वादिदूरस्थै. शुद्धभात्रैरनुद्वैत । जनयद्भिः सुसवेग कृति-
कर्मविधायिनीम् ॥ ८९॥ आचार्याणिर्जगद्भवैस्तैर्योग्यमधुरोक्तिभिः । वंदनाश्रुपगतव्या स्वान्ययो शुभकारिणी ॥ ९०॥
प्रब्रूते चालोचना काले स्वापराधैः सुसयतैः । गुरुणां वंदना कार्याध्यायावश्यकानिपु ॥ ९१॥ एकैकस्मिन्
तनुत्सर्गे मूर्च्छाद्वेनती प्रथक । आवर्ता द्वादश स्युस्त्वाचुः शिरोनतयो धवा ॥ ९२॥ चतुर्भिः च चत्वार प्रणामा
भ्रमणेशुभाः । एकैकस्मिन् बुधैर्द्वौ या आवर्ता द्वादशैवहि ॥ ९३॥ इत्येवमसकलसार कृतिकर्मशुभावहम् । मनोवा-

पर्यंकासन वा अन्य किसी आनन से विराजमान हैं जो गुरु शुभध्यान में तत्पर हैं और अत्यंत
शान्त हैं ऐसे शुद्ध आचार्य उपाध्याय वा साधु हैं उनसे एक हाथ दूर बैठ कर तथा पृथ्वी पाद गुह्य
इन्द्रिय आदि का प्रतिलेखन कर (पीछी से शुद्ध कर) “मैं आपके लिये वंदना करना चाहता हूँ”
इस प्रकार उनकी स्तुति कर मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों को उनकी वंदना करनी चाहिये
तथा मोक्ष प्राप्त करने के लिए उनका कृतिकर्म करना चाहिये ॥८६-८७॥ जो आचार्यादिक माया
अहंकार आदि से रहित हैं, शुद्ध भावों को धारण करने वाले हैं, उद्धतता से रहित हैं, संवेग को
उत्पन्न करने वाले हैं और जगत्वंद्य हैं ऐसे आचार्य उपाध्याय और श्रेष्ठ साधुओं को योग्य और मधुर
वचन कह कर कृतिकर्म करने वालों की वह अपना और दूसरों का कल्याण करने वाली वंदना
स्वीकार करनी चाहिये ॥८६-९०॥ किसी प्रश्न के पूछने पर, आलोचना करते समय, अपना कोई
अपराध हो जाने पर और स्वाध्याय आदि आवश्यक कार्यों के करते समय मुनियों को अपने गुरु
की वंदना करनी चाहिये ॥९१॥ प्रत्येक कार्याग्रेसर्ग में आदि अंत में दो नमस्कार, बारह आवर्त और
चारों दिशाओं में चार प्रणाम वा शिरोनति करनी चाहिये ॥९२॥ विद्वानों को एक एक प्रदक्षिणा
में चारों दिशाओं में चार शुभ प्रणाम करने चाहिये और बारह आवर्त करना चाहिये ॥९३॥ इस
प्रकार समस्त दोनों से रहित, शुभ भावनाओं को धारण करने वाला, सारभूत यह कृतिकर्म मुनियों को

कायसंशुद्धं ग्रंथार्थोभयभूषितम् ॥ ६४ ॥ द्विविधस्थानसंयुक्तं मन्त्रातीतं सुयोगिनः । दोषातिगं यथाज्ञातं कुर्वन्तु-
विनयादिभिः ॥ ६५ ॥ दोषप्रचानादतः स्तब्धः परिपीडितः । दोलायताख्यदोषोऽकुशितः कच्छपरि-
गितः ॥ ६६ ॥ मत्स्योद्धर्त्तो मनोदुष्टो वेदिकावधगल्हः । भयाभिघोषिभ्यर्देप ऋद्धिगौरवगौरवी ॥ ६७ ॥ स्तेनित-
प्रतिनीताख्यः प्रदुष्टस्तर्जिताभिधः । शब्दोहीलिनदोषस्त्रिवलितः कुञ्चिताद्वायः ॥ ६८ ॥ दृष्टोदृष्टाभिधः संघर्क-
मोचनसंज्ञकः । आलब्धाल्बोप्पनालब्धो हीन उत्तरचूलिकः ॥ ६९ ॥ मूकाख्यो दृढुरोदोष तथा च लुलुताख्यकः
वन्दनाया इमे दोषास्तथाख्याद्वात्रिशदेव हि ॥ ७० ॥ आदरेणविना यच्च शैथिल्येन प्रमादिभिः क्रियते त्रिक्रियाकर्म
दोषः सोनादृताद्वयः ॥ १ ॥ श्रुतविद्यादिगर्वेण प्रोद्धताशयसंयतैः । विधीयते क्रियाकर्म यस्तब्धदोषपणव सः ॥ २ ॥
अस्यासन्नोत्रभूत्वायः पंचानां परमेष्ठिनाम् । क्रियाकर्म विधत्ते सः प्रविष्टदोषमाप्नुयात् ॥ ३ ॥ करजानुप्रदेशैर्य
संस्थस्य परिपीड्यवा । करोति वन्दनां तस्य दोष स्यात्परिपीडितः ॥ ४ ॥ यः कृत्वा चलमात्मानं दोलाभिन्नात्र-

मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक, शब्द अर्थ और शब्दार्थ से विभूषित होकर, तथा मद रहित होकर
और दोनों प्रकार के स्थानों से सुशोभित होकर विनयादिक के साथ यथार्थ रीति से करना
चाहिये ॥६४-६५॥ इस वन्दना के वत्तीस दोष हैं और वे ये हैं—अनादृत, स्तब्ध, प्रविष्ट, परि-
पीडित, दोलायित, अकुशित, कच्छपरिगत, मत्स्योद्धर्त्त, मनोदुष्ट, वेदिकावद्ध, भय, विम्बोदोष, ऋद्धि-
गौरव, गौरव, स्तेनित, प्रतिनीत, दुष्टदोष, तर्जित, शब्द, हीलित, त्रिवलित कुञ्चित दृष्ट अदृष्ट
संघर्क मोचन लब्ध अनालब्ध हीन उत्तर चूलिक मूक दृढुर और चुलुक्कित । वन्दना के ये वत्तीस
दोष हैं वन्दना करते समय इन सबका त्याग कर देना चाहिये ॥६६-७०॥ आदर के विना शिथिलता
पूर्वक प्रमोद के साथ क्रियाकर्म करना अनादृत नाम का दोष है ॥७०॥ श्रुतज्ञान वा विद्या आदि
के अहंकार से उद्धत हुए सुनियों के द्वारा जो क्रियाकर्म किया जाता है उसको स्तब्ध दोष
कहते हैं ॥२॥ जो पाँचों परमेष्ठियों के अत्यन्त निकट होकर क्रियाकर्म वा वन्दना करता है उसके
प्रविष्ट नाम का दोष प्राप्त होता है ॥३॥ जो अपने हाथ से जंघा को स्पर्श करता हुआ वा जंघा
को दबाता हुआ वन्दना करता है उसको परिपीडित नाम का दोष लगता है ॥४॥ जो मुनि भूला

वन्दनाम् । सशयित्वाथवा कुर्यात्सोलायितदोषमाक् ॥ ५ ॥ कृत्वाकुशमिवात्मीये ललाटेगुप्टमेवयः । भजते वन्दनां तस्य दोषोऽकुशित नामकः ॥ ६ ॥ विधाय कच्छपर्येव कटीभागेनवेष्टितम् । कुरुते वन्दना य स. भजंतेकच्छपरि-
णितम् ॥ ७ ॥ मत्स्यस्येव कटीभारोद्धतं स विधाय था वन्दना वा द्विपार्थेन मत्स्योद्धतः स उच्यते ॥ ८ ॥ दुष्टो भूत्वा हृदाचार्यीना लेशयुतेन वा विधत्तेयः क्रियाकर्म समनोदुष्टदोषमाक् ॥ ९ ॥ वेदिकाकारहस्ताभ्यां वध्वा जातुद्धयंस्वयम् । वन्दनाकरणं यत्सवेदिकावद्धसंज्ञकः ॥ १० ॥ मृत्वादिभयभीतो यः भयत्रस्तोभयेन वा । करोति वन्दनां तस्य भयदोषोऽत्रजायते ॥ ११ ॥ परमार्थतिगाज्ञस्य गुर्वीद्विभ्योऽत्रविभ्यत । वन्दनाकरणं यत्सविभ्यदोषोऽशुभ-
प्रदः ॥ १२ ॥ चातुर्वर्णसुसंवेभ्योऽर्भक्ति कीर्त्यादिहेतवे । वन्दनां यो विधत्ते स ऋद्धिगौरवदोषवान् ॥ १३ ॥ आधि-

के समान आत्मा को चलायमान करता हुआ अथवा संशय में पड़ कर वन्दना करता है उसको दोला-
यित नाम का दोष लगता है ॥ ५ ॥ जो मुनि अंकुश के समान अपने ललाट पर अंगूठे को रख कर
वन्दना करता है उसको अंकुशित नाम का दोष प्रगट होता है ॥ ६ ॥ जो अपनी कमर से कच्छप के
समान चैष्टा करता हुआ वन्दना करता है उसके कच्छपरिगत नाम का दोष लगता है ॥ ७ ॥ जो मछली
के समान अपनी कमर को ऊंची निकाल कर वन्दना करता है अथवा जो दोनों बगलों से वन्दना करता
है उसको मत्स्योद्धत नाम का दोष लगता है ॥ ८ ॥ जो मुनि आचार्यों को क्लेश पहुँचा कर वा
आचार्यों के प्रति अपने मन में कुछ दुष्टता धारण कर वन्दना करता है उसको मनोदुष्ट नाम का दोष
लगता है ॥ ९ ॥ जो वेदी के आकार के अपने दोनों हाथों से दोनों जंघाओं को बंध कर वन्दना करता
है उसको वेदिकावद्ध नाम का दोष लगता है ॥ १० ॥ जो मृत्यु आदि के भय से भयभीत होकर अथवा
किसी भय से त्रस्त होकर वन्दना करता है उसको भय नाम का दोष लगता है ॥ ११ ॥ जो अज्ञानी
मुनि परमार्थ को न जानता हुआ गुरु से डर कर वन्दना करता है उसके अशुभ उत्पन्न करने वाला
त्रिभ्य नाम का दोष लगता है ॥ १२ ॥ जो मुनि चारों प्रकार के संघ से भक्ति वा कीर्ति चाहने के लिये
वन्दना करता है उसको ऋद्धि गौरव नाम का दोष लगता है ॥ १३ ॥ जो मुनि किसी विशेष आसन

छत्त्य समाहात्म्यमासनाद्यैः सुलाय वा कुर्याद्व्यो वंदनां तस्यदोषो गौरवसंज्ञकः ॥ १४ ॥ चौरबुद्ध्यास्वगुर्वार्त्तिनां करोति यः वंदनाम् । चौरयित्वास्वमन्येषां तस्याव स्तेनिताभिधः ॥ १५ ॥ प्रतिकूलोन्नयो भूत्वा 'देवगुर्वाविद्योगिनाम् । वंदनो कुरुते तस्य प्रतिनीतिह्योमलः ॥ १६ ॥ विधाय कलहायन्यैः सह हन्तव्यमांशु यः । अकृत्वा वन्दनां कुर्यात्सिद्धदोषमानुयात् ॥ १७ ॥ अन्धान् यस्तर्जयन्गुल्फा वा गुर्वीर्त्तिर्जितः । श्रयते वन्दनां तस्यदोषस्तर्जितस-
ज्ञकः ॥ १८ ॥ मौनं त्यक्त्वा ब्रवाणो यः क्रियाकर्मतिजैच्छया । करोति तस्य जायेत शब्ददोषोच कारकः ॥ १९ ॥ कृत्वापरिभवं वाक्येनाचार्यादिमहात्मनाम् । क्रियाकर्म विधत्ते यः स' स्याद्वीर्यविलोपभाक् ॥ २० ॥ कृत्वात्रिवलितं कञ्चदौ ललाटेयवात्रयः । विदधाति क्रियां तस्यदोषत्रिवलिताह्वयः ॥ २१ ॥ हस्ताभ्यां स्वशिर' स्पर्शनं जानु-
मध्येविधाय वा यः करोतिक्रियाकर्म तस्य दोषोन्नकुचितः ॥ २२ ॥ आचार्यैश्चैष्टदोषः सम्यक्करोतिर्वन्दनाम् ।

आदि के द्वारा अपना माहात्म्य प्रगट कर वंदना करता है अथवा जो अपने किसी सुख के लिये वंदना करता है उसको गौरव नाम का दोष लगता है ॥१४॥ जो मुनि चोर की बुद्धि रख कर अन्य मुनियों से छिपा कर गुरु आदि की वंदना करता है उसके स्तेनित नाम का दोष लगता है ॥१५॥ जो मुनि देव शास्त्र गुरु से प्रतिकूल होकर वंदना करता है उसके प्रतिनीत नाम का दोष लगता है ॥१६॥ जो मुनि किसी से कलह कर के बिना उससे चमा करायें वंदना करता है उसके दुष्ट नाम का दोष लगता है ॥१७॥ जो मुनि दूसरों को तर्जना करता हुआ वंदना करता है अथवा गुरु के द्वारा तर्जना किया हुआ वंदना करता है उसको तर्जित नाम का दोष लगता है ॥१८॥ जो मुनि मौन को छोड़कर अपनी इच्छानुसार बोलता हुआ क्रियाकर्म (वंदना) करता है उसको पाप उत्पन्न करने वाला शब्द नाम का दोष लगता है ॥ १९ ॥ जो मुनि किसी वाक्य आदि के द्वारा आचार्य आदि महापुरुषों का तिरस्कार कर वंदना करता है उसको हीलित नाम का दोष लगता है ॥ २० ॥ जो मुनि अपनी कमर में त्रिवली डालकर अथवा ललाट पर त्रिवली डालकर वंदना करता है उसके त्रिवलित नाम का दोष होता है ॥ २१ ॥ जो मुनि अपने हाथ से मस्तक को स्पर्श करता हुआ अथवा अपने मस्तक को जंघाओं के बीच में रखकर वंदना करता है उसको कुचित नाम का दोष लगता है ॥ २२ ॥ आचार्यों

नान्यथा वा दिशः पश्यन् दृष्टव्योपोत्र तस्य वै ॥ २३ ॥ त्यक्त्वा दृष्टिपथ्योत्राचार्यादीनां च वन्दनाम् । करो-
त्यप्रतिलेख्यांगभूमिं सो दृष्टिदोषमाक् ॥ २४ ॥ सधर्य करदानार्थं वासधर्मस्तिर्वाच्छया । क्रियते यत्नाक्रियाकर्म
तत्संघकरमोचनम् ॥ २५ ॥ लब्धोपकरणदि य सानद सर्ववन्दनाम् । कुरुते नान्यथा तस्य लब्धदोषः प्रजा-
यते ॥ २६ ॥ योयोपकरण लप्येहमेतद्विद्यामुनिः । विधत्ते वन्दना तस्यदोपोनालब्धसङ्गकः ॥ २७ ॥ अथार्थकाल-
हीनां सत्परिणामविब्रजिताम् । तन्नोति वन्दना तस्य हीनदोषो शुभोभवेत् ॥ २८ ॥ वन्दना स्तोक कालेन
निर्वर्त्यकार्यसिद्धये । वन्दना चूलिकाभूतस्थालोचनात्मकस्य वै ॥ २९ ॥ कालेनमहता कृत्वा निर्वर्तनं करोति यः ।
वन्दनां स्वाक्षतस्योत्तर चूलिकाह्वयोमल ॥ ३० ॥ मूकवन्मुखमर्थ्यो वन्दना वितनोति वा । कुर्वन् हस्ताग्रहंकारसङ्घां

वा अन्य किसी के देख लेने पर तो जो अच्छी तरह वंदना करता है और किसी के न देखने पर सब दिशाओं की ओर देखता हुआ वंदना करता है उसके दृष्ट नाम का दोष लगता है ॥ २३ ॥ जो आचार्यों की दृष्टी को बचा कर तथा शरीर भूमि आदि को बिना प्रतिलेखन किये वंदना करता है उसको अदृष्ट नाम का दोष लगता है ॥ २४ ॥ जो मुनि वंदना को संघका कर समझ कर क्रिया कर्म वा वंदना करता है अथवा संघ से भक्ति चाहने की इच्छा से वंदना करता है उसको संघकर मोचन नाम का दोष लगता है ॥ २५ ॥ जो मुनि किसी उपकरण आदि को पाकर आनंद के साथ पूर्ण वंदना करता है तथा उपकरण आदि को न पाने से वंदना नहीं करता उसको लब्ध नाम का दोष लगता है ॥ २६ ॥ यहाँ पर आज मुझे कोई उपकरण अवश्य प्राप्त होगा इस प्रकार की बुद्धि रख कर जो मुनि वंदना करता है उसके अनालब्ध नाम का दोष लगता है ॥ २७ ॥ जो मुनि शब्द अर्थ से रहित काल से रहित और शुभ परिणामों से रहित वंदना करता है उसके हीन नाम का अशुभ दोष लगता है ॥ २८ ॥ जो मुनि अपने कार्य की सिद्धि के लिये वंदना को बहुत थोड़े समय में पूर्ण कर लेता है तथा वंदना की चूलिका भूत जो आलोचना है उसके करने में बहुत थोड़े समय लगाता है उसको उत्तर चूलिका नाम का दोष लगता है ॥ २९-३० ॥ जो मुनि गूँगे के समान मुख के भीतर ही भीतर वंदना करता है अथवा हाथ आदि के इशारे से अहंकार को खचित करता हुआ वंदना करता है उसको

स मूक दोषवान् ॥ ३१ ॥ स्वशब्देनाभिप्रेयान्यशब्दान् वृहद्गलेन वा । वंदनां कुहते तस्य दोषो दूरे
नामकः ॥ ३२ ॥ स्थितैकस्मिन् प्रदेशे यः सर्वेषां वंदनांभजेत् । दोषश्चुलितस्तस्यपचर्मोद्विस्वरेण वा ॥ ३३ ॥
पेते दोषः सदा त्याज्याः कृतिकर्म मलप्रदाः । द्वात्रिंशत्सर्वयत्नेन पडावश्यकशुद्धये ॥ ३४ ॥ अस्मीषां केनचिदोपेण
समं कृतिकर्म च । कुर्वन् सर्वभवेन्निजद्राभागी जातुनोयतिः ॥ ३५ ॥ मन्त्रेण तद्दीर्घान् सम्यक्कव्यक्वासुसंयताः ।
'कुर्वन्तु' कृतिकर्माणि सर्वाणि निर्जराप्तये ॥ ३६ ॥ नृसुरजितयतीनां विश्वमप्यत्तिखानि वरपदजननी वा सद्गुणाराम
शुष्टिम् । अतुलसुखनिधिसद्वंदना धर्मेमान्यां प्रभजत शिवकामाः सर्वदोषैः पदापदैः ॥ ३७ ॥ तीर्थेशान् धर्ममूलान्
त्रिभुवनपतिभिः सेव्यमानाग्रियद्वान् सिद्धानन्तातिगांश्च सद्गुणकलितान् ज्ञानवेदानदेहान् । सूरिनाचारदक्षान्

मूक नाम का दोष लगता है ॥ ३१ ॥ जो मुनि अपने ऊंचे गले की आवाज से दूसरे मुनियों के
शब्दों को दबाता हुआ तिरस्कार करता हुआ वंदना करता है उसके दुर्दुर नाम का दोष लगता
है ॥ ३२ ॥ जो मुनि एक ही प्रदेश में बैठ कर सब मुनियों की वंदना कर लेता है अथवा जो पंचम स्वर
से ऊंचे स्वर से वंदना करता है उसके चुलुलित नाम का दोष लगता है ॥ ३३ ॥ मुनियों को अपने
छहों आवश्यक शुद्ध रखने के लिये पूर्ण प्रयत्न के साथ इन बचीस दोषों का सदा के लिये त्याग कर
देना चाहिये क्योंकि ये दोष वंदना में मल उत्पन्न करने वाले हैं ॥ ३४ ॥ जो मुनि इन दोषों में से
किसी भी दोष के साथ वंदना करता है वह पूर्ण निर्जरा का भागी कभी नहीं हो सकता ॥ ३५ ॥ यही
समझ कर मुनियों को कम की निर्जरा करने के लिये इन समस्त दोषों का त्याग कर कृतिकर्म वा
वंदना करनी चाहिये ॥ ३६ ॥ यह वंदना नाम का आवश्यक मनुष्य देव और जिनेन्द्रदेव की समस्त
सम्पत्तियों की खानि है, इन्द्रादिक श्रेष्ठ पदों को देने वाली है, श्रेष्ठ गुण रूपी वगीचे के लिये वर्षा
के समान है अनुपम सुखों की निधि है और धर्मात्मा लोगों को सदा मान्य है इसलिये मोक्ष की
इच्छा करने वालों को उच्च पद प्राप्त करने के लिये यह वंदना सदा करते रहना चाहिये ॥ ३७ ॥
जो तीर्थंकर परम देव धर्म के मूल हैं और तीनों लोकों के समस्त इन्द्र जिनके चरण कमलों को नमस्कार
करते हैं ऐसे तीर्थंकरों को मैं उनके गुण प्राप्त करने के लिये नमस्कार करता हूँ । जो अनन्त सिद्ध

स्वपरहितकरान् पाठकान् ज्ञानश्रद्धान् साधून्सर्वाश्चमूलोत्तरगुणजलधीन्संस्तुवेतद्गुणाख्ये ॥४३८॥

इति मूलाचार प्रदीपाख्ये महाग्रंथे भट्टारक श्री सकलकीर्ति विरचते मूलगुण
व्यावर्णन पंचेन्द्रयरोध सामायिकस्तववन्दना वर्णनो नाम तृतीयोधिकारः ।

सम्यक्त्व आदि आठों श्रेष्ठ गुणों से सुशोभित हैं तथा ज्ञान ही जिनका शरीर है और स्वयं शरीर रहित हैं ऐसे सिद्ध परमेष्ठी को भी मैं उनके गुण प्राप्त करने के लिये नमस्कार करता हूँ । जो आचार्य पौर्वों आचारों को पालन करने में चतुर हैं जो उपाध्याय अपना और दूसरों का हित करने वाले हैं जो साधु ज्ञान और श्रद्धियों से सुशोभित हैं तथा मूलगुण और उत्तरगुण के समुद्र हैं उन सबकी मैं उनके गुण प्राप्त करने के लिये स्तुति करता हूँ ॥४३८॥

इस प्रकार आचार्य श्री सकलकीर्ति विरचित मूलाचार प्रदीप की भाषा टीका में मूलगुणों के वर्णन में पौर्वों इन्द्रियों का निरोध तथा सामायिक स्तुति वन्दना को निरूपण करते वाला यह तीसरा अधिकार समाप्त हुआ ।

चतुर्थोधिकारः ।

पूर्णावश्यककर्तारो ये पंचपरमेष्ठिनः । गुणानामभ्यस्तोषां वंदेघ्रीस्तदगुणान्तये ॥ १ ॥ अथ वक्ष्ये समासेन
व्रतरत्नमलापहम् । प्रतिक्रमणं निष्ठुं क्लिप्तान्येषां मुक्तिसिद्धये ॥ २ ॥ द्रव्यक्षेत्रादिकैर्भाविः कृतापराधशोधनम् ।
स्वर्निदागर्हणाभ्यां यत्क्रियां तत्रमुमुक्षुभिः ॥ ३ ॥ मनोवाकाययोगैश्च कृतकारितमाननैः । तत्प्रतिक्रमणं प्रोक्तं
व्रतदोषापहं शुभम् ॥ ४ ॥ नामाथ स्थापना द्रव्यं चैवंकालोत्तिजाश्रितः । भावोमीषड्वानिचोपाः स्युःप्रतिक्रमणो-
शुभाः ॥ ५ ॥ शुभाशुभादि नामौघैर्जातातीचारशोधनम् । निंदायै यत्ससतां नामप्रतिक्रमणमेवतत् ॥ ६ ॥

चौथा अधिकारः ।

जो पाँचों परमेष्ठी पूर्ण आवश्यकों के करने वाले है और गुणों के समुद्र हैं उनके गुण प्राप्त करने के लिये मैं उनके चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ ॥१॥ अब मैं अपने और दूसरों के मोक्ष की सिद्धि के लिए व्रत रूपी रत्नों के दोषों को दूर करने वाले प्रतिक्रमण के स्वरूप को संक्षेप से कहता हूँ ॥२॥ मोक्ष की इच्छा करने वाले जो मुनि मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना से द्रव्य क्षेत्र वा भावों से उत्पन्न हुए अपराधों को शुद्ध करते हैं अथवा अपनी गही निंदा के द्वारा अपराधों को शुद्ध करते हैं उसको व्रतों के दोषों को दूर करने वाला शुभ प्रतिक्रमण कहते हैं ॥३-४॥ यह प्रतिक्रमण भी द्रव्य क्षेत्र काल नाम स्थापना और अपने आपने आश्रित रहने वाले भावों के द्वारा छह प्रकार का माना जाता है ॥५॥ शुभ वा अशुभ नामों से उत्पन्न हुए अतीचारों को अपनी निंदा आदि के

मनोजेतरमूर्तेभ्यो जातादोषाद्विर्वर्जन्तम् । योगैर्यत्स्थापनारुतन्तप्रतिक्रमणमूर्जितम् ॥ ७ ॥ सावद्यद्रव्यसेवाया उत्पन्नदोषव्यवारणम् । त्रिशुष्यायत्सतां द्रव्यप्रतिक्रमणमेवतन् ॥ ८ ॥ सरागद्वेत्रवासोऽथातीचारपरिहायनम् । निंदा-धैर्यत्सदाचेत्रप्रतिक्रमणमेवतन् ॥ ९ ॥ रजनीदिनवर्षाङ्कालजत्रतदोषतः । निवृत्तिर्या द्वादकालप्रतिक्रमणमेवतन् ॥ १० ॥ रागद्वेषाश्रिताद्वावज्जातस्यातिक्रमस्य या । विरति क्रियते भावप्रतिक्रमणमेवतन् ॥ ११ ॥ एतै पञ्चविधनिक्षेपै- सर्वेषास्वत्रात्मनाम् । कृतानां कृत्स्नदोषाणा निराकरणमूर्जितम् ॥ १२ ॥ हृन् च वपुषा वचा निन्दनैर्गह्विणादिभिः क्रियते मुनिभिर्यत्तत्प्रतिक्रमणमद्भुतम् ॥ १३ ॥ एकं दैवसिक रात्रिकर्मैर्यप्यसंज्ञकम् । पाक्षिक नाम चातुर्मासिकं दोषस्यैकम् ॥ १४ ॥ सावत्सरिकमे गोत्तमार्थं संन्याससंमर्षम् । समधेति जिनैः प्रोक्तं प्रतिक्रमणमुत्तमम् ॥ १५ ॥

द्वारा शुद्ध करना नाम प्रतिक्रमण कहलाता है ॥६॥ मनोज्ञ वा अमनोज्ञ मूर्ति से उत्पन्न हुए दोषों को मन वचन काय से त्याग करना स्थापना नाम का श्रेष्ठ प्रतिक्रमण है ॥७॥ पापरूप द्रव्यों के सेवन करने से उत्पन्न हुए दोषों को मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक निवारण करना द्रव्य प्रतिक्रमण कहलाता है ॥८॥ सरागरूप क्षेत्रों के निवास से उत्पन्न हुए अतीचारों को निंदादि के द्वारा दूर करना उसको क्षेत्र प्रतिक्रमण कहते हैं ॥९॥ रात दिन वर्षा आदि काल अन्य व्रतों के दोषों को हृदय से निवारण करना काल प्रतिक्रमण कहलाता है ॥१०॥ राग द्वेष आदि के आश्रित रहने वाले भावों से उत्पन्न हुए दोषों को दूर करना भावप्रतिक्रमण कहलाता है ॥११॥ व्रत करने वाले समस्त व्रतियों के इन छहों निक्षेपों के द्वारा अनेक दोष उत्पन्न होते हैं छुनि लोग जो मन वचन काय से होने वाली निंदा गद्दी के द्वारा उन समस्त दोषों को दूर करने हैं उसको उत्तम प्रतिक्रमण कहते हैं ॥१२-१३॥ इस प्रतिक्रमण के सात भेद हैं एक दैवसिक प्रतिक्रमण, दूसरा रात्रिक प्रतिक्रमण, तीसरा ईर्यपथ प्रतिक्रमण, चौथा पाक्षिक प्रतिक्रमण, पाँचवाँ दोषों को क्षय करने वाला चातुर्मासिक प्रतिक्रमण, छठा सावत्सरिक प्रतिक्रमण और सातवाँ उत्तम अर्थ को देने वाला सन्यास के समय होने वाला प्रतिक्रमण । इस प्रकार भगवान् जिनेन्द्रदेव ने इस उत्तम प्रतिक्रमण के सात भेद बतलाये हैं ॥१४-१५॥

प्रतिक्रामक आत्मा यः प्रतिक्रमणमेव तत् । यत्प्रतिक्रामितं तत्तद्वत् स त्रैलोक्ये भुता ॥ १६ ॥ मुमुक्षुर्गुणैस्तत्प्राप्यः
पापभीतो महाव्रती । मनोवाक्कायसंशुद्धो निर्दोषहृदितत्परः ॥ १७ ॥ द्रव्यैर्नाविधेः क्षेत्रीः कालैर्भविष्यता-
त्मनाम् । अतीचारागतस्याशु मन्त्रिराकरणोयतः ॥ १८ ॥ निर्मायो निरहंकारो व्रतशुद्धिसमीहकः स प्रतिक्रामको
ज्ञेयः उत्तमो मुनिपुंगवः ॥ १९ ॥ सर्वथा कृतदोषाणां यन्त्रिराकरणं त्रिधा । पञ्चात्तपाक्षरोच्चारैस्तत्प्रतिक्रमणं
शुभम् ॥ २० ॥ सचिन्ताचित्तमिश्रं यत्त्रिधा द्रव्यमनेकधा । वा प्रतिक्रामितव्यं तत्सर्वं तदोषहायनैः ॥ २१ ॥
सौधादिस्वच्छैर्नालो दिन निशादिकः । यः प्रतिक्रामितव्यः स तज्जातीचारशोधनैः ॥ २२ ॥ काले कालेयवा
नित्यं योगिभिर्व्रतशुद्धये । भो प्रतिक्रामितव्यं सर्वदोष हान्य च मुक्तये ॥ २३ ॥ रागद्वेषाश्रितो भावो मिथ्यात्वा-

इस प्रतिक्रमण के करने में आत्मा प्रतिक्रमण होता है जो क्रिया जाता है उसको प्रतिक्रमण कहते हैं और जिसका प्रतिक्रमण किया जाता है उसको प्रतिक्रामितव्य कहते हैं । अब आगे इन तीनों का स्वरूप कहते हैं ॥ १६ ॥ जो उत्तम मुनि मोक्ष की इच्छा करने वाला है, यत्नाचार से अपनी प्रवृत्ति करता है, जो पापों से भयभीत है महाव्रती है, जिसका मन वचन काय अत्यंत शुद्ध है, आदि के द्वारा लगे हुए व्रतों के दोषों को निराकरण करने में सदा तत्पर रहता है, जो छल कपट से रहित है, अहंकार से रहित है और जो व्रतों को शुद्ध रखने की सदा इच्छा करता रहता है ऐसा मुनि प्रतिक्रमण करने वाला प्रतिक्रामक कहलाता है ॥ १७-१८ ॥ परचात्पाप के द्वारा तथा अक्षरों का उच्चारण कर जो सर्वथा किए हुए दोषों का मन वचन काय से निराकरण करना है उसको शुभ प्रतिक्रमण कहते हैं ॥ २० ॥ सचित्त अचित्त और मिश्र के भेद से द्रव्य के तीन भेद हैं अथवा द्रव्य के अनेक भेद हैं वे सब द्रव्य दोष दूर करते समय प्रतिक्रामितव्य कहलाते हैं ॥ २१ ॥ राजभवन आदि मनोहर क्षेत्र तथा दिन रात आदि काल भी तज्जन्य (क्षेत्र वा काल से उत्पन्न होने वाले) अतिचारों को शुद्ध करने के लिये और मोक्ष प्राप्त करने के लिये प्रतिक्रामितव्य कहलाते हैं ॥ २२ ॥ अथवा मुनियों को अपने दोष दूर करने के लिये और मोक्ष प्राप्त करने के लिए तथा व्रतों को शुद्ध रखने के लिये प्रत्येक समय प्रतिक्रमण करते रहना चाहिये अतएव उनके लिये सदा काल प्रतिक्रामितव्य है ॥ २३ ॥

संयमादिभाक् । कषायबहुलः प्रतिक्रामितव्यः एव मः ॥ २४ ॥ मिथ्यात्वपचपापानां सर्वस्यासंयमस्य च । कषायाणां च सर्वेषां योगानामशुभात्मनाम् ॥ २५ ॥ प्रयत्नेन विधातव्यं प्रतिक्रमणमजसा । तज्जातिव्रतदोषादिनि-
राकरणशुद्धिभिः ॥ २६ ॥ सिद्धमक्त्यादिकं वृत्त्वा सन्मार्त्यगंधरात्रिकान् । कृताजलिपुटः शुद्धो मायायानौ
विहाय च ॥ २७ ॥ शिष्यो व्रत विशुद्ध्यर्थं गुरुवेद्धानशांलिनः । आलोचयेत्समस्तान् व्रतातिचारान् यथोद्भवान् ॥ २८ ॥
आद्यदैवसिक् रात्रिकर्मैर्वापथनामवम् । पाश्चात्त्य तथा चातुर्मासिकं च मलापहम् ॥ २९ ॥ सांवत्सरिकनामो-
त्तमार्थं चानशनोद्भवम् । सप्तभेदमिति श्रोक्तं सतामालोचनं लिखितैः ॥ ३० ॥ यदि किञ्चित्कृतं कर्मकारितं
चातुर्मासिकम् । वयुषा मनसा वाचा व्रतातिचारगोचरम् ॥ ३१ ॥ प्रकटं संघलोकाणां ग्रन्थेन वा प्रमादजनम् ।

जो भाव राग द्वेष के आश्रित है अथवा मिथ्यात्व असंयम के आश्रित है अथवा जो भाव अधिक
कषाय विशिष्ट है वह भी प्रतिक्रामितव्य है उसका भी प्रतिक्रमण वा त्याग करना चाहिये ॥ २४ ॥
मुनियों को मिथ्यात्व आदि से उत्पन्न होने वाले दोषों को निराकरण करने और व्रतों को शुद्ध रखने
के लिये मिथ्यात्व, पाँचों पाप, सत्र तरह का असंयम, समस्त कषाय और समस्त अशुभ योगों का प्रयत्न-
पूर्वक शीघ्र ही प्रतिक्रमण करना चाहिये ॥ २५-२६ ॥ शिष्य मुनियों को पृथ्वी और अपने शरीर को पीछी
से शुद्ध कर तथा सिद्धभक्ति आदि पढ़ कर दोनों हाथ जोड़ कर मान तथा माया का त्याग कर
अंतःकरण से शुद्ध होकर अत्यंत ज्ञानवान् ऐसे अपने गुरु के सामने अपने व्रतों को अत्यंत शुद्ध
करने के लिये जैसे जैसे उत्पन्न हुए हैं उसी तरह समस्त व्रतों के अतिचारों की आलोचना करनी
चाहिये ॥ २७-२८ ॥ भगवान् जिनन्देव ने इस आलोचना के भी सात भेद बतलाये हैं पहली आलो-
चना दैवसिक्, दूसरी रात्रिक, तीसरी ईर्ष्यापथ, चौथी पात्रिक, पाँचवीं चातुर्मासिक, छठी दोषों को
दूर करने वाली सांवत्सरिक और सातवीं उत्तम अर्थ को देने वाली औपवासिक (उपवास से उत्पन्न
होने वाली) ॥ २९-३० ॥ जिन कर्मों से व्रतों में दोष वा अतिचार लग जाय ऐसे कर्म जो शुनिराज
मन वचन काय से करते हैं वा करते हैं वा अनुमोदना करते हैं, चाहे उन्होंने वह कार्य संघ वा
लोगों के सामने किया हो चाहे छिपकर किया हो और चाहे प्रमाद से किया हो वह सब पाप उन

तत्सर्वं बालवत्पार्षं त्रिशुध्यालोचयेदिति ॥ ३२ ॥ यस्मिन् क्षेत्रे च कालाहो द्रव्यमावाश्रयेण यः । जातो व्रताद्य-
तीचारो मायां त्यक्त्वा तदेवसः ॥ ३३ ॥ निहितव्यः प्रयत्नेन निद्रा गृहां शुचादिभिः । गुर्वोदिसाचिकं दक्षौ
व्रतन्मोडिरिवोत्थितः ॥ ३४ ॥ मनसा निद्रानं स्वस्य गर्हणं गुरुसाचिकम् । पश्चात्तापजशोकैर्नयदश्रुपतनादि च ॥ ३५ ॥
क्रियते मुक्तिमार्गस्थैः सतिव्रताद्यतिक्रमे । प्रतिक्रमणैर्भावास्त्यं तदन्तं शुद्धिकारणम् ॥ ३६ ॥ यः प्रतिक्रमणं सर्वं
द्रव्यभूतं करोति वा । शृणोति सूत्रमात्रेण निद्रागर्हादि दूराय ॥ ३७ ॥ परमार्थातिगस्तस्य शुद्धिर्न जायते मनक् ।
व्रतानां न च दोषाणां हानिर्न निर्जराशिवम् । यतः संवेगवैराग्यशुद्धिमावाश्रितो मुनिः । अनन्यमानसो धीमान्-
स्वनिद्रा गर्हणादिभाक् ॥ ३८ ॥ प्रतिक्रमणसूत्रेणविधाय शुद्धिसुलक्षणम् व्रतानां तत्फलेनाशुलभते शाश्वतपदम् ॥ ४० ॥

मुनियों को मन वचन काय को शुद्धता पूर्वक बालक के समान गुरु से कह देना चाहिये और फिर
उनकी आलोचना करनी चाहिये ॥ ३१-३२ ॥ जिस क्षेत्र में जिस काल में जिन द्रव्यों से और जिन
भावों से व्रतों में अतिचार उत्पन्न हुआ है वह सब चतुर मुनियों को खलकपट छोड़ कर निद्रा गृहां
और शोक के साथ गुरु आदि की साक्षी पूर्वक बड़े प्रयत्न से दूर करना चाहिये तथा उस दोष को
व्रतों को नाश करने वाले शत्रु के समान समझ कर उनका निराकरण करना चाहिये ॥ ३३-३४ ॥
मन से अपनी निद्रा करना गृहां है पश्चात्ताप से उत्पन्न हुए शोक से अश्रु गिरना आदि शोक
कहलाता है । मोक्षमार्ग में रहने वाले मुनियों को व्रतों में दोष लगने पर गृहां निद्रा वा शोक के द्वारा
प्रतिक्रमण अवश्य करना चाहिये । यह भाव प्रतिक्रमण कहलाता है और अंतःकरण की शुद्धि का
कारण है ॥ ३५-३६ ॥ जो मुनि केवल द्रव्य प्रतिक्रमण तो सब तरह का कर लेता है तथा सूत्रमात्र
से उसको सुन भी लेता है परंतु निद्रा गृहां से दूर रहता है और परमार्थ से भी दूर रहता है उसके
व्रतों की शुद्धि किंचितमात्र भी नहीं होती है, न उसके दोष दूर होते हैं न उसकी निर्जरा होती है
और न उसको मोक्ष प्राप्त होती है ॥ ३७-३८ ॥ इसका भी कारण यह है कि जो बुद्धिमान मुनि
संवेग वैराग्य और शुद्ध भावों को धारण करते हैं जो संवेग वैराग्य के सिवाय अन्य किसी काम में
अपना मन नहीं लगाते जो अपनी निद्रा गृहां करते रहते हैं और जो प्रतिक्रमण सूत्र के अनुसार अपने

मवेति धीमता नित्यनिदागर्हादिपूर्वके सत्प्रतिक्रमणालोचने कार्ये व्रतशुद्धये ॥ ४१ ॥ मत्प्रतिक्रमणो धर्मो महामू-
रत्नत्रयात्मकः । शिष्याणां युक्ति कर्तासीत्याभेय वीरनाथयो ॥ ४२ ॥ तयोर्मध्यजितेशानाशिष्याणां च प्रमादतः ।
कविशस्मिन्व्रते दोषो जायते तस्य शुद्धये ॥ ४३ ॥ तावन्मात्रं भवेत्स्तोक सत्प्रतिक्रमण शुभम् । नच हर्ष यत-
स्तोष्युर्निग्रमादा महाविषयः । ॥ ४४ ॥ आदि तीर्थकृतः शिष्या स्वभावाद्भृजबुद्धय तस्मात्तपोमतीचारा
भवेयुर्वद्वां व्रते ॥ ४५ ॥ श्रीवर्द्धमानतीर्थशिष्यास्तुच्छधियस्ततः कालदोषेण तेषां शशोर्तीचारा व्रजो व्रते ॥ ४६ ॥
तस्मात्प्रतिक्रमस्ते दुःस्वप्नेऽप्यगोचरादिकः । जात स्वल्पोमहान्चात्र तस्यशुचैस्वशक्तिता उच्चारयन्ति सर्वस्तिान्
प्रतिक्रमणदडकान् । त्रिकाल नियमेनैव व्रतशुद्धिविधाधिनः ॥ ४८ ॥ विज्ञायेति व्रतादीना शुद्ध्यर्थं कर्महानये ।

व्रतों की उच्चम शुद्धि करत हैं वे ही मुनि उस प्रतिक्रमण के फल से शीघ्र ही मोक्ष पद प्राप्त करते हैं ॥ ३६-४० ॥ यही समझ कर बुद्धिमान पुरुषों को अपने व्रत शुद्ध रखने के लिए निंदा गर्हा पूर्वक श्रेष्ठ प्रतिक्रमण और आलोचना प्रति दिन करनी चाहिये ॥ ४१ ॥ यह श्रेष्ठ प्रतिक्रमण रूप धर्म रत्नत्रयात्मक है और महान् है तथा भगवान् वृषभदेव और भगवान् वीरनाथ के शिष्यों को मोक्ष का देने वाला है ॥ ४२ ॥ भगवान् अजितनाथ से लेकर भगवान् पार्श्वनाथ तक के वार्हस तीर्थकरों के शिष्यों को किसी भी प्रमाद से जिस व्रत में दोष लगा है उसी की शुद्धि के लिये उतना ही थोड़ा सा शुभ प्रतिक्रमण वतलाता है उनके लिये सब प्रतिक्रमण नहीं बतलाया । क्योंकि मध्य के वार्हस तीर्थकरों के शिष्य बड़े बुद्धिमान् थे और स्वभाव से ही प्रमाद रहित थे ॥ ४३-४४ ॥ प्रथम तीर्थकर भगवान् वृषभदेव के शिष्य स्वभाव से ही सरल बुद्धि वाले थे इसलिये उनके व्रतों में भी बहुत से अतिचार लगते थे । तथा अंतिम तीर्थकर भगवान् वर्द्धमान् स्वामी के शिष्य तुच्छ बुद्धि वाले होते हैं । अतएव कालदोष के कारण उनके व्रतों में भी बहुत से अतिचार लगते हैं ॥ ४५-४६ ॥ अतएव दुःस्वप्न ईर्यागमिन आदि से होने वाले जितने भी छोट्टे वा बड़े अतिचार हैं उनको शुद्ध करने के लिए व्रतों को शुद्ध करने वाले मुनि अच्छी तरह निःशक्ति होकर नियम पूर्वक तीनों समय समस्त प्रतिक्रमण के दंडकों का उच्चारण करते हैं ॥ ४७-४८ ॥ यह समझ कर चतुर पुरुषों को अपने व्रत शुद्ध करने के लिए

कर्तव्यं यत्ततो दुर्दैः प्रतिक्रमणमंजसा ॥ ४६ ॥ यतः कश्चिद्व्यतेदोपादिनिराक्रियते बुधैः । सत्प्रतिक्रमणेनैव कचिदालोचनादिभिः ॥ ४७ ॥ तस्मात्तद्वित्यं नित्यं विधेयं विधिपूर्वकम् । सर्वदोषपहं यत्नाद् व्रतशुद्धिविधायिभिः ॥ ४९ ॥ यतः सर्वगुरौः साद्धं समस्ता व्रतपक्षयः । चन्द्रज्योत्स्ना इवात्थ्योत्सना न्युश्रुतद्वयात् । चित्तशुद्धिब्रजयेत तथाधानं शिवप्रदम् । तेनकर्मविनाशश्चतन्नाशो निवृत्तिः सताम् ॥ ५३ ॥ प्रमादी योऽथवा गर्वीमत्वा निजं तपोमहत् । मूढर्थाः प्रत्यहं कुर्यान्नप्रतिक्रमणादिकम् ॥ ५४ ॥ दोषैर्मलीमसं तस्य व्यर्थं स्यात्तपोखिलम् । ढोक्षा च निष्फला पापसावा जन्म निरर्थकम् ॥ ५५ ॥ मलत्यालोचनायुक्तं सत्प्रतिक्रमणं धिङ् । कुर्वन्तु सर्वथलेन नित्यं युक्त्या शिवाप्तये ॥ ५६ ॥ सर्वेणव्रतगुप्तिगोपसमितीनां शुद्धिहेतुं परमन्तातीतगुणात्मनां च शिवदं

और कर्मों को नष्ट करने के लिये बहुत शीघ्र प्रतिक्रमण करना चाहिये ॥४६॥ बुद्धिमान् लोग किसी दोष को तो प्रतिक्रमण से निराकरण करते हैं और किसी दोष को आलोचना आदि से निराकरण करते हैं अतएव यत्नपूर्वक व्रतों की शुद्धि करने वाले शुनियों को विधि पूर्वक समस्त दोषों को दूर करने वाले प्रतिक्रमण और आलोचना दोनों ही सदा करने चाहिये ॥५०-५१॥ इसका भी कारण यह है कि प्रतिदिन प्रतिक्रमण और आलोचना करने से समस्त व्रतों के समूह समस्त गुणों के साथ साथ चन्द्रमा की चांदनी के समान अत्यंत निर्मल हो जाते हैं ॥५२॥ इसके सिवाय प्रतिक्रमण और आलोचना करने से चित्त की शुद्धि होती है तथा चित्त की शुद्धि होने से मोक्ष देनेवाला ध्यान प्रगट होता है उस ध्यान से समस्त कामों का नाश होता है और समस्त कर्मों के नाश होने से सज्जनों को मोक्ष की प्राप्ति होती है ॥५३॥ जो शुनि अपने तपश्चरण को बहुत बड़ा समझकर प्रमादी तथा अहंकारी हो जाता है और इसीलिये जो मूर्ख प्रतिदिन प्रतिक्रमण आदि नहीं करता उसका समस्त तपश्चरण दोषों से मलिन रहता है और इसीलिये व्यर्थ समझा जाता है । इसी प्रकार पापों का आस्रव करने वाली उसकी दीक्षा भी निष्फल समझी जाती है और उसका जन्म भी निरर्थक माना जाता है ॥५४-५५॥ इसलिये चतुर पुरुषों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये पूर्ण प्रयत्न के साथ युक्ति पूर्वक प्रतिदिन आलोचना पूर्वक प्रतिक्रमण करना चाहिये ॥५६॥ यह प्रतिक्रमण नाम का आवश्यक अनंत गुणों को धारण

दोषापहं निर्मलम् । पापघ्नं मुनयः कलंकहृत्कं यत्लाट्कृष्य सदा स्वान्तः शुद्धिकरं प्रतिक्रमणं नामावश्यकं मुक्तये ॥ ५७ ॥ प्रतिक्रमणनियुक्तिमिमामुक्त्वा समासतः । सत्यत्याख्यानं नियुक्तिं प्रवक्ष्यामि ततः शुभाम् ॥ ५८ ॥ अयोग्यानां स्वयोग्यानां वस्तूनां तपसेयथा यन्निराकरणं यत्नारिक्तते नियमेन च ॥ ५९ ॥ नामादि पङ्क्तिविधानां वा कर्मसंबन्धेत्वे । आगतानामनागतानां तत्प्रत्याख्यानं मतजितैः ॥ ६० ॥ नामानुस्थापनां द्रव्यं क्षेत्रं कालोऽशुभाश्रितः । भावश्चेत्यत्र निक्षेपः प्रत्याख्यानोऽपि पङ्क्तिवधः ॥ ६१ ॥ पापरागादिहेतूनि क्रूराशुभान्यनेकशः । नामानि बुधनिर्वाहानि स्वान्येषां दोषदानि च ॥ ६२ ॥ जातुचिद्यत्रान्येन्यन्ते हास्याद्यैः स्वपरादिभिः । नियमेनैव तन्नामप्रत्याख्यानं स्मृतं बुधैः ॥ ६३ ॥ मिथ्यादेवादिसूतीनां रवनीनां सकलैतन्नाम् । मिथ्यात्वहेतुभूतानां वीक्षणं

करने वाले समस्त व्रत गुप्ति योग और समितियों को शुद्ध करने वाला है, सर्वोत्कृष्ट है मोक्ष देने वाला है, दोषों को दूर करने वाला है, अत्यंत निर्मल है, पापों को नाश करने वाला है, कलंक को दूर करने वाला है और अंतःकरण को शुद्ध करने वाला है । इसीलिये मुनियों को ऐसा यह प्रतिक्रमण नाम का आवश्यक प्रयत्न पूर्वक प्रतिदिन करते रहना चाहिये ॥ ५७ ॥ इस प्रकार हमने संक्षेप से प्रतिक्रमण का स्वरूप कहा अब आगे शुभ प्रत्याख्यान का स्वरूप कहते हैं ॥ ५८ ॥ जो पदार्थ अपने योग्य है अथवा अयोग्य हैं उन पदार्थों का नियम पूर्वक तत्परचरण के लिये त्याग कर देना प्रत्याख्यान है । अथवा कर्मों का संवर करने लिये नामादिक छहों निक्षेपों के द्वारा आगत अथवा अनागत पदार्थों का त्याग करना भगवान् जिनेन्द्रदेव ने प्रत्याख्यान वतलाया है ॥ ५९-६० ॥ इस प्रत्याख्यान में भी नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल और भाव ये छह निक्षेप माने गये हैं, अर्थात् छहों निक्षेपों से यह प्रत्याख्यान भी छह प्रकार है ॥ ६१ ॥ इस संसार में अनेक नाम ऐसे हैं जो पाप और राग के कारण हैं, क्रूर हैं अशुभ हैं, विद्वानों के द्वारा निंदनीय हैं, और अपने तथा दूसरों के लिये दोष उत्पन्न करने वाले हैं ऐसे नामों को हंसी आदि के कारण वा अपने पराये की किसी प्रेरणा से भी नियम पूर्वक उच्चारण नहीं करना विद्वानों के द्वारा नाम प्रत्याख्यान कहलाता है ॥ ६२-६३ ॥ पाप से डरने मुनिलोग समस्त पापों की खानि, मिथ्यात्व बढ़ाने का कारण, क्रूर और सरागी मिथ्या देवों की मूर्तियों के देखने का

नियमो त्रयः ॥६४॥ कृताद्यै वासरागाणां क्रूराणां गृह्यते निशम् । पापभीतैश्च तत्स्थापनाप्रत्याख्यानमद्भुतम् ॥६५॥
 कर्मबंध करा द्रव्या शुभा वा तपसेखिलाः । स्वेन जातु न भोक्तव्या भोजितव्या नचापरेः ॥६६॥ मनसा
 नाडुमंतव्या एवं यो नियमो वरः । मुनीसै गृह्यते द्रव्यप्रदारागानं तदूर्जितम् ॥६७॥ रागवाहुल्यकर्तृणांसंयम-
 प्रवर्तिनाम् । सेवितानां विटरूपाद्यैः सवदोषविधायिनाम् ॥६८॥ क्षेत्राणां दुष्टमिथ्यादृष्टभूतानां परिहापनम् ।
 नियमाद्यत्सतां क्षेत्रप्रत्याख्यानं तदुच्यते ॥६९॥ यच्चवृष्टितुषारादि व्याप्तकालस्य वर्जनम् : असंयमादि हेतोः
 कालप्रत्याख्यानमेवतत् ॥७०॥ मिथ्यात्वासंयमानां प्रमादानां चाशुभात्मनाम् कपायवेदहास्यादीनां सर्वेषां
 जिनेन्द्रियैः ॥७१॥ सर्वथा शुद्धभावेन त्यजनं क्रियते बुधैः नियमाद्यैश्च यद्भावप्रत्याख्यानं तदुत्तमम् ॥७२॥
 एतैश्च षड्विधोपायैर्निर्दोषैः षड्विधशुभैः । प्रत्याख्यानं विधातव्यं प्रत्यहं संयमाप्तये ॥७३॥ प्रत्याख्यापक

कृत कारित अनुमोदना से त्याग कर देते हैं उनके न देखने का नियम कर लेते हैं उसको उत्तम स्थापना
 प्रत्याख्यान कहते हैं ॥६४-६५॥ जो द्रव्य कर्मबंध को करने वाले हैं अथवा शुभ हैं ऐसे पदार्थों को
 तपश्चरण पालन करने के लिए कभी उपभोग नहीं करना और न दूसरों से कभी उपभोग कराना और
 मन से उनके उपभोग करने की अनुमोदना भी नहीं करना इस प्रकार मुनिराज जो नियम कर लेते
 हैं उसको उत्तम द्रव्य प्रत्याख्यान कहते हैं ॥६६-६७॥ जो क्षेत्र अत्यंत राग उत्पन्न करने वाले हैं,
 असंयम की प्रवृत्ति करने वाले हैं, जो व्यभिचारी वा कुट्टिनियों के रहने के स्थान हैं जो समस्त दोषों
 को उत्पन्न करने वाले हैं और दुष्ट वा मिथ्यादृष्टियों से भरे हुए हैं ऐसे क्षेत्रों का नियम पूर्वक त्याग
 कर देना क्षेत्र प्रत्याख्यान कहलाता है ॥६८-६९॥ जिस समय वृष्टि पड़ रही हो वा तुषार पड़ रहा
 हो ऐसे काल का असंयमादि के डर से त्याग कर देना काल प्रत्याख्यान कहलाता है ॥७०॥ जिते-
 न्द्रिय बुद्धिमान पुरुष अपने पूर्ण शुद्ध भावों से नियम पूर्वक मिथ्यात्व असंयम प्रमाद अशुभ कपाय
 वेद हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा आदि का त्याग कर देते हैं उसको उत्तम भाव प्रत्याख्यान
 कहते हैं ॥७१-७२॥ मुनियों को अपना संयम पालन करने के लिये ऊपर लिखे शुभ छहों प्रकार के
 निक्षेप रूप उपायों से छहों प्रकार का प्रत्याख्यान अवश्य करना चाहिये ॥७३॥ यहाँ पर प्रत्याख्यान

आत्मात्र यः प्रत्याख्यानमेवयत् । प्रत्याख्यातव्यमन्यद्यदेष्टेष्टं विस्तरं ब्रूवे ॥ ७४ ॥ श्रीगुरो जिनदेवस्याज्ञया चरणपालकः । मूलोत्तर गुणान् सर्वान्निर्मली कर्तुं मुद्यतः ॥ ७५ ॥ जिनसूत्रानुचारी यो दोषागमन भीतिहृत । तयोऽर्थजितकामाक्षः स प्रत्याख्यापकोमहान् ॥ ७६ ॥ अशनादिपरित्यागं प्रत्याख्या नमनेकथा । मूलोत्तर गुणादौ च दशधर्मानंगतादि वा ॥ ७७ ॥ अनागतमतिक्रान्तं कोटीसहितसंज्ञकम् । अलङ्घितं च साकारमनाकारसमाह्वयम् ॥ ७८ ॥ परिणामगतं नामा परिशेषाभिधानकम् । तथाध्वगतसंज्ञं च प्रत्याख्यानं सहेतुकम् ॥ ७९ ॥ कर्तव्यमुपवासादि चतुर्दश्यादिके च यत् । क्रियतेतत्रयोदश्यांभावनागतमेवतत् ॥ ८० ॥ विधेयमुपवासादि चतुर्दश्यादिके च यत् । तत् प्रतिपदादौ क्रियतेऽतिक्रान्तमेवतत् ॥ ८१ ॥ प्रातः स्वाध्यायसपूर्णे यदि शक्ति भविष्यति ।

करने वाला आत्मा प्रत्याख्यापक कहलाता है, त्याग करना प्रत्याख्यान है और जिसका त्याग किया जाता है उसको प्रत्याख्यातव्य कहते हैं । आगे संक्षेप से इनका स्वरूप कहते हैं ॥७४॥ जो मुनि श्री गुरु की आज्ञा से वा भगवान् जिनैन्द्रदेव की आज्ञा से चारित्र का पालन करता है, समस्त मूलगुण और उचारगुणों को निर्मल करने के जो सदा उद्यत रहता है, जो जिन शास्त्रों के अनुसार अपनी प्रवृत्ति करता है, जो दोनों के आगमन से सदा भयभीत रहता है, जो निर्मल तपश्चरण करना चाहता है, जो इन्द्रिय और काम को जीतने वाला है और जो उत्कृष्ट है उसको प्रत्याख्यापक कहते हैं ॥७५-७६॥ भोजन पान का त्याग करना प्रत्याख्यान है वह अनेक प्रकार है, अथवा मूलगुण वा उचारगुणों में अनागत आदि जो दश प्रकार का त्याग है उसको भी प्रत्याख्यान कहते हैं ॥७७॥ अनागत, अतिक्रान्त, कोटीसहित, अलङ्घित, साकार, अनाकार, परिणामगत, परिशेष, अध्वगत और सहेतुक ये दश प्रकार के प्रत्याख्यान हैं ॥७८-७९॥ जो उपवास चतुर्थशी के दिन करता है उसका नियम त्रयोदशी के दिन ही कर लेना अनागत प्रत्याख्यान कहलाता है ॥८०॥ जो उपवास चतुर्दशी के दिन करता है, उसका नियम प्रतिपदा के दिन ही कर लेना अतिक्रान्त प्रत्याख्यान है ॥८१॥ प्रातःकाल स्वाध्याय पूर्ण होने पर यदि शक्ति होगी तो मैं उपवास करूंगा इस प्रकार के नियम करने

उपवासं करिष्यामि तत्कोटिसहितं मतम् ॥ ८२ ॥ अवश्यं यद्विधातव्यं पक्षमासादिगोचरम् । उपवासादिकं तत्स्यात्प्रत्याख्यानमखंडितम् ॥ ८३ ॥ सर्वतोभद्रनक्षत्ररत्नावल्याद्यनेकया । विधानकरणं यद्विधासाकारमत्र तत् ॥ ८४ ॥ निजेच्छयोपवासादि करणं यद्विधिं विना । प्रत्याख्यानमनाकारं कथ्यते तत्तत्स्विनाम् ॥ ८५ ॥ यत्पण्डाष्टमपक्षौकमासादि वर्षगोचरम् । करणं स्वोपवासादे परिणामगतं हि तत् ॥ ८६ ॥ चतुर्विधाखिलाहार वर्जनं यद्विधीयते । यावज्जीवं स्वसंन्यासे परिशेषं तदुच्यते ॥ ८७ ॥ मार्गाद्व्याघ्रनिद्यादिगमनानां प्रतिज्ञया क्रियतेऽत्रोपवासादि यत्तदध्वगतं स्थितम् ॥ ८८ ॥ उपसर्गनिमित्तेऽत्रजाते सति विधीयते उपवासादिकं यत्तत्प्रत्याख्यानं सहेतुकम् ॥ ८९ ॥ प्रत्याख्या-
नविधेः सारान् दशभेदानिमान् सदा । ज्ञात्वा नाना तपोवृत्तैर्बुधैर्बुधैः पचरन्तु तपोधनाः ॥ ९० ॥ अशनं पानकं वाद्यं स्वाद्यं सर्वं चतुर्विधम् । आहारं विविधं द्रव्यं सचित्ताचित्तामिश्रकम् ॥ ९१ ॥ उपधिः श्रमणायोग्यः क्षेत्रं

को कोटि सहित प्रत्याख्यान कहते हैं ॥ ८२ ॥ किसी पक्ष वा किसी महीने में जो उपवास अवश्य किया जाता है उसको अखंडित प्रत्याख्यान कहते हैं ॥ ८३ ॥ सर्वतोभद्र नक्षत्रमाला रत्नावली आदि अनेक प्रकार के विधान वा व्रत करना साकार प्रत्याख्यान कहलाता है ॥ ८४ ॥ बिना किसी विधि के अपनी इच्छानुसार उपवास आदि करना तपस्वियों का अनाकर प्रत्याख्यान कहा जाता है ॥ ८५ ॥ जो दो दिन का तीन दिन का एक पक्ष का एक महीने का वा एक वर्ष का उपवास किया जाता है उसको परिणाम गत प्रत्याख्यान कहते हैं ॥ ८६ ॥ अपने सन्यास मरण के समय जीवन पर्यंत तक जो चारों प्रकार के आहार का त्याग किया जाता है उसको परिशेष प्रत्याख्यान कहते हैं ॥ ८७ ॥ किसी मार्ग में वन में पर्वत पर वा नदी आदि के गमन करने में जो उपवास आदि की प्रतिज्ञा की जाती है उसको अध्वगत प्रत्याख्यान कहते हैं ॥ ८८ ॥ किसी उपसर्ग आदि के निमित्त मिलने पर जो उपवास आदि की प्रतिज्ञा की जाती है उसको सहेतुक प्रत्याख्यान कहते हैं ॥ ८९ ॥ ये ऊपर लिखे हुए प्रत्याख्यान विधि के सारभूत दश भेद हैं इन सबको समझ कर मुनियों को अपने अनेक प्रकार के तपश्चरणों की वृद्धि के लिए इन प्रत्याख्यानों का पालन करना चाहिये ॥ ९० ॥ अब पान स्वाद्य खाद्य के भेद से चार प्रकार का आहार है । इनके सिवाय सचित्त अचित्त मिश्र के भेद

कालादयोऽखिला' इत्याद्यन्यतरं वस्तु प्रत्याख्यातव्यमजसा ॥ ६२ ॥ द्रव्यमिश्रितपानेनोपवासो यातिखंडताम् । सचिन्तं न जलं पातुं योग्यं तस्मान्मथजेद्वृष ॥ ६३ ॥ रागोष्ण कालदाहाद्यैर्यदि त्यक्तुं न शक्यते । नीरं पक्काब्जमादौ तद्युष्णं ब्राह्मं कचिज्जनैः ॥ ६४ ॥ पारणाहनि जातासु रागक्लेशादिकादिषु । प्राणान्तेपि न चावेयं भोजनानन्तरेजलम् ॥ ६५ ॥ आद्यं विनयशुद्धाख्यमनुभाषासमाह्वयम् । प्रतिपालनशुद्धाख्यं भावशुभाभिधानकम् ॥ ६६ ॥ शुद्धं चतुर्विधहीदं प्रत्याख्यानं भवाणहम् । सुत्ये युक्तिमद्वाक्यैः पृथक् पृथक् ब्रूवेसताम् ॥ ६७ ॥ सिद्धयोगाभिधेयमिदं कृत्वा न त्वागुरुक्रमौ । पंचथा विनयेनात्मा प्रत्याख्यानं चतुर्विधम् ॥ ६८ ॥ गृह्यतेयत्तान्तेचा-

से अनेक प्रकार के पदार्थ हैं, सुनियों के अयोग्य अनेक प्रकार के उपकरण हैं, अयोग्य क्षेत्र अयोग्य काल आदि सब त्याग करने योग्य प्रत्याख्यान पदार्थ हैं ॥ ६१-६२ ॥ किसी द्रव्य से मिला हुआ पानी पीने से उपवास खंडित हो जाता है तथा सचिन्त जल भी पीने के अयोग्य है । इसलिये बुद्धिमानों को इन सब का त्याग कर देना चाहिये ॥ ६३ ॥ राग की अधिकता के कारण वा उष्ण काल होने के कारण अथवा दाह होने के कारण यदि वेला तेला आदि में पानी का त्याग न हो सके तो लोगों को ऐसे समय में उष्ण जल ग्रहण करना चाहिये ॥ ६४ ॥ पारणा के दिन यदि रोग क्लेश भी उत्पन्न हो जाय और प्राणों के अंत होने का समय आ जाय तो भी उस दिन भोजन के बाद जल ग्रहण नहीं करना चाहिये ॥ ६५ ॥ इस प्रत्याख्यान में चार प्रकार की शुद्धि रखना चाहिये पहली विनयशुद्ध, अनुभाषाशुद्ध, प्रतिपालनशुद्ध और भावशुद्ध इस प्रकार चार प्रकार की शुद्धतापूर्वक जो प्रत्याख्यान है वही संसार को नाश करने वाला है । अब हम सज्जनों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये युक्ति पूर्वक वचनों के द्वारा अलग अलग इनका स्वरूप कहते हैं ॥ ६६-६७ ॥ प्रत्याख्यान लेते समय सिद्धभक्ति योगभक्ति पढ़नी चाहिये फिर गुरु के दोनों चरण कमलों को नमस्कार कर पाँच प्रकार की विनय के साथ चारों प्रकार का प्रत्याख्यान ग्रहण करना चाहिये तथा अंत में आचार्यभक्ति पढ़नी चाहिये । इस प्रकार शिष्यों के द्वारा मोक्ष देने वाला प्रत्याख्यान ग्रहण किया जाता है उसको विनयशुद्ध

अभक्तिः प्रदीयते । शिष्यैर्विन्त्यशुद्धं तत्प्रयोगख्यानं शिवप्रदम् ॥ ६६ ॥ प्रत्याख्यानान्तराः सर्वे गुरुणोच्चरितायथा ।
 व्यंजनस्वरमात्रादिशुभ्या ये तांस्तथैव च ॥ १०० ॥ शिष्योनुभाषते यत्र प्रत्याख्यानविधौ शुभे । अनुभाषणशुद्धाख्यं
 प्रत्याख्यानं तदुच्यते ॥ १ ॥ महोपसर्गं दुर्गाश्रमल्लोकादिशिरशिषु । जातेषु सुखदुःखादिष्वदव्याद्विवनादिषु ॥ २ ॥
 दुर्भिक्षादिषु सर्वत्राखण्डयत्पियायते । अनुपालनशुद्धाख्यं तत्प्रत्याख्यानमूजितम् ॥ ३ ॥ रागद्वेषमदोन्मादः
 कषाथारि ब्रजैः क्वचिन् । कामाद्रेकाख्यधृतैश्च परिणामेन योगिताम् ॥ ४ ॥ न मन्नादृषितं शुद्धं प्रत्याख्यानं
 यदुत्तमम् । भावशुद्धाभिधं योगं प्रत्याख्यानं तदेव हि ॥ ५ ॥ प्रत्याख्यानमिदं सर्वं कृत्वा कार्यस्थितिं द्रुतम् ।
 प्राज्ञं चतुर्विधं मुक्त्यै गुरोऽन्तेमुदाबुधैः ॥ ६ ॥ क्वचिद्धानिर्न कर्तव्या प्रत्याख्यानसंयतैः । प्राणान्तेऽपि

प्रत्याख्यान कहते हैं ॥ ६८-६९ ॥ प्रत्याख्यान के समस्त अन्तर जो गुरु ने उच्चारण किये हैं व्यंजन
 स्वर और मात्राएँ जिस प्रकार शुद्ध उच्चारण की हैं उसी प्रकार शिष्य को भी शुभ प्रत्याख्यान लेते
 समय उच्चारण करना चाहिये । इस प्रकार के प्रत्याख्यान को अनुभाषण शुद्ध नाम का प्रत्याख्यान कहते
 हैं ॥ १००-१०१ ॥ किसी महा उपसर्ग के आजाने पर किसी महा व्याधि के हो जाने पर, किसी
 दुःख वा क्लेश के हो जाने पर अथवा किसी जंगल वन पर्वत आदि में किसी सुख दुःख के उत्पन्न हो
 जाने पर अथवा दुर्भिक्ष के उत्पन्न हो जाने पर सर्वत्र अपने प्रत्याख्यान का पालन करना अनुपालन-
 शुद्ध नाम का प्रत्याख्यान कहलाता है ॥ २-३ ॥ राग, द्वेष, मद, उन्माद आदि के द्वारा वा कषाय
 रूप शत्रुओं के द्वारा अथवा काम के उद्रेकलपी धूर्तों के द्वारा मुनियों के परिणामों में किसी प्रकार की
 अशुद्धता नहीं आती है । उनका उत्तम प्रत्याख्यान शुद्ध बना रहता है उसको भावशुद्ध प्रत्याख्यान कहते
 हैं ॥ ४-५ ॥ बुद्धिमान मुनियों को यह सब प्रत्याख्यान कर के उसका नियम पूर्ण होने पर शरीर स्थिति
 के लिये आहार ग्रहण करना चाहिये और फिर गुरु के समीप जाकर मोक्ष प्राप्त करने के लिये फिर
 चारों प्रकार का प्रत्याख्यान ग्रहण करना चाहिये ॥ ६ ॥ मुनियों को अपने कंठगत प्राण होने पर भी
 तीव्र परिपह आदि के द्वारा जगत भर में निंदा उत्पन्न करने वाली प्रत्याख्यान की हानि कभी नहीं

जगन्निद्या तीव्रं परीपहादिभिः ॥ ७ ॥ प्रत्याख्यानस्य भोगे भग्नान्तिवर्तोल्लाः । गुणा मूलोत्तराद्याश्च तद्वर्ग-
गाच्छूद्रकारणम् ॥ ८ ॥ महापाप प्रजायेत तेन्दुःख वचोतिगम् । भ्रमणशिक्षिलानाच श्रद्धादिदुर्गतीचिरम् ॥ ९ ॥
मत्तेति विश्वत्यलेनपालयन्तु तपोधनाः । प्रत्याख्यानं जगत्सारं सत्सुषुप्तद्रवकोटिपु ॥ १० ॥ सर्वानर्थहरमनोचलथिन
कर्मारिविध्वंसकं स्वर्गोदौकानिवन्धनं शुभनिधिं तीर्थेश्वरैः सेवितम् । अन्वर्ततितगुणान्मुधि सुमुनयः संपालयेताखिलं
प्रत्याख्यानवरं सदासुविधानासर्वार्थसंसिद्धये ॥ ११ ॥ प्रत्याख्यानस्य निशुक्तिं निरुध्येमासमासतः । कायोत्सर्गस्य
निशुक्तिमित्कृच्छ्रं दिशाम्यहम् ॥ १२ ॥ त्यक्त्वांगादिममत्वं यद्विधासर्गविधीयते लवमानयुजास्थानं गुणचिंतन-
पूर्वकम् ॥ १३ ॥ परमेष्ठियदादीनामहोरात्रादिगोचरः । कायोत्सर्गः स मन्तव्यो न तर्वायिदि कारकः ॥ १४ ॥

करनी चाहिये ॥७॥ इसका भी कारण यह है कि प्रत्याख्यान के भंग होने से मूलगुण उत्तरगुण आदि
सबका भंग हो जाता है तथा मूलगुण उत्तरगुण के भंग होने से नरक का कारण ऐसा महापाप
उत्पन्न होता है और उस महापाप से वचनातीत दुःख होता है । तथा इस प्रकार शिक्षिलाचार को
धारण करने वाले मुनि नरकादिक दुर्गतिओं में चिरकाल तक परिभ्रमण करते रहते हैं ॥८-९॥ यही
समझ कर मुनियों को करोड़ों उपद्रव आने पर भी जगत में सारभूत यह प्रत्याख्यान पूर्ण प्रयत्न के
साथ पालन करना चाहिये ॥१०॥ यह प्रत्याख्यान समस्त अनर्थों को हरण करने वाला है, मन और
इन्द्रियों को जीतने वाला है, कर्मरूप शत्रुओं को जीतने वाला है, स्वर्ग और मोक्ष का एक अद्वितीय
कारण है, शुभ का निधि है, तीर्थंकर परमदेव भी इसकी सेवा करते हैं और अनंत गुणों का समुद्र
है । इसलिये श्रेष्ठ मुनियों को संपूर्ण पुरुषार्थ सिद्धि करने के लिये विधि पूर्वक सदा पूर्ण प्रत्याख्यान पालन
करना चाहिये ॥११॥ इस प्रकार संक्षेप से प्रत्याख्यान का स्वरूप कहा अब आगे कायोत्सर्ग का स्वरूप कहते
हैं ॥१२॥ रात्रि में वा अन्य किसी समय में अपने शरीर से ममत्व का त्याग कर तथा दोनों प्रकार के
परिग्रहों का त्याग कर खड़े होकर दोनों भुजाएँ लंबी लटका कर पाँचों परमेष्ठियों के गुणों का चिंतन
करना कायोत्सर्ग कहलाता है । यह कायोत्सर्ग अनंत वीर्य को उत्पन्न करने वाला है ॥१३-१४॥

नामाख्यस्थापना द्रव्यक्षेत्रं कालोशुभाश्रितः । भावण्योस्थनिक्षेपः कायोत्सर्गश्चपङ्कविधः ॥१५॥ सरागक्रूरनिदादिना-
मौल्यदोषशुद्धये । कायोत्सर्गोत्र यो नाम कायोत्सर्गोद्विगोहि सः ॥१६॥ कुत्सितस्थापनाद्वारागतातीचारशान्तये ।
कायोत्सर्गः कृतोयः स स्थापनासंज्ञपङ्कविह ॥१७॥ सावयद्रव्यसेवायैजातिदोषस्वहानये । क्रियते यस्तनूत्सर्गो
द्रव्यव्युत्सर्गएव सः ॥१८॥ सरागक्रूरमिथ्यात्वाद्यक्षेत्रजंमलात्मनाम् । विशुध्यै यस्तनूत्सर्गः क्षेत्रद्रव्यव्युत्सर्ग
एव सः ॥१९॥ ऋत्वाक्षेपरात्रवर्षादि व्याप्तफलोद्भवस्य यः । दोषस्वहानये कायोत्सर्गः स कालसंज्ञकः ॥२०॥
मिथ्यासंयमकोपादियुक्तदुर्भावजस्य यः । दोषस्थशुद्धये कायोत्सर्गः भभावनाभकः ॥२१॥ असीमिषड्विधैः सारै
र्निक्षेपैषु निस्तप्तैः कायोत्सर्गः सदाकार्यो जातदोषविशुद्धये ॥२२॥ कायोत्सर्गश्च कायोत्सर्गिकायोत्सर्गकारणम् ।
अमीषां त्रितयानां हि प्रत्येकं लक्षणं त्रये ॥२३॥ बाह्यान्तः सकलैः संगैः समं कायस्य धीधनैः । क्रियते यः

नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल और शुभ भाव के भेद से छहों निक्षेपों से यह कायोत्सर्ग भी छह प्रकार
है ॥१५॥ किसी सारणी, क्रूर और निघ आदि नाम से उत्पन्न हुए दोषों को शुद्ध करने के लिए
जो कायोत्सर्ग किया जाता है उसको नाम कायोत्सर्ग कहते हैं ॥१६॥ किसी कुत्सित स्थापना के आए
हुए अतीचारों को शांत करने के लिए जो कायोत्सर्ग किया जाता है उसको स्थापना कायोत्सर्ग कहते
हैं ॥१७॥ पापरूप द्रव्यों के सेवन करने से उत्पन्न हुए दोषों को दूर करने के लिए जो कायोत्सर्ग किया
जाता है उसको कायोत्सर्ग कहते हैं ॥१८॥ सारणी क्रूर और मिथ्यात्व से दूषित क्षेत्र से उत्पन्न हुए
दोषों को दूर करने के लिए जो कायोत्सर्ग किया जाता है उसको क्षेत्र कायोत्सर्ग कहते हैं ॥१९॥
ऋतु दिन रात और वर्षाऋतु आदि किसी भी काल से उत्पन्न हुए दोषों को नाश करने के लिए जो
कायोत्सर्ग किया जाता है उसको काल कायोत्सर्ग कहते हैं ॥२०॥ मिथ्यात्व, असंयम और क्रोधादिक
दुर्भावों से उत्पन्न हुए दोषों को दूर करने के लिए जो कायोत्सर्ग किया जाता है वह भाव कायोत्सर्ग
कहलाता है ॥२१॥ उत्तम मुनियों को उत्पन्न हुए दोषों को विशुद्ध करने के लिए सारभूत इन छहों
निक्षेपों से होने वाला कायोत्सर्ग सदा करते रहना चाहिये ॥२२॥ अब आगे कायोत्सर्ग कायोत्सर्गी
और कायोत्सर्ग के कारणों का अलग अलग लक्षण कहते हैं ॥२३॥ जहाँ पर बुद्धिमानों के द्वारा बाह्य और

परित्याग. कायोत्सर्गः समुत्क्रये ॥ २४ ॥ प्रालवित्तमुज्ज' पादांतश्चतु'स्वागलाश्रितः । सर्वो'ग चलनानीतः कथ्यतेत्र चतुर्विध' ॥ २५ ॥ उत्थितोत्थितनामोत्थितोपविष्टसमाह्वय' । उपविष्टोत्थिताख्यकिलासीनासीनसङ्गक' ॥ २६ ॥ एतै' शुभाशुभैर्मदै. कायोत्सर्गाश्चतुर्विधः । द्विधा त्याजोद्धिधा ग्राह्यस्तेषां मध्येसयोगिभिः ॥ २७ ॥ धर्मशुक्लाभिघट्ट'धा ध्यानं यत्क्रियते बुधैः । कायोत्सर्गेण सुक्लैस. व्युत्सर्गं उत्थितोत्थित' ॥ २८ ॥ आर्तैरौद्राख्यदुष्यानि कायोत्सर्गेण यः स्थितः ध्यायेत्तस्य तनुत्सर्गः उत्थितासीनसङ्गक. ॥ २९ ॥ धर्मशुक्लशुभध्यानालिपिदो भजतेत्रयः । हृदा तस्य तनुत्सर्गो निविष्टोत्थितनामकः ॥ ३० ॥ ध्यायत्यत्र निविष्टो यः आर्तैरौद्राणि चेतसा । ध्यानानि तस्य चासी-नासीनव्युत्सर्गं एवहि ॥ ३१ ॥ उत्थितासीनएकोन्य आसीनासीनसङ्गक' । द्वाविमौ सर्वथा द्याज्यौ शेषौ

आभ्यन्तरं समस्त परिग्रहों के साथ साथ शरीर का भी त्याग कर दिया जाता है परिग्रह और शरीर के ममत्त्व, सर्वथा त्याग कर दिया जाता है उसको कायोत्सर्ग कहते हैं । ऐसा कायोत्सर्ग मोक्ष देने वाला होता है ॥२४॥ उस कायोत्सर्ग में सुजाएँ लंबायमान होती हैं दोनों पैरों में चार अंगुल का अंतर रहता है और समस्त शरीर का हलन चलन बंद कर दिया जाता है । ऐसा यह कायोत्सर्ग चार प्रकार का होता है ॥२५॥ पहला उत्थितोत्थित, दूसरा उत्थितोपविष्ट, तीसरा उपविष्टोत्थित और चौथा उपविष्टोपविष्ट अथवा आसीनासीन ये चार कायोत्सर्ग के भेद हैं ॥२६॥ इन चारों प्रकार के कायोत्सर्ग में दो शुभ हैं और दो अशुभ हैं । मुनियों को दोनों अशुभ कायोत्सर्गों का त्याग कर देना चाहिये और दोनों शुभ कायोत्सर्ग ग्रहण कर लेना चाहिये ॥२७॥ जो बुद्धिमान मुनि मोक्ष प्राप्त करने के लिए खड़े होकर कायोत्सर्ग करते समय धर्मध्यान वा शुक्लध्यान का चितवन करते हैं उसको उत्थितोत्थित कायोत्सर्ग कहते हैं ॥२८॥ जो मुनि खड़े होकर कायोत्सर्ग के द्वारा आर्तध्यान और रौद्रध्यान का चितवन करता है उसको उत्थितासीन कायोत्सर्ग कहते हैं ॥२९॥ जो मुनि बैठ कर कायोत्सर्ग करता है और उसमें हृदय से धर्मध्यान तथा शुक्लध्यान का चितवन करता है उसके निवि-ष्टोत्थित नाम का कायोत्सर्ग कहलाता है ॥३०॥ जो मुनि बैठ कर कायोत्सर्ग करता है और उसमें हृदय से आर्तध्यान वा रौद्रध्यान का चितवन करता है उसके असीनासीन नाम का कायोत्सर्ग होता है ॥३१॥ इनमें से एक उत्थितासीन और दूसरा आसीनासीन इन दोनों कायोत्सर्गों का सदा के

कायों प्रबलतः ॥ ३२ ॥ सम्यग्दृष्टान्तचारित्र्यश्रुताभ्यासयमादिषु । महाव्रतषु मयमाचरणेषु च ॥ ३३ ॥ दशलक्षधर्मेषु तपःसमितिगुप्तिषु । प्रत्याख्याने कणायानाशुभध्यानादिरोधने ॥ ३४ ॥ आत्मतत्त्वेऽन्यतत्त्वेषु ध्यानेषु परमेष्ठिनाम् । कर्माक्षयनिरोधे च संवरे निर्जटा शिवे ॥ ३५ ॥ हृदि शुद्धमुर्मन्मयः क्रियते गो गुणामये । महान् व्युत्सर्गमापन्नेस्तत्त्वानमुत्तमं मतम् ॥ ३६ ॥ परिवारमहासम्यग्ज्ञानप्रकारहेतवे । अन्नपानादिभिष्टादयैव्याप्ति-
कीर्तिप्रसिद्धये ॥ ३७ ॥ स्वमाहात्म्यप्रकाशाय स्वेष्टव्यस्त्वातयेऽन्यथा । स्वर्गरागपराधीनप्राप्तयेऽमुत्र वा हृदि ॥ ३८ ॥ इत्याद्यन्यतमाप्त्यै यः संकल्पः क्रियतेऽयम् । कायोत्सर्गमापन्नेस्तद्धारणमशुभं स्मृतम् ॥ ३९ ॥ अग्रग्रस्तं प्रशस्तं च ध्यानं ज्ञात्वा बुधा इदम् । त्यक्त्वाशुभं शुभध्यानं कायोत्सर्गं भजन्तुभोः ॥ ४० ॥ मोक्षार्थी जितनिद्रोयस्तत्त्व-

त्याग कर देना और बाकी के दोनों कायोत्सर्ग प्रयत्नपूर्वक धारण करने चाहिये ॥ ३२ ॥ कायोत्सर्ग धारण करने वाले मुनि गुण प्राप्त करने की इच्छा से जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य, शास्त्रों का अभ्यास, यम, नियम, समस्त महाव्रत, समस्त संयमाचरण, दश लक्षण धर्म, तप, ममिति, गुप्ति, प्रत्या-
ख्यान, कर्पायों का निरोध, इन्द्रियों का निरोध, अशुभ ध्यान का निरोध, आत्म तत्त्व, अन्य तत्त्व, परमेष्ठियों का ध्यान, कर्मों के आसन्न का निरोध, संवर निर्जरा और मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो हृदय में शुद्ध संकल्प करते हैं महा संकल्प करते हैं उसको उत्तम ध्यान कहते हैं ॥ ३३-३६ ॥ इसी प्रकार कायोत्सर्ग करने वाले जो मुनि अपने परिवार को महा संपत्ति प्राप्त करने के लिये, वा पूजा सत्कार कराने के लिये, वा भीठे भीठे अन्न पान प्राप्त करने के लिये वा अपनी कीर्ति फैलाने वा ग्रामिष्ठ होन के लिये, वा अपना महत्त्व प्रगट करने के लिये, वा प्रतिदिन अपनी इच्छानुसार इष्ट पदार्थ प्राप्त करने के लिये वा परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति राज्य की प्राप्ति वा सेना की प्राप्ति के लिये वा इनमें से किसी एक की प्राप्ति के लिये अपने हृदय में अशुभ संकल्प करते हैं उसको अशुभध्यान कहते हैं ॥ ३७-३९ ॥ इस प्रकार प्रशस्त और अप्रशस्त ध्यान को समझ कर बुद्धिमानों को कायोत्सर्ग में अशुभध्यान का त्याग कर देना चाहिए और अशुभ ध्यान धारण करना चाहिये ॥ ४० ॥ जो मुनि मोक्ष की इच्छा करने वाला है, निद्रा को जीतने वाला है, तत्त्व और

शास्त्रविशारदः । मनोवाकायसंशुद्धो वलवीर्यबल कृत ॥ ४१ ॥ महातपसहाकायोमहाधैर्योजितेन्द्रियः परीषो-
यसर्गादि जगृशीलौ चलाकृतिः ॥ ४२ ॥ महाव्रती परात्मज्ञः इत्याद्यनगुणाकरः । कायोत्सर्गी भवेन्नन्मुत्तमो
मुक्तिपात्रकः ॥ ४३ ॥ व्रतानां समितीनां च गुणानां सयमात्मनाम् । त्रमादिलक्षणानां च मूलानगुणद्रव्य-
चिद्वाम् ॥ ४४ ॥ कृपायै नेकिपायैश्चमनोन्माद भयादिभिः । यातायातैः प्रमादैश्च मनोचवागवपुञ्चलैः ॥ ४५ ॥
जाता ज्ञेयजिह्वास्तेषां दूतैः शुध्यथमत्र यः । विधीमते तन्मुत्सर्गः तदज्ञेयं तस्य कारणम् ॥ ४६ ॥ दुष्टं रा उपसर्गा
ये नृदेवादि कृता भुवि सर्वे परीपहा घोरामहन्तस्तपसादयः ॥ ४७ ॥ कायोत्सर्गेण तामविद्यां च सदेहं मुक्तिद्वेतवे ।
इत्यादि कारणैर्निर्दिष्टं कुर्वन्तु मुनयोऽत्र तम् ॥ ४८ ॥ कायोत्सर्गं कृते यद्वचनं गोपांगसिधयः । भिद्यन्ते सुधियां

शास्त्रों के जानने में अत्यंत चतुर है, जिसके मन वचन काय शुद्ध हैं, जो बल और वीर्य से (शक्ति से)
सुशोभित है, जो महा तपस्वी है हृष्ट पुष्ट पूर्ण शरीर को धारण करने वाला है, महा धीर वीर है,
जितेन्द्रिय है, परिषह और उपसर्गों को जीतने वाला है, जिसकी आकृति निश्चल रहती है, जो महाव्रती
है परमात्मा को जानने वाला है और मोक्ष को सिद्ध करने वाला है तथा और भी ऐसे ही ऐसे
गुणों की खानि है । ऐसा मुनि उत्तम कायोत्सर्ग (कायोत्सर्ग करने वाला) कहा जाता है ॥ ४१-४३ ॥
व्रत, समिति, गुप्ति, संयम, चमा मार्दव आदि धर्म मूलगुण उत्तरगुण सम्यग्दर्शन और आत्मा की
शुद्धता आदि में कषाय, नोकषाय, मद, उन्माद, भय, गमनागमन, प्रमाद, मन इन्द्रियों वचन और
शरीर की चंचलता से जो अतिचार लगते हैं चतुर पुरुष उन्हीं को शुद्ध करने के लिए कायोत्सर्ग करते
हैं । इसीलिये व्रतादिकों में दोष लेगना कायोत्सर्ग का कारण समझना चाहिये ॥ ४४-४६ ॥ इस संसार
में मनुष्य वा देवों के द्वारा किए हुए जितने भी दुर्धर उपसर्ग हैं, जितनी घोर परिषह हैं और जितने
महान् तपश्चरण हैं उन सबको मैं मोक्ष प्राप्त करने के लिये कायोत्सर्ग धारण कर सहन करूंगा यही
समझ कर वा इन्हीं कारणों से मुनियों को प्रतिदिन कायोत्सर्ग धारण करना चाहिये ॥ ४७-४८ ॥
कायोत्सर्ग के करने में जिस प्रकार अंग उपांग की संधियों भिन्न होती हैं- उसी प्रकार बुद्धिमानों

तद्ब्रह्मर्माणि चणेत्रणे ॥ ४६ ॥ कायोत्सर्गप्रभावेन जायन्तेहिमहर्षयः । समस्ता अचिरैशैवयोगिनां नात्रसंशयः ॥ ५० ॥
 धर्मशुक्लशुभाध्यानाः शुभोऽलेख्याः प्रयान्त्यहो । कायोत्सर्गेण धर्मात्मनां सर्वोत्कृष्टतामिह ॥ ५१ ॥ प्रकंपन्ते
 सुरेशानामासनादि क्षणान्तरे । महाध्यानप्रभावेन कायोत्सर्गस्थयोगिनाम् ॥ ५२ ॥ व्याघ्रसिंहादयः क्रूरा शाम्यन्ति
 न्तमस्तकाः कायोत्सर्गस्थधीराणां महायोगप्रभावतः ॥ ५३ ॥ उपसर्ग व्रजाः सर्वे विघ्नादिजालकोटयः । कायोत्स-
 र्गस्थमाहात्म्याद्विघटन्ते च तत्क्षणम् ॥ ५४ ॥ कायोत्सर्गेण दक्षाणां केवलज्ञानमाशुभोः । जायतेप्रकटं लोके
 उत्रान्यस्थज्ञानत्यकाकथा ॥ ५५ ॥ व्युत्सर्गं कुरुतेधीरो योधर्मशुक्लपूर्वकम् । अत्यासक्त्या स्वयं हेत्यमुक्तिरामावृणोति
 तम् ॥ ५६ ॥ कायोत्सर्गेणसादृश्यं नापरं परमं तपः । उपायस्तत्समो नान्यः कर्मरारतिनिवृत्ते ॥ ५७ ॥ यतो

के कर्म भी चरण में नष्ट होते रहते हैं ॥ ४६ ॥ इस कायोत्सर्ग के प्रभाव से मुनियों को बहुत ही शीघ्र समस्त महा श्रद्धियों प्राप्त हो जाती हैं इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है ॥ ५० ॥ इस कायोत्सर्ग के प्रभाव से धर्मात्मा पुरुषों के धर्मध्यान वा शुक्लध्यान तथा शुभ लेख्याएँ सर्वोत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त हो जाती हैं ॥ ५१ ॥ कायोत्सर्ग में विराजमान हुए मुनियों के महाध्यान के प्रभाव से क्षणभर में ही इन्द्रों के आसन कंपायमान हो जाते हैं ॥ ५२ ॥ इस कायोत्सर्ग में विराजमान हुए महा धीर वीर मुनियों के महाध्यान के प्रभाव से सिंह व्याघ्र आदि क्रूर पशु भी शांत हो जाते हैं और उनके चरणों में आकर अपना मस्तक झुका देते हैं ॥ ५३ ॥ इस कायोत्सर्ग में विराजमान हुए मुनियों के महात्म्य से क्षण भर में ही समस्त उपसर्गों के समूह नष्ट हो जाते हैं और करोड़ों विघ्नों के जाल क्षण भर में कट जाते हैं ॥ ५४ ॥ चतुर पुरुषों को इस कायोत्सर्ग के प्रभाव से इसी लोक में शीघ्र ही केवलज्ञान प्रगट हो जाता है फिर भला अन्य ज्ञानों की तो बात ही क्या है ॥ ५५ ॥ जो धीर वीर पुरुष धर्मध्यान और शुक्लध्यान पूर्वक कायोत्सर्ग धारण करता है उस पर मुक्तिरूपी स्त्री अत्यंत आसक्त हो जाती है और स्वयं आकर उसको वर लेती है ॥ ५६ ॥ इस कायोत्सर्ग के समान न तो अन्य कोई परमोत्कृष्ट तप है और न कर्मरूपी शत्रुओं को नाश करने के लिये अन्य कोई उपाय है ॥ ५७ ॥ इसका भी कारण

व्युत्सर्गकर्तृणां कर्मजालानि कोटिशः । नवग्रति क्षणमात्रेण तर्मासि भातुना यथो ॥ ५८ ॥ इत्यादि प्रवर चास्य फलंभत्या शिवाधिनिः । स्ववीर्यं प्रकटीकृत्य सिद्धयै कुर्वन्तु तसदा ॥ ५९ ॥ कायोत्सर्गस्य चोत्कृष्टेन वर्षकं प्रमाणकम् । अन्तमुद्धतमात्रं स्याज्जघन्यं कालसख्यया ॥ ६० ॥ मध्यमेन तयोर्मध्येप्रमाणं बहुधाभवेत् । अहो-रात्रादिपदैकमासद्विज्यादिगोचरम् ॥ ६१ ॥ सत्यातिक्रमणे वीरभक्तौदैवसिकाभिधे । कायोत्सर्गं स्यादुच्छ्वासा अष्टोत्तर शतग्रामाः ॥ ६२ ॥ उच्छ्वासासारात्रिके कार्योऽश्रुतुः पचाशएव च । परमेष्ठिपदोच्चारैः शतान्तित्रीणि पादिके ॥ ६३ ॥ उच्छ्वासानां च चातुर्मासिके चतुःशतानि वै । शताने पच सावसरके स्युःनियमात्सताम् ॥ ६४ ॥ वीरभक्तिं विना शेषसिद्धिभक्त्यादियुक्ताम् । सर्वोत्थुरन्तनूत्सर्गे उच्छ्वासाः सप्तविंशतिः ॥ ६५ ॥ प्राणिहिंसान् स्तेया

यह है कि जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही अधकार क्षणभर में ही नष्ट हो जाता है उसी प्रकार कायोत्सर्ग करने वालों के करोड़ों कर्म जाल क्षणभर में नष्ट हो जाते हैं ॥ ५८ ॥ इस प्रकार इस कायोत्सर्ग का सर्वोत्कृष्ट फल समझ कर मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये अपनी शक्ति प्रगट कर वह कायोत्सर्ग सदा करते रहना चाहिये ॥ ५९ ॥ इस कायोत्सर्ग का उत्कृष्ट काल एक वर्ष है और जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है तथा मध्य का जो एक दिन, एक रात, एक पक्ष, एक महीना दो महीना तीन महीना छह महीना आदि काल है वह सब कायोत्सर्ग का मध्यम काल गिना जाता है ॥ ६०-६१ ॥ श्रेष्ठ प्रतिक्रमण करते समय, वीरभक्ति करते समय, और दैवसिक कायोत्सर्ग में एकसौ आठ उच्छ्वासों से छत्तीसवार नमस्कारमंत्र पढ़ना चाहिये । रात्रि के कायोत्सर्ग में बीवन आसोच्छ्वासों से अठारह बार नमस्कार मंत्र पढ़ना चाहिये । पादिक कायोत्सर्ग में तीनसौ उच्छ्वासों से परमेष्ठी वाचक पदों का उच्चारण करना चाहिये अर्थात् सौवार नमस्कार मंत्र पढ़ना चाहिये ॥ ६२-६३ ॥ चातुर्मास कायोत्सर्ग में चारसौ आसोच्छ्वासों से नमस्कार मंत्र पढ़ना चाहिये और वार्षिक कायोत्सर्ग में पाँचसौ उच्छ्वासों से पंचनमस्कार मंत्र पढ़ना चाहिये ॥ ६४ ॥ वीरभक्ति के बिना शेष सिद्धभक्ति आदि में जो कायोत्सर्ग किया जाता है वह सच्चाईस आसोच्छ्वास से करना चाहिये ॥ ६५ ॥ हिंसा, झूठ, चोरी, अन्नह्न और परिग्रह के निमित्त से जो पाँचों महाव्रतों में अतिचार

ब्रह्मोपाधिप्रसंगतः । सम्महाव्रतपंचानां जातातिचारशुद्धये ॥ ६६ ॥ पृथक्पृथक्निधातव्यः कायोत्सर्गो व्रतार्थिभिः ।
 अष्टोत्तरशतोच्छ्वासः प्रमाणोविधनाकचिन् ॥ ६७ ॥ ग्रंथारम्भे समाप्ते च स्वाध्याये वंदनादिषु । कायोत्सर्गेण
 कर्तव्या उच्छ्वासाः सप्तविंशतिः ॥ ६८ ॥ कायोत्सर्गेषु सर्वेषु हीत्युच्छ्वासान् विधाय च । परमेष्ठिपदानां
 जपनेनापविशुद्धये ॥ ६९ ॥ प्रशस्तं धर्मशुक्लाख्यं द्विधाभ्यानां शिवप्रदम् । स्वशक्त्या स्वैकचित्तेन चिरध्यायन्तु
 धीधनाः ॥ ७० ॥ यतोव्युत्सर्गे एकोत्र धर्मशुक्लशुभान्वित । छात्रिंशदोपनिष्क्रान्तः कृत आशुसुयोगिनाम् ॥ ७१ ॥
 महती सकला ऋद्धी न्योमगत्यादिकारिणी । ज्ञानं च केवलं विश्वप्रदीप जनयद्यहो ॥ ७२ ॥ घोटकोऽथलताख्य-
 स्तंभकुड्यौमालसंज्ञः । दोषः स वरवध्वाख्यस्ततो निगलनामकः ॥ ७३ ॥ लम्बोत्तराभिधोदोषस्तनद्विष्टावायसः ।

लगे हों तो उनको शुद्ध करने के लिये व्रतियों को अलग अलग व्रत के अलग अलग अतिचार एकसौ
 आठ उच्छ्वास के द्वारा विधि पूर्वक कायोत्सर्ग धारण कर अलग ही शुद्ध करना चाहिये । भावार्थ—
 एकसौ आठ उच्छ्वासों के द्वारा अहिंसा व्रत के दोष शुद्ध करने चाहिये फिर एकसौ आठ उच्छ्वासों के
 द्वारा सत्यव्रत के दोष दूर करने चाहिये इस प्रकार सबके लिये अलग अलग कायोत्सर्ग करना
 चाहिये ॥ ६६-६७ ॥ ग्रंथ के प्रारंभ में वा ग्रंथ की समाप्ति में, स्वाध्याय में, वंदना करने में वा और
 भी ऐसे कार्यों में सत्ताईस आसोच्छ्वास से कायोत्सर्ग करना चाहिये ॥ ६८ ॥ ऊपर कहे हुए समस्त
 कायोत्सर्गों में ऊपर बहे हुए उच्छ्वासों के द्वारा पंच परमेष्ठियों को कहने वाले पदों को जपना चाहिये ।
 ऐसे ही जप से पापों की शुद्धि होती है ॥ ६९ ॥ धर्मध्यान और शुक्लध्यान ये दो ध्यान ही प्रशस्त हैं
 और ये ही दो ध्यान मोक्ष देने वाले हैं इसलिये बुद्धिमान पुरुषों को अपनी शक्ति के अनुसार एकचित्त
 होकर चिरकाल तक ये दोनों ध्यान धारण करने चाहिये ॥ ७० ॥ क्योंकि यह कायोत्सर्ग यदि बचीस
 दोषों से रहित तथा शुभ धर्मध्यान और शुक्लध्यान पूर्वक किया जाय तो इस एक ही से मुनियों को
 आकाश गामिनी आदि बड़ी बड़ी समस्त ऋद्धियों प्राप्त हो जाती हैं तथा लोक अलोक सबको दिखलाने
 वाला केवलज्ञान प्रगट हो जाता है ॥ ७१-७२ ॥ कायोत्सर्ग के बचीस दोषों के नाम कहते हैं । घोटक,
 लता, स्तंभ, कुड्य, माल, वरवध, निगल, लंबोत्तर, स्तनद्विष्ट, वायस खलीन, युग, कपित्थ, शिर

खलिनो युगपत्स्थौ शिरः प्रकंपिताख्यकः ॥ ७४ ॥ मूर्कितोगुलितोपोथभ्रूविकारसमाह्वयः । दोषश्चवारूपीपायी
विददशालोकनादिशः ॥ ७५ ॥ ग्रीवोन्नमनदोषोथ दोषप्रणमनाख्यकः । निष्ठीवनोन्मशाख्योऽयाभीपां लक्षणं
ब्रूवे ॥ ७६ ॥ यस्वैकं पादशुल्लिख्यविन्यस्य वात्र तिष्ठति । अथवद्वित नृत्मर्गे सः स्याद्घोटकदोषभाक् ॥ ७७ ॥
लतेवात्रनिजांगानि चालयन् यः प्रतिष्ठते । कायोत्सर्गेण तस्य स्याल्लतादोषश्चलात्मनः ॥ ७८ ॥ स्तभमाश्रित्य
यस्तिष्ठेत्तु कायोत्सर्गेण संयतः । वा शून्यहृदयस्तस्य स्तभदोषोत्र जायते ॥ ७९ ॥ कुड्यमाश्रित्य तिष्ठेद्यो व्युत्स-
र्गेणवापरम् । कुड्यदोषो भवेत्तस्य कायोत्सर्गमलप्रदः ॥ ८० ॥ पीठिकाविकमारुह्य वोर्ध्वभागंस्वमस्तकात् ।
आश्रित्य यस्तनूत्सर्गं कुर्यात्स मालदोषवान् ॥ ८१ ॥ जघाभ्यांजघनपीड्य सवरत्रिवधूरिव । यस्तं धत्तेऽत्र स
स्यात्सवरध्वाद्रव्यदोषभाक् ॥ ८२ ॥ कृत्वा वहन्तराल यः पादयोर्निगलस्थवत् । कायोत्सर्गं विधत्ते स निगला-

प्रकंपित, मूर्कित, अंगुलि, भ्रूविकार, वारूपीपायी, दिग्दशालोकन ग्रीवोन्नमन-प्रणमन, निष्ठीवन अंग-
मर्श ये कायोत्सर्ग के वत्तीस दोष हैं आगे अनुक्रम से इनका लक्षण कहते हैं ॥७३-७६॥ जो मुनि
कायोत्सर्ग करने समय घोट्टे के समान एक पैर को उठा कर अथवा एक पैर को रख कर कायोत्सर्ग
करता है उसके घोट्टक नाम का दोष लगता है ॥७७॥ जो मुनि लता के समान अपने शरीर को वा
अंग उपांगों को हिलाता हुआ कायोत्सर्ग करता है उस चंचल मुनि के लता नाम का नाम का दोष
लगता है ॥७८॥ जो मुनि किसी खंभे के आश्रय खड़ा होकर कायोत्सर्ग करता है अथवा खंभे के समान
शून्य हृदय होकर कायोत्सर्ग करता है उसके स्तभ नाम का दोष लगता है ॥७९॥ जो मुनि किसी
दीवाल के सहारे खड़ा होकर कायोत्सर्ग करता है उसके कायोत्सर्ग को दूषित करने वाला कुड्य नाम
का दोष लगता है ॥८०॥ जो मुनि किसी पीठिका पर (वेदी आदि पर) चढ़ कर और उसके ऊपर
के भाग पर मस्तक का सहारा लेकर कायोत्सर्ग करता है उसके माल नाम का दोष प्रगट होता
है ॥८१॥ जो मुनि वर वधू के समान दोनों जंबाओं से जंबा को दबाकर कायोत्सर्ग करता है उसके
वरवधू नाम का दोष लगता है ॥८२॥ जिसके पैर सॉकिल से बंधे हैं पैरों के बीच में बेंड़ी वा लोहे के
हड्डे पड़े हैं उसके समान जो अपने पैरों को बहुत दूर दूर रख कर कायोत्सर्ग करता है उसके निगल

स्वर्गमलंभयेत् ॥ ८३ ॥ व्युत्सर्गस्थस्यत्रोन्नमनं च भवेन्मुनेः बद्धधनमनं तस्य दोषोत्सर्गोत्तराद्धयः ॥ ८४ ॥
 व्युत्सर्गस्थोत्र यः पर्येतस्वस्तनी चंचलोदशा । तस्य दोषः प्रजपित स्तनद्वष्टिसमाद्धयः ॥ ८५ ॥ कायोत्सर्गस्थ
 एवोपपादकैर्षयति यो दशा । काकवत्तस्य जायेतदोषो वायससङ्गकः ॥ ८६ ॥ कायोत्सर्गं विधत्ते चाश्ववत्खलिन-
 पीडितः । यो दन्तकटकंभस्तकं तस्यखलिनोमलः ॥ ८७ ॥ ग्रीवां प्रसार्य तिष्ठेद्युग्मीडितवृषाद्विवत् । कायोत्सर्गेण
 तस्यास्ति युगदोषोविरूपकः ॥ ८८ ॥ कपित्यफलवन्मुष्टिं कृत्वातिष्ठति यो मुनिः । व्युत्सर्गेण भवेत्तस्य कपित्य-
 दोषश्चवहि ॥ ८९ ॥ कायोत्सर्गोन्वितो यः शिरः प्रकपितं दोषं लभते समलप्रदम् ॥ ९० ॥
 करोति चंचलत्वेन कायोत्सर्गस्थसंयतः । मुलनासाविकारं यस्तस्यदोषोहिमूकितः ॥ ९१ ॥ कायोत्सर्गं युतो योऽत्र

नाम का दोष लगता है ॥ ८३ ॥ कायोत्सर्ग करते समय जो मुनि ऊँचे को अधिक तन जाय अथवा नीचे
 को नब जाय उसके लंबोत्तर नाम का दोष लगता है ॥ ८४ ॥ जो चंचल मुनि कायोत्सर्ग करते समय नेत्रों से
 अपने स्तनों को देखता है उसके स्तनद्वष्टि नाम का दोष लगता है ॥ ८५ ॥ कायोत्सर्ग करता हुआ जो मुनि
 कौए के समान इधर उधर दोनों बगलों की ओर देखता है उसके वायस नाम का दोष लगता
 है ॥ ८६ ॥ लगाम से दुःखी हुए घोड़े के समान जो मुनि मस्तक को हिलाता हुआ और दाँतों को
 कट कटाता हुआ कायोत्सर्ग करता है उसके खलीन नाम का दोष होता है ॥ ८७ ॥ जिस प्रकार जुआ
 से दुःखी हुआ पैल अपनी गर्दन को लंबी कर देता है उसी प्रकार जो मुनि अपनी गर्दन को लंबी
 कर कायोत्सर्ग करता है उसके युग नाम का अशुभ दोष होता है ॥ ८८ ॥ जो मुनि कैय के समान
 अपनी मुट्टियों को बाँध कर कायोत्सर्ग करता है उसके कपित्य नाम का दोष लगता है ॥ ८९ ॥ जो मुनि
 कायोत्सर्ग करता हुआ शिर को हिलाता जाता है उसके शिरःप्रकपित नाम का मल उत्पन्न करने वाला
 दोष लगता है ॥ ९० ॥ जो मुनि अपनी चंचलता से कायोत्सर्ग करता हुआ भी सुख वा नासिका में
 विकार उत्पन्न करता रहता है उसके मूकित नाम का दोष लगता है ॥ ९१ ॥ कायोत्सर्ग करता हुआ
 जो मुनि हाथ पैर वा अंगुली से विकार उत्पन्न करता रहता है उसके अंगुलि नाम का दोष लगता

विकार कुरुतेयतिः । हस्तपदगुलीनामंगुलिद्विषं लभेत सः ॥ ६२ ॥ व्युत्सर्गस्थेयमी नेत्रे' भ्रूविकारं तनोति यः । नर्तनं वागुलीनां पादयोः सभ्रूविकारभाक् ॥ ६३ ॥ सुरापथीब यो घूर्णमानास्तिष्ठतिसयमी । व्युत्सर्गं वारुणीपायी दोषस्तस्य चलात्मनः ॥ ६४ ॥ व्युत्सर्गस्थः प्रपथेयो नेत्राभ्यां हि दिशोदश । लभते दश दोषान् स दिगालोकन-सङ्गान् ॥ ६५ ॥ कायोत्सर्गैणस्युक्तं स्वप्नीवोन्नमनं हि यः । करोति तस्य दोषः स्याद्दृष्टीवोन्नमन नामकः ॥ ६६ ॥ कायोत्सर्गा कितो यः प्रणमनं कुरुतेयति' । तस्यप्रणमनाल्योस्ति दोषो दोषकरोऽप्युभः ॥ ६७ ॥ व्युत्सर्गाल्लङ्घ्योयत्र निष्ठीवन करोति च । तथा षड्वारण तस्यदोषो निष्ठीवनाद्वयः ॥ ६८ ॥ कायोत्सर्गयुतः कुर्यान्नपलत्वेन योमुनिः । स्वशरीरपरामर्श' सौगमर्शाब्ददोषवान् ॥ ६९ ॥ एते दोषाःप्रयत्नेन द्वात्रिंशत्सत्यकाः सदा । योगशुद्ध्या परि-त्याज्याः कायोत्सर्गस्थसंयतैः ॥ ७० ॥ यतोमीभिर्विनिर्मुक्तं दोषः सर्वं प्रभुवन्तं । व्युत्सर्गं प्रकटीकृत्य ये सामार्थ्यं

है ॥६२॥ जो मुनि कायोत्सर्ग करते समय नेत्रों में वा मोहों में विकार उत्पन्न करता है अथवा अपने पैर की अंगुलियों को नचाता है उसको भ्रूविकार नाम का दोष लगता है ॥६३॥ जो मुनि मध्य पीने वाले मनुष्य के समान लहरें लेता हुआ कायोत्सर्ग करता है उस वंचल मुनि के वारुणीपायी नाम का दोष लगता है ॥६४॥ जो मुनि कायोत्सर्ग करता हुआ भी अपने नेत्रों से दशों दिशाओं की ओर देखता है उसके दश दिगालोकन नाम के दश दोष लगते हैं । भावार्थ—एक एक दिशा को देखना एक एक दोष है । इस प्रकार दशों दिशाओं को देखना दश दोष हैं ॥६५॥ जो मुनि अपनी गर्दन को ऊंची कर कायोत्सर्ग करता है उसके ग्रीचोन्नमन नाम का दोष लगता है ॥६६॥ जो मुनि कायोत्सर्ग करता हुआ भी नीचे की ओर झुक जाता है उसके अनेक दोष उत्पन्न करने वाला प्रणमन नाम का अशुभ दोष होता है ॥६७॥ जो मुनि कायोत्सर्ग करता हुआ भी धूकता रहता है अथवा खकारता रहता है उसके निष्ठीवन नाम का दोष होता है ॥६८॥ जो मुनि कायोत्सर्ग करता हुआ भी चंचल होने के कारण अपने शरीर को स्पर्श करता रहता है उसके अंगमर्श नाम का दोष लगता है ॥६९॥ कायोत्सर्ग धारण करने वाले मुनियों को अपने मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक प्रयत्नपूर्वक इन बचीस दोषों का त्याग कर देना चाहिये ॥७०॥ क्योंकि जो मुनि अपने पराक्रम वा सामर्थ्य को

पराक्रमम् ॥ १ ॥ तेषां नश्यन्ति चत्वारि घातिकांशि जायते । केवलावयमं सर्वैर्योः सहाचिरेण भोः ॥ २ ॥
विज्ञायते फलं चास्य शक्ता वा मदशक्त्यः । कुर्वन्तु प्रत्यहं कायोत्सर्गं सर्वार्थसिद्धये ॥ ३ ॥ यतोत्र निजशक्त्या
सं क्रियमाणोजगत्सताम् । भवत्येव न सदेहो महाफलनिबचनः ॥ ४ ॥ समर्था बलिनो यत्र प्रमादेन न कुर्वते ।
कायोत्सर्गं भवेत्तेषां व्यर्थं जघां बलादिकम् ॥ ५ ॥ मत्वेति कर्मनाशाय कायोत्सर्गो भवापहः । कर्तव्यः प्रत्यहं
धीरैः प्रमादेन विनाशिलः ॥ ६ ॥ विद्याग्नं धर्ममूलं सकलविधिहर तीर्थनाथैर्निषेयं मुक्तिश्चिदानन्दं गुणमणिजलधिं
धीरवीरैरक्रान्त्यम् । दुःखघ्नं शर्मखानिं कुरुत सुविधिना ध्यानमालम्ब्य दुःखः कायोत्सर्गं शिवाप्त्यैवपुपि जगतिवा-
निर्ममत्वं विधाय ॥ ७ ॥ अवश्यकरणादेते प्रोक्ता आवश्यकानि । सर्वे सार्थक नामनो योगिनां योगकारिणः ॥ ८ ॥

प्रगट कर इन समस्त दोषों से रहित होकर कायोत्सर्ग करते हैं उनके चारों घातिया कर्म नष्ट हो जाते हैं और शीघ्र ही अनंत चतुष्टय आदि गुणों के साथ साथ केवलज्ञान प्रगट हो जाता है ॥ १-२ ॥
इस कायोत्सर्ग का ऐसा फल समझ कर समर्थ मुनियों को व कमसमर्थ मुनियों को भी अपने समस्त पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिए प्रतिदिन कायोत्सर्ग करना चाहिये ॥ ३ ॥ क्योंकि अपनी शक्ति के अनुसार किया हुआ कायोत्सर्ग जगत के सज्जन पुरुषों को महा फल का कारण होता है इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है ॥ ४ ॥ जो मुनि समर्थ और बलवान होकर भी प्रमाद के कारण कायोत्सर्ग नहीं करते हैं उनकी जंघा का बल व्यर्थ ही समझना चाहिये ॥ ५ ॥ यही समझ कर धीरे धीरे पुरुषों को अपने कर्म नष्ट करने के लिये प्रमाद को छोड़ कर संसार को नाश करने वाला यह कायोत्सर्ग प्रतिदिन करना चाहिये ॥ ६ ॥ यह कायोत्सर्ग संसारभर में मुख्य है, धर्म का मूल है, समस्त कर्मों को नाश करने वाला है, भगवान तीर्थंकर परमदेव भी इसको धारण करते हैं, यह मोक्षरूपी लक्ष्मी के देने में अत्यंत चतुर है गुणरूपी मणियों को उत्पन्न करने के लिये समुद्र के समान है, धीरे धीरे पुरुष ही इसको धारण कर सकते हैं, यह समस्त दुःखों का नाश करने वाला है और कल्याण की खानि है । ऐसा यह कायोत्सर्ग चतुर पुरुषों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने शरीर से तथा संसार से समस्त छोड़ कर और शुभ ध्यान को आलंबन कर विधि पूर्वक अवश्य करना चाहिये ॥ ७ ॥ इस प्रकार जो छह आवश्यक शक्य कहें हैं वे मुनियों को अवश्य करने चाहिये इसलिये भगवान जिनेन्द्रदेव इनको आवश्यक कहते हैं ।

अथवा मुक्तिरामावशशरीकरणा बुधैः । आवश्यका महान्तः पडुकाः सर्वार्थसाधकाः ॥ १॥ ज्ञात्विति परिपूर्णानि
द्वैरावशकानि पट् । काले काले विधेयानिमहाफलकराण्यपि ॥ १०॥ यथा धान्यानि, सर्वाणि काले काले
कृतानि च । महाफलप्रदानि स्युः सामग्र्यान् कुटविनाम् ॥ ११॥ तथावश्यकं कुत्तानियोग्यकालेकृतान्यपि ।
इन्द्राहर्भिर्द्वितीयादिश्रीप्रदानि योगिनाम् ॥ १२॥ अकाले कृतस्तस्यानि यथा नामीष्टसिद्धये । कृतान्यावश्यकानि-
न्यत्रसामग्र्यादिविनातथा ॥ १३॥ विज्ञायेति विचारज्ञा पडावश्यकमजसा । कालेकालेप्रकुर्वन्तु त्रिशुध्या-
शिवभूतये ॥ १४॥ सर्वसिद्धांतसारार्थमावाय श्रीगणाधियै । रचितानि मुनीनां च विशुध्यै धर्मसिद्धये ॥ १५॥
यान्यावश्यकसाराणि तानि योगतर्थादिति । हीनानि ब्रूते मूढः शास्त्रपाठादिलोभत ॥ १६॥ तस्मात्पलायते

ये सच आवश्यक सार्थक नाम को धारण करते हैं और योगियों को ध्यान उत्पन्न करने वाले हैं ॥ ८॥
अथवा इनके द्वारा मुक्तिरूपी स्त्री अवश्य ही वश में हो जाती है इसलिये बुद्धिमान लोग इनको
आवश्यक कहते हैं । ये छहों आवश्यक महान् हैं और समस्त अर्थों को सिद्ध करने वाले हैं ॥ ९॥ यही
समस्त कर चतुर पुरुषों को अपने अपने समय पर महाफल देने वाले ये छहों आवश्यक पूर्ण रूप से
पालन करने चाहिये ॥ १०॥ जिस प्रकार समय समय पर उत्पन्न किए हुए धान्य कुडम्वी लोगों को
पूर्ण सामग्री के साथ महा फल देने वाले होते हैं उसी प्रकार योग्य समय पर किए हुए समस्त आवश्यक
भी मुनियों को इन्द्र अहर्भिर्द्वि और तीर्थंकर आदि के समस्त पद और उनकी लक्ष्मी को देने वाले होते
हैं ॥ ११-१२॥ जिस प्रकार असमय पर उत्पन्न किये हुये धान्यों से अपनी इष्ट सिद्ध नहीं होती उसी
प्रकार सामग्री आदि के बिना किए हुए आवश्यकों से भी मुनियों को इष्ट सिद्ध नहीं होती ॥ १३॥
यह समस्त कर विचारवान् पुरुषों को मोच लक्ष्मी प्राप्त करने के लिये मन वचन काय को शुद्ध कर
समयानुसार छहों आवश्यक करने चाहिये ॥ १४॥ गणधर देवों ने धर्म की सिद्धि के लिए और मुनियों
के चारित्र्य को शुद्ध रखने के लिये समस्त सिद्धांत के सारभूत अर्थ को लेकर ये आवश्यक वतलाये
हैं ॥ १५॥ जो बुद्धि रहित मूर्ख मुनि शास्त्रों के पठन पाठन के लोभ से, सारभूत समस्त, आवश्यकों को
पूर्णरूप से नहीं करता है कम करता है उसकी बुद्धि दूर भाग जाती है मूर्खता उस पर सवार हो जाती है-

बुद्धिर्जडत्व तस्यदौकते । इहामुत्रसुखंनश्येद् व्रतादिसद्गुणैः समम् ॥ १७ ॥ मत्वेति योगिनः पूर्वं कृत्वावश्यक-
मजसा । ततः पठन्तु शास्त्रादीन् त्रैः स्युः सर्वार्थसिद्धयः ॥ १८ ॥ विनात्रावश्यकैर्गो धीरावासमीहोतिशेव ।
कायक्रलोहेन गंतुं स मेवंप्रं चरणोद्वेगं ॥ १९ ॥ दंतभग्नो यथा हस्तीदंष्ट्राहीनोभृगाधिपः । त्यक्तधर्मोजनो जातु
न क्षमः कार्यसाधने ॥ २० ॥ तथावश्यकहीनश्च यतिः कचिन्नजायते । कुशली वा समर्थोत्रस्वर्गमोक्षादिसाधने ॥ २१ ॥
राजगणराहितो यद्वन्नारीचहतं क्षमो नृपः । कर्मरातीन् मुनिस्तद्वदावश्यक वलातिगः ॥ २२ ॥ मत्वेति सर्वयत्नेन
रत्नत्रयविशुद्धये । सम्पूर्णाने सदा दत्ताः कुर्वन्त्वावश्यकानिपटु ॥ २३ ॥ विरवाचर्यान् विमवंग्यान् शिवसुखजनकान्

और व्रत आदि श्रेष्ठ गुणों के साथ साथ इस लोक और परलोक दोनों लोकों के उसके समस्त सुख नष्ट
हो जाते हैं ॥१६-१७॥ यही समझ कर योगी पुरुषों को सबसे पहले आवश्यक करने चाहिये और फिर
शास्त्रादिक का पठन पाठन करना चाहिये । ऐसा करने से ही समस्त पदार्थों की सिद्ध होती है ॥१८॥
जो धीर भीर रहित मुनि विना आवश्यकों के केवल काय क्लेश के द्वारा मोक्ष चाहते हैं । वे बिना पैरों
के मेरु पर्वत पर चढना चाहते हैं ॥१९॥ जिस प्रकार टूटे दाँत वाला हाथी अपना कार्य सिद्ध नहीं
कर सकता बिना डाढ़ों के सिद्ध अपना कार्य सिद्ध नहीं कर सकता उसी प्रकार धर्म रहित मनुष्य भी
कभी अपना कार्य सिद्ध नहीं कर सकता ॥२०॥ इसी प्रकार आवश्यक रहित मुनि भी स्वर्ग मोक्ष की सिद्धि
करने में कभी कुशल वा समर्थ नहीं हो सकते ॥२१॥ जिस प्रकार राज्य के अंगों से रहित राजा अपने
शत्रुओं को नष्ट नहीं कर सकता उसी प्रकार आवश्यक रूढ़ी बल से रहित मुनि भी कर्मरूपी शत्रुओं
को कभी नाश नहीं कर सकता ॥२२॥ यही समझ कर चतुर पुरुषों को अपना रत्नत्रय विशुद्ध रखने
के लिये पूर्ण प्रयत्न के साथ समस्त छद्मों आवश्यक पालन करने चाहिये ॥२३॥ ये छद्मों आवश्यक
तीनों लोकों में पूज्य हैं, तीनों लोकों में वंदनीय हैं, मोक्ष सुख को देने वाले हैं, समस्त दोषरूपी
शत्रुओं को नाश करने वाले हैं, भगवान् जिनेन्द्रदेव वा गणधर देव आदि संसार के समस्त उत्तम पुरुष
इनकी सेवा करते हैं, इनको धारण करते हैं, ये आवश्यक धर्म के स्वरूप को कहने वाले हैं, पापरहित
हैं, पवित्र हैं, सारभूत हैं, अनेक गुणों से सुशोभित हैं और श्रुतज्ञान के समस्त महा अर्थों से भरे हुए

सर्वदोषारिहन्तृन् सेव्यान् लाकोत्तमायैर्गणधरजिनैः धर्मवाद्धीननल्लन् पूतान्सारान् गुणांकावश्रुतसकलमहाथैर्वि-
वद्धांस्त्रिशुच्या पूर्णनिद्रप्रयत्नात्कुरुतमुनयः षड्विधावश्यकान् भोः ॥ २४ ॥ त्रयोदशक्रियाणां हि मध्ये येत्रोदिते
जिनैः । निषिद्धिकासिके सारे धुनातत्र दिशान्यहम् ॥ २५ ॥ भवेद्योत्र निषिद्धात्मा महायोगीजितेन्द्रियः । कपा-
यांगममत्वाद्गौ मनोवाक्कायकर्मभिः ॥ २६ ॥ ग्रीकां महामुनेस्तस्यसार्यापूज्यानिषिद्धिका । तीर्थभूता जगद्वा
धर्मखानिर्गणाधिपैः ॥ २७ ॥ अपरस्यानिषिद्धस्य योगिनश्चंचलात्मनः । निषिद्धिकाभिधः शब्दो भवत्येवात्र
केवलम् ॥ २८ ॥ इहासुत्राक्षभोगादौख्यातिपूजादि कीर्तिषु । सर्वाशाभोगिनिष्ठो सुकिञ्चिदी मुनीश्वरः ॥ २९ ॥
योत्र तथ्यतीन्द्रस्यासिकां सज्ञा जिनोदितः । आकांक्षिणोऽपरस्यासिका शब्दः केवलंभवेत् ॥ ३० ॥ यथायोग्य-
मिमेषुक्त्यै निषिद्धिकासिकेशुसे । त्रयोदशक्रियासिध्यै क्रियते वचसा बुधैः ॥ ३१ ॥ इत्यवश्यकमाख्याययतीनां

हैं । इसलिये हे मुनिराजो मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक पूर्ण प्रयत्न से इन छहों आवश्यकों को पूर्ण
रीति से सदा पालन करो ॥२४॥ भगवान् जितेन्द्रदेव ने तेरह क्रियाओं में निषिद्धिका और आसिका
ये सारभूत दो क्रियाएँ बतलाई हैं आगे इन्हीं दोनों का स्वरूप कहते हैं ॥२५॥ जो जितेन्द्रिय महायोगी
कपाय और शरीर के समत्व आदि में मन वचन काय के तीनों योगों से निषिद्ध स्वरूप रहते हैं कपाय
और शरीर समत्व नहीं करते उन महा मुनियों के पूज्य और सार्थक निषिद्धिका कही जाती है । यह
निषिद्धिका तीर्थभूत है जगतबंध है और धर्म की खानि है ऐसा गणधरदेवों ने कहा है ॥२६-२७॥
जिन मुनियों के मन वचन काय बंचल हैं और जिनके कपाय और समत्व घटे नहीं हैं उनके लिये
निषिद्धिका शब्द केवल नाममात्र के लिये कहा गया है ॥२८॥ जो मुनिराज इस लोक और परलोक
दोनों लोक संबंधी इन्द्रिय भोगों में तथा ख्याति पूजा और कीर्ति में समस्त आशाओं से रहित हैं और
जो केवल मोक्ष की इच्छा रखते हैं उन मुनिराजों की आसिका सज्ञा भगवान् जितेन्द्रदेव ने बतलाई है ।
तथा जो मुनि भोगादिकों की इच्छा करते हैं अथवा ख्याति पूजा वा कीर्ति की इच्छा करते हैं उनके
लिये आसिका शब्द केवल नाममात्र के लिये कहा गया है ॥२९-३०॥ बुद्धिमान् पुरुषों को मोक्ष
प्राप्त करने के लिये तथा तेरह क्रियाओं को सिद्ध करने के लिये यथायोग्य रीति से वचन पूर्वक निषि-
द्धिका और आसिका ये दोनों क्रियाएँ करनी चाहिये ॥३१॥ इस प्रकार यतियों का हित करने के

हितसिद्धये । शेषमूलगुणान् वृद्धये लोचादिगुणानहम् ॥ ३२ ॥ हस्तेनमस्तके कृचंशमश्रूणां यद्विधीयते । उत्पाटनं विनां क्लेशं सद्भिः लोचः स उच्यते ॥ ३३ ॥ क्रियते यो द्विमासाभ्यां लोचः उत्कृष्ट एव सः । त्रिमासैर्मध्यमस्तु-
र्यमासैर्जघन्य एव च ॥ ३४ ॥ तुल्यमासान्तरे लोचः कर्तव्यो मुनिभिः सदा । रागक्लेशादिकोटीभिः पंचमेमांसि जातु न ॥ ३५ ॥ लोचेन प्रकट वीर्यं जिनलिंगं च योगिनाम् । अहिंसाव्रत मन्त्रं कायक्लेशं तपो भवेत् ॥ ३६ ॥
तथास्य करणेनैव वैराग्यं वद्धवैतराम् । हीयते रागशत्रु श्रोगादौ निर्ममता परा ॥ ३७ ॥ इत्यादिगुण वृद्ध्यर्थं योगिभिलोचएव हि । उग्रवांसदिनं कार्यं न जातुमुंडनादिकं ॥ ३८ ॥ यतो न कांकीमात्रः संग्रहोस्तिमहात्मनाम् ।
येनात्र कार्यते चौरं तस्माल्लोचः कृतोमहान् ॥ ३९ ॥ हिमाहेतुमथायस्मास्त्रमात्रं न चाश्रितम् । मुनिभिः पापभीतिर्यै

लिये आवश्यकों का स्वरूप कहा अब आगे केशलोच आदि अन्य मूल गुणों को कहते हैं ॥ ३२ ॥ मुनिराज जो बिना किसी क्लेश के अपने हाथ से ही मस्तक के तथा डाड़ी मूखों के बाल उखाड़ डालते हैं उसको सज्जन पुरुष लोच कहते हैं ॥ ३३ ॥ जो लोच दो महीने में किया जाता है वह उत्कृष्ट कहलाता है, जो तीन महीने में किया जाता है वह मध्यम कहलाता है और जो चार महीने में किया जाता है वह जघन्य कहलाता है ॥ ३४ ॥ मुनियों को चौथे महीने के भीतर ही लोच कर लेना चाहिये । करोड़ों रोगों का क्लेश होने पर भी पौर्व्वे महीने में लोच नहीं करना चाहिये ॥ ३५ ॥ केश लोच करने से मुनियों की सामर्थ्य प्रगट होती है जिनलिंग प्रगट होता है अहिंसा व्रत की वृद्धि होती है और कायक्लेश नाम का तपश्चरण होता है ॥ ३६ ॥ इसके सिवाय इस केश लोच के करने से वैराग्य की वृद्धि होती है, राग रूप शत्रु नष्ट होता है और शरीर से होने वाले निर्ममत्व की अत्यंत वृद्धि होती है ॥ ३७ ॥ इस प्रकार अनेक गुणों की वृद्धि करने के लिये मुनियों को उपास के दिन लोच ही करना चाहिये उन्हें मुंडन आदि कभी नहीं करना चाहिये ॥ ३८ ॥ इसका भी कारण यह है कि महात्मा मुनियों के पास सलाई मात्र भी परिग्रह नहीं होता जिससे वह चौर जिससे वह चौर मुनियों को लोच करना ही सर्वोत्कृष्ट माना है ॥ ३९ ॥ कोई भी अस्त्र रखना हिंसा का कारण है अतएव पापों से डरने वाले मुनि हिंसा के हेतु के भय से कोई अस्त्र नहीं रखे । इसलिये भगवान् जिनेन्द्रदेव ने मुनियों के लिए

तेषां लोचो जिनैर्मतः ॥ ४० ॥ इति गुणमणिखानिं सर्वतीर्थसेव्यं मुनिवरगतिहेतुं सत्तपो धर्मबीजम् । सुरशिव-
गतिमार्गं मुक्तिकामाः कुरुष्वं दुरिततिमिर भानुं लोचमात्मादिशुच्यौ ॥ ४१ ॥ वस्त्रेणाजिनवल्काभ्यां रोमपत्रट्टणादिभिः
पटङ्कलेन वान्मैश्वर्यं सर्वैरावरणैः परैः ॥ ४२ ॥ संस्कारैर्वजित जातरूप यद्धारयते मुवि । सर्वदा मुक्तिकामैस्तद्वचै-
लकृत्वमुच्यते ॥ ४३ ॥ इदमेव जगत्पूज्य मोक्षमार्गप्रदीपकम् । गृहीतं श्रीजिनेन्द्राद्यैर्वच्यं देवनराधिपैः ॥ ४४ ॥
यतः पुरुषसिंहा ये जिनचक्रिणलाव्यः । एतल्लिंगं गृहीतं तैर्धीरैर्विश्वायार्थसिद्धये ॥ ४५ ॥ कातरा ये निराकृतुं भक्तमा-
हि कुलगिनः । कामादिकविकारांस्तैर्गृहीतं चीवरागिकम् ॥ ४६ ॥ जायन्ते जैननिग्रथरूपेण विजगच्छिद्रयः ।

लोच ही बतलाया है ॥ ४० ॥ यह कैश लोच ऊपर लिखे हुए अनेक गुणरूपी मणियों की खानि है, समस्त तीर्थंकर इसकी सेवा करते हैं अर्थात् लोच करते हैं, यह मुनियों को श्रेष्ठ गति का कारण है, धर्म का बीज है, मोच वा स्वर्गगति का मार्ग है, और पापरूपी अंधकार को नाश करने के लिये सूर्य के समान है । ऐसा यह लोच मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों को अपने आत्मा को शुद्ध करने के लिये अवश्य करना चाहिये ॥ ४१ ॥ मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनि न तो वस्त्र धारण करने हैं न चमड़े से शरीर ढकते हैं न बूझों की छाल पहनते हैं, न ऊनी वस्त्र पहनते हैं न पत्ते वृण आदि से शरीर ढकते हैं न रेशमी वस्त्र धारण करते हैं तथा और भी किसी प्रकार का आवरण धारण नहीं करते । समस्त संस्कारों से रहित उत्पन्न होने के समय जैसा इसका नग्न रूप धारण करते हैं इसको अचलकत्व मूल गुण कहते हैं ॥ ४२-४३ ॥ यह नग्न रूप धारण करना ही जगत में पूज्य है मोक्षमार्ग को दिखलाने वाला दीपक है, भगवान् जिनेन्द्रदेव भी इसको धारण करते हैं और इसीलिये यह देवेन्द्र और नरेन्द्रों के द्वारा भी वंदनीय है ॥ ४४ ॥ क्योंकि तीर्थंकर चक्रवर्ती बलभद्र आदि जितने उत्तम पुरुष हुए हैं उन समस्त धीर वीर पुरुषों ने अपने समस्त पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिये यह जिनलिंग धारण किया है ॥ ४५ ॥ जो कुलिंगी और कातर पुरुष कामादिक विकारों को नष्ट करने में समर्थ नहीं हैं वे ही वस्त्र ग्रहण करते हैं शूरावीर नहीं ॥ ४६ ॥ इस जिनलिंग वा निग्रथ अवस्था से सज्जन पुरुषों को तीनों लोकों

शकचकिजिनिशादिपदान्यचिरतः सताम् ॥ ४७ ॥ तथा नैर्भ्रज्यवेण रत्नाव्रितयभागिनाम् । किंकरा इवसेवन्ते
पादपद्मान् सुरेश्वराः ॥ ४८ ॥ अहो मुक्तिवधूरेत्य' दत्तेत्रालिगन् मुदा । दिगलंकार भाजो' का कथादेवादियोषि-
ताम् ॥ ४९ ॥ 'ब्रह्मचर्य' परं मन्ये तेषां ब्रह्मयात्मनाम् । सर्वभाचरणं त्यक्तं ये नर्गावृत्तदहिनाम् ॥ ५० ॥ नन्ना
अभि न तेनन्ना ये ब्रह्मांशुक भूषिताः । वस्त्रावृताश्च ते नन्ना ये ब्रह्मव्रतदूरगाः ॥ ५१ ॥ ननत्वे ये गुणो व्यक्तो
ब्रह्मचर्यप्रदीपकाः वस्त्रावृते च ते सर्वे दोषाः स्युर्ब्रह्माघातकाः ॥ ५२ ॥ तथा कौपीनमात्रेपि सतिभोगे भवन्त्यपि ।
योगिनां बहवो दोषाश्चिन्तादुर्ध्यानहेतवः ॥ ५३ ॥ कौपीनेपि कचिन्नष्टे चित्त व्याकुलता भवेत् । तयो दुर्ध्यान-
मन्यस्य प्रार्थना विषयनिदिता ॥ ५४ ॥ इत्यादि चेतसंगस्य ज्ञात्वा दोषान् बहून्विदः । अप्तेलस्य गुणान् सारान्

की लक्ष्मी प्राप्त होती है और इन्द्र चक्रवर्ती तीर्थंकर आदि के उच्चम पद शीघ्र ही प्राप्त हो जाते
हैं ॥ ४७ ॥ इसके सिवाय इस निर्ग्रन्थ अवस्था को धारण करने से रत्नत्रय धारण करने वाले मुनियों के
के चरण कमलों को इन्द्र भी आकर किंकर के समान सेवा करते हैं ॥ ४८ ॥ आश्चर्य तो यह है कि
दिशा रूपी वस्त्र अलंकार धारण करने वाले मुनियों को मोक्ष रूपी स्त्री भी स्वयं आकर आलिगन
करती है फिर देवियों की तो बात ही क्या है ॥ ४९ ॥ जिन्होंने अपने वस्त्र लंगोटी आदि समस्त
आवरणों का त्याग कर दिया है जिनके शरीर पर कुछ भी आवरण नहीं हैं परंतु पूर्ण ब्रह्मचर्य को पालन
करते हैं उन्हीं का ब्रह्मचर्य सर्वोत्कृष्ट समझना चाहिये ॥ ५० ॥ जो मुनि ब्रह्मचर्य रूपी वस्त्रों से सुशोभित हैं
वे नग्न होते हुये भी नग्न नहीं कहलाते । तथा जो ब्रह्मचर्य व्रत से दूर रहते हैं और वस्त्रावरण धारण करते
हैं वे नग्न न होने पर नग्न वा नग्न कहलाते हैं ॥ ५१ ॥ नग्न अवस्था धारण करने से ब्रह्मचर्य को
दिखलाने वाले दीपक के समान जो जो गुण हैं वे सब वस्त्र पहन लेने पर ब्रह्मचर्य को घात करने वाले
दीप कहलाते हैं ॥ ५२ ॥ यदि कौपीन मात्र का भी उपयोग किया जाय तो भी योगियों को उससे चिंता
और अशुमध्यान के कारण ऐसे अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं ॥ ५३ ॥ यदि कहीं वह कौपीन नष्ट हो
जाय तो चित्त में व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है और आर्तध्यान होने लगता है तथा संसार में अत्यंत
निंदनीय ऐसी उसके लिये प्रार्थना दूसरों से करनी पड़ती है ॥ ५४ ॥ इस प्रकार इस वस्त्र धारण करने

धर्मशुक्लादि सिद्धये ॥ ५५ ॥ दुर्घानिहानये नित्य कुर्वन्ति श्रीजिनादयः । निर्दोष स्वाखिलांगे हो दिग्विस्तारणं परम् ॥ ५६ ॥ यतस्तीर्थक्षरोप्यत्र यावद्वस्त्रं त्यजेन्न च । तावन्न लभते मोक्षं काकथापरयोगिनाम् ॥ ५७ ॥ भवेति मुक्ति कामा हि त्यक्त्वा चेलादिमंजसा । कलंकभिव मुक्त्यादयै स्वाचेलत्वं मजन्तु च ॥ ५८ ॥ असमगुण निधानंमुक्तिधामात्रमार्गं, जितगणधरसेव्यं विश्वसौख्यादिखानिम् । त्रिमुवनपतिवंध्य धीधना' स्वीकुरुष्व शुभशिव- गत्येवा चेलकवचं त्रिशुच्या ॥ ५९ ॥ स्नानोद्धर्तनसेकादीन् मुखप्रक्षालनादिकान् । संस्कारान्सकलान् त्यक्त्वा स्वेद जलमलादिभिः ॥ ६० ॥ लिप्तांगं धारये यच्च स्वान्तः शुच्यैर्विशुद्धये । तदस्नानं व्रतं प्रोक्तं जिनैरर्तमलाप-

के अनेक दोष समझ कर और नग्नत्व के सारभूत अनेक गुण समझ कर चतुर तीर्थंकर परमदेव भी धर्मध्यान और शुक्लध्यान की सिद्धि के लिये तथा अशुभध्यानों को दूर करने के लिए अपने समस्त शरीर पर सब दोषों से रहित ऐसा दिशाओं का आवरण ही धारण करते हैं ॥ ५५-५६ ॥ इसका भी कारण यह है कि तीर्थंकर परमदेव भी जब तक वस्त्रों का त्याग नहीं करते हैं तब तक उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती फिर भला अन्य योगियों की तो बात ही क्या है ॥ ५७ ॥ यही समझ कर मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों को कलंक के समान वस्त्रादि का त्याग बड़ी शीघ्रता के साथ कर देना चाहिये और मोक्ष प्राप्त करने के लिये नग्न अवस्था धारण करनी चाहिये ॥ ५८ ॥ यह नग्नत्व गुण अनेक सर्वोत्कृष्ट गुणों का निधान है, मोक्ष महल का मुख्य मार्ग है, तीर्थंकर और गणधर देव भी इसको धारण करते हैं, समस्त सुखों की खानि है और तीनों लोकों के स्वामी तीर्थंकर भी इसकी वंदना करते हैं । इसलिये बुद्धिमान पुरुषों को स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करने के लिये मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक यह नग्नत्व धारण करना चाहिये ॥ ५९ ॥ जो मुनि अंतःकरण को शुद्ध रखने के लिए और आत्मा की शुद्धता प्राप्त करने के लिए स्नान, उवटन, शरीर का सिंचन और मुख प्रक्षालन आदि समस्त संस्कारों का त्याग कर देते हैं तथा पसीना कफ आदि मल से लिप्त हुए शरीर को धारण करते हैं उसको भगवान् जिनैर्नन्देव समस्त मल को दूर करने वाला अस्नान नाम का व्रत कहते हैं ॥ ६०-६१ ॥ इस अस्नान नाम के उत्तम व्रत

हम् ॥ ६१ ॥ अनेन व्रतसारेण निर्ममत्वाद्यो गुणाः । जायन्तेयभिर्नां नूनं शुद्धयोधमलान्तकाः ॥ ६२ ॥ रागद्वेषा-
दिमोहानां हानयश्च व्रतादयः । अहिंसादिकं सम्पूर्णं वैराग्यादिविमुद्ध्यः ॥ ६३ ॥ यतः स्नानेन जायन्ते षड्जीवानां
परिचयः । तेन पापं परंरागो महात्वं ब्रह्मादिघातकः ॥ ६४ ॥ ततः स्नानेन जायन्तेऽभ्यन्तरे दुर्धियां तराम् ।
रागाद्यैः पापकर्मादिमलास्तद्गुणं नाशिनः ॥ ६५ ॥ अस्नानं व्रतभूयानामन्तःशुद्धिः पराभवेत् । रागादि-
त्येजनैः कर्म नाशजायुक्तिमातृका ॥ ६६ ॥ मयङ्कुम्भा यथा घोता जलैः शुद्धा न जातुचित् । तथा मिथ्यादृशः
स्नानैरन्तःपापमलीमसाः ॥ ६७ ॥ घृतकुम्भा यथा शुद्धा मलिनाः चालनैर्विना । तथान्तः शुद्धिमापन्ना योगिनी
निर्मलाः सदा ॥ ६८ ॥ यदि स्नानेन शुद्धिदत्तेत्तद्दिवंघ्रा विशुद्ध्ये । मूढमत्स्यादयो व्याधा नान्तःशुद्ध्याश्चसज्जनाः ॥ ६९ ॥

से मुनियों के निर्ममत्व आदि पापरूपी मल को दूर करने वाले शुद्ध गुण प्रगट होते हैं । इस अस्नान
व्रत से राग द्वेष मोह आदि सब विकार नष्ट हो जाते हैं तथा अहिंसादिक पूर्ण वैराग्य को प्रगट करने
वाले व्रत बुद्धि को प्राप्त होते रहते हैं ॥ ६२-६३ ॥ इसका भी कारण यह है कि स्नान करने से छहों
काय के जीवों का घात होता है और उन जीवों का घात होने से परम पाप होता है । इसके सिवाय
स्नान करने से ब्रह्मचर्य को घात करने वाला महा राग प्रगट होता है ॥ ६४ ॥ अतएव स्नान करने से
उत्पन्न हुए राग के कारण दुर्बुद्धि के हृदय में उनके आत्मगुणों को नाश करने वाले पापकर्म रूप
महा मल प्रगट होते हैं ॥ ६५ ॥ जो मुनि अस्नान व्रत से सुशोभित हैं उनके रागादिक का त्याग हो
जाने के कारण कर्मों को नाश करने वाली और मोक्ष को देने वाली सर्वोत्कृष्ट अंतःकरण की शुद्धि
प्रगट होती है ॥ ६६ ॥ जिस प्रकार मद्य से भरा हुआ घड़ा जल से धोने पर भी कभी शुद्ध नहीं होता
उसी प्रकार अंतःकरण के पापों से महा मलिन मिथ्या दृष्टी भी स्नान से कभी शुद्ध नहीं हो
सकते ॥ ६७ ॥ जिस प्रकार घी का घड़ा ऊपर से मलिन होने पर भी बिना धोने पर शुद्ध माना जाता
है उसी प्रकार अंतःकरण में अत्यंत शुद्धता को धारण करने वाले मुनिराज भी सदा निर्मल रहते
हैं ॥ ६८ ॥ यदि स्नान करने से ही शुद्धि मानी जाय तो फिर मूढ पुरुषों को अपनी शुद्धता प्रगट करने
के लिये मछलियों की वा धीवरो की वंदना करनी चाहिये अंतरंग में शुद्धता धारण करने वाले सज्जनों

अत्यंत मलिन' कायः प्लूतो जातु न जायते । जलैर्निर्गम्यदुष्टोस्ति स्वात्मापूर्वं जलाहते ॥७०॥ तस्माद् व्यर्थं जलस्नानं रागपापादिवर्द्धकम् । दक्षैस्त्यक्तं महामूढैः स्वीकृतं धर्मदूरगैः ॥७१॥ सप्तधातुमयेदेहे सर्वाशुचि कुटीरके । मन्यन्ते ये जलैः शुद्धिं पशवस्ते नरा न च ॥७२॥ इत्यस्नानगुणान् ज्ञात्वावोपान् स्नानभवान् वहून् । श्रयस्वं धीधनाः शुभ्यैः शस्नानव्रतमूर्जितम् ॥७३॥ रहितनिखिलदोषरागनिर्निशिद्धे भसमगुणसमुद्र लोके नाथैकपूज्यम् जगतिपपवित्र शुद्धिद पापहान्यै भजतविगतसंगाः नित्यमस्नानसारम् ॥७४॥ संस्तरे निर्जेतैरित्येकस्त्री क्लीवादि-विचर्जिते । अत्यससरितेप्रासुकभूस्थ्यादिक गोचरे ॥७५॥ एकपाश्वधनुर्दंडादिशय्याभिर्विधीयते । शयनं यच्छ्रमो-

की वंदना कभी नहीं करनी चाहिये ॥६८॥ देखो यह शरीर अत्यंत मलिन है इसलिये वह जल से कभी शुद्ध नहीं हो सकता । इसी प्रकार यह अपनी आत्मा विना जल के स्नान के ही स्वभाव से ही शुद्ध है ॥७०॥ इसलिये मुनियों के लिए जल से स्नान करना व्यर्थ है और राग तथा पापों को बढ़ाने वाला है । इसलिये चतुर लोगों ने इसका त्याग कर दिया है और धर्म से दूर रहने वाले महा मूर्खों ने इसको स्वीकार कर लिया है ॥७१॥ यह शरीर सप्त धातुओं से भरा हुआ है और समस्त अशुद्ध पदार्थों का घर है । ऐसे इस शरीर की शुद्धि जो जल से मानते हैं उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिये किंतु उन्हें पशु समझना चाहिये ॥७२॥ इस प्रकार अस्नान व्रत के अनेक गुणों को समझ कर और स्नान से उत्पन्न होने वाले बहुत से दोषों को समझ कर बुद्धिमान लोगों को अपने आत्मा को शुद्ध करने के लिए सर्वोत्कृष्ट अस्नान व्रत को ही स्वीकार करना चाहिये ॥७३॥ यह अस्नान व्रत समस्त दोषों से रहित है, राग को नाश करने का कारण है, सर्वोत्कृष्ट गुणों का समुद्र है, तीनों लोकों के स्वामी तीर्थंकर भी इसको पूज्य समझते हैं, यह संसार भर में पवित्र है और आत्मा को शुद्ध करने वाला है । इसलिये परिग्रह रहित मुनियों को अपने पाप नष्ट करने के लिये इस अस्नानव्रत को नित्य ही पालन करना चाहिये ॥७४॥ मुनिराज अपना परिश्रम दूर करने के लिये तिर्यंच स्त्री नपुंसक आदि रहित निर्जन एकांत स्थान में किसी थोड़ी सी बिछी हुई घास आदि पर अथवा प्रासुक भूमि पाषाण तलता आदि पर किसी एक कर्वट से अथवा धनुष के समान पैर समेट कर वा ढंढे के समान

स्थित्यै धाराशयमेवतत् ॥ ७६ ॥ व्रतनानेन जायन्ते दृढं दुर्गमहाव्रतम् । निद्राजयश्च रागादिहानिः संवेगज्जितः ॥ ७७ ॥
 मृदुशय्यदिना निद्रां बद्धं ते पोषकारिणी । तथा ब्रह्मविनाशश्च स्वप्ने शुक्रच्युते नृणाम् ॥ ७८ ॥ एषः सर्वप्रसादानो
 निद्राप्रमाद ऊर्जितः । विश्वपापकरीभूतोऽनेका नर्थादिसागरः ॥ ७९ ॥ मत्वेत्यल्पात्रपानाद्यैः काठिन्यैः शयनासक्तैः ।
 निद्रा जयं प्रकुर्वीध्वं मुनीन्द्राः ध्यानसिद्धये ॥ ८० ॥ यतो निद्रापिशाचीं येऽधमा जेतुमिहाक्षमाः । ध्यानशुद्धिः
 कुतस्तेषां तां विना निष्फलं तपः । विहायेति न कर्तव्या निद्रापापवती कचिन् । दिवसे सति रोगादौ ध्यानिभि-
 र्ध्यानं नाशिनौ ॥ ८२ ॥ किन्तु मध्यविभागे च निशानां योगिनायकाः । आन्तर्मुहूर्तिका निद्रां शिलाभूलकादिषु ॥ ८३ ॥
 कृवंन्तु स्वमहायोगश्रमश्रान्त्यादि हानये । न पूर्वे पश्चिमे ग्रामे सति प्राणादयैपि भोः ॥ ८४ ॥ दुधजन परिसेव्यं

शयन करते हैं उसको भूमिशयन नाम का मूलगुण कहते हैं ॥ ७५-७६ ॥ इस भूमिशयन व्रत से ब्रह्मचर्य
 महाव्रत अत्यंत दृढ़ हो जाता है, निद्रा का विजय होता है, राग की हानि होती है, और उत्कृष्ट
 संवेग प्रगट होता है ॥ ७७ ॥ कोमल शय्या पर सोने से पाप उत्पन्न करने वाली निद्रा बड़ती है, और
 स्वप्न में वीर्य स्खलित हो जाने के कारण मनुष्यों का ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है ॥ ७८ ॥ समस्त प्रमादों
 में यह निद्रा नाम का प्रमाद ही प्रबल है । यह निद्रा नाम का प्रमाद समस्त पापों को उत्पन्न करने
 वाला है और अनेक अनर्थों का समुद्र है ॥ ७९ ॥ यही समझ कर मुनियों को अपने ध्यान की सिद्धि
 के लिए अब पान की मात्रा अत्यंत कम करने से तथा कठिन आसनों पर बैठने से और कठिन शय्या
 पर सोने से निद्रा का विजय करना चाहिये ॥ ८० ॥ इसका भी कारण यह है कि जो नीच इस निद्रा
 रूयी पिशाचिनी को जीतने में असमर्थ हैं उनके ध्यान की शुद्धि कैसे हो सकती है और बिना ध्यान
 की शुद्धि के उनका तपश्चरण भी सब व्यर्थ ही समझना चाहिये ॥ ८१ ॥ यही समझ कर ध्यान करने
 वाले मुनियों को रोगादिक के होने पर भी पाप की खानि और ध्यान को नाश करने वाली ऐसी
 निद्रा दिन में कभी नहीं लेनी चाहिये ॥ ८२ ॥ इसलिये हे योगिराजो ! अपने महायोग से उत्पन्न हुए
 परिश्रम को शांत करने वा दूर करने के लिये शिला भूमि वा तखते पर रात्रि के मध्य भाग में अंतमुहूर्त
 तक निद्रा लो । रात्रि के पहले भाग में वा रात्रि के पिछले भाग में कंठगत प्राण होने पर भी निद्रा

धर्मशुक्लादि मूलं, श्रमहरमपदोषं योगबीज गुणाध्विम् । निहतमदनसर्पं निष्प्रमादवहेतुं, क्षितिशयनमतद्रासुत्यये स्वीकुरुध्वम् ॥ ८५ ॥ स्वनखांगुलिपापाणलौखिनीखर्यरादिभिः । वृणुत्वजादिकैर्यश्चदतानां मलसंचयः ॥ ८६ ॥ न निराक्रियते जातु वैराग्याय मुनीश्वरैः । अदंतवनमेवात्र तद्रागादिनिवारकम् ॥ ८७ ॥ अनेन वीतरागत्वादयो व्यक्तागुणाः सताम् । जानन्ते च प्रणयमस्ति दोषा रागोदयोखिलाः ॥ ८८ ॥ मुखादिदोषानं दतघर्षणं ये वितन्वते अगसंस्कारमत्यर्थं तेषां रागोत्कटो भवेत् ॥ ८९ ॥ रागात्कामश्च कामेन व्रतभगोखिलोऽद्भुतः । तेन पापं महत्यापा न्मज्जन नरकान्धुधौ ॥ ९० ॥ मत्वेति यतयो नित्यं त्यजन्तु दूरोत्तोलम् । मुखप्रक्षालनांगादिसंस्कारदन्तपावनम् ॥ ९१ ॥ शम यमदमसौधं वीतरागत्वमूल वरयतिगुण चाद्धिं दुर्विकारादि दूरम् । सुरशिवगतिमार्गं त्यक्तसंगा अदतवन-

मत लो ॥ ८३-८४ ॥ इस भूमिशयन नाम के मूलगुण को विज्ञान लोग धारण करते हैं, यह धर्मध्यान और शुक्लध्यान का कारण है, परिश्रम को हरण करने वाला है, समस्त दोषों से रहित है, योगसाधन का कारण है, गुणों का समुद्र है, कामरूपी सर्प को नाश करने वाला है और प्रमाद को दूर करने का कारण है । इसलिये मोक्ष प्राप्त करने के लिये तथा तंद्रा दूर करने के लिये इस भूमिशयन व्रत को अवश्य धारण करना चाहिये ॥ ८५ ॥ मुनिराज अपना वैराग्य बढ़ाने के लिए अपने नखों से, उंगली से, पत्थर से, कलम से, खप्पर से, वृण से वा छाल से दाँतों में इकट्ठे हुए मल को कभी दूर नहीं करते हैं उसको रागादिक को दूर करने वाला अदंतधावन नाम का मूलगुण कहते हैं ॥ ८६-८७ ॥ इस अदंतधावन व्रत से सज्जनों के वीतरागादिक गुण प्रगट हो जाते हैं तथा रागादिक समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं ॥ ८८ ॥ जो पुरुष अपना मुख धोते हैं दंतधावन करते हैं और शरीर का खूब संस्कार करते हैं उनके उत्कट राग उत्पन्न होता है ॥ ८९ ॥ उस उत्कट राग से काम के विकार उत्पन्न होते हैं काम के विकारों से व्रतों का भंग होता है, समस्त व्रत भंग होने से महा पाप उत्पन्न होता है और उस महा पाप से इस जीव को नरकरूपी महासागर में डूबना पड़ता है ॥ ९० ॥ यही समझ कर मुनियों को मुखप्रक्षालन करना, शरीर का संस्कार करना दंतधावन करना आदि सबका त्याग दूर से ही सदा के लिए कर देना चाहिये ॥ ९१ ॥ यह अदंतधावन नाम का गुण समतापरिणाम, यम नियम

मपगतदोषं शुद्धये हो भजन्तु ॥ ६२ ॥ स्वपादश्रपणो रक्षःश्यात्रशृजनाश्रिते । धरात्रिने विशुद्धेऽग्नीस्थाययित्वा-
समौ बुधैः ॥ ६३ ॥ पाणिपात्रेण कुड्यादीननाश्रितयान्धामनि । अशनं युज्यते शुद्धं यत्तत्समास्थिति भोजनम् ॥ ६४ ॥
स्थितिभोजनसारेण व्यक्तं वीर्यं प्रजायते । आहारगृहानिरच जिह्वायति वशं सताम् ॥ ६५ ॥ निविष्ट भोजने
नैवाहारसंज्ञा च वर्द्धते । लोपट्यं रसनाचाणामिह वैषयिके सुखे ॥ ६६ ॥ कातरत्वं यतोमीयां प्रतिज्ञेमा परा
सताम् । पाण्योऽसंयोजनं याचस्थिरौ पादौ ममस्थितौ ॥ ६७ ॥ तावद्गृह्णामि चाहारमन्यथानशनं परम् ।
इत्यादिगुणसंसिद्ध्यै स्थितिभोजनमूर्जितम् ॥ ६८ ॥ ज्ञात्वैति मुनिभिः सर्वे व्यधिक्लेशादिः कोटिषु । प्राणनाशेपि

और इन्द्रिय दमन के रहने के लिये राजभवन है, वीतरागता का कारण है, श्रेष्ठ मुनियों के गुणों का
समुद्र है, अशुभविकारों से सर्वथा रहित है स्वर्गभोग का कारण है और समस्त दोषों से रहित है ।
इसलिए परिग्रह रहित मुनियों को अपना आत्मा शुद्ध करने के लिए यह अदंतधावन नाम का गुण
अवश्य धारण करना चाहिये ॥ ६२ ॥ अपने पैरों के रखने के बाद बची हुई भूमि में दाता वा वर्तन
आदि आहार सामग्री के रखने की जगह हो ऐसी तीन प्रकार की विशुद्ध पृथ्वी पर अपने दोनों पैरों
को समान स्थापन कर बुद्धिमान मुनियों को दूसरे के घर में जाकर दीवाल आदि के सहारे के बिना
खड़े होकर करपात्र में शुद्ध भोजन लेना चाहिए इसको स्थिति भोजन नाम का मूलगुण कहते
हैं ॥ ६३-६४ ॥ इस सारभूत स्थिति भोजन से सज्जन पुरुषों की सामर्थ्य प्रगट होती है, आहार की
लोपटता नष्ट होती है और जिह्वा इन्द्रिय वश में हो जाती है ॥ ६५ ॥ बैठ कर भोजन करने से आहार
संज्ञा वर्द्धती है और रसना इन्द्रिय से उत्पन्न हुए वैषयिक सुखों में अत्यंत लोपटता बढ़ जाती है ॥ ६६ ॥
इसके सिवाय बैठ कर भोजन करने में कातरता सिद्ध होती है । इसलिये सज्जन मुनियों की यह प्रतिज्ञा
रहती है कि जब तक मेरे दोनों हाथ मिल सकते हैं और मेरे दोनों पैर खड़े होने के लिए स्थिर रह
सकते हैं तभी तक मैं आहार ग्रहण करूंगा अन्यथा उपवास धारण करूंगा । इस प्रकार के अनेक
गुण प्रगट होने के लिए स्थिति भोजन नाम का उत्कृष्ट गुण बतलाया है ॥ ६७-६८ ॥ यही समझ
कर मुनियों को करोड़ों व्यधि और क्लेश होने पर भी तथा प्राणों का नाश होने पर भी बैठ कर

न ब्राह्मणपविष्टेन भोजनम् ॥ ६६ ॥ तिर्यक स्थितेन सुप्तेन वांगधोमनेन च । सुखाय वा प्रमादेन संत्यज्य स्थितभोजनम् ॥ ३०० ॥ यतो मूलगुणस्यास्य भोगेन पापमुत्पद्यते । पापेन दुर्गतौ पुंसां भ्रमणं चायशश्चिरम् ॥ ३०१ ॥ इति दोषं परिज्ञाय निविष्टे सयत्नेः क्वचित् जलपानं च पूगादि भक्षणं न विधीयते ॥ २ ॥ यतः श्रीजिनदेवाद्याः षण्मासाब्दादिपारणे । कायस्थित्यैहि गृह्णन्ति स्थित्याहारं च नान्यथा ॥ ३ ॥ ज्ञात्वेतियमिनः कृत्वात्रान्नर निजपादयोः । चतुरगुलसंस्थान कुर्वन्तु स्थितिभोजनम् ॥ ४ ॥ परमगुणसमुद्र व्यक्त वीर्यादिकारं जिनमुनिगणसेव्य धीरयोगीन्द्रगम्यम् । रहितनिखिल दोष स्वाच्छिद्धार्चिवारिदमिह कुरुत दत्ताभोजनं स्वाद्धं कायम् ॥ ५ ॥ नाडीत्रिकविहायात्रोदयास्तमनकालयोः । एकद्वित्रयमुहूर्तानां मध्येयद्रोजनं सुवि ॥ ६ ॥ क्रियतेमुनिभि-

भोजन कभी नहीं करना चाहिये ॥ ६६ ॥ जो मुनि टेढ़ी रीति से खड़े होकर आहार लेता है वा खड़े ही खड़े सोता हुआ आहार लेता है वा अपने शरीर को नीचा नवा कर आहार लेता है अथवा सुख के लिये वा प्रमाद के कारण खड़े होकर आहार नहीं करता तो उसका यह मूलगुण भंग हो जाता है । मूलगुण भंग होने से महा पाप उत्पन्न होता है तथा महा पाप उत्पन्न होने से इस मनुष्य को दुर्गति में परिभ्रमण करना पड़ता है, तथा चिरकाल तक उसका अपयश बना रहता है । इस प्रकार दोषों को समझ कर मुनियों को बैठ कर कभी भी जलपान वा सुपारी आदि का भक्षण नहीं करना चाहिये ॥ ३००-३०२ ॥ देखो तीर्थंकर परमदेव छह महीने वा एक वर्ष का उपवास कर के भी शरीर को स्थिर रखने के लिए खड़े होकर ही आहार लेते हैं वे बैठ कर कभी आहार नहीं लेते ॥ ३०३ ॥ यही समझ कर मुनियों को चार अंगुल का अंतर रख कर अपने दोनों पैरों से खड़े होना चाहिये और इस प्रकार खड़े होकर आहार ग्रहण करना चाहिये ॥ ४ ॥ यह स्थिति भोजन परम गुणों का समुद्र है, अपनी शक्ति को प्रगट करने वाला है, तीर्थंकर मुनिराज और गणधरदेव भी इसकी सेवा करते हैं, धीर वीर मुनि ही इस गुण को पालन कर सकते हैं, यह समस्त दोषों से रहित है और जिह्वा इन्द्रिय रूपी अग्नि को दमन करने के लिये मेघ के समान है । इसलिये चतुर पुरुषों को खड़े होकर ही आहार ग्रहण करना चाहिये ॥ ५ ॥ मुनिराज सूर्योदय के तीन घड़ी बाद और सूर्य अस्त होने से तीन घड़ी

योग्यकाले श्रावकः सद्गति । एकरशानिजवेलायामेक मुक्तं तदुच्यते ॥७॥ एकमस्तेन चान्नावेदुं राशानाशमिच्छति । संतोषस्तपसासाद्धं बद्धं ते योतितां महान् ॥८॥ एकमक्तदमगेन प्रणमत्यखिलाः गुणाः । तन्नाशतः परं पापं पापाद्द्विखमहन्नुत्थाम् ॥९॥ सत्वेति संयतैरेक वेलां गोचरगोचराम् । मुक्त्वा पानादिं न ग्राह्यं तीव्रदाहज्वरादिषु ॥१०॥ विषयसफर जालं सत्तपोवृद्धिहेतुं सुरगतिं शिवमार्गं चान्नसंज्ञादिदूरम् । श्रुतवनमहाध्यानां गयोपादि कर्तुं भजतं विगत कामा एकभक्तं शिवाय ॥११॥ एते मूलगुणाः सारा अष्टाविंशतिरुज्जिताः । तपो विश्वमहायोगाधारभूता जितोदिताः ॥१२॥ सर्वोत्तर गुणधादयै गुणानां मूलहेतवः । प्राणान्तेपि न

पहले तक योग्य काल में श्रावक के घर जाकर एक ही बार एक मुहूर्त दो मुहूर्त वा तीन मुहूर्त के भीतर भीतर तक आहार लेते हैं उसको एक शुभ्र नाम का मूलगुण कहते हैं ॥६-७॥ एकबार आहार करने से अन्नादिक की दुराशा नष्ट हो जाती है और योगियों का महान् संतोष तपश्चरण के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त हो जाता है ॥८॥ इस एक भक्त व्रत का भंग करने से समस्त गुण नष्ट हो जाते हैं गुणों के नाश होने से पाप उत्पन्न होता है और उस पाप से मनुष्यों को महा दुःख भोगने पड़ते हैं ॥९॥ यही समझ कर मुनियों को तीव्र दाह वा ज्वर आदि के होने पर भी आहार के योग्य ऐसे एक समय को छोड़ कर दूसरी बार कभी जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिये ॥१०॥ यह एक शुभ्र व्रत विषयरूपी मछलियों के लिये जाल है, श्रेष्ठ तपश्चरण की वृद्धि का कारण है स्वर्ग मोक्ष का मार्ग है आहार संज्ञा से दूर है और श्रुतज्ञान तथा महाध्यान के अंगभूत योग को उत्पन्न करने वाला है । इसलिए इच्छाओं का त्याग करने वाले तपस्वियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस एक शुभ्र व्रत को अवश्य पालन करना चाहिये ॥११॥ ये अष्टाद्विंश मूलगुण सर्वोत्कृष्ट और सारभूत हैं तथा भगवान् जितेन्द्रदेव ने इनको तपश्चरण आदि समस्त महा योगों के आधारभूत बतलाये हैं ॥१२॥ समस्त उत्तरगुणों की प्राप्ति के लिये ये गुण मूलरूप हैं मूल कारण हैं और समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि करने वाले हैं इसलिए बुद्धिमानों को कंठगत प्राण होने पर भी इनका

मोक्तव्या बुधैः सर्वार्थसिद्धिदाः ॥ १३ ॥ कृत्स्नोत्तरगुणा यस्माद्धीनाः मूलगुणैः सताम् । परं फलं न कुर्वन्ति मूलहीना यथाधिपाः ॥ १४ ॥ येत्रोत्तरगुणाद्याप्त्यै त्यजन्ति मूलसद्गुणान् । ते करणलिकोट्यर्थं छिदन्ति स्वशिरः शताः ॥ १५ ॥ इमान्मूलगुणान्सर्वान् त्रिजगच्छेसुलभप्रदान् । साक्षी कृत्य गृहीत्वा जितसंश्रुतसद्गुरून् ॥ १६ ॥ त्यजन्ति ते लभन्तेत्र दुःख वाचाभगोचरम् । असुत्र ब्रवभ्रगत्यादौ ब्रतभगोत्थपापतः ॥ १७ ॥ इद्वैव चोक्तमाचार त्यक्तानां दुर्धियां बुधैः । विधीयतेपमानं च सक्त्राहौ शुनामिव ॥ १८ ॥ मत्वेति यमिनो नित्यं सर्वयत्नेन सर्वथा । सर्वत्र पालयन्वत्र विज्ञानमूलगुणान्परान् ॥ १९ ॥ शशोकनिर्मलान्सारान् स्वमेपि मा त्यजतु च । घोरोपसर्ग-रोगाद्यैः पक्षमासातिप्रारणैः ॥ २० ॥ तथाभूलगुणानां च न कर्तव्यो ह्यतिक्रमः । व्यति क्रमोप्यतीचारो नाचारः

त्याग कभी नहीं करना चाहिये ॥१३॥ जिस प्रकार मूलरहित वृद्धों पर कोई किसी प्रकार का फल नहीं लगता उसी प्रकार सज्जनों के मूलगुणों से रहित समस्त उत्तरगुण कभी फल देने वाले नहीं हो सकते ॥१४॥ जो मूर्ख उत्तरगुण प्राप्त करने के लिए मूलगुणों का त्याग कर देते हैं वे लोग अपने हाथ की करोड़ों उंगलियाँ बढ़ाने के लिए अपने मस्तक को काट डालते हैं ॥१५॥ ये मूलगुण तीनों जगत की लक्ष्मी और समस्त सुख देने वाले हैं ऐसे इन मूलगुणों को भगवान् अरहंतदेव, संव, श्रुत और सद्गुणों की साक्षी पूर्वक ग्रहण कर के जो छोड़ देते हैं वे ब्रत भंग होने के कारण उत्पन्न हुए पापों से वाणी के अगोचर ऐसे महा दुःखों को प्राप्त होते हैं तथा परलोक में नरकादिक दुर्गतियों में महा दुःख भोगते हैं ॥१६-१७॥ जो मूर्ख लोग उत्तम आचरणों का त्याग कर देते हैं उनके कुने के समान अपमान सर्वत्र बुद्धिमान लोग करते हैं ॥१८॥ यही समझ कर मुनियों की सर्वोत्कृष्ट ये समस्त मूलगुण पूर्ण प्रयत्न के साथ सर्वत्र सर्वथा सदा पालन करते रहना चाहिये ॥१९॥ ये मूलगुण चन्द्रमा के समान निर्मल हैं और सर्वोत्कृष्ट हैं । इसलिये वीर उपसर्ग के आने पर वा रोगादिक के हो जाने पर अथवा पक्षोपवास मासोपवास की प्रारणा होने पर भी इन मूलगुणों को कभी नहीं छोड़ना चाहिये ॥२०॥ इसी प्रकार इन मूलगुणों में न तो अतिक्रम लगाना चाहिये न व्यतिक्रम लगाना चाहिये न अतिचार लगाना चाहिये और न अनाचार लगाना चाहिये ॥२१॥

संयतै क्वचित् ॥ २१ ॥ अहिंसादि व्रतानां च षडावयवक कर्मणाम् । पालने या मनः शुद्धेर्हानि. सोति क्रमोच्यतः ॥ २२ ॥ षडावयवक कर्तृणां महाव्रत धरात्मनाम् । विषयेष्वभिलाषो यो जायते स व्यतिक्रमः ॥ २३ ॥ महाव्रतसमित्यावश्यादि परिपालने । आलस्यं क्रियते यत्सोतीचारो व्रतदूषकः ॥ २४ ॥ व्रतावयवकशीलानां भंगो योत्र.दुरात्मभिः । विधीयते सधर्मन्तोऽनाचारः श्रद्धासाधकः ॥ २५ ॥ एते दोषा हि चत्वारः सर्वमूलगुणात्मनाम् । सर्वथा यतिभिस्त्याज्यायत्नेन मल कोरिणः ॥ २६ ॥ यतोमीभिश्चतुर्दशैर्विश्वेमूलगुणा नृणाम् । दूषिता न फलं त्यत्र स्वर्मेच्छादौ महत्फलम् ॥ २७ ॥ असमगुणनिधानान् स्वर्गमोक्षादिहेतून् गणपतिमुनिसेव्यान्तीर्थनाथैः प्रणीतान् । दुरिततिमिरसूर्यान् धर्मवादीन् महान्तो भजत निखिलयत्नात् मूलसंज्ञान् गुणैधान् ॥ २८ ॥

अहिंसादिक महाव्रतों के पालन करने में तथा छहों आवश्यकों के पालन करने में जो मन की शुद्धता की हानि है उसको अतिक्रम कहते हैं ॥ २२ ॥ महाव्रत पालन करने वालों को तथा छहों आवश्यक पालन करने वालों की जो विषयों में अभिलाषा होना है उसको व्यतिक्रम कहते हैं ॥ २३ ॥ महाव्रत समिति आवश्यक आदि के पालन करने में जो आलस करना है उसको व्रतों में दोष लगाने वाला अतिचार कहते हैं ॥ २४ ॥ दुरात्मा वा पापियों के द्वारा व्रत आवश्यक वा शीलों का जो भंग करना है वह धर्म को नाश करने वाला और नरक में पहुँचाने वाला अतिचार कहलाता है ॥ २५ ॥ ये चारों दोष समस्त मूलगुणों में मल उत्पन्न करने वाले हैं इसलिये मुनियों को पूर्ण प्रयत्न कर के इनका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये ॥ २६ ॥ क्योंकि इन चारों दोषों से समस्त मूलगुण दूषित हो जाते हैं और फिर मनुष्यों को स्वर्ग मोक्षादिक के महाफल उन मूलगुणों से कभी प्राप्त नहीं हो सकते ॥ २७ ॥ ये समस्त मूलगुण अदुपम गुणों के निधि हैं स्वर्ग मोक्ष के कारण हैं, भगवान तीर्थंकर परमदेव ने इनका स्वरूप बतलाया है तथा गणधर देव और मुनिराज इनको पालन करते हैं, पापरूपी अंधकार को नाश करने के लिये ये सूर्य के समान हैं, धर्म के समुद्र हैं और सबमें उत्तम हैं । इसलिये महापुरुषों को अपने समस्त प्रयत्नों के साथ इनका पालन करना चाहिये ॥ २८ ॥

येऽमृतमूलगुणान् प्रमादरहिताः संपालयन्त्वन्वहं तेलोक्तयसंवांश्चरमान् सौख्योत्तमान् सदगुणान् । संप्राधानु-
जिनेन्द्रचक्रि पदवीं देवार्चनां केवलं ज्ञानं कर्मरिपून् निहत्य तपसा मोचं लभन्तेऽचिरान् ॥ २६ ॥ विज्ञायेति फलं
महद्बुधजनाः मोहारिमाहृत्य च निर्वेदासिवरेण सांद्धमखिलैर्लक्ष्मी कुटवार्द्धिभिः । दीक्षां मुक्तिसखीं परार्थजननीं
ह्यादाय मोक्षात्तये सर्वान् मूलगुणान् मलादिरहितान् भो. पालयन्त्वन्वहम् ॥ ३० ॥ ये सर्वपरमेष्ठिनोऽत्र परमान्
मूलोत्तराख्यान गुणान् नित्यं यत्नपरमजान्ति यमिनामाचार्यं त्युजितान् व्याख्यान्त्येव गिरा जगत्त्रयसतां

जो भुनि प्रमाद रहित होकर प्रतिदिन इन समस्त मूलगुणों का पालन करते हैं वे तीनों लोकों में उत्पन्न होने वाले परम और उत्तम सुखों को तथा उत्तम सदगुणों को प्राप्त होते हैं फिर देवों के द्वारा पूज्य ऐसे चक्रवर्ती और तीर्थंकर के पद प्राप्त करते हैं तदनंतर तपश्चरण कर केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं और समस्त कर्मरूपी शत्रुओं को नाश कर शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं ॥ २६ ॥ इस प्रकार विद्वान् लोगो को इन मूलगुणों को महा फल देने वाले समस्त कर वैराग्य रूपी तलवार से मोहरूपी शत्रु को मार कर तथा लक्ष्मी कुडुम्ब आदि सबका त्याग कर मोक्ष प्राप्त करने के लिये मोक्षस्त्री की सबी और सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली ऐसी जिन दीक्षा धारण करनी चाहिये और फिर उनको प्रतिदिन समस्त दोषों से रहित ऐसे ये समस्त मूलगुण पालन करने चाहिये ॥ ३० ॥ इस संसार में जो जो अरहंत आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी प्रयत्नपूर्वक सर्वोत्कृष्ट मूलगुणों को वा उत्तरगुणों को प्रतिदिन पालन करते हैं वा इन्हीं सर्वोत्तम मूलोत्तर गुणों को भुनिकों से पालन करते हैं अथवा तीनों जगत के सज्जन पुरुषों को समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि के लिये अपनी वाणी से इन्हीं मूलोत्तर गुणों का व्याख्यान करते हैं उन समस्त परमेष्ठियों की में स्तुति करता है । वे समस्त परमेष्ठी भरे लिये अपने समस्त उत्कृष्ट मूलगुणों को प्रदान

सर्वार्थसिद्धये ते ये मूलगुणान् प्रदद्यु रखिलान् सारान्स्वकीयान् स्तुताः ॥३१॥

इति श्रीमूलाचार प्रदीपाख्ये भट्टारक श्रीसकलकीर्ति विरचिते मूलगुणव्यावर्णने प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान
कायोत्सर्ग लोचा चेलक्त्वास्नान क्षितशयनादवत स्थितिभोजनैकभक्त वर्णनोनाम चतुर्थोधिकारः ।

करे ॥३१॥

इस प्रकार आचार्य श्री सकलकीर्ति विरचित-मूलाचार प्रदीप में मूलगुणों के वर्णन में प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान,
कायोत्सर्ग, लोच, अचेलकत्व, अस्नान, क्षितिशयन, अदतधावन, स्थितिभोजन, एक भक्त को
वर्णन करने वाला यह चौथा अधिकार समाप्त हुआ ।

पंचमोधिकारः ।

पंचाचारप्रभावेन ये प्राप्तास्तथैव कृच्छ्रयः । अनन्तमहिमोपेता वदे तेषां पदाम्बुजान् ॥१॥ त्रिजगन्नाथसंप्राप्त्या गताः सिद्धगतिं हि ये । पंचाचारेण तान् सिद्धान् नमाम्यन्तर्लिगन्तरान् ॥२॥ येनैव नित्यलेन पंचाचारान् शिवाप्तये । आचारयन्ति शिष्याणां तानाचार्यान् सुवे निशम् ॥३॥ ये व्याख्यान्ति सतां सिध्यै ह्यनैः पूर्वैः प्रकीर्णकैः । पंचाचारानुपाध्यायान् तान् नमामि श्रुताप्तये ॥४॥ त्रिकालयोगयुक्ता ये द्विकंदं गुहादिषु । साधयंत्य-

पांचवां अधिकार ।

पंचाचार के प्रभाव से ही जिन्होंने तीर्थंकर की परम लक्ष्मी प्राप्त की है, और जो अनन्त महिमा से विभूषित हैं ऐसे अरहंत भगवान के चरण कमलों को मैं नमस्कार करता हूं ॥१॥ तीनों लोकों के स्वामी तीर्थंकर भी जिनकी स्तुति करते हैं और जो इन पंचाचारों के प्रभाव से ही सिद्ध गति को प्राप्त हुए हैं ऐसे सर्वोत्कृष्ट अनन्त सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूं ॥२॥ जो आचार्य मोक्ष प्राप्त करने के लिए अत्यन्त पूर्वक पंचाचारों का पालन करते हैं तथा शिष्यों से प्रतिदिन पालन करते हैं उन आचार्यों की भी मैं स्तुति करता हूं ॥३॥ जो उपाध्याय मोक्ष प्राप्त करने के लिये अंग पूर्व और प्रकीर्णकों के द्वारा पंचाचारों का व्याख्यान करते हैं उन उपाध्यायों को मैं श्रुतज्ञान प्राप्त करने के लिये नमस्कार करता हूं ॥४॥ त्रिकाल योग धारण करने वाले जो मुनि पर्वत कंदरा वा गुफा में

खिलाचारान्तात्साधून् नौमिश्रकृत्ये ॥ ५ ॥ इत्यमून् शिरसा नत्वा पंच सत्परसेष्ठिनः । धृत्वा च स्वगुरुं श्रिते श्रीजिनास्थज भारतीम् ॥ ६ ॥ पंचाचारान् प्रवक्ष्यामि विद्याचारप्रसिद्धये । मुनीनां स्वस्य वा कूलं समासेन शिवाय च ॥ ७ ॥ दर्शनाचार एवाद्यो ज्ञानाचारस्ततोद्भूतः । चारित्राचार नामान्यस्तप आचार ऊर्जितः ॥ ८ ॥ वीर्याचार इमे पंचाचाराः सर्वार्थसाधकाः । प्रोक्ताविम्बं बिनाधीशुर्मुनीनां मुक्तिसिद्धये ॥ ९ ॥ तेपामादौ प्रसिद्धं यत्सम्यक्त्वं शुद्धिकारणम् । तद्वक्ष्येहं समासेन निर्दोष गुणभूषितम् ॥ १० ॥ तन्तिसर्गाभिर्धं दृष्ट्यधिगमार्थं ततोपरम् । इति द्वेधाजिनैः प्रोक्तंसम्यक्त्वं भव्यदेहिनाम् ॥ ११ ॥ भव्यः पंचेन्द्रियः संज्ञी यो भवान्विधतटाश्रितः । तस्यात्रकाललब्ध्वा यो जायतेनिश्चयोमहान् ॥ १२ ॥ जिनेन्द्रतत्त्वगुवादौ मुक्तिमार्गे स्वयं द्रुतम् । विनागुरुपदेशादे

बैठ कर समस्त पंचाचारों को सिद्ध करते हैं उन साधुओं को मैं शक्ति प्राप्त करने के लिए नमस्कार करता हूँ ॥ ५ ॥ इस प्रकार पाँचों श्रेष्ठ परमेष्ठियों को मस्तक झुका कर नमस्कार कर के तथा अपने गुरु और भगवान् जिनेन्द्रदेव के मुख से प्रगट हुई सरस्वती देवी को अपने हृदय में विराजमान कर के तीनों लोकों में पंचाचारों की प्रसिद्धि करने के लिए तथा स्वयं मोक्ष प्राप्त करने के लिए वा मुनियों को मोक्ष की प्राप्ति होने के लिये मैं संक्षेप से पंचाचारों का निरूपण करता हूँ ॥ ६-७ ॥ दर्शनाचार ज्ञानाचार चारित्राचार तपश्चाचार और वीर्याचार ये पाँच पंचाचार कहलाते हैं ये पंचाचार समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि करने वाले हैं और समस्त तीर्थंकर परमदेवों ने मुनियों को मोक्ष की प्राप्ति के लिये निरूपण किये हैं ॥ ८-९ ॥ इनमें भी सबसे प्रसिद्ध सम्यग्दर्शन है जो शुद्धि का कारण है, गुणों से सुशोभित है और दोषों से रहित है । ऐसे सम्यग्दर्शन को ही मैं सबसे पहले कहता हूँ ॥ १० ॥ भव्य जीवों के होने वाला यह सम्यग्दर्शन भगवान् जिनेन्द्रदेव ने दो प्रकार का बतलाया है एक निसर्गज और दूसरा अधिगमज ॥ ११ ॥ जो भव्य जीव है, पंचेन्द्रिय है, संज्ञी है और संसार रूपी समुद्र के किनारे आ लगा है उसके काल लब्धि मिलने पर जो देव शास्त्र गुरु में तत्त्वों में और मोक्ष मार्ग में विना गुरु के उपदेश के बहुत शीघ्र स्वयं महा निश्चय हो जाता है उसको निसर्गज सम्यग्दर्शन कहते

निर्निर्गं तद्विदर्शनम् ॥१३॥ तत्त्वपूर्वागमादीनां श्रवणेनात्र या रुचिः । प्रादुर्भवतितन्मागे सतामविगमं हि तत् ॥१४॥ तथैपशमिक चाधिकमुक्तिस्त्रीवशीकरम् । चायोपशमिकं चेति त्रिविधं दर्शनं मतम् ॥१५॥ आद्याश्चतु कषाया अनन्तानुबन्धसंज्ञकाः । तिस्रोमिथ्यात्वसम्यक्त्वमिश्रप्रकृतयोऽशुभा ॥१६॥ आसां सप्रविधानां प्रकृतीनां अतरे सताम् । समस्तोपशमनैरपशमिकाख्य च दर्शनम् ॥१७॥ निःशेष क्षययोगेन चाधिकं जायते परम् । साक्षान्मुक्तिवरं ह्यासन्नभव्यानां च शाश्वतम् ॥१८॥ पराणां हि प्रकृतीनामुदयाभावे नृणां सति सम्यक्त्वस्योदयोऽन्यद्वि- चायोपशमिकाह्वयम् ॥१९॥ एतद्विविधसम्यक्त्व भव्यानामिह केवलम् । प्रणीतं तीर्थनाथेन न दूराभव्यदेहि- नाम् ॥२०॥ जैनतत्त्वपदार्थेभ्यः सर्वज्ञोक्तेभ्य एव हि । तत्त्वेश्वरो नापरे तत्त्वपदार्थाः सूत्रताः क्वचित् ॥२१॥

है ॥१२-१३॥ तत्त्व और देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को सुन कर जो मोक्षमार्ग में रुचि उत्पन्न होती है वह सज्जनों का आध्यात्मिक सम्पदर्शन कहलाता है ॥१४॥ अथवा औपशमिक, मुक्तिस्त्री को बश में करने वाला चायिक और चायोपशमिक के भेद से इस सम्यग्दर्शन के तीन भेद हैं ॥१५॥ इस सम्यग्दर्शन को वात करने वाली मोहनीय कर्म की सात प्रकृति हैं मिथ्यात्व सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्प्रकृति मिथ्यात्व ये तीन तो दर्शन मोहनीय की अशुभ प्रकृति हैं तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ ये चार चारित्र मोहनीय की प्रकृति हैं इन सातों प्रकृतियों का जब पूर्ण रूप से उपशम होता है तब भव्य जीवों के औपशमिक सम्यग्दर्शन होता है ॥१६-१७॥ तथा इन्हीं सातों प्रकृतियों को जब पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है तब आसन्न भव्य जीवों को चायिक सम्यग्दर्शन होता है । यह चायिक सम्यग्दर्शन साक्षात् मोक्ष देने वाला है और प्रगट होने के बाद सदा बना रहता है ॥१८॥ इसी प्रकार सम्यक्प्रकृति मिथ्यात्व को छोड़ कर बाकी की छहों प्रकृतियों के उदयाभावी क्षय होने पर तथा सत्तावस्थित इन्हीं छहों प्रकृतियों के उपशम होने पर और सम्यक् प्रकृति मिथ्यात्व प्रकृति के उदय होने पर मनुष्यों के चायोपशमिक सम्यग्दर्शन होता है ॥१९॥ यह तीनों प्रकार का सम्यग्दर्शन केवल भव्य जीवों के ही होता है अभव्यों के नहीं । ऐसा भगवान् जिनेन्द्रदेव ने कहा है । दूरभव्यों के भी यह सम्यग्दर्शन नहीं होता ॥२०॥ भगवान् वीतराग सर्वज्ञ देव ने जो तत्त्व और पदार्थ बतलाये हैं

अर्हद्भ्योघोनिहृद्भ्योनिर्दोषिभ्यो जगत्सताम् । मुक्तिमुक्त्यादिदातारो नान्यदेवाः शुभप्रदाः ॥ २२ ॥ कैवल्यभाषि-
ताद्धर्माद्यतिश्रावकगोचरात् । नापरोत्रोर्जितो धर्मो धर्मार्थं काममोक्षदः ॥ २३ ॥ विश्वसत्त्वहितेभ्योत्रनिग्रथेभ्योऽपरे
परा । भवाब्धिं तरितुं तारयितुं न गुरवःक्षमाः ॥ २४ ॥ रत्नत्रयात्मकान्मार्गाज्जिनोकांत्परमार्थतः । नापरो
विद्यते जातु मोक्षमार्गोति निस्तुषः ॥ २५ ॥ जैनशासनतो नान्यत् शासनं शरणं सताम् । सुपात्रदानतो नान्यद्
दानं स्वान्यहितकरम् ॥ २६ ॥ द्विषद्भेदतपोभ्योऽन्यन्न तपः कर्मधातकम् । जिनसिद्धांतसूत्रेभ्यो नान्यच्छास्त्रं

वे ही यथार्थ हैं उनसे भिन्न अन्य पदार्थ कभी यथार्थ नहीं हो सकते ॥२१॥ दातिया कर्मों को नाश
करने वाले तथा अठारह दोषों से रहित भगवान् अरहंतदेव ही देव हैं और वे ही जगत के समस्त सज्जन
पुरुषों को भुक्ति और मुक्ति दे सकते हैं । उनके सिवाय अन्य कोई भी देव देव नहीं हो सकता और न
वह भुक्ति मुक्ति दे सकता है । तथा भगवान् अरहंतदेव के सिवाय अन्य कोई देव शुभप्रद नहीं हो
सकता ॥२२॥ भगवान् अरहंतदेव ने जो मुनि और श्रावकों का धर्म निरूपण किया है वही धर्म अर्थ
काम मोक्ष इन पुरुषार्थों को देने वाला सर्वोत्कृष्ट धर्म है इसके सिवाय अन्य कोई धर्म नहीं हो सकता
और न अन्य कोई धर्म पुरुषार्थों को दे सकता है ॥२३॥ समस्त जीवों का हित करने वाले दिगम्बर
गुरु ही उत्कृष्ट गुरु हैं और वे ही इस संसार रूपी समुद्र से पार हो सकते हैं तथा दूसरों को पार कर
सकते हैं । दिगम्बर गुरुओं के सिवाय अन्य कोई गुरु नहीं हो सकता है वा न अन्य किसी को पार कर
सकता है ॥२४॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव ने मोक्ष का मार्ग रत्नत्रय स्वरूप वतलाया है परमार्थ से वही
मोक्ष का मार्ग है और वही निर्दोष है उसके सिवाय अन्य कोई भी निर्दोष और यथार्थ मोक्ष का मार्ग
नहीं है ॥२५॥ यह जैन शासन ही सज्जनों को शरण लेने योग्य उत्तम शासन है । इसके सिवाय
अन्य कोई शासन शरण लेने योग्य नहीं है । अपना और दूसरों का हित करने वाला सुपात्र दान ही
दान है इसके सिवाय अन्य कोई दान हित करने वाला नहीं है ॥२६॥ बारह प्रकार का तपश्चरण ही
कर्मों को नाश करने वाला तपश्चरण है । इसके सिवाय अन्य कोई तपश्चरण कर्मों को नाश करने वाला

च सूनुतम ॥ २७ ॥ इत्याद्यपर धर्माणां जिनोक्तानां महीतले । ग्रामाण्यपुरुषाद्यन्व श्रद्धानं बुधसत्तमैः ॥ २८ ॥
क्रियते या रुचिश्चित्ते निश्चयो योथवाग्महान् । तत्सर्वं दृष्टि कल्प द्रुमस्य स्थान्मूलकारणम् ॥ २९ ॥ अथ तेपा
तत्त्वानां श्रद्धानेनात्र लभ्यते । निर्मल दर्शनं तानि तत्त्वान्येव दिशाम्यहम् ॥ ३० ॥ जीवाजीवास्त्वा वधः
सर्वो निर्जरा परा । मोक्षोऽमुनि सुतत्त्वानि भाषितानि जिनाधिपैः ॥ ३१ ॥ मुक्त संसारिभेदाभ्यां द्विधा जीवा
जिनैर्मताः । मुक्ता भेदविनिष्क्रान्ताः पड्विधभाववर्तिनः ॥ ३२ ॥ अष्टकर्मवपुषु का दिव्याष्टगुणभूषिताः ।
लोकाग्रशिरवरावासाः सिद्धाः स्युरन्तवर्जिताः ॥ ३३ ॥ पृथ्व्यत्तेजोमरुकाया वनस्पत्यंगिनस्त्रयाः । एते संसारिणो
ज्ञेया पड्विधा जीवजातयः ॥ ३४ ॥ पृथिवी बालुकाताम्रयास्त्रिपुणसीसकौ । सूर्यं सुवर्णमेवाथ हरिताल मनः

नहीं है । जिन सिद्धांत और जिन सूत्र ही यथार्थ शास्त्र है । इनके सिवाय अन्य कोई शास्त्र यथार्थ
नहीं है ॥ २७ ॥ इस संसार में पुरुष के प्रमाण होने से उसके वचन प्रमाण माने जाते हैं । भगवान्
जिनेन्द्रदेव वीतराग और सर्वज्ञ हैं अतएव सर्वोत्कृष्ट प्रमाण हैं । इसलिये उत्तम पुरुष उन्हीं के कहे हुए धर्म
का श्रद्धान करने हैं उसी में रुचि करते हैं और अपने हृदय में उसी का महान् निश्चय करते हैं । इसके सिवाय
अन्य धर्म को वे कभी श्रद्धान नहीं करते । इस प्रकार के श्रद्धान में सम्यग्दर्शन रूपी कल्पवृक्ष ही मूल
कारण समझना चाहिये । अर्थात् ऐसा श्रद्धान होना ही सम्यग्दर्शन है अथवा सम्यग्दर्शन के होने से ही
ऐसा श्रद्धान होता है ॥ २८-२९ ॥ इस संसार में तत्त्वों का श्रद्धान करने से ही निर्मल सम्यग्दर्शन होता
है इसलिये अब हम उन तत्त्वों का ही स्वरूप निरूपण करते हैं ॥ ३० ॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव ने जीव,
अजीव, आसव, वंध, संहर, निर्जरा और मोक्ष ये सात तत्त्व बतलाये हैं ॥ ३१ ॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव
ने मुक्त और संसारी के भेद से जीवों के दो भेद बतलाये हैं । इनमें भी मुक्त जीवों में कोई भेद नहीं है
सब समान हैं । तथा संसारी जीवों के छह भेद हैं ॥ ३२ ॥ जो ज्ञानावरण आदि आठों कर्मों से रहित
हैं सम्यक्त्व आदि आठों दिव्य-गुणों से सुशोभित हैं और लोक शिखर पर विराजमान हैं उनको सिद्ध
कहते हैं । ऐसे सिद्ध अनंतानंत हैं ॥ ३३ ॥ पृथिवीकायिक जलकायिक अग्निकायिक वायुकायिक
वनस्पतिकायिक और त्रस के भेद से संसारी जीवों के छह भेद समझना चाहिये ॥ ३४ ॥ पृथिवी, बालू,
तांबा, लोहा, रंगा, सीसा, चोदी, सोना, हरताल, मनशिल, हिगुल, सस्पक, सुरमा, अमरक,

शिलाः ॥ ३५ ॥ हिंगुलं सस्यकं वाञ्छनमभ्रप्रवालुकाः । लवणं चेति भेदाः स्युर्मुदुपृथ्व्याः हि षोडशः ॥ ३६ ॥ शर्करा, उपलं वज्रं शिला प्रवालकायिकाः । कर्कटन मणिश्चाकोरुजकः स्फटिकोमणिः ॥ ३७ ॥ पद्मरागोथवैडूर्य-अन्द्रप्रभश्च चन्दन । जलकान्तो वकः सूर्यकान्तोमरकतोमणिः ॥ ३८ ॥ मोचोमल्लणपाषाणो रुचिराल्योमणिः स्फुटम् । अर्माभेदाः बुधैर्ज्ञेयाखरपृथ्व्या हि विशतिः ॥ ३९ ॥ धट्टिशित्युरिमे भेदाः स्थूलपृथ्व्यंगिना सुवि । सूक्ष्मो पृथ्व्यंगिनो ज्ञेयाः खे सर्वत्र जिनागमात् ॥ ४० ॥ पृथ्व्यष्ट पंच मेवाद्या पर्वतः सकला सुवि । द्वीप वेदी विमाना हि प्रतोली तोरणाश्च ये ॥ ४१ ॥ जम्बूशाल्मलि चैत्यद्रुमास्तपूभवनादयः । कल्पवृक्षाः खरा विक्वेहो तेज्जन्तर्भवन्ति ते ॥ ४२ ॥ ज्ञात्वेति पृथिवीकायाखलनाथैः शिवाग्निभिः । तेषां जातु न कर्तव्या स्वेनान्येन विराधना ॥ ४३ ॥ अवश्ययजलं पश्चिमरात्रिपतितं हिमम् । महिकात्यजलं धूमाकारं हरज्जलं

अभ्रवालुका, लवण ये सोलह कोमल पृथ्वी के भेद हैं ॥ ३५-३६ ॥ कठिन बालू, पत्थर के गोल डुकड़े, वज्र (हीरा) बड़ी शिला, प्रवाल वा मृंगा, गोमेदमणि, पुलक मणि (प्रवाल के समान) रुजक (राजवर्त मणि) स्फटिक मणि, पद्मरागमणि, वैडूर्यमणि, चन्द्रप्रभमणि, चन्दनमणि, जलकांतमणि, पुष्परागमणि, सूर्यकांतमणि, मरकतमणि, नीलमणि, विद्रुममणि और रुचिरमणि । बुद्धिमानों को ये बीस भेद कठिन पृथ्वी के समझने चाहिये ॥ ३७-३८ ॥ ये छत्तीस भेद पृथ्वीकायिक स्थूल जीवों के समझने चाहिये । तथा पृथ्वीकायिक सूक्ष्म जीव आकाश में सब जगह फैले हुये हैं ऐसा जैन शास्त्रों में कहा है ॥ ४० ॥ आठों पृथिवी पर्वतों में पर्वत द्वीप वेदी विमान प्रतोली (गली) तोरण, जम्बू शाल्मलि, चैत्यवृक्ष, भवन कल्पवृक्ष आदि कठिन प्रकार की पृथ्वी सब इसी में अंतर्भूत समझनी चाहिये ॥ ४१-४२ ॥ यही समझ कर मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुषों को खोद पीट कर पृथिवीकायिक जीवों की विराधना न तो स्वयं करनी चाहिये और न किसी दूसरे से करानी चाहिये ॥ ४३ ॥ बरफ का पानी, पिछली रात में पड़ी हुई ओस, तुयार, भाफ का पानी, हरज्जल, बड़ी बूंदें, छोटी बूंदें, शुद्ध पानी, चन्द्रकांत मणि से उत्पन्न होने वाला पानी जमाई हुई बरफ का पानी बनोदक, घनाकार,

तत ॥ ४४ ॥ स्थूलाविन्दुयुत वायु जल शुद्धोदकं तथा । चन्द्रकान्तमवन् नीरं सामान्यं नीहारान्जितम् ॥ ४५ ॥ घनोदक घनाकार ह्रदाविधनवातजम् । वा मेघोद्भवमि त्याद्या देया अपकायिकांगिनः ॥ ४६ ॥ सरिसागरमेघोत्थाः कूपनिर्भर भूस्थिता । चन्द्रकान्तादिजा अत्रैवान्तर्भवजालांगिनः ॥ ४७ ॥ इति ज्ञात्वा सदासीपां रक्षा कार्या प्रयन्तत । पादादिजालनैर्जातु न हिंस्या सर्वथा बुधैः ॥ ४८ ॥ ज्वालांगारमथाविमुं मुंरं शुब्धाग्निसंज्ञकः । सूर्यकान्ताविजोनिनः सामान्य इत्यग्निकायिकः ॥ ४९ ॥ नदीक्ष्वरादि चैत्यालय धूमकु डिकानला । मुक्तानन्यादयोः त्रैवान्तर्भवन्त्यग्निकायिका ॥ ५० ॥ इत्यग्निकायिकान् ज्ञात्वा भीषारोगादिशान्तये । हिंसा कचिन्न कार्या ज्वालनविध्यापनादिभिः ॥ ५१ ॥ वातः सामान्यरूपश्चोद्भ्रमः ऊर्ध्वव्रजन् मरुत् । उत्कलिमंडलिवारिणुः पृथ्वीलग्नो

सरोवर समुद्र आदि का पानी घतवात का पानी, बादल से बरसा हुआ पानी आदि सब तरह का पानी अपकायिक जीवमय ही समझना चाहिये ॥ ४४-४६ ॥ नदी समुद्र का पानी, मेघों का बरसा पानी, कुए वा निर्भरने का पानी, पृथ्वी के भीतर रहने वाला पानी, चन्द्रकांत मणि से निकला हुआ पानी इनके जलकायिक जीव सब इन्हीं में अंतर्भूत समझना चाहिये ॥ ४७ ॥ यही समझ कर बुद्धिमान पुरुषों को प्रयत्न पूर्वक इनकी रक्षा करनी चाहिये और पदप्रक्षालन आदि के द्वारा इन जीवों की हिंसा कभी नहीं करनी चाहिये ॥ ४८ ॥ ज्वाला, अंगार, ज्वाल का प्रकाश, चारिक कोयलों के फुल्लिंगे, सुद्ध अग्नि, सूर्यकांत से उत्पन्न हुई अग्नि इत्यादि सामान्य अग्नि अग्निकायिक जीव विशिष्ट है ॥ ४९ ॥ नंदीश्वर द्वीप के चैत्यालयों में रक्खे हुये धूप कुंड की अग्नि अग्निकुमार देवों के मुकुट की अग्नि में रहने वाले अग्निकायिक जीव सब इसी में अंतर्भूत समझने चाहिये ॥ ५० ॥ इस प्रकार अग्नि-कायिक जीवों को समझ कर किसी रोग को शांत करने के लिये भी अग्नि को जला कर वा बुझा कर अग्निकायिक जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिये ॥ ५१ ॥ सामान्य वायु को बात कहते हैं, ऊपर को जाने वाली वायु को उद्भ्रम कहते हैं, गोलाकार घूमते हुये वायु को उत्कलि वायु कहते हैं पृथ्वी से लग कर चलने वाले वायु को गुंजावात कहते हैं वृक्षादिकों को तोड़ देने वाला महावात कहलाता

अमन् ब्रजेत् ॥ ५२ ॥ गुंजामरुमहावातो वृक्षादि भंगकारकः । घनवातश्च तन्वाल्भ्यो व्यजनानादि कृतोत्थवा ॥५३॥
उदरस्थान्निभूस्थानविमानाधार वायवः । अत्रैवान्तर्भवान्वा नैथाः भवन्त्यादिकाखिला ॥ ५४ ॥ इमान् वातांगिनो
मत्वा जात्वमीषां विराधना । न विधेया महादाहे वातादिकरणैर्बुधैः ॥ ५५ ॥ मूलाग्रपौरवीजाः कंदस्कंधबीज-
सङ्काः । बीज बीजरूपा एते कदाचारोहसंभवा ॥५६॥ जीवाः सन्मूर्च्छिमा मूलाग्रभावोपसमुद्भवाः । प्रत्येककायिका
जीवा अनंतकायदेहिनः ॥ ५७ ॥ कंदमूलांगिनस्त्वक्स्कंधं पत्रं कुसुमफलम् । प्रवालं गुच्छकायश्च गुल्मं वल्लीट-
णान्यथ ॥ ५८ ॥ पर्वकाया इमे नैथाः पृथ्वीतोयादिसंभवाः । विना बीजेन नाना भेदा वनस्पतिकायिकाः ॥५९॥
सैवालं पणकं भूमिगतसैवालमेव हि । कवगं नाम शृंगालं वकच्छत्रं हरिप्रभम् ॥ ६० ॥ कुहणाल्यंस्थिताहारकं
जिह्वादिस्थयुष्पिका । एतेषु वादरा ज्ञेया अनन्तकायिका बुधैः ॥ ६१ ॥ पृथ्व्यप्तेजोमरुजीवाः सूक्ष्मादृष्ट्याद्य-

है । घतवात तनुवात पंखा आदि से उत्पन्न किया हुआ वायु, पेट में भरा हुआ वायु, पृथ्वी समुद्र
विमान आदि को आश्रय देने वाला वायु तथा भवनों में रहने वाला वायु सब सामान्य वायु में अंतर्भूत
है ॥५२-५४॥ यह सब वायु वातकायिक जीवमय है । यही समझ कर बुद्धिमान पुरुषों को महा दाह
होने पर भी वायु को उत्पन्न कर वातकायिक जीवों की विराधना नहीं करनी चाहिये ॥५५॥ मूलबीज,
अग्रबीज, पर्वबीज, कंदबीज स्कंध बीज बीजरूह ये सब कंदादिक से उत्पन्न होने वाले वनस्पतिकायिक जीव
हैं । इनके सिवाय सम्मूर्च्छन जीव हैं जो मूलादिक का अभाव होने पर भी उत्पन्न हो जाते हैं । इनमें
से कोई प्रत्येक कायिक है और कोई अनंतकाय है ॥५६-५७॥ कंद मूल त्वक् (छाल) स्कंध पत्र
कुसुम फल नया कौपल, गुच्छ गुल्म वेल तृण आदि सब अनंतकायिक हैं । तथा विना बीज के पृथ्वी
जल आदि के संयोग से उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के पर्व कायिक हैं जो अनंतकाय कहलाते
हैं ॥५८-५९॥ सैवाल, पणक, भूमिगत, सैवाल कवग शृंगाल वकच्छत्र हरिप्रभ कुहण स्थिताहारक
जिह्वादि पुष्पिका ये सब वादर अनंतकाय हैं ऐसा विद्वानों को समझ लेना चाहिये ॥६०-६१॥
पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायुकायिक सूक्ष्म जीव दृष्टि के अगोचर होते हैं और

गोचरा' । अगुलस्यायसख्यातभागप्रभवपुयुता' । ॥ ६२ ॥ सर्वत्र द्विविधा ज्ञेया जलस्थलनभोखिले । सर्वेवन-
स्पतिप्राणिनः प्रत्येकेतरात्मकाः ॥ ६३ ॥ येषां गूढसिरासधिपर्वाणि स्युरहीरकम् । समभंगं तथा छेदरुहं च विद्यते
भुवि ॥ ६४ ॥ साधारणशरीरास्तेत्रानन्त जीवसकुलाः । एतेभ्यो विपरीता ये ते प्रत्येकांगिनोमताः ॥ ६५ ॥
यत्रैको श्रियते तत्र मियन्तेनन्तदेहिनः । यत्रैको जायते तत्र जायन्तेनन्तकाधिकाः ॥ ६६ ॥ अतोऽत्रैते जिनैः
प्रोक्ता जीवा अनन्तकाधिका' । भुवि सार्थक नामानोऽनन्तप्राणिमयाः स्फुटम् ॥ ६७ ॥ अनन्तैः प्राणिभि र्यैश्च
'महाभिष्टाघपूरितैः । त्रमल जालु न प्राप्ति नित्यास्तेनन्तकाधिकाः ॥ ६८ ॥ जम्बूद्वीपे यथाक्षेत्रं भरत भरते भवेत् ।
कौशलः कौशलोऽयोध्यायोध्यायां गृहपत्न्य ॥ ६९ ॥ तथा स्कंधा असख्याता लोकमात्रा भवन्ति वै । एकैकस्मिन्
पृथक् स्कंधे प्रोद्विता अंधरा जिनैः ॥ ७० ॥ असंख्यलोकमात्रादेवैके कस्मिन्नदरे तथा । आवासा' स्युरसख्यात-

उनका शरीर अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण होता है ॥ ६२ ॥ वनस्पतिकायिक सूक्ष्म और स्थूल
दीनों प्रकार के जीव जल स्थल और आकाश आदि सब स्थानों में भरे हुये हैं । इनमें से कुछ प्रत्येक
वनस्पति हैं और कुछ साधारण हैं ॥ ६३ ॥ जिनकी सिरा संधि पर्व आदि गूढ़ हैं दिखाई नहीं देते तोड़ने
से जिनका भंग समान होता है और जो काटने पर भी उत्पन्न हों जाते हैं । उनको साधारण शरीर
कहते हैं ऐसे साधारण शरीर अनंत जीवों से भरे हुए होते हैं । इनसे जो विपरीत हैं अर्थात् जिनका
सिरा संधि प्रगट हो गया है और तोड़ने से जिनका समभंग नहीं होता उनको प्रत्येक कहते
हैं ॥ ६४-६५ ॥ एक जीव के मरने पर जहाँ अनंत जीव भर जाँय और एक जीव के उत्पन्न होने पर
जहाँ पर अनंत जीव उत्पन्न हो जाँय ऐसे जीवों को भगवान् जिनैन्द्रदेव ने अनंतकाय बतलाया है । उनमें
का एक एक शरीर अनंत जीव स्वरूप होता है इसलिये वे अनंतकाय इस सार्थक नाम को धारण करते
हैं ॥ ६६-६७ ॥ महा मिथ्यात्व के पाप से परिपूर्ण हुए जिन अनंत जीवों ने आज तक त्रस पर्याय नहीं
पाई है उनको नित्य अनंतकायिक कहते हैं ॥ ६८ ॥ जिस प्रकार जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्रादिक क्षेत्र हैं
भरत क्षेत्र में कौशल आदि देश हैं, कौशलदेश में अयोध्या आदि नगर हैं और अयोध्या आदि नगरों
में घरों की पंक्तियाँ हैं उसी प्रकार इस संसार में असंख्यात लोक प्रमाण स्कंध हैं । एक एक स्कंध में
असंख्यात लोक प्रमाण अंधर हैं । एक एक अंधर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास हैं एक एक आवास

लोकतुल्या न संशयः ॥ ७१ ॥ एकैकस्मिन् किलावासे मता पुलवयो बुधैः । असंख्यलोकमाना यैकैस्मिन् पुलवौ सुवि ॥ ७२ ॥ शरीराणि ह्यसंख्येय लोकमानानि संति च । एकैस्मिन्निर्गतस्य शरीरे जंतवः स्फुटम् ॥ ७३ ॥ अतीत कालसिद्धेभ्यः सर्वानन्तेभ्य एव हि । श्रोत्रा स्तीर्थकरै रागमेवातन्तगुणपरै ॥ ७४ ॥ इत्यादीन् स्थावरान् पंचविधान् विज्ञाययोगिभिः । प्रयत्नेन दद्या कार्या मीपां वाकायमानसैः ॥ ७५ ॥ सकला विकलाश्चेति द्विधा जीवास्त्रसामताः । विकला द्वित्रियुक्ता शेषा हि सकलेन्द्रियाः ॥ ७६ ॥ क्रमयः शुक्तिकाः शंखा कपर्दकाश्च बालकाः । जलकोथा श्रुते ज्ञेया द्वीन्द्रिया द्वीन्द्रियान्विताः ॥ ७७ ॥ कुश्वोद्वृक्षिका यूकामत्कुणश्चपिपलिकाः । उदेहिकाया गोपानिकास्त्रीन्द्रियशरीरिणः ॥ ७८ ॥ अमरामशका दंशाः पतंगामधुमक्षिका । कीटका मिच्छिकायाश्च चतुरिन्द्रियजातयः ॥ ७९ ॥ जलस्थलनभोगामिनस्त्रिचोचनराः सुराः । नारकाः सकलाः श्रोत्रा जीवा पचेन्द्रियाः

में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी हैं । एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण शरीर हैं तथा उस एक एक निर्गत शरीर में अतीत काल के समस्त अनंतानंत सिद्धों से अनंतगुणो जीव हैं ऐसा भगवान् जिनेन्द्रदेव ने आगम में बतलाया है ॥ ७६-७८ ॥ धुनियों को इस प्रकार स्थावरो के पाँचों भेद समझ कर मन वचन काय से प्रयत्नपूर्वक उन सब जीवों की दया करनी चाहिये ॥ ७५ ॥ दो इन्द्रिय तेइन्द्रिय चौइन्द्रिय पंचेन्द्रिय जीवों को त्रस कहते हैं । उनके दो भेद हैं एक विकलेन्द्रिय और दूसरा सकलेन्द्रिय । दो इन्द्रिय तेइन्द्रिय चौइन्द्रिय जीवों को विकलेन्द्रिय कहते हैं और पंचेन्द्रिय जीवों को सकलेन्द्रिय कहते हैं ॥ ७६ ॥ लट, सीप, शंख, जोंक, लीक आदि जीवों के स्पर्शन और रसना दो इन्द्रियाँ हैं इसलिये इन जीवों को दो इन्द्रिय कहते हैं ॥ ७७ ॥ कुंशु, बीछू, जू, खटमल, चीटी, उदेहिका, गोपानिका आदि जीवों के स्पर्शन रसना घ्राण ये तीन इन्द्रियाँ हैं इसलिये इनको तेइन्द्रिय कहते हैं ॥ ७८ ॥ भौरा, मच्छर, डाँस, पतंगा, मधुमक्खी, मक्खी, दीपक पर पड़ने वाले जीवों के स्पर्शन रसना घ्राण और बहुत इन्द्रियाँ हैं इसलिये इनको चौइन्द्रिय कहते हैं ॥ ७९ ॥ मगर मच्छ आदि जलचर, कबूतर आदि नभचर और गाय भैंस आदि स्थलचर जीव पंचेन्द्रिय हैं मनुष्य देव और समस्त

श्रुते ॥ ८० ॥ पृथ्व्यन्तेजोमरुकांया लक्षाणां सप्तसप्त च । नित्येत्तरनिकोताः किलवनस्पतयोदश ॥ ८१ ॥
 द्विद्विलक्षप्रमा द्वित्रि चतुरक्षाः पृथक्कुराः । तिर्यचो नारकालक्षाणां पत्वारः पृथक्पृथक् ॥ ८२ ॥ द्विसप्तलक्षसख्यनां
 आर्यस्तेच्छाखिला नराः । इति सर्वांग लक्षणाभशीतिश्चतुस्तराः ॥ ८३ ॥ इत्यविश्रांतिं जातोऽस्यग्निरुच्य
 जिनागमान् । ततः सतां द्यासिन्धौ वक्ष्ये कुलानिदेहिनाम् ॥ ८४ ॥ पृथ्व्यानां कुलकोटी लक्षाणां द्वाविंशति स्फुटम् ।
 अपृथक्पाणिना सप्तत्रयश्चानलदेहिनाम् ॥ ८५ ॥ मरुतां कुल कोटीलक्षाणि सप्तकुलानि वै । कोटीलक्षाणि
 चाष्टाविंशतिर्हरितजन्मिनाम् ॥ ८६ ॥ द्वीन्द्रियाणां तथा त्रीन्द्रियाणां तुर्येन्द्रियात्मनाम् । कोटीशतसहस्राणि-
 सप्तचाष्टौ नवकमात् ॥ ८७ ॥ अपृथ्वीणां नभोगमिनां किलाद्ध त्रयोदश । द्वादशैवक्रमास्तन्ति लक्षाणि

नारकी जीव भी पंचेन्द्रिय हैं ऐसा शास्त्रों में कहा है ॥८०॥ इनमें से पृथ्वीकायिक जलकायिक वायु-
 कायिक और अग्निकायिक जीवों की सात सात लाख योनियाँ हैं । नित्यनिगोत और इतरनिगोत
 की भी सात सात लाख योनियाँ हैं वनस्पतिकायिक की दश लाख योनियाँ हैं दोइन्द्रिय की दो लाख
 तेइन्द्रिय की दो लाख और चौइन्द्रिय की दो लाख योनियाँ हैं । देवों की चार लाख, तिर्यचों की
 चार लाख, और नारकियों की चार लाख योनियाँ हैं तथा आर्य और म्लेच्छ के भेद से दोनों प्रकार
 के मनुष्यों की चौदह लाख योनियाँ हैं । इस प्रकार समस्त जीवों की चौरासी लाख योनियाँ
 हैं ॥८१-८३॥ इस प्रकार जैन शास्त्रों के अनुसार समस्त जीवों की जातियों का स्वरूप वतलाया अब
 आगे सज्जनों को दया पालन करने के लिये जीवों के कुल वतलाये हैं ॥८४॥ पृथ्वीकायिक जीवों
 के शार्डस लाख करोड़, जलकायिक जीवों के सात लाख करोड़, अग्निकायिक जीवों के तीन लाख करोड़,
 वायुकायिक जीवों के सात लाख करोड़ और वनस्पतिकायिक जीवों के अट्ठाईस लाख करोड़ कुल हैं ।
 दोइन्द्रिय जीवों के सात लाख करोड़, तेइन्द्रिय जीवों के आठ लाख करोड़ चौइन्द्रिय जीवों के नौ
 लाख करोड़ कुल हैं ॥८५-८७॥ जलचर जीवों के साढ़े बारह लाख करोड़, नभचर जीवों के बारह
 लाख करोड़ कुल हैं ॥८८॥ चतुष्पदों के दश लाख करोड़ कुल हैं नारकियों के पच्चीस लाख करोड़

कुलकोटयः ॥ ८८ ॥ दरौव कोटि लक्षाणि चतुष्षण्डकुलानि च । पंचविंशतिकोटिलक्षाणि नारकदेहिनाम् ॥ ८९ ॥
 स्युः षड्विंशतिकोटिलक्षाणि देव कुलानि च । नवैव कोटि लक्षाणि भुरः सर्पासनां सुविः ॥ ९० ॥ कुलान्यत्र-
 मनुष्याणामार्यन्ते च लघुगुणानाम् । द्विसप्तकोटिलक्षाणि सर्वेषामिति जन्मिनाम् ॥ ९१ ॥ एकैव कोटि कोटीसाक्षात् नवति
 नैवाधिका । कोटीशतसहस्राणि कुलसंख्याजिनोदिता ॥ ९२ ॥ इति जाति कुलान्यत्रगुणस्थानानि मार्गणाः ।
 सम्यग्ब्रह्माय जीवानां श्रुते कार्या दया न्वहम् ॥ ९३ ॥ जीवतत्त्वनिर्लयेद् प्रसिद्धागमभाषया । सतां ब्रुवे
 समासेनाधुना च्यात्मसुभाषया ॥ ९४ ॥ द्रव्यभावात्मकैः प्राणैर्जीविताः प्राग्यतोगिनः । जीवन्ति च तथा जीविष्यन्ति
 जीवास्ततो मताः ॥ ९५ ॥ केवलज्ञानहृन्नेत्राः कृत् मोक्तृत्ववर्जिताः । उत्पत्तिमरणतीताः बधमोक्षातिगा सुवि ॥ ९६ ॥
 असंख्यातप्रदेशा सर्वोऽमूर्ताः सिद्धसन्निभाः । सादृश्यांगुणयोगेन निबन्धयेनांगिनः स्मृताः ॥ ९७ ॥ युक्त्या मत्यादिभि

कुल हैं देवों के छव्वीस लाख करोड़ कुल हैं और सरीसर्पों के नौ लाख करोड़ कुल हैं ॥ ८९-९० ॥ आर्य
 म्लेच्छ और विद्याधरों के चौदह लाख करोड़ कुल हैं ॥ ९१ ॥ इस प्रकार समस्त जीवों के कुलों की
 संख्या एकसौ साडेनिम्नानवे लाख करोड़ होती है । इस प्रकार भगवान् जिनेंद्रदेव ने इनके कुल
 बतलाये हैं ॥ ९२ ॥ इस प्रकार जीवों की जाति कुल गुणस्थान और मार्गणाओं को शास्त्रों के अनुसार
 अच्छी तरह जान कर प्रतिदिन जीवों की दया करनी चाहिये ॥ ९३ ॥ इस प्रकार आगम की प्रसिद्ध
 भाषा के अनुसार जीव तत्त्व का स्वरूप कहा अब आगे सज्जनों के लिए अध्यात्म भाषा के द्वारा संक्षेप
 से जीव का स्वरूप कहते हैं ॥ ९४ ॥ जो प्राणी द्रव्य प्राण और भाव प्राणों के द्वारा पहले जीवित थे,
 अब जीवित हैं और आगे जीवित रहेंगे उनको जीव कहते हैं ॥ ९५ ॥ निश्चय नय से देखा जाय तो
 समस्त जीव केवलज्ञान और केवलदर्शन को धारण करने वाले हैं कर्तृव्य और भोक्तृत्व दोनों से रहित
 हैं जन्म मरण से रहित हैं बंध मोच से रहित हैं असंख्यात प्रदेशी हैं और सिद्ध के समान सब अमूर्त
 हैं तथा आत्म गुणों के समान होने से सन समान हैं । इस प्रकार निश्चय नय जीवों का स्वरूप
 है ॥ ९६-९७ ॥ इसी प्रकार गणधरादिक देवों ने व्यवहार नय से जीवों का स्वरूप मतिज्ञान श्रुतेज्ञान

ज्ञानैश्चसुराद्यैश्चदर्शनैः । कर्मणां कर्तृभोक्तारो बंधमोक्षविधायिनः ॥ ६८ ॥ चतुर्गतिमतामृतोः सुखदुःखादिभोगिनः । व्यवहारनयेनात्र प्रोक्ता जीवा गणाधिपे ॥ ६९ ॥ रूप्यरूपिप्रकाराभ्यामजीवाद्विविधामता । चतुर्द्धा पुद्गुला-
रूपिणश्चस्कंधादिभेदतः ॥ १०० ॥ स्कंधाख्याः स्कंधदेशाश्च स्कंधप्रदेशपुद्गलाः । अणवः पुद्गला अत्रेत्युक्ता-
जिनैश्चतुर्विधाः ॥ १०१ ॥ सर्व स्कंधः समेदश्चवह्णदूवज्जित । स्कंधस्याद्भुवैरुक्तः स्कंधदेशोलिनागमे ॥ १०२ ॥
तस्याद्भुजैः सजातोद्वेषणपर्यन्तभेदभाक् । स्कंधप्रदेशएवाविभागी स्यादणुः पुद्गलः ॥ ३ ॥ जीवितं मरणं दुःखं
सुखं देहोन्निवर्जनम् । जीवानां पुद्गलाः कुतुर् कर्मवधाद्युपग्रहम् ॥ ४ ॥ धर्मोऽधर्मो नभः काल इमेरूपान्विवर्जिताः ।
जीवपुद्गलयो लोके निष्क्रिया सहकारिणः ॥ ५ ॥ सहकारीगतौधर्मो जीवपुद्गलयोर्मतः । असंख्यातप्रदेशोत्र

आदि ज्ञानों को धारण करने वाला चक्षुदर्शन अचक्षुदर्शन आदि दर्शनों को धारण करने वाला, कर्मों का कर्ता भोक्ता, बंध वा मोक्ष को करने वाला, चतुर्गति में परिभ्रमण करने वाला मूर्त और सुख दुःख भोगने वाला वतलाया है ॥ ६८-६९ ॥ आगे अजीव को वतलाते हैं अजीव के दो भेद हैं रूपी और अरूपी । उनमें से उद्गल रूपी हैं और स्कंधादिक के भेद से चार उसके भेद हैं ॥ १०० ॥ स्कंध, स्कंधदेश, स्कंधप्रदेश और अणु इस प्रकार भगवान् जिनेन्द्रदेव ने पुद्गल के चार भेद बतलाये हैं ॥ १०१ ॥ जो बहुत से परमाणुओं से बना है जिसके अनेक भेद हैं ऐसे बड़े स्कंध को स्कंध कहते हैं । स्कंध का जो आधा भाग है उसको विद्वानों ने जैन शास्त्रों में स्कंधदेश वतलाया है । उस स्कंधदेश के आधे भाग को तथा उसके भी आधे भाग को इस प्रकार दो अणु के स्कंध तक के भागों को स्कंधप्रदेश कहते हैं तथा अविभागी पुद्गल के परमाणु को अणु कहते हैं ॥ १०२-३ ॥ जीवन मरण सुख दुःख तथा शरीर के त्याग के द्वारा पुद्गल द्रव्य जीव का उपकार करते हैं । ये पुद्गल कर्मबंध के द्वारा भी जीव का उपकार करते हैं ॥ ४ ॥ धर्म अधर्म आकाश और काल ये अरूपी अजीव द्रव्य हैं, ये चारों ही द्रव्य क्रिया रहित हैं और जीव पुद्गल के उपकारक हैं ॥ ५ ॥ जिस प्रकार जल की राशि मछलियों को चलने में सहायक है उसी प्रकार धर्म द्रव्य जीव उद्गलों के चलने में सहायक होता है यह धर्म द्रव्य असंख्यातप्रदेशी है ॥ ६ ॥ जिस

मस्थानां जलराशिवत् ॥ ६॥ छात्रावत्पथिकानामधर्मः साक्षाकारः स्थितौ । जीवपुद्गलयोः प्रोक्तः संख्यानीत-
प्रदेशवानु ॥ ७॥ लोकालोक द्विभेदाभ्याद्विधाकाशः स्मृतो जितैः । अक्वाकाशप्रदः सर्वद्रव्याणां खंडवर्जितः ॥ ८॥
धर्मोऽधर्मोऽग्नितः काल पुद्गलाः खेत्र यावति । एते तिष्ठन्ति तावन्मानः लोकाकाशएवहि ॥ ९॥ तस्मात्स्या-
त्परतोऽनंतप्रदेशएककोमहान् । सर्वद्रव्यातिगोऽलोकालोकाकाशोऽलिनोऽदितः ॥ १०॥ नवजीर्णादिभिः कालः
परिवर्तनहेतुश्च । जीवपुद्गलयोलोके व्यवहारोऽदिनादिकः ॥ ११॥ लोकाकाशप्रदेशे यः प्रथग्भूतोऽणसंचयः । स
निग्वयाभिधः कालोरत्नराशिरिवोर्जितः ॥ १२॥ एतेन सह जीवेन पदद्रव्याउदितजितैः । कालद्रव्यं विनापचा-
स्तिकायाश्रीजिनागमे ॥ १३॥ रागद्वेषादिभ्यो यः परिणामो हि रागिणाम् । कर्मास्त्रिभिस्त्रितोनेकधामावास्वो

प्रकार पथिकों के ठहरने में छाया सहायक होती है उसी प्रकार अधर्म द्रव्य जीव पुद्गलों के ठहरने में
सहकारी होता है । तथा यह द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है ॥७॥ भगवान् जितेन्द्रदेव ने आकाश के
दो भेद बतलाये हैं एक लोकाकाश और दूसरा अलोकाकाश । यह आकाश समस्त पदार्थों को जगह
देता है । तथा यह आकाश अखंड द्रव्य है ॥८॥ जितने आकाश में जीव पुद्गल धर्म अधर्म और
काल रहता है उतने आकाश को लोकाकाश कहते हैं ॥९॥ उस लोकाकाश के बाहर सब और जो
एक महान् और अनंत प्रदेशी आकाश है जिसमें अन्य कोई द्रव्य नहीं है और जो नित्य है उसको
भगवान् जितेन्द्रदेव ने अलोकाकाश बतलाया है ॥१०॥ काल द्रव्य नवीन पदार्थों को भी पुराना
बना देता है और जिस प्रकार जीव पुद्गल आदि समस्त पदार्थों में परिवर्तन करता रहता है । तथा
लोक में दिन रात घड़ी घंटा आदि के भेद से जो काल माना जाता है वह सब व्यवहार काल
है ॥११॥ जिस प्रकार रत्नों की राशि पास पास जड़ी रहती है उसी प्रकार लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश
पर जो अलग अलग काल के परमाणु विद्यमान हैं उन कालाणुओं को निश्चय काल कहते हैं ॥१२॥
इस प्रकार पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल ये पाँच अजीव के भेद बतलाये हैं उनमें जीव द्रव्य
को मिला देने से भगवान् जितेन्द्रदेव ने छह नाम बतलाये हैं तथा काल द्रव्य को छोड़ कर बाकी के
पाँच जैन शास्त्रों में अस्तिकाय बतलाये हैं ॥१३॥ रागद्वेष को धारण करने वाले जीवों के कर्मों के
आस्रव का कारण ऐसा जो रागद्वेष सहित परिणाम है उसको भावास्त्रव कहते हैं उस भावास्त्रव के अनेक

त्रसः ॥ १४ ॥ भावास्रवेन जंतूनां यदागमनन्वहम् । कर्मरूपेण भोपुद्गलानां द्रव्यास्रवोत्रसः ॥ १५ ॥ मिथ्यात्वं पचधा द्वादशधाविरतयोऽयुभाः । दशपचप्रमादाश्च वषायाः पचविंशतिः ॥ १६ ॥ योगाः पचदशात्रैतेदुस्त्याज्याः प्रत्ययानुष्णाम् । विधानार्थाकरीभूता भावास्रवस्यहेतवः ॥ १७ ॥ येनप्रत्ययरोधेनरुद्धं कर्मास्त्रिवोखिल । सर्वसमीक्षितं सिद्धं तस्यैवमुक्ति कारणम् ॥ १८ ॥ कर्मास्त्रविनिरोधयोऽक्षम कर्तुं निजात्मनः । ध्यानाध्ययनयोगाद्यैर्दृष्टा तस्य तपोयमः ॥ १९ ॥ कर्मास्त्रव निराकृतुं येऽसमर्थायमादिभिः । चचलास्ते कथं ध्वान्ति क्रूरान् कर्मारिदुर्जयान् ॥ २० ॥ ज्ञात्वैतिकर्मवद्वाः स्वनिरुध्याखिलाश्रयात् । बाह्यास्तसर्वप्रयत्नेनरुधीष्व सकलास्त्रवम् ॥ २१ ॥ रागद्वेषमयेनात्र परिणामेन येन च । बध्यन्ते कृत्स्नकर्माणि भाववध स उच्यते ॥ २२ ॥ भाववधनिमित्तेनसाद्धं यः कर्मपुद्गलैः ।

भेद है ॥१४॥ संसारी जीवों के उस भावास्रव के द्वारा कर्म रूप बन कर जो पुद्गलों का आगमन होता है उसको द्रव्यास्रव कहते हैं ॥१५॥ पाँच प्रकार का मिथ्यात्व, बारह प्रकार का अविरत, पंद्रह प्रकार के अशुभ प्रमाद, पच्चीस कषाय और पंद्रह योग ये सब भावास्रव के कारण हैं समस्त अनर्थों के करने वाले हैं और मनुष्यों से बड़ी कठिनता से छूटते हैं ॥१६-१७॥ जो मनुष्य भावास्रव के कारणों को रोक कर समस्त कर्मों के आस्रव को रोक लेता है उसके मोक्ष के कारण ऐसे समस्त इष्ट पदार्थ सिद्ध हो जाते हैं ॥१८॥ जो मुनि अपनी आत्मा के ध्यान अध्ययन और योग आदि के द्वारा कर्मों के आस्रव को रोकने में असमर्थ है अर्थात् जो धनार्दिक के द्वारा आस्रव रोक नहीं सकता उसका यम नियम और तपश्चरण सब व्यर्थ है ॥१९॥ जो मुनि यम नियम आदि के द्वारा कर्मों के आस्रव को भी रोकने में असमर्थ है वे चंचल पुरुष अत्यंत क्रूर ऐसे कर्मरूपी दुर्जय शत्रुओं को कैसे नाश कर सकते हैं ॥२०॥ यही समझ कर बुद्धिमानों को बाहर के समस्त आश्रयों से कर्मविशिष्ट आत्मा को रोकना चाहिये और पूर्ण प्रयत्न के साथ समस्त आस्रवों को रोकना चाहिये ॥२१॥ जिन रागद्वेषमय परिणामों से समस्त कर्म बंधते हैं उन परिणामों को भावबंध कहते हैं ॥२२॥ उस भावबंध के निमित्त से कर्मपुद्गलों के साथ साथ जो आत्मा के प्रदेशों का संबंध हो जाता है उसको द्रव्यबंध कहते हैं ॥२३॥

संभलेषोभिप्रदेशानां द्रव्यबंधः स कथ्यते ॥२३॥ प्रकृतिस्थितित्रयोनुभागः प्रदेशपञ्चकः । इति चतुर्विधो द्रव्यबंधो-
बंधकर्षोर्गिनाम् ॥ २४ ॥ प्रकृत्यामा प्रदेशस्य वयोवाक्कायमानसैः कर्पायै भवतो बंधोपुंसां स्थित्यनुभागयोः ॥२५॥
यथारजांसि तैलादिस्निग्धगात्रेणैहिनाम् । लगन्ति च तथा कर्माण्योरगागादिभिः मदा ॥ २६ ॥ यथा बंधन
बद्धोव सुंक्ते दुःखमनारतम् । पराधीनस्तथाप्राणी चतुर्गतिपुमाधिकम् ॥ २७ ॥ अक्षम' कर्मबंधं यः छेतुं
ध्यानाध्यादिभिः । कथं मुक्तो भवेत्सोवकुर्वन्नपि तपोमहत् ॥ २८ ॥ यावच्छिन्नचित्तबंधं न कर्मणां सत्तपोसिना ।
तावत्सुखी क जायेतमुनिश्च भवत्प्रीतिम् ॥ २९ ॥ विज्ञायेत्प्रियत्वेन मुक्तिक्रामाः स्वमुक्तये । रत्नत्रयायुधेनैव-
छिदन्तु कर्मशास्त्रवम् ॥३०॥ चैतन्यपरिणामो यः कर्मान्नविनिरोधकः । रगतमग्नरतः शुद्धो भावसंवर एव सः ॥३१॥

प्राणियों को बंध करने वाला यह द्रव्यबंध, प्रकृतिबंध, स्थितिबंध, अनुभागबंध और प्रदेशबंध के भेद
से चार प्रकार का बतलाया है ॥२४॥ इन चारों प्रकार के बंधों में से प्रकृतिबंध और प्रदेशबंध मन
वचन काय के योगों से होते हैं और स्थितिबंध तथा अनुभागबंध कथाय से होते हैं ॥२५॥ जिस प्रकार
तेल आदि के द्वारा चिकने हुए मनुष्यों के शरीर पर धूल जम जाती है उसी प्रकार राग द्वेष आदि
कारण आत्मा के प्रदेशों में कर्मों के परमाणु आकर मिल जाते हैं ॥२६॥ जिस प्रकार बंधन में बंधा
हुआ मनुष्य पराधीन होकर अनेक प्रकार के दुःख भोगता है उसी प्रकार कर्मबंध से बंधा हुआ यह
प्राणी पराधीन होकर चारों गतियों में बहुते से दुःख भोगता है ॥२७॥ जो मुनि महा तपश्चरण करता
हुआ भी ध्यान रूपी शस्त्र से कर्मबंध को नाश करने में असमर्थ है वह मुक्त कभी नहीं हो सकता ॥२८॥
यह मुनि जब तक श्रेष्ठ तपश्चरण रूपी तलवार से जब तक कर्मों के बंधन को छिन्न भिन्न नहीं कर
सकता तब तक वह संसार रूपी वन में ही धूमता रहता है और तब तक वह कभी सुखी नहीं हो
सकता ॥२९॥ यही समझ कर मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुषों को स्वयं मोक्ष प्राप्त करने के लिये
प्रयत्न पूर्वक रत्नत्रयरूपी शस्त्र से कर्मरूपी शत्रुओं को नष्ट कर डालना चाहिये ॥३०॥ कर्मों के
आसन्न को रोकने वाला जो आत्मा का शुद्ध परिणाम है अथवा ध्यान में लीन हुआ जो अपना शुद्ध
आत्मा है उसको भाव संवर कहते हैं ॥३१॥ तेरह प्रकार का चारित्र्य, दश प्रकार का सर्वोत्कृष्ट धर्म,

त्रयोदशविधं वृत्तं धर्मो दशविधो महान् । अनुग्रहो चाद्विपदभेदा परीपहजयोऽखिलः ॥ ३२ ॥ चारित्र्यं पञ्चधा योगा ध्यानाध्ययनदक्षता । तपो यमादिका एते भावसंवरकारिणः ॥ ३३ ॥ संवर कर्मणा यस्य मुनेर्योगादिनिग्रहः । तस्यैव सफल जन्मसार्थादीनां शुभशिवम् ॥ ३४ ॥ अक्षमः संवर कर्तुं यो यतियोगं चंचलैः । तस्य जातु न मोक्षोत्रांगलेशस्तुषलडनम् ॥ ३५ ॥ सन्नद्धः सगरेयद्वन्द्वो हन्ति रिपून् वहून् । तद्वत् सवरितो योगी कर्मार्तास्तपोवलात् ॥ ३६ ॥ सवरेण विना पुंसां वृथा दीक्षा तपोऽखिलम् । यतः कर्मास्त्रैरेव वृद्धते सस्तुतिस्तरांम् ॥ ३७ ॥ भवेति धीयनैः कार्यैः सवरो मुक्तिकारकः । सर्वैर्ब्रतादिभ्यो गैः प्रयत्ननशिवाप्तये ॥ ३८ ॥ कर्तव्यो मुनिभिः पूर्वं सर्वोत्राघकर्मणाम् । स्वात्मध्यानं ततः प्राप्य सिद्ध्यै च शुभकर्मणाम् ॥ ३९ ॥ सविपाकाविपाकाभ्यां कर्मणाम्

बारह अनुग्रहेणाएँ, समस्त परिपहो का जीतना, पाँच प्रकार का चारित्र्य, योग ध्यान और अध्ययन की चतुरता, तप यम नियम आदि सब भावसंवर के कारण हैं ॥ ३२-३३ ॥ जो मुनि अपने मन वचन काय के योगों का निग्रह कर कर्मों का संवर करता है उसी का जन्म सफल समझना चाहिये उसी का दीक्षा सार्थक समझनी चाहिये और उसी को शुभ मोक्ष की प्राप्ति समझनी चाहिये ॥ ३४ ॥ जो मुनि अपने योगों की चंचलता के कारण कर्मों का संवर करने में असमर्थ है उसको कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती ऐसी अवस्था में उसका तप करना चावलो की भूसी को कूटने के समान केवल शरीर को क्लेश पहुँचाना है ॥ ३५ ॥ जिस प्रकार युद्ध के लिये तैयार हुआ योद्धा युद्ध में बहुत से शत्रुओं को मार डालता है उसी प्रकार संवर को धारण करने वाला मुनि अपने तपश्चरण के बल से बहुत से कर्मरूपी शत्रुओं को नाश कर डालता है ॥ ३६ ॥ बिना संवर के मनुष्यों की जिनदीक्षा वा तपश्चरण आदि सब व्यर्थ है क्योंकि कर्मों का आसव होने से संसार की परंपरा बराबर बढ़ती जाती है ॥ ३७ ॥ यही समझ कर बुद्धिमान पुरुषों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये समस्त चारित्र्य तपश्चरण आदि धारण कर प्रयत्न पूर्वक मोक्ष देने वाला कर्मों का संवर सदा करते रहना चाहिये ॥ ३८ ॥ मुनियों को सबसे पहले पापरूप अशुभ कर्मों का संवर करना चाहिये और फिर मोक्ष प्राप्त करने के लिये अपने आत्मध्यान में लीन होकर शुभ कर्मों का भी संवर करना चाहिये ॥ ३९ ॥ कर्मों के एक देश लय होने

निर्जरा द्विधा । सविपाकात्र सर्वेषां सदा कर्मविपाकतः ॥ ४० ॥ अविपाका मुनीनां मा केवलं जायतेतराम् । तपोभिर्दुष्करैर्विवैर्यमाद्यैर्मुक्तिमाप्नुयात् ॥ ४१ ॥ यद्बुद्धाग्रफलान्यत्रपचन्तेहो बहूभ्रमणा । तद्वच्च कृत्स्नकर्माणितप-
स्तापैर्मुनीश्वरैः ॥ ४२ ॥ यथाजीर्णयुतोरोगीमलनिःस्फुरणान्द्रवेत् । महामुखीमुनिस्तद्वत्कर्मनिर्जरेणाद्भुवि ॥ ४३ ॥
यथायथात्र जायेत कर्मणां निर्जराभताम् । तथातथासमायातिनिकटंमुक्तिनायका ॥ ४४ ॥ यदैव निर्जरा सर्वा
तपसाखिलकर्मणाम् । तदैव जायते मोक्षोऽनन्तसौख्याकरः मताम् ॥ ४५ ॥ ज्ञात्वेति मुक्तिर्कामैः सा विधेयामुचित-
कारिणी । खनीममस्तसौख्यानां तपोरत्नत्रयादिभिः ॥ ४६ ॥ सर्वेषां कर्मणां योत्रज्ञयहेतुर्वितात्मनः । विशुद्धः
परिणामः सः तावन्मोक्षोऽयुभान्तकः ॥ ४७ ॥ केवलज्ञानिनो योत्रविश्लेषः कर्मजीवयोः । सर्वथा द्वयमोक्षः

को निर्जरा कहते हैं उसके सविपाक-निर्जरा और अविपाक निर्जरा के भेद से दो भेद हैं । उनमें से सविपाक निर्जरा समस्त संसारी जीवों के सदा होती रहती है क्योंकि संसारी जीवों के कर्मों का विपाक प्रति समय सबके होता रहता है ॥ ४० ॥ तथा अविपाक निर्जरा मोक्ष की माता है और वह घोर तपश्चरण तथा समस्त यमों को धारण करने से केवल मुनियों के ही होती है ॥ ४१ ॥ जिस प्रकार आम के फल अधिक गर्मी से जल्दी पक जाते हैं उसी प्रकार मुनिराज भी अपने तीव्र तपश्चरण की गर्मी से समस्त कर्मों को पका डालते हैं ॥ ४२ ॥ जिस प्रकार अजीर्ण रोग का रोगी मल निकल जाने से (दस्त हो जाने से) अधिक सुखी होता है उसी प्रकार मुनिराज भी कर्मों की निर्जरा हो जाने से अधिक सुखी हो जाते हैं ॥ ४३ ॥ मुनियों की जैसे जैसे कर्मों की अधिक निर्जरा होती जाती है वैसे ही वैसे मुक्ति रूपी नायका उनके निकट आती जाती है ॥ ४४ ॥ जब तपश्चरण के द्वारा सज्जनों के समस्त कर्मों की निर्जरा हो जाती है उसी समय उनको अनंत सुख देने वाली मोक्ष प्राप्त हो जाती है ॥ ४५ ॥ यही समझ कर मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुषों को तपश्चरण और रत्नत्रय आदि के द्वारा समस्त सुखों की खानि और मोक्ष को देने वाली यह कर्मों की निर्जरा अवश्य करनी चाहिये ॥ ४६ ॥ अपने आत्मा को वश करने वाले मुनियों के समस्त कर्मों के चय होने का कारण ऐसा जो अत्यंत शुद्ध परिणाम होता है उसको समस्त पापों का नाश करने वाला भाव मोक्ष कहते हैं ॥ ४७ ॥ केवली भगवान् के जो कर्मों का सम्बन्ध आत्मा से सर्वथा भिन्न हो जाता है । उसको अनन्त सुख देने वाला महान्

सोजन्तशर्माकरोमहान् ॥ ४८ ॥ यथापादशिरोन्तं हि वद्धस्य दृढमन्धनैः । मोचनान्च परशमं तथा कृत्स्नविधि-
क्षयात् ॥ ४९ ॥ ततः ऊर्ध्वस्वभावेन ब्रजे दात्मा शिवालयम् । कृत्स्नकर्मवपुर्नाशाद्गुणाष्टकमयोमहान् ॥ ५० ॥
तत्रसु'त्तेनिरावाधं सुखं वाचामगोचरम् । अनन्त शान्तं सिद्धः स्वात्मजविपयातिगम् ॥ ५१ ॥ यत्सुख सकलोट्कष्टं
कालत्रितयगोचरम् । विश्वदेवमनुष्याणां तिरश्चाभोगभागिनाम् ॥ ५२ ॥ तस्मादन्तातिगसौख्यं निरौपम्यसुखोद्भवम् ।
एकस्मिन् समयेषु'त्ते सिद्धोऽमृतोऽखिलायैवित् ॥ ५३ ॥ विज्ञायेति बुधा शीघ्रं' मोक्षं नित्यगुणान्मुधिम् । साधयन्तु
प्रयत्नेन तपोभिर्दीक्षयायैः ॥ ५४ ॥ इमानि सप्ततत्त्वानि भाषितानि जिनागमे । जनैर्ह'कशुद्धये नित्य श्रद्धेयानि-

द्रव्य मोक्ष कहते हैं ॥ ४८ ॥ जिस प्रकार कोई मनुष्य अत्यन्त दृढ़ मन्धनों से सिर से पैर तक बंधा हो
और फिर उसको छोड़ दिया जाय तो छूटने से वह सुखी होता है उसी प्रकार कर्मों से बंधा हुआ
आत्मा समस्त कर्मों के नाश हो जाने से अनन्त सुखी हो जाता है ॥ ४९ ॥ तदनन्तर ऊर्ध्वस्वभाव
होने के कारण यह आत्मा मोक्ष में जा विराजमान होता है । इसके समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं और
शरीर भी नष्ट हो जाता है इसलिये भी यह मोक्ष में पहुँच जाता है । उस समय यह सम्यक्त्व
आदि आठों गुणों से सुशोभित हो जाता है और सर्वोत्कृष्ट हो जाता है ॥ ५० ॥ वहाँ पर सिद्ध भगवान्
जिस सुख का अनुभव करते हैं वह सुख निरावाध है वाणी के अगोचर है, अनन्त है, नित्य है केवल
स्वात्मा से प्रगट होता है और विषयों से सर्वथा रहित है ॥ ५१ ॥ समस्त देव समस्त मनुष्य, समस्त
तिर्यक् और समस्त भोग भूमियों का भूत भविष्यत और वर्तमान तीनों कालों में होने वाला जो
सर्वोत्कृष्ट सुख है उससे अनन्तगुना अनुपम सुख समस्त पदार्थों को जानने वाले अमूर्त सिद्ध भगवान्
एक समय में अनुभव करते हैं ॥ ५२-५३ ॥ यही समस्त कर बुद्धिमान पुरुषों को तपश्चरण दीक्षा और
यम आदि धारण कर प्रयत्नपूर्वक सदा रहने वाले अनुपम गुणों का समुद्र ऐसा यह मोक्ष अवश्य सिद्ध
कर लेना चाहिये ॥ ५४ ॥ इस प्रकार भगवान् जिनेन्द्रदेव ने अपने आगम में ये सात तत्त्व निरूपण किं.
है । सम्यग्दृष्टी 'पुरुषों को अपना सम्यग्दर्शन शुद्ध रखने के लिये सदा इनका श्रद्धान बनाये रखना

दृगन्वितैः ॥ ५५ ॥ शुभैर्योगक्रियाद्यैश्च पुण्यमुत्पद्यते नृणाम् । अशुभैः पापमयैश्च ग्रन्थं दुःखकारणम् ॥ ५६ ॥
सद्वैद्यसुरतिर्यनरायुर्नामशुभानि च । उच्चैर्गोत्रमिमादेयाद्विचत्वारिशदेव हि ॥ ५७ ॥ पुण्यप्रकृतशस्तीर्थपदादि-
सुखखानयः । पापप्रकृतयः शेषाविश्वदुःखनिवधनाः ॥ ५८ ॥ प्रागुक्तसप्ततत्त्वानि पुण्यपापयुतानि च । पदार्था नव
कथन्ते सम्यग्दृष्टज्ञानोचराः ॥ ५९ ॥ तेषु तत्त्वपदार्थेषु परां श्रद्धा विधाय वा दृष्टेरंगान्यपीमान्यादेयान्यष्टौ-
विशुद्धये ॥ ६० ॥ निःशंकितं च निःकलितार्गनिर्विचिकित्सितम् । अमूढदृष्टिनामांगं ह्युपगृह्णन्मङ्गलम् ॥ ६१ ॥
सुस्थितिकरण वात्सल्यप्रभावनामकम् । एतान्यष्टौ महागानि दृष्टेर्धर्माणि दृष्टयुतैः ॥ ६२ ॥ उक्ततत्त्वपदार्थेषु
तीर्थशेषकलागमे । निमग्नये च गुरौ धर्मे दयापूर्णं जिनोदिते ॥ ६३ ॥ रत्नत्रयमये मोक्षमार्गे शंकाबुधोत्तमै । रज्यते

चाहिये ॥ ५५ ॥ मनुष्यों को मन वचन काय कीं शुभ क्रियाओं से पुण्य उत्पन्न होता है और अशुभ क्रियाओं से
प्रतिदिन दुःख देने वाला अत्यन्त पाप उत्पन्न होता है । साता वेदनीय, देवायु, चिर्यायु, मनुष्यायु, मनुष्यगति,
देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, पँचों शरीर, तीनों आंगोपांग, समचतुरस्र संस्थान, वज्रवृषभनाराच संहनन, प्रशस्त
वर्ण रस गंध स्पर्श, मनुष्यगति प्रयोग्यानुपूर्वी देवगतिप्रयोग्यानुपूर्वी अगुल्लव परधात, उच्छ्वास, आतप,
उद्योत, प्रशस्त विद्यायोगति, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय,
यशःकीर्ति निर्माण, तीर्थकर ऊंच गोत्र ये कर्मों की व्यालीस प्रकृतियाँ शुभ कहलाती हैं तथा इन्हीं को
पुण्य कहते हैं ये पुण्य प्रकृतियाँ तीर्थकरादिक पदों के सुख देने वाली हैं । इनके सिमाय जो कर्म प्रकृतियाँ
है ये सब पाप प्रकृतियाँ कहलाती हैं और समस्त दुःखों को देने वाली हैं ॥ ५६-५८ ॥ पहले कहे हुए सातों
तत्त्व पुण्य पाप के मिलाने से नौ पदार्थ कहलाते हैं । ये नौ पदार्थ सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान के गोचर
हैं ॥ ५९ ॥ इन तत्त्व और पदार्थों में परम श्रद्धा धारण कर इस सम्यग्दर्शन को शुद्ध करने के लिये आगे कहे हुए
सम्यग्दर्शन के आठों अंगों का पालन करना चाहिये ॥ ६० ॥ निःशंकित, निःकलित, निर्विचिकित्सा अमूढदृष्टि,
उपगृह्णन स्थितिकरण वात्सल्य और प्रभावना ये आठ सम्यग्दर्शन के महा अंग हैं । सम्यग्दृष्टियों को इनका
पालन अवश्य करना चाहिये ॥ ६१-६२ ॥ ऊपर कहे हुए समस्त तत्त्वों में, पदार्थों में, तीर्थकर परमदेव
में, उनके कहे हुये आगम में, निर्ग्रन्थ गुरु में भगवान् जिनैन्द्रदेव के कहे हुये दयामय धर्म में और रत्नत्रय

या सदासस्याग्निःशक्तिर्गन्ध आदि भ. ॥ ६४ ॥ कुलाद्रिभूभागं कचिद्देवाञ्चलेदहो । न जातु देशकालेपि वाक्यं श्रीजिनभाषितम् ॥ ६५ ॥ इति मत्वात्र सर्वज्ञं निर्दोषगुणसागरम् । प्रमाणीकृत्य तीर्थेशं तद्वाक्येन निश्चयं कुरु ॥ ६६ ॥ 'इहलोकभयं नाम परलोकमप्यमुषि । अत्राण्यगुप्तमित्याख्यवेदनाकस्मिकाह्वया' ॥ ६७ ॥ इमे सप्तभयास्त्याज्या, भयकर्ममवावुधै । दृग्विशुच्यै विदित्वानुल्लव्यं भाविशुभाशुभम् ॥ ६८ ॥ इह पुत्रकलत्रश्रीराज्यभोगादिशर्मसु । अमुत्रस्वर्गं चक्री न्द्राहमिन्द्रादिपदेषु च ॥ ६९ ॥ कुदेवश्चतुर्वर्षी कुयमैवारिजित्ये । धर्मायमूढभावेन तपोधर्मफलं लोदिभि' ॥ १७० ॥ या निराक्रियते नित्यं दुराकांक्षाविरागिभि । तन्नि वाचाह्वयं सारं ह्यंगं स्वमुक्तिभूतिदम् ॥ १७१ ॥

स्वरूप मोक्षभोग में विद्वान् पुरुषों को सब तरह की शंकाओं का त्याग कर देना चाहिये । इसको सम्यग्दर्शन का पहला निःशंकित अंग कहते हैं ॥ ६३-६४ ॥ इसका भी कारण यह है कि कदाचित् दैवयोग से कुलपर्वत वा मेरुपर्वत का भूभाग चलायमान हो सकता है परन्तु किसी भी देश वा किसी भी काल में भगवान् जिनेन्द्रदेव का कहा हुआ वचन चलायमान वा अन्यथा नहीं हो सकता ॥ ६५ ॥ यही समझ कर और सर्वज्ञ निर्दोष तथा गुणों के समुद्र ऐसे तीर्थंकर परमदेव को प्रमाण मान कर उनके वचनों का निश्चय करना चाहिये ॥ ६६ ॥ इस संसार में सात भय हैं इस लोक का भय, परलोक का भय, अपनी अरचा का भय, मृत्यु का भय, वेदना वा रोग का भय, आकस्मिक भय और परकोटा आदि के न होने से सुरक्षित न रहने का भय ये सातों भय भय नाम के कर्म से उत्पन्न होते हैं इसलिये सम्यग्दर्शन को विशुद्ध रखने के लिये बुद्धिमानों को इन सातों भयों का त्याग कर देना चाहिये । क्योंकि जो होनहार शुभ तथा अशुभ है उसको कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता ॥ ६७-६८ ॥ वीत-रागी पुरुष धर्म के लिये किये हुये तपश्चरण आदि धर्म के फल से अज्ञान रूप परिणामों से भी पुत्र स्त्री लक्ष्मी राज्य भोग आदि कल्याण करने वाले इस लोक संबंधी पदार्थों की आकांक्षा नहीं करते, तथा परलोक में होने वाले स्वर्ग के सुख वा इन्द्र अहमिन्द्र चक्रवर्ती आदि के पदों की आकांक्षा भी नहीं करते । इसी प्रकार कुदेव कुशास्त्र कुगुरु और कुधर्म की भी इच्छा कभी नहीं करते और न शत्रुओं के जीतने की इच्छा करते हैं । इस प्रकार की दुराकांक्षा जो दूर करना है उसको स्वर्ग मोक्ष की विभूति

भंगुरं त्रिजगत्सर्वं भोगार्गं त्वभ्रकारणम् । कारागारं वपुर्मत्वा कांचा देया सुखादिषु ॥ ७२ ॥ द्रव्यभावविभेदाभ्यां विचिकित्सा द्विधा भवति । आद्या मुनिवपुर्जातिद्वितीया त्रयचुधादिजा ॥ ७३ ॥ मुनीनां मलमूत्रादीन् वातकफादिरु-
ग्रजान् । पश्यतां यादृश्या द्रव्यविचिकित्सा त्रय सा शुभा ॥ ७४ ॥ जैनत्रशासनं घोराः क्षुत्तृषादिपरीषदाः । यदि सन्ति न वेदन्यस्तमीचीन किलाखिलम् ॥ ७५ ॥ इत्यादि चिन्तनं यच्च कातरैः क्रियते हृदि । भावाख्याविचि-
कित्सा सा स्मृता मिथ्यात्वकारिणी ॥ ७६ ॥ एषा त्रिविधा चित्तो हन्यते या विवेकिभिः । तत्स्यान्निर्विचिकित्सा-
ख्यमंगं विश्वसुखप्रदम् ॥ ७७ ॥ मुनीन्द्रसद्गुणानुसारान् जगद्द्रव्यहितकरान् । विश्वासाधारणान् ज्ञात्वा तद्गतात्रेत्यज भो धृणाम् ॥ ७८ ॥ चौद्धादिसम्यक्सर्ववेदस्मृत्यादिदुःश्रुतं । हरहर्षादिदेवे च समर्थे कुतुरौ खले ॥ ७९ ॥

देने वाला सारभूत निःकलित अंग कहते हैं ॥ ६६-७१ ॥ ये समस्त तीनों लोक क्षणभंगुर हैं भोगोपभोग के साथन सब नरक के कारण हैं और शरीर कारागार के समान है यही समझ कर सुखादिक की आकांक्षा सर्वथा दूर कर देनी चाहिये ॥ ७२ ॥ द्रव्य और भाव के भेद से विचिकित्सा के दो भेद हैं । पहली मुनियों के शरीर से उत्पन्न हुई द्रव्यविचिकित्सा है और दूसरी भूख, प्यास से उत्पन्न होने वाली भावविचिकित्सा है ॥ ७३ ॥ मुनियों के मलमूत्र को देख कर अथवा वायु के रोग को वा उनके अन्य रोगों को देख कर जो घृणा करता है वह अशुभ द्रव्यविचिकित्सा कहलाती है ॥ ७४ ॥ यदि जैन शासन में भूख प्यास की वीर परिग्रह न हो तो बाकी का समस्त जैन शासन अत्यंत समीचीन है इस प्रकार का चितवन कातर लोग ही करते हैं और इसी को मिथ्यात्व बढ़ाने वाली भावविचिकित्सा कहते हैं ॥ ७५-७६ ॥ विवेकी पुरुष इन दोनों प्रकार की विचिकित्साओं का जो त्याग कर देते हैं उसको समस्त संसार को सुख देने वाला निर्विचिकित्सा अंग कहते हैं ॥ ७७ ॥ मुनिराज में समस्त संसार में न होने वाले अनेक असाधारण सद्गुण हैं वे सब गुण सारभूत हैं और जगत के समस्त भव्य जीवों का हित करने वाले हैं । यही समझ कर मुनिराज के शरीर को देख कर कभी घृणा नहीं करनी चाहिये ॥ ७८ ॥ चतुर पुरुष अपने आत्मा का कल्याण करने के लिये बौद्ध आदि अन्य समस्त मतों में, वेद स्मृति आदि समस्त अग्न्य शास्त्रों में, हरि हर आदि अन्य देवों में और परिग्रह सहित समस्त कुतुरुओं में

श्रेयोर्थं दत्तभावेन भक्तिरागाद्युपासनम् । यन्निराक्रियते स्वान्तरैर्मूढत्वं तदूर्जितम् ॥ ८० ॥ विवेकलोचनेनात्रपरीक्ष्य-
निखिलानसतान् । सारासाराश्च धर्मादीन् मूढत्व जाहि सर्वथा ॥ ८१ ॥ निर्दोषस्य निसर्गेण जिनेन्द्रशासनस्य च ।
चतुःसधमुनीशानां वालाशक्त जनश्रवै ॥ ८२ ॥ आगतस्यात्रदोषस्याच्छादनं यद्विधीयते । ददौनानाविधोपाधैरुप-
गूह्यनमेवतत् ॥ ८३ ॥ निष्कलकशरण्यं च महच्छ्रद्धाजिनशासनम् । विदित्वागततद्दोषं छाद्यन्तु बुधा द्रुतम् ॥ ८४ ॥
सम्यग्बुद्धानाचारिन्नेभ्योवोरतपसोसुवि । परीपहोपसर्गाद्यैश्चलतां गुह्ययोगिनाम् ॥ ८५ ॥ सुस्थितिकरणं यच्च
क्रियते स्वाक्रियादिषु । हितैर्धर्मकरैर्वाग्यैः सुस्थितोकरणाहि तत् ॥ ८६ ॥ परिज्ञाय जगत्सारांस्तपोधर्मव्रतादिकान्
स्वमुक्तिसाधकास्तेषुस्थितोकरणाचरे ॥ ८७ ॥ चतुर्विधेषुसर्वेषु नाकनिर्वाणामिषु । धर्मप्रवर्तकेष्वत्रसद्यः प्रसूत-

न तो कभी भक्ति करते हैं और न कभी उपासना करते हैं तथा उनकी भक्ति और उपासना दूसरों से भी कभी नहीं कराते उसको श्रेष्ठ अमूढदृष्टि अंग कहते हैं ॥७९-८०॥ चतुर पुरुषों को विवेक रूपी नेत्रों से समस्त मतों की परीक्षा कर लेनी चाहिये उन सबका सार असार समझ लेना चाहिये धर्म का स्वरूप समझ लेना चाहिये और फिर अपनी मूढता का त्याग कर देना चाहिये ॥८१॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव का कदा हुआ यह जिनशासन स्वभाव से ही निर्दोष है, इसलिये उसमें तथा चारों प्रकार के मुनियों के संघ में यदि किसी बालक वा असमर्थ मनुष्य के आश्रय से कोई दोष आ जाय तो चतुर पुरुषों को अनेक उपायों से उसका आच्छादन ही कर देना चाहिये । इसको उपगूहन अंग कहते हैं ॥८२-८३॥ यह भगवान् जिनेन्द्रदेव का महा जिन शासन निष्कलंक है और शरणभूत है यही समझ कर चतुर पुरुषों को शीघ्र ही उसमें आये हुये दोषों को आच्छादान करते रहना चाहिये ॥८४॥ यदि कोई श्रावक वा मुनि सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य का धोर तपश्चरण से अथवा परीषद् वा उपसर्ग से चलायमान होते हों तो हित करने वाले धर्मरूप वचनों से उनको उनकी उसी क्रिया में स्थिर कर देना स्थितिकरण अंग कहलाता है ॥८५-८६॥ ये तप धर्म और व्रतादिक सब जगत में सारभूत हैं और स्वर्गमोक्ष के साधन हैं यही समझ कर उनमें स्थिति करण अवश्य करना चाहिये ॥८७॥ धर्मात्मा पुरुष अपने धर्म की सिद्धि क लिये स्वर्गमोक्ष में जाने वाले चारों प्रकार के

धेनुवत् ॥ ८८ ॥ स्नेहमक्त्यादिकं यच्च धर्मबुद्ध्या विधीयते । धार्मिकैर्मसिद्ध्यर्थं तद्वात्सल्यं जगद्विद्वत् ॥ ८९ ॥
चतुर्विधमहासंघं विप्रबलोकोत्तमंपरम् । गुणैरन्तातिगैर्ज्ञात्वा तद्वात्सल्यं भजान्वहम् ॥ ९० ॥ मूलोत्तरगुणैर्गो-
र्धृत्तमूलादिपूर्वकैः । तपोभिदुष्कैर्ज्ञानविज्ञानमानुरश्मिभिः ॥ ९१ ॥ उच्छिद्यान्यमतध्वान्तविद्विलोके प्रकाशकम् ।
धर्माहं च्छासनादीनां यत्साप्रभावना मता ॥ ९२ ॥ सत्यभूतं जगत्पूज्य भव्यात्तं जिनशासनम् । भवन्नं मोक्षदं
वीक्ष्य व्यक्तीकुर्वन्तु धीधनाः ॥ ९३ ॥ इमान्यष्टांगसाराणि दर्शनस्य विशुद्धये । विशुद्धिदानि यत्तेनरक्षणीयानि
धीधनैः ॥ ९४ ॥ यथोराज्यांगानि नोत्रात्तमोहन्तु रिपून् नृपः । तथाप्यंगैर्विना सम्यग्दृष्टिः कर्मरिपून्कचित् ॥ ९५ ॥

संघ में तथा धर्म की प्रश्रुति करने वालों में धर्म बुद्धि से जो अपने बच्चे में हाल की प्रसूता गाय के
समान स्नेह करते हैं और भक्ति करते हैं उसको जगत का हित करने वाला वात्सल्य अंग कहते
हैं ॥ ८८-८९ ॥ यह चारों प्रकार का संघ समस्त लोक में उत्तम है और अनंत गुणों से सुशोभित होने
के कारण सर्वोत्कृष्ट है । यही समझ कर प्रतिदिन इस वात्सल्य अंग का पालन करना चाहिये ॥ ९० ॥
जिस प्रकार बृच में जड़ होती है और फिर उसकी शाखाएँ डालियों आदि होती हैं उसी प्रकार बुद्धियों के
मूलगुण और उत्तरगुण होते हैं । इन मूलगुणों को धारण कर के तथा घोर तपश्चरण और ज्ञान विज्ञान
रूपी सूर्य की किरणों से अन्य मत रूपी अंधकार को नाश कर विद्वान लोग इस लोक में जो धर्मस्वरूप
भगवान् अरहंतदेव के शासन को प्रकाशित करते हैं उसको प्रभावना अंग कहते हैं ॥ ९१-९२ ॥ यह
जिनशासन यथार्थ है, जगतपूज्य है, भव्य जीवों के द्वारा ग्रहण किया जाता है संसार को नाश करने
वाला है और मोक्ष को देने वाला है । यही समझ कर बुद्धिमान लोगों को इसका महान्त्य प्रगट
करना चाहिये ॥ ९३ ॥ इस प्रकार सम्यग्दर्शन के निःशक्ति आदि आठ अंग हैं । ये अंग सारभूत हैं
और सम्यग्दर्शन को शुद्ध करने वाले हैं । इसलिये बुद्धिमानों को अपना सम्यग्दर्शन शुद्ध करने के लिए
यत्न पूर्वक इनकी रचा करनी चाहिये ॥ ९४ ॥ जिस प्रकार राज्य के अंगों से रहित हुआ राजा अपने
शत्रुओं को नहीं जीत सकता उसी प्रकार निःशक्ति आदि अंगों के बिना सम्यग्दृष्टी पुरुष भी कर्मरूपी

इतिमत्वाशुदान्याष्टांगानि दर्शनस्य च । पंचविंशतिस्त्रिंशदोषास्त्याज्या मलप्रदाः ॥ ६६ ॥ त्रिधामौह्यं मदाशब्दो
पडनायतनानि च । दोषाः शकादयोत्रैह्यदोषाः पंचविंशतिः ॥ ६७ ॥ चंडिका चत्रपालेषु ब्रह्मकुण्डलवरादिषु ।
उपासन कुदेवेषु दैवमौह्यमेव तत् ॥ ६८ ॥ मिथ्यामतानुसारेण लोकाचारौघकरकः । आचर्यते शठैलोकै लोकाभूतत्व-
मेव तत् ॥ ६९ ॥ बौद्धमीमांसकानां समयेष्वन्यवत्सु । मूढभावेन यो रागस्तन्मौह्यं समयाभिधम् ॥ ७० ॥
एतन्मूढग्रन्थिनां मूढजोक्तप्रतारकम् । धर्मध्वंसकरं त्याज्यश्च ब्रह्मद्वंद्वतो बुधैः ॥ ७० ॥ महाजाति कुलैश्वर्यरूपज्ञानतपो
बलाः । शिल्पित्वं दुर्मदागतेष्टैरहितव्यागुणान्वितैः ॥ ७१ ॥ भिन्नभिन्नादिजातीनां स्त्रीणांचित्तिर्यगोनिषु । भ्रमद्विभ्रमयः
भीतमन्धर्वोरधिकं हि तत् ॥ ७२ ॥ तिर्यग्मनुष्यनारीणां दुस्वियोगजशोकतः । अनन्तानां यदश्वयं तु तत्समुद्रांभ

शत्रुओं को कभी नहीं जीत सकता ॥६५॥ यही समझ कर सम्यग्दर्शन के इन आठों अंगों को प्रसन्नता
पूर्वक धारण करना चाहिये तथा मलिनता उत्पन्न करने वाले पच्चीसों दोषों का त्याग कर देना
चाहिये ॥६६॥ तीन मूढ़ताएँ आठ मद छह अनायतन और आठ शंकादिक दोष ये सम्यग्दर्शन के
पच्चीस दोष कहे जाते हैं ॥६७॥ चंडी चोत्रपाल वा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि कुदेवों की उपासना करना
देवमूढ़ता कहलाती है ॥६८॥ मिथ्यामत के अनुसार जो लोकाचार है वह पाप उत्पन्न करने वाला है
उसको जो अज्ञानी लोक आचरण करते हैं उसको लोकमूढ़ता कहते हैं ॥६९॥ अपनी अज्ञानता से
बौद्ध मीमांसिक आदि के शास्त्रों में वा अन्य मत में जो राग करना है उसको समय मूढ़ता कहते
हैं ॥७०॥ ये तीनों प्रकार की मूढ़ताएँ अत्यंत निंद्य हैं अज्ञानी लोगों को उगने वाली हैं धर्म को
नाश करने वाली हैं और नरकादिक के दुःख देने वाली हैं । इसलिये बुद्धिमानों को दूर से ही इनका
त्याग कर देना चाहिये ॥७०१॥ उत्तम जाति, कुल, ऐश्वर्य, रूप ज्ञान तप बल और शिल्पित्व इन
आठों का मद करना दुर्मद है गुणी पुरुषों को इनका अवश्य त्याग कर देना चाहिये ॥७२॥ तिर्यंच योनि
में परिभ्रमण करने वाली भिन्न भिन्न जातियों की स्त्रियों का जो दूध पिया गया है उसका प्रमाण भी
समस्त समुद्रों के जल से भी बहुत अधिक है ॥७३॥ तिर्यंच और मनुष्यों की स्त्रियों की अनंत पर्यायों
में अपने पुत्र के वियोग से उत्पन्न हुए शोक के कारण जो ओष्ठ निकले हैं उनका प्रमाण भी समुद्रों के

शोधिकम् ॥ ४ ॥ इतिस्वभावापितुं अ नीचोच्चातातिगान्भवे । ज्ञात्वादादौर्मदस्त्वाज्यः सज्जातिकुलथोस्त्रिधा ॥ ५ ॥
 क्षणविचिंसि विज्ञायैश्वर्यचक्र्यादिभूयताम् । अरिचोरादिभिः सादृह्योत्रैस्वर्यजोमदः ॥ ६ ॥ रोगक्ते शविषास्त्राद्यैः
 स्वरूपं क्षणभंगुरम् । मत्वा न तत्कृतो गर्वो जातु कार्यो विचक्ष्यैः ॥ ७ ॥ अंगपूर्वाभ्युधेः संख्यां विदित्वाश्रीजि-
 नागमे । किंचिच्छ्रु तं परिज्ञाय नोदेयस्तन्मदः कश्चिन् । ८ ॥ त्रयोग्रात्रिमहाघोरतपोविधीनसुयोगिनाम् । प्राक्तनानां
 मुदा ज्ञात्वा हंतव्यस्तत्कृतो मदः ॥ ९ ॥ जिनचक्रिमहर्षीणामप्रमाणं महाबलम् । विदित्वा स्वबलस्यात्र न कार्यो
 बलिभिर्मदः ॥ १० ॥ शिलित्वंविधिं ज्ञात्वा विज्ञान लेखनादिजम् । जातु शिल्पमदोनात्रविधेयोज्ञानशालिभिः ॥ ११ ॥
 एतेत्राष्टौमदा निंबा निबध्कर्मकराभुवि । दृढमध्वंसकाहेयाः शत्रवोत्रैव पंडितैः ॥ १२ ॥ मदाष्टकमिदं योत्र विद्यते

जल से बहुत अधिक है ॥४॥ इसलिये बुद्धिमान पुरुषों को अपने माता पिता के कुल को ऊँच नीच से
 रहित समझ कर मन वचन काय से उत्तम जाति और उत्तम कुल का अभिमान छोड़ देना चाहिये ॥५॥
 इस संसार में चक्रवर्ती आदि महाराजाओं का ऐश्वर्य भी क्षणभंगुर है इसके सिवाय इस धन को चोर
 चुरा ले जाते हैं शत्रु ले जाते हैं । यही समझ कर ऐश्वर्य से उत्पन्न हुए मद का सर्वथा त्याग कर देना
 चाहिये ॥६॥ यह सुन्दर रूप रोग क्लेश विष और शास्त्रादिक के द्वारा क्षणभर में नष्ट हो जाता है ।
 यही समझ कर बुद्धिमानों को कभी भी अपने रूप का मद नहीं करना चाहिये ॥७॥ जैन शास्त्रों से
 ग्यारह अंग और चौदह पूर्वों की संख्या समझ कर थोड़े से श्रुतज्ञान को पाकर उसका मद कभी नहीं
 करना चाहिये ॥८॥ पहले के मुनि उग्र तप महा घोर तपश्चरण का मद भी प्रसन्नता पूर्वक छोड़
 देना चाहिये ॥९॥ भगवान तीर्थंकर परमदेव का बल भी बहुत अधिक है, चक्रवर्ती का बल भी बहुत
 है और महर्षियों का बल भी बहुत है यही समझ कर बलवान् पुरुषों को अपने अधिक बल का मद कभी
 नहीं करना चाहिये ॥१०॥ इस संसार में विज्ञान और लेखन आदि की कलाएँ भी अनेक प्रकार की
 हैं उन सबको जान कर ज्ञानी पुरुषों को उन कलाओं का मद भी कभी नहीं करना चाहिये ॥११॥
 ये प्राणों मद अत्यंत निध हैं निबध्कर्म करने वाले हैं और सम्यग्दर्शन रूपी धर्म को नाश करने वाले शत्रु
 हैं । इसलिये विद्वान् लोगों को इन सबका त्याग कर देना चाहिये ॥१२॥ जो अज्ञानी पुरुष इन आठों

मूढधीर्यतिः । तेनहत्वाहगादीन् सः नीचयोनीश्चिरंभ्रेत् ॥ १३ ॥ विहायेति न कर्तव्योमदो जातु गुणान्वितैः । सज्जात्यादियुसर्वेषुसत्सुप्राणान्ययेत्यहो ॥ १४ ॥ मिथ्यासम्यक्त्वकुञ्जानकुचारित्राणिदुर्धिः । तद्वन्तस्तत्र एतानि निधानायतनानिषट् ॥ १५ ॥ एवमसवलहेतूनिविद्वपपाकराणि च । त्याज्यानिदृष्टिघाती नीमान्यतायतनानिषट् ॥ १६ ॥ दृष्टेःप्रागुक्तानि शंकादिभ्यः शकादयोऽनुमाः । विपरीता बुधैरेया अष्टौदोषा मलप्रदाः ॥ १७ ॥ एतेदोषा त्रिशुध्यापरिहृतव्याहृगन्तकाः । पचविंशतिरात्मज्ञैर्बुधैर्विशुध्यै कुमारगदाः ॥ १८ ॥ मलिनैर्दर्पणैरेव यद्व्यति-
विम्बं न दृश्यते । सदोषदर्शनेतद्वन्मुक्तिस्त्वोवदनाम्बुजम् ॥ १९ ॥ मत्वेति दर्शनं जातुस्वप्नेपि मलसन्निधिम् । निर्मलंमुक्तिसोपानं न नेतव्यं शिवार्थिभिः ॥ २० ॥ धन्यास्तत्पवसंसारं बुधैर्पूज्याःसुरैरुताः । दृष्टिरत्नं न ये

मदों को धारण करते हैं वे सम्यग्दर्शन आदि रत्नत्रय को नष्ट कर चिरकाल तक नीच योनिगों में परिभ्रमण करते रहते हैं ॥१३॥ यही समझ कर गुणी पुरुषों को कंठगत प्राण होने पर भी जाति आदि का मद कभी नहीं करना चाहिये ॥१४॥ मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान मिथ्याचारित्र और इन तीनों को धारण करने वाले अज्ञानी ये छह निघ अनायतन गिने जाते हैं । ये छहों अनायतन नरक के कारण हैं समस्त पापों को करने वाले हैं और सम्यग्दर्शन का घात करने वाले हैं । इसलिये बुद्धिमानों को इनका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥१५-१६॥ पहले सम्यग्दर्शन के जो निःशङ्कित आदि आठ अंग बतलाये हैं उनसे विपरीत शंका कांक्षा आदि आठ दोष कहलाते हैं ये दोष भी सम्यग्दर्शन में मलिनता उत्पन्न करने वाले हैं इसलिये बुद्धिमानों को इनका भी सर्वथा त्याग कर देना चाहिये ॥१७॥ ये पञ्चीसों दोष सम्यग्दर्शन को नाश करने वाले हैं और कुमारों को देने वाले हैं इसलिये आत्मा के स्वरूप को जानने वाले विद्वानों को अपना सम्यग्दर्शन विशुद्ध रखने के लिए मन वचन काय से इनका त्याग कर देना चाहिये ॥१८॥ जिस प्रकार मलिन दर्पण में अपना प्रतिविम्ब दिखाई नहीं देता उसी प्रकार मलिन वा सदोष सम्यग्दर्शन में मुक्तिस्त्री का मुखकमल दिखाई नहीं देता ॥१९॥ यही समझ कर मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुषों को मोक्ष का कारणभूत अपना निर्मल सम्यग्दर्शन स्वप्न में भी कभी मलिन नहीं करना चाहिये ॥२०॥ जिन लोगों ने अपना सम्यग्दर्शन रूपी रत्न कभी भी मलिन

नीतिं कथाचिन्मलसन्निधौ ॥ २१ ॥ तस्यैव सफलं जन्म मन्येहं कृतिनोभुवि । शशांकनिर्मलं येन स्वीकृतं दर्शनं महत् ॥ २२ ॥ यत्तच्छारित्रतो भ्रष्टा. केचित्सम्यक्त्वशालिनः । सिद्ध्यन्ति तपसा लोके स्वीकृत्य चरणं पुनः ॥ २३ ॥ ये भ्रष्टा दर्शनात्ते च भ्रष्टा एव जगत्त्रये । चारित्र्यसत्यपि ज्ञानेमोक्षस्तेषां न जातुचित् ॥ २४ ॥ यस्माच्च ज्ञानचारित्र्ये मिथ्यात्वविपदूषिते । भवतो न कचित्काले परमेषि शिवाप्तये ॥ २५ ॥ अतो विनात्रसम्यक्त्वं ज्ञानमज्ञानमेव भोः । दुश्चारित्र्यं च चारित्र्यं कुतपः सकलं तपः ॥ २६ ॥ अन्यद्वाहुष्करं कायकं शमातपनादिकम् । कथ्यते निष्फलपुंसां तुषलंडनं वज्जिनैः ॥ २७ ॥ यथा वीजादृच्छते जातु चेत्रे न प्रवरफलम् । दर्शनेन विना तद्वन्न चारित्र्ये शिवादि च ॥ २८ ॥ सम्यग्दर्शनसम्पन्नमातंगमपि भूतले । भाविमुक्तिवधूकान्तं देवा देवं

नहीं किया है वे ही मनुष्य इस संसार में धन्य हैं विद्वान लोग उनकी ही पूजा करते हैं और देव लोग उन्हीं की स्तुति करते हैं ॥ २२ ॥ जिस पुरुष ने चन्द्रमा के समान निर्मल सम्यग्दर्शन स्वीकार कर लिया है उसी महा पुण्यवान् का जन्म मैं सफल मानता हूँ ॥ २२ ॥ इसका भी कारण यह है कि कितने ही सम्यग्दृष्टी ऐसे हैं जो चारित्र्य से अष्ट हो जाते हैं परन्तु वे फिर भी चारित्र्य को धारण कर तपश्चरण के द्वारा सिद्ध हो जाते हैं परन्तु जो सम्यग्दर्शन से अष्ट हो जाते हैं वे चारित्र्य के होने पर भी तथा ज्ञान के होने पर भी तीनों लोकों में कहीं भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते ॥ २३-२४ ॥ इसका भी कारण यह है कि मिथ्यात्वरूपी विष से दूषित हुए ज्ञान को और चारित्र्य कितने ही उत्कृष्ट व्यक्तियों ने भी उनसे मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती ॥ २५ ॥ इसलिये कहना चाहिये कि विना सम्यग्दर्शन के ज्ञान अज्ञान है चारित्र्य मिथ्या चारित्र्य है और समस्त तप कुतप है । इनके सिवाय जो अत्यन्त कठिन आतपनादिक योग है वे भी सब विना सम्यग्दर्शन के केवल शरीर को क्लेश पहुँचाने वाले हैं और चावल की भूसी को दूटने के समान सब निष्फल है ऐसा भगवान् जिनेन्द्रदेव ने कहा है ॥ २६-२७ ॥ जिस प्रकार विना बीज के किसी भी खेत में कभी भी उच्चम फल उत्पन्न नहीं हो सकते उसी प्रकार विना सम्यग्दर्शन के केवल चारित्र्य से कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ २८ ॥ यदि चांडाल भी सम्यग्दर्शन से सुशोभित हो तो गणधरादिक देव उसको होनहार श्रुक्तिरूपी स्त्री का स्वामी और

पदन्त्यहो ॥ २६ ॥ सम्यग्दृष्ट्यलंकृत्यो निर्धनोपि जगद्वये । उच्यते पुण्यवान् सङ्गः स्तुत्यः पूज्यो महाधनी ॥ ३० ॥
यतो वै कर्मवैसौख्यं दुःखं वा कुरुते धनम् । इहामुत्र च सम्यक्त्वं केवलसुखमूर्जितम् ॥ ३१ ॥ सम्यक्त्वेन समं वासो
नरकेऽपि वरं सताम् । सम्यक्त्वेन वितातैव निवासो राजते दिवि ॥ ३२ ॥ यतः श्वश्राद्धिर्नित्यं शिपित्वाग्राक्तनाशुभम् ।
सम्यग्दर्शनमहात्म्यात्तीर्थायो भवेत्सुधीः ॥ ३३ ॥ सम्यक्त्वेन विना देवा आर्तध्यानं विधाय भोः । दिवश्च्युत्वा
अजायन्तेऽथावरेष्वत्र तत्फलान् ॥ ३४ ॥ सम्यग्दृष्टिर्गृहस्थोऽपि कुर्वन्नारभजसा । पूजनीयो भवेत्लोकैर्वृत्तनाकिपतिभि
स्तुतः ॥ ३५ ॥ दृष्टिहीनो भवेत्साधुः । कुर्वन्नपि तपो महत् । दृष्टिश्छद्मैः सुरैर्मत्स्यैर्निदनीयः पदे पदे ॥ ३६ ॥ इन्द्राह-
मिन्द्रतीर्थेशलौकान्तिकमहात्मनाम् । वलादीनां पण्यत्रयमहान्ति च सुरालये ॥ ३७ ॥ यानि तानि न लभ्यन्ते

इसीलिये देव कहते हैं ॥ २६ ॥ जिसके हृदय में सम्यग्दर्शन रूपी रत्न शोभायमान है वह यदि निर्यन
हो तो भी सज्जन पुरुष उसको तीनों लोकों में पुण्यवान् कहते हैं उसको पूज्य समझते हैं उसकी स्तुति
करते हैं और उसको महाधनी समझते हैं ॥ ३० ॥ इसका भी कारण यह है कि धन इसी एक भव में सुख वा
दुःख देता है परंतु सम्यग्दर्शन इस लोक और परलोक दोनों लोकों में सर्वोत्कृष्ट सुख देता है ॥ ३१ ॥ सज्जन
पुरुषों को इस सम्यग्दर्शन के साथ साथ नरक में रहना भी अच्छा है परंतु सम्यग्दर्शन के बिना स्वर्ग में निवास
करना भी सुशोभित नहीं होता ॥ ३२ ॥ इसका भी कारण यह है कि सम्यग्दृष्टी पुरुष नरक में से निकल कर
तथा उस सम्यग्दर्शन के माहात्म्य से पहले के समस्त अशुभ कर्मों को नाश कर महा बुद्धिमान तीर्थंकर हो
संक्रता है ॥ ३३ ॥ परंतु बिना सम्यग्दर्शन देव आर्तध्यान धारण कर लेते हैं और फिर मिथ्यात्व के माहात्म्य से
स्वर्ग से आकर स्थावरो में उत्पन्न होता है ॥ ३४ ॥ सम्यग्दृष्टी पुरुष गृहस्थ होकर भी तथा आरंभ करता हुआ
भी इन्द्र नरेन्द्र आदि सबके द्वारा पूजनीय होता है और सब उसकी स्तुति करते हैं । परन्तु साधु होने
पर भी जो सम्यग्दर्शन से रहित है वह घोर तपश्चरण करता हुआ भी शुद्ध सम्यग्दर्शन को धारण करने
वाले देव और मनुष्यों से पद पद पर निंदनीय माना जाता है ॥ ३५-३६ ॥ इन्द्र अहमिन्द्र तीर्थंकर
लौकान्तिक वलमद्र आदि के जो जो सर्वोत्कृष्ट पद हैं वे बिना सम्यग्दर्शन के परम तपश्चरण करते हुये

कुर्वद्भिः परमं तपः । मुनिभिश्चविनाहृष्टिं संयमावाखिलैः परैः ॥ ३८ ॥ नारकुलं च तिर्यक्त्वंकुगतिर्निर्दिष्टकुलम् । स्त्रीत्वं च विकलांगत्वंकीवत्वं च कुजन्मताम् ॥ ३९ ॥ अल्पायुस्त्वंत्रिद्वलंकातरत्वमन्यताम् । धर्मार्थकामदूरत्वं शुभमावादिनिच्युतिम् ॥ ४० ॥ रोगित्वं बहुपापित्वंदुःखित्वंमूर्खतादिकान् । अत्रतिनोपिदृष्ट्याह्यां न लभन्तेत्र जातुचित् ॥ ४१ ॥ ज्योतिर्भावन्ममोभेमुनिवि किल्बिषिभ्यो च । प्रकीर्णकाभियोग्येषु हीनेषुवाहनेषु च ॥ ४२ ॥ अन्नेषुनिचयोगेषुकुभूयस्यौदृगन्विताः । उत्पद्यन्तेः कदापिन्न त्रतादिरहिता अपि ॥ ४३ ॥ किन्तुस्वर्गोप्रजायन्ते-दृगाह्यादृकुभोगेदयात् । इन्द्राः पूज्याः प्रतीन्द्राक्च लोकपालामहर्द्विकाः ॥ ४४ ॥ लोकांतिकाश्चदेवाचर्याः

भी तथा समस्त संयमादिकों को धारण करने पर भी मुनियों को भी कभी प्राप्त नहीं होते ॥३७-३८॥ जो पुरुष सम्यग्दर्शन से सुशोभित हैं वे चाहे अत्रती ही क्यों न हों तथापि वे नरक गति में, तिर्यंचगति में, कुगति में निर्दिष्ट कुल में स्त्री पर्याय में नपुंसक पर्याय में उत्पन्न नहीं होते । वे विकल वा अंगभंग शरीर को भी धारण नहीं करते, उनका कुजन्म भी नहीं होता, वे अल्पायु भी नहीं पाते, दरिद्री भी नहीं होते, कातर भी नहीं होते, अमाननीय भी नहीं होते, धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ से दूर भी नहीं रहते, शुभभावों से रहित भी नहीं होते, वे रोगी भी नहीं होते, अधिक पापी भी नहीं होते, दुःखी भी नहीं होते और मूर्ख भी नहीं होते । सम्यग्दृष्टी पुरुष इन अशुभ संयोगों को कभी प्राप्त नहीं होते ॥३९-४१॥ सम्यग्दृष्टी पुरुष त्रत रहित होने पर भी ज्योतिषी देवों में, भवन वासी देवों में, व्यंतर देवों में, वैमानिक देवों के किल्बिषिक देवों में, प्रकीर्णक देवों में आभियोग्य देवों में वाहनादिक वनने वाले हीन देवों में उत्पन्न नहीं होते, जहाँ पर निन्दनीय भोगोपभोग की सामग्री मिलती है वहाँ कहीं भी उत्पन्न नहीं होते तथा कुभोग भूमि में भी उत्पन्न नहीं होते । सम्यग्दृष्टी इन स्थानों में कभी उत्पन्न नहीं होते ॥४२-४३॥ किंतु सम्यग्दृष्टी पुरुष सम्यग्दर्शन के प्रभाव से स्वर्गों में पूज्य इन्द्र होते हैं अहमिन्द्र होते हैं प्रतीन्द्र होते हैं वही ऋद्धि को धारण करने वाले लोकरूपाल होते हैं, देवों के द्वारा पूज्य ऐसे लौकांतिक देव होते हैं अथवा समस्त भोगोपभोगों की सामग्री से सुशोभित

सामानिकादशोमराः । विश्वभोगोपभोगादया जिनधर्मप्रभावकाः ॥ ४५ ॥ मनुजत्वेपि तीर्थेशावला चक्रेश्वरादयः । कामदेवा गणेशाश्च पूजिता नृपुरासुरै ॥ ४६ ॥ ओजस्तेज प्रतापादया महाविद्यायशोकिता । जिनभक्ताश्च जायन्ते चतुर्नार्यसाधकाः ॥ ४७ ॥ किमत्र बहुनोक्तेनमम्यदृष्टिसताकाचित् । सुदेवदृगती मुक्त्वान्यगतिविद्यते न भो ॥ ४८ ॥ इत्यदि प्रवर ज्ञात्वा तन्माहात्म्य सुखार्थिनः । सर्वयत्नेन कुर्वीच्छद्विगुशुद्धिं जगत्सु ताम् ॥ ४९ ॥ निखिलगुणनिधानं मुक्तिसोपानमाद्य दुरिततरकुठारं पुण्यतीर्थप्रधानम् । कुगतिगृहकपाटं धर्ममूल सुखाब्धि भजतपरम यत्नाद्दर्शनं पुण्यभाज ॥ ५० ॥ विश्वाभ्यर्चयन्त शर्मजन्तं कंसमोक्षमार्गपर विश्वानर्थहरपरार्थशिवदपापापारिनाश-

और जैन धर्म की प्रभावना करने वाले सामानिक जाति के देव होते हैं ॥ ४४-४५ ॥ यदि वे मनुष्य होते हैं तो तीर्थंकर वलभद्र चक्रवर्ती, कामदेव और गणेश्वर होते हैं जो मनुष्य देव और विद्याधर आदि सबके द्वारा पूज्य होते हैं ॥ ४६ ॥ सम्यग्दृष्टी पुरुष बड़े ओजस्वी तेजस्वी और प्रतापी होते हैं अनेक महा विद्याएं तथा महा यश से सुशोभित होते हैं, भगवान् जिनैन्द्रदेव के भक्त होते हैं और चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाले होते हैं ॥ ४७ ॥ बहुत कहने से क्या लाभ है जोड़े से मे इतना समझ लेना चाहिये कि सम्यग्दृष्टी सज्जन पुरुषों को श्रेष्ठ देवगति और श्रेष्ठ मनुष्यगति को छोड़ कर अन्य कोई गति नहीं होती ॥ ४८ ॥ इस प्रकार इस सम्यग्दर्शन का सर्वोत्कृष्ट माहात्म्य समझ कर सुख चाहने वाले पुरुषों को अपने समस्त प्रयत्नों के साथ साथ तीनों लोकों में स्तुति करने योग्य ऐसी इस सम्यग्दर्शन की विशुद्धता को धारण करना चाहिये ॥ ४९ ॥ यह सम्यग्दर्शन समस्त गुणों का निधान है मोक्ष की प्रथम सीढ़ी है, पापरूपी दृष्ट को काटने के लिए कुठार के समान है, पुण्य बढ़ाने के लिये तीर्थ है, सब में प्रधान है कुगति रूपी घर को बन्द करने के लिए कपाट के समान है धर्म का मूल है और सुख का समुद्र है । इसलिये पुण्यवान् पुरुषों को परम यत्न से इस सम्यग्दर्शन को शुद्धता पूर्वक धारण करना चाहिये ॥ ५० ॥ यह सम्यग्दर्शन तीनों लोकों में पूज्य है, अनंत सुख देने वाला है, स्वर्ग मोक्ष का सर्वोत्कृष्ट मार्ग है, समस्त अनर्थों को दूर करने वाला है, मोक्षरूप परम पुरुषार्थ को देने वाला है, पापरूप शत्रु को नाश करने वाला है, सद्धर्मरूपी अमृत का समुद्र है, और

संस्तुताश्च । सिद्धाविष्णुप्रभृत्या
हस्तभवपुत्रो ज्ञानदेहा अमूर्ताः । सर्वश्रीसाधवोमेविपदगुणयुतादन्विषुद्धिं प्रदयुः ॥ ५२ ॥

इति श्रीमूलाचारप्रदीपकाल्ये महाग्रंथे भट्टारक श्रीसकलकीर्तिविरचते पंचाचार व्यावर्णने
दर्शनाचारवर्णनो नामपंचमोऽधिकारः ।

समस्त उपमाओं से रहित है । ऐसा यह ऊपर कहा हुआ चार्थिक सम्यग्दर्शन मोक्ष प्राप्त करने के लिये प्रतिदिन मेरे हृदय में विराजमान रहो ॥५१॥ भगवान तीर्थंकर परमदेव संसार भर में तीर्थभूत हैं जिनवरों में भी श्रेष्ठ हैं, तथा चार्थिक सम्यग्दर्शन आदि चैतन्यस्वरूप अनंत गुणों को धारण करने के कारण तीनों लोकों में पूज्य हैं तीनों लोकों में सुशोभित हैं और तीनों लोक उनही स्तुति करता है । इसी प्रकार भगवान सिद्ध परमेष्ठी समस्त लोक के ऊपर विराजमान हैं संसार तथा शरीर से रहित है ज्ञान ही उनका शरीर है और वे अमूर्त हैं । तथा आचार्य उपाध्याय साधुपरमेष्ठी सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र इन तीनों गुणों से सदा सुशोभित रहते हैं । इस प्रकार के ये पाँचों परमेष्ठी मुझे शुद्ध सम्यग्दर्शन प्रदान करें ॥२५२॥

इस प्रकार आचार्य श्री सकलकीर्ति विरचित मूलाचार प्रदीप नाम के महाग्रंथ में पंचाचार के वर्णन में दर्शनाचार को वर्णन करने वाला यह पाँचवाँ अधिकार समाप्त हुआ ।

षष्ठोधिकारः ।

ज्ञानाचारफलप्राप्तानहं सिद्धत्रियोगिनः । नत्वावश्येष्टधा ज्ञानाचारं विश्वाग्रदीपकम् ॥ १॥ ये नात्मातुष्यते तत्त्व मनो येन निरुध्यते । पापाद्विसुच्यते येन तज्ज्ञानं ज्ञानिनो विदुः ॥ २ ॥ येन रागादयो दोषा प्रणश्यन्ति द्रुतसताम् । सवेगाद्याः प्रवर्द्धन्ते गुणा ज्ञानतद्दर्जितम् ॥ ३ ॥ येनाचविषयेभ्योऽत्र विरज्य शिववर्त्मनि । ज्ञानी प्रवर्तते तैस्तैः तज्ज्ञानं जिनशासने ॥ ४ ॥ कालाख्यो विनयाचारः । उपधानसमाह्वयः । बहुमानाभिगेनिह्वाचारो व्यञ्जनाह्वयः ॥ ५ ॥

छठा अधिकारः ।

अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु ये पाँच परमेष्ठी ज्ञानाचार के फल को प्राप्त हुए हैं इसलिये इनको नमस्कार कर समस्त लोक अलोक को दिखलाने वाले आठ प्रकार के ज्ञानाचार का स्वरूप अब मैं कहता हूँ ॥ १ ॥ जिस ज्ञान से आत्मा का स्वरूप जान जाय, जिस ज्ञान से मन वश में हो जाय और जिस ज्ञान से समस्त पाप छूट जाय उसी को ज्ञानी पुरुष ज्ञान कहते हैं ॥ २ ॥ जिस ज्ञान से सज्जनो के रागादिक दोष सब नष्ट हो जाय और संवेगादिक गुण वृद्धि को प्राप्त हो जाय उसको उत्तम ज्ञान कहते हैं ॥ ३ ॥ जिस ज्ञान से ज्ञानी पुरुष इन्द्रियों से विरक्त होकर मोक्षमार्ग में लग जाता है जिनशासन में उसी को ज्ञान कहते हैं ॥ ४ ॥ इस ज्ञानाचार के आठ भेद हैं कालाचार, विनयाचार, उपधानाचार, बहुमानाचार, अनिन्दवाचार, व्यञ्जनाचार, अर्थाचार और उभयाचार । इस प्रकार

अर्थाचारभिधानश्च ततस्तदुभयाभिधः । ज्ञानाचारश्चविज्ञेया अष्टौभेदा इमे बुधैः ॥ ६ ॥ पूर्वाह्णेऽथयापराह्णस्य-
पूर्वपक्षिचमयामयो । रज्जशामभ्यवेलायाः पूर्वपक्षिममामयोः ॥ ७ ॥ तथामभ्याह्नकालस्य कालेद्विघटिकाग्रमम् ।
प्रत्येकंचिद्धि सिद्धांतपाठाययोग्यमेव च ॥८॥ एतान् सशेषकांचांश्च दशकत्रास्वाध्यायऊर्जितः । ग्राह्य आगमपाठाद्याः
कार्याः कालेषुभेदे ॥ ९ ॥ पूर्वाह्णेन यदासत्पादच्छाया भवेत्तत्र । स्वाध्यायो हि गृहीतव्योनिर्विकल्पेनचे-
तसा ॥ १० ॥ आपादे द्विपदच्छायापुरुषमासे चतुष्पद । यदावन्तिष्ठते शेषा निष्ठापनीयएव सः ॥ ११ ॥
तयोर्मासद्वयोर्मध्ये कालः स्वाध्यायमोचने । प्रत्येकं शेषमासानां वृद्धिहानियुतः स्फुटम् ॥ १२ ॥ पाठयोः पष्ठभागोत्र
भवेत् ज्ञात्वेति योगिभिः । कर्तव्यो मुक्तये काले स्वाध्यायस्तत्स्वरितः ॥ १३ ॥ अपराह्णेनमभ्याह्नाद्विसुच्यघटिका

विद्वान् लोग ज्ञानाचार के आठ भेद बतलाते हैं ॥५-६॥ प्रातःकाल के एक पहर पहले, सायंकाल के एक
पहर बाद, आधी रात के एक पहर पहले तथा एक पहर बाद और मध्याह्न काल की दो घड़ी ये सब काल
सिद्धांत शास्त्र के पढ़ने के अयोग्य हैं ॥७-८॥ इन सद्योप कालों को छोड़ कर श्रेष्ठ स्वाध्याय करना
चाहिये । तथा आगम का पाठ आदि भी शुभ काल में ही करना चाहिये ॥९॥ पूर्वाह्न के समय
जब सात पैर छाया हो जाय तब मुनियों को अपने सब विकल्प छोड़ कर स्वाध्याय प्रारंभ करना
चाहिये ॥१०॥ आसाढ महीने में जब छाया दो पद रह जाय तथा पौष मास में जब छाया चार पैर
रह जाय तब मुनियों को स्वाध्याय समाप्त कर देना चाहिये ॥११॥ यह आपाढ़ और पौष महीने
में स्वाध्याय समाप्त करने का काल बतलाया । वाकी के महीने महीनों में छाया की हानि वृद्धि के
अनुसार स्वाध्याय की समाप्ति करनी चाहिये ॥१२॥ प्रत्येक महीने में दो पैर का छठवों भाग घटाना
बढ़ाना चाहिये अर्थात् श्रावण में दो पैर और एक पैर का तीसरा भाग, भादों में दो पैर और एक पैर
का दो भाग, आश्विन में तीन पैर, कार्तिक में तीन पैर एक पैर का तीसरा भाग, मगसिर में तीन पैर
एक पैर का दो भाग, तथा पौष में चार पैर छाया रह जाय तब स्वाध्याय समाप्त करना चाहिये ।
मोक्ष प्राप्त करने के लिये इस प्रकार योग्य समय में तत्त्वों से भरा हुआ स्वाध्याय करना चाहिये ॥१३॥
(माघ में तीन पैर एक पैर का दो भाग, फाल्गुन में तीन पैर एक पैर का तीसरा भाग, चैत में

द्वयम् । स्वाध्यायोद्धारोद्धारोद्धारौऽग्र्यतन्तः ॥ १४ ॥ दिनस्य पश्चिमे भागे सतपान्-प्रमाणका । यदावतिष्ठते छाया तदा भोक्तव्य एव सः ॥१५॥ पूर्वरात्रेः परित्यज्य क्लृप्ताद्य'घटिकाद्वयम् । गृह्णन्तु यतपः पूर्वरात्रिस्वाध्याय-मजसा ॥ १६ ॥ त्यक्त्वामध्याह्नरात्रेश्च काले द्विघटिकामितम् । स्वाध्यायोत्रविधेयः पश्चिमरात्रिसमाह्वयः ॥ १७ ॥ आयमध्यावसानानां प्रत्येकं दिनरात्रयोः । दशत्वाद्धिघटिकाकालस्वाध्यायोयोग्यमंजसा ॥ १८ ॥ पूर्वपश्चिमभागोत्थं शेषकालेषुसर्वदा । बुधा गृह्णन्तु सुचन्तुसिन्धौ स्वाध्यायमूर्जितम् ॥ १९ ॥ अग्निवर्णे हि दिग्दाहज्जल्कापातो नभो-गणान् । विद्यु दिन्द्रधनुःसध्यापीतलोहितवर्णभा ॥ २० ॥ दुर्दिनोऽभ्रमसयुक्तो ग्रहणं चन्द्रसूर्यो । कलहादिधिर्धराकपो धूमाकारात्तमंवरम् ॥ २१ ॥ मेघगर्जनमित्याद्यादोपाविधन्नादिदेतव' । त्याज्याः सिद्धातसूत्रे स्वाध्यायस्थपाठका-

तीन पैर, वैसाख में दो पैर और एक पैर का दो तिहाई भाग, जेठ में दो पैर एक पैर का तीसरा भाग और अयाड़ में दो पैर छाया रहने पर स्वाध्याय की समाप्ति का काल समझना चाहिये ।) मध्याह्न काल की दो घड़ी छोड़ चतुर पुरों को प्रयत्न पूर्वक अपराह्न समय का स्वाध्याय स्वीकार करना चाहिये ॥१४॥ दिन के पश्चिम भाग में जब छाया सात पैर बाकी रह जाय तब स्वाध्याय समाप्त कर देना चाहिये ॥१५॥ पूर्व रात्रि की दो घड़ी छोड़ कर मुनियों को पूर्व रात्रि का स्वाध्याय स्वीकार करना चाहिये । तथा मध्य रात्रि की दो घड़ी छोड़ कर पिछली रात्रि का स्वाध्याय प्रारम्भ करना चाहिये ॥१६-१७॥ दिन के आदि मध्य अंत में तथा रात्रि के आदि मध्य अंत में दो दो घड़ी छोड़ कर स्वाध्याय करना चाहिये । दिनरात का पूर्व भाग और अंतिम भाग स्वाध्याय के अयोग्य काल है उसको छोड़ कर बाकी के समय में बुद्धिमानों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये स्वाध्याय का प्रारम्भ तथा समाप्ति करनी चाहिये ॥१८-१९॥ जिस समय अग्निवर्ण का दिशाओं का दाह हो, आकाश से उल्कापात हो रहा हो, बिजली बमक रही हो, इन्द्रधनुष पड़ रहा हो, लाल पीले वर्ण की संघ्या हो, अमपूर्ण दुर्दिन हो, सूर्य वा चन्द्रमा का ग्रहण हो, बुद्ध का समय हो, भूकम्प हो रहा हो, आकाश में धूँ के आकार का कुहरा फैला हो वा बादल गरज रहा हो ये सब दोष सिद्धांत सत्रों के पढ़ने में विघ्न के कारण हैं । इसलिए पाठकों को इन समयों में स्वाध्याय नहीं करना चाहिये ॥२०-२२॥

‘निमिः ॥ २२ ॥ कालशुद्धिधायेमां ये पठन्तिजिनागमम् । निर्जरा विपुला तेषां कर्मणामास्रवोन्यथा ॥ २३ ॥ रुधिरं च वृणादीन मांसपूयविडादयः । इत्याद्यन्याशुचिद्रव्यादेह स्वस्थपरस्य वा ॥ २४ ॥ ब्रजनीया प्रयत्नेनपाठकैर्द्रव्यशुद्धये । स्वाध्यायस्यसमारम्भेद्रव्यशुद्धिरियं मता ॥ २५ ॥ चतुर्दिक्षु शुभक्षेत्रं चतुःशतकप्रमम् । रक्तोक्तिरहितं पूत सशोधक्रियते बुधैः ॥ २६ ॥ स्वाध्यायो योगपूर्वाणां ज्ञानायाज्ञानहानये । कर्मणा निर्जरायैवा क्षेत्रशुद्धिर्मातात्र सा ॥ २७ ॥ क्रोधमानादिकान्सर्वान् क्लेशेष्यशोकदुर्मदान् । हास्यारति मयादीश्व त्यक्त्वा प्रसन्नमानसम् ॥ २८ ॥ कृत्वायोगशुद्धतेदक्षैः स्वाध्यायोजिनसूत्रजः । त्रिशुद्धासास्यविज्ञायामावशुद्धिविशुद्धिदा ॥ २९ ॥ इतिरुत्कालसद्द्रव्य-क्षेत्रमावाश्रितांपराम् । कृत्वा चतुर्विधां शुद्धिस्वाध्याये ये पठन्त्यहो ॥ ३० ॥ वा पाठयन्ति सिद्धान्ततेषामावि-

जो मुनि इस काल शुद्धि को ध्यान में रखते हुये जिनागम का पठन पाठन करते हैं उनके कर्मों की बहुत सी निर्जरा होती है । यदि वे अकाल में ही स्वाध्याय करते हैं तो उनके कर्मों का आस्रव ही होता है ॥ २३ ॥ स्वाध्याय करने वालों को अपनी द्रव्य शुद्धि बनाये रखने के लिए अपने वा दूसरे के शरीर पर रुधिर, वाव, मांस पीव विषा आदि लगा हो वा ऐसे ही अन्य अशुद्ध द्रव्य लगे हों तो उनका प्रयत्न पूर्वक त्याग कर देना चाहिये तब स्वाध्याय का प्रारम्भ करना चाहिये । इसको द्रव्य शुद्धि कहते हैं ॥ २४-२५ ॥ बुद्धिमान पुरुषों को अपने ज्ञान की वृद्धि के लिये अज्ञान को दूर करने के लिए और कर्मों की निर्जरा करने के लिए अंग पूर्वों का स्वाध्याय करना चाहिये और उस समय चारों ओर का सौ सौ हाथ क्षेत्र शुद्ध रखना चाहिये । सौ सौ हाथ दूर तक के क्षेत्र में रक्त मांस हड्डी आदि अपवित्र पदार्थ नहीं रहने चाहिये । इसको क्षेत्रशुद्धि कहते हैं ॥ २६-२७ ॥ चतुर मुनि क्रोध, मान, माया, लोभ, वलेश, ईर्ष्या, शोक, दुर्मद हास्य रति अरति भय आदि सबका त्याग कर तथा मन को प्रसन्न कर मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक जिनसूत्रों का स्वाध्याय करते हैं । इसको विशुद्धता उत्पन्न करने वाली भाव शुद्धि कहते हैं ॥ २८-२९ ॥ जो मुनि श्रेष्ठ कालशुद्धि श्रेष्ठ द्रव्यशुद्धि श्रेष्ठ क्षेत्रशुद्धि और श्रेष्ठ भावशुद्धि को धारण कर अर्थात् चारों प्रकार की शुद्धि को धारण कर स्वाध्याय में सिद्धांतशास्त्रों का पठन पाठन करते हैं उनको समस्त ऋद्धि आदि श्रेष्ठ गुणों के साथ साथ समस्त

भवेत्स्वयम् । ऋध्यादिभिर्गुणैः सर्वैः सहाखिलं श्रुतपरम् ॥ ३१ ॥ अंगपूर्वांशिवस्तूनिप्राश्रुतादीनि यानि च ।
भाषितानि गणाधीशैः प्रत्येकबुद्धियोगिभिः ॥ ३२ ॥ श्रुतकैवल्ययोगिभिः दशपूर्वधरैर्भुवि । अप्रस्खलितसर्वोस्तानि
सर्वाणि योगिनाम् ॥ ३३ ॥ उक्तस्वाध्यायवेलाया युज्यन्ते चार्थिकालनाम् । पठितुं चोपदेशं च न स्वाध्यायं
विना क्वचित् ॥ ३४ ॥ चतुराराधनाग्रथा मृत्युसाधनसूचका । पचसंग्रहं तथाश्रुतस्याख्यातस्तबोद्धवाः ॥ ३५ ॥
षडावयवसद्वन्धा महाधर्मं कथान्विता । शलाकापुरुषाणांचानुप्रेक्षादिगुणैर्भुताः ॥ ३६ ॥ इत्याद्या ये परे
ग्रंथाश्चरित्रादय एव ते । सर्वदापठितुं योग्याः सत्स्वाध्यायविनासताम् ॥ ३७ ॥ अगानां सर्वपूर्वाणां वस्तूनां
प्राश्रुतात्मनाम् । प्रारभेत्समाप्तौ चैकशोऽष्टद्वयानुज्ञया गुरोः ॥ ३८ ॥ उपवासो विधातव्यो न्युत्सर्गो पच वा बुधैः ।
अकालादिजटोपस्यधिगुह्यर्थशिवाप्तये ॥ ३९ ॥ सुपर्यकाष्टपर्यक्वीरासनादिकान् वहून् । विधायहृदयेधृतवाप्रतिलेख्य

श्रुतज्ञान प्राप्त हो जाता है ॥ ३०-३१ ॥ अंग, पूर्व, वस्तु तथा जो प्राश्रुत गणधरों के कहे हुए हैं प्रत्येक
बुद्ध योगियों के कहे हुए हैं, श्रुत कैवल्यों के कहे हुए हैं, दशपूर्वधारी विद्वानों के कहे हुए हैं अथवा
जिनका संवेग कभी प्रस्खलित नहीं हुआ ऐसे योगियों के द्वारा कहे हुए हैं वे सब मुनियों को ऊपर
लिखे हुए स्वाध्याय के समय में ही पढ़ने चाहिये तथा अन्य आर्य मुनियों को उनका उपदेश देना
चाहिये । स्वाध्याय के बिना उनको अन्य किसी प्रकार से नहीं पढ़ना चाहिये ॥ ३२-३४ ॥ मृत्यु के
साधनों को खचित करने वाले चारों आराधनाओं के ग्रंथ, पंचसंग्रह (गोमट्टसार आदि) प्रत्याख्यान
स्तुति के ग्रंथ, छहों आवश्यकों को कहने वाले ग्रंथ महाधर्म की कथाओं को कहने वाले ग्रंथ, शलाका
पुरुषों के ग्रंथ, अनुमेचादिक गुणों से परिपूर्ण ग्रंथ तथा चरित्र आदि जितने अन्य ग्रंथ हैं उनको सज्जन
पुरुष स्वाध्याय के बिना अन्य काल में भी पढ़ सकते हैं ॥ ३५-३७ ॥ ग्यारह अंग चौदह पूर्व वस्तु
और प्राश्रुत शास्त्रों का स्वाध्याय प्रारम्भ करने के समय तथा समाप्ति के समय गुरु की आज्ञा से
एक एक उपवास करना चाहिये अथवा बुद्धिमानों को पौंच कायोत्सर्ग करना चाहिये । ये उपवास वा
कायोत्सर्ग अकाल से उत्पन्न हुए दोषों को शुद्ध करने के लिये तथा मोक्ष प्राप्त करने के लिये करने
चाहिये ॥ ३८-३९ ॥ मुनि लोग जो पर्यकासन अर्द्धपर्यकासन वीरासन आदि में से कोई एक आसन

करद्वयम् ॥ ४० ॥ नत्वा सिद्धांतसूत्राणि पठ्यन्ते यत्र योगिभिः । सूत्रार्थयोगशुद्ध्या स ज्ञानस्यविनयोमतः ॥ ४१ ॥
 आचाम्लनिर्विकृताद्यैः पकाभादिरसोऽभक्तैः । विधायनियमं ग्रंथसमाप्यन्तं श्रुतोत्सकैः ॥ ४२ ॥ सिद्धान्तं पठ्यते
 यत्राग्रहेण स्वार्थसिद्धये । आचार उपधानाख्यः स ज्ञानस्यस्तुतोमहान् ॥ ४३ ॥ अंगपूर्वश्रुतादीनां सूत्रार्थं च
 यथास्थितम् । तथैवाचोच्चरन् वाण्या यो न्येषांप्रतिपादयेत् ॥ ४४ ॥ कर्मक्षयाय कुर्यान्नसूरिश्रुतादियोगिनाम् ।
 कचित्परिस्रवं गर्वाद्बहुमानं लेभेत सः ॥ ४५ ॥ सामान्यादि यतिभ्योपि पठित्वा श्रुतमूर्जितम् । महर्षिभ्योमयाधीतं
 मानिभिर्यन्निगद्यते ॥ ४६ ॥ अधीत्य प्रवरं शास्त्रं पार्श्वेन्रिग्रथयोगिनाम् । कुलिगिनिकटेऽधीतमुच्यते य
 ज्जडात्मभिः ॥ ४७ ॥ नाधीतं न श्रुतं वेद्मि नेत्यादि ब्रूयते च यत् । पठितस्यापिशास्त्रस्य सर्वं निह्वनं हि

लगा कर, हाथों को शुद्ध कर, सिद्धांत सूत्रों को ही नमस्कार कर तथा उन्हीं को हृदय में विराजमान
 मनवचनकाय की शुद्धता पूर्वक जो सूत्र वा सूत्र के अर्थ को पढ़ते हैं उसको ज्ञान का विनय वा विनयाचार
 कहते हैं ॥ ४०-४१ ॥ शास्त्रज्ञान की उत्कट इच्छा रखने वाले मुनि ग्रंथ की समाप्ति तक केवल भात
 भिला माड़ खाने का निर्विकृति (विकार रहित पौष्टिक रहित) आहार ग्रहण करने का वा यकाल
 रस को त्याग करने का जो नियम लेते हैं और ऐसा नियम लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करने के
 लिये आग्रह पूर्वक जो सिद्धांतों का पठन पाठन करते हैं उसको ज्ञान का उपधान नाम का आचार कहते
 हैं ॥ ४२-४३ ॥ अंग पूर्व और अन्य शास्त्रों का सूत्र अर्थ जैसा है उसी प्रकार जो वाणी से उच्चारण
 करते हैं उसी प्रकार दूसरों के लिये प्रतिपादन करने हैं । यह सब पठन पाठन केवल कर्मों के क्षय के
 लिये करते हैं तथा अभिमान से आचार्य शास्त्र वा किसी योगी का कभी तिरस्कार नहीं करते उसको
 बहुमान नाम का ज्ञानाचार कहते हैं ॥ ४४-४५ ॥ कोई अभिमानी पुरुष किसी उत्तम शास्त्र को किसी
 सामान्य मुनि से पढ़ कर यह कहे कि मैंने तो यह शास्त्र अशुभ महा श्रुति से पढ़ा है । अथवा किसी
 उत्तम शास्त्र को किसी निग्रन्थ मुनि के समीप पढ़ कर यह कहे कि मैंने तो यह शास्त्र अशुभ मिथ्या
 साधु से कुलिगी से पढ़ा है । अथवा पढ़े हुये शास्त्र के लिये भी यह कहे कि मैंने यह शास्त्र नहीं
 पढ़ा है अथवा नहीं सुना है अथवा मैं इसको नहीं जानता इस प्रकार जो मूर्ख लोग कहते हैं उसको

तत् ॥ ४८ ॥ इमं निहवदोष च त्यक्त्वाचार्यादियोगिनाम् । गुरुपाठकरास्त्वाणांश्रु तस्य पठितस्य वा ॥ ४९ ॥
 गुणप्रकाशन लोकेख्यातिश्चाव्यतेतराम् । मुमुक्षुभिः स सर्वोपनिहवाचार उच्यते ॥ ५० ॥ अक्षरस्वरमात्रार्थै-
 न्छुद्धं पठ्यतेऽश्रु तम् । तदौगुरुपदेशेन व्यजनाचार एव स ॥ ५१ ॥ अर्थेनात्रविशुद्धयत्सदर्थालिङ्कतश्रु तम् ।
 पठ्यते पाठ्यतेऽन्येषां सार्थाचारः श्रु तस्य वै ॥ ५२ ॥ अर्थाक्षरविशुद्धं यदधीयते जितनागमम् । विद्विस्तदुभयाचारो
 ज्ञानस्य कथ्यतेऽमहान् ॥ ५३ ॥ एभिरेष्टविधाचारैरधीतं यज्जितनागमम् । तदिदंवाकिलं ज्ञानं जनयेद्वाशु
 केवलम् ॥ ५४ ॥ विनयाद्यैरधीतं यत्समादाद्विस्मृतश्रु तम् । तथामुत्र च तदज्ञानं सूते च केवलोक्यम् ॥ ५५ ॥
 ज्ञानमष्टविधाचारैः पठितयमिनां स्फुटम् । अनन्तकर्महान्येऽस्यात् कर्मवधाय चान्दथा ॥ ५६ ॥ विज्ञायेति विदो

निहव कहते हैं । इस निहव दोष का त्याग कर आचार्य आदि योगियों की गुरु की उपाध्याय की
 शास्त्रों की और सुनने वा पढ़ने की प्रसिद्धि करना लोक में आचार्य गुरु उपाध्याय आदि के गुण
 प्रकाशित करना मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों के अनिहवाचार कहलाता है ॥ ४९-५० ॥ चतुर
 पुरुष गुरु के उपदेश के अनुसार जो अक्षर स्वर मात्राओं का शुद्ध उच्चारण करते हैं उसको व्यंजनाचार
 कहते हैं ॥ ५१ ॥ अर्थ से अत्यंत सुशोभित शास्त्रों का शुद्ध अर्थ पढ़ना और शुद्ध ही अर्थ पढ़ाना ज्ञान
 का अर्थाचार कहलाता है ॥ ५२ ॥ जो जिनागम को शब्द अर्थ दोनों से विशुद्ध अध्ययन करता है
 उसको विद्वान् लोग ज्ञान का महान् उभयाचार कहते हैं ॥ ५३ ॥ इस प्रकार आठ प्रकार के ज्ञानाचारों
 के साथ साथ जो जिनागम का अध्ययन किया जाता है उससे इसी लोक में पूर्ण ज्ञान प्रगट हो जाता
 है तथा उसे शीघ्र ही केवलज्ञान प्रगट हो जाता है ॥ ५४ ॥ जो जिनागम विनयादिक के साथ अध्ययन
 किया गया है तथा प्रमाद के कारण वह भूला जा चुका है तो भी उसके प्रभाव से परलोक में उसको
 केवलज्ञान प्रगट हो जाता है ॥ ५५ ॥ इन आठ प्रकार के आचारों के साथ पढ़ा हुआ ज्ञान मुनियों के
 अनंत कर्मों को नाश कर देता है यदि वही ज्ञान आठों प्रकार के आचारों के साथ न पढ़ा हो तो
 फिर उससे कर्मों का बंध ही होता है ॥ ५६ ॥ यही 'समभ कर विद्वान् पुरुषों को योग्य काल में

ज्ञानं कालेन विनयादिभिः । पठन्तु योगशुद्ध्या वा पाठयन्तु सर्वाचिदे ॥५७॥ ज्ञानेन निर्मला कीर्तिं भ्रमत्येव जगत्त्रये ।
ज्ञानेन त्रिजगन्मान्यं ज्ञानेनातिविवेकता ॥ ५८ ॥ ज्ञानेन केवलज्ञानं ज्ञानेन पूज्यतापदम् । ज्ञानेन त्रिजगत्लक्ष्मी
र्जिनशक्रादिसत्यदम् ॥ ५९ ॥ ज्ञानेनैव प्रभुत्वं च ज्ञानेन सकला कला । जायते ज्ञानिनां नूनं विज्ञानादिगुणो-
त्करः ॥ ६० ॥ ज्ञानेन ज्ञानिनां सर्वशमायाः परमाः गुणाः । आश्रयन्ति च ययान्ति दोषाः क्रोधमदादयः ॥ ६१ ॥
सज्ञानशृङ्खलाबद्धो मनोदन्ती भ्रमन् सदा । दुर्धरो विषयारण्ये कशमायाति योगिनाम् ॥ ६२ ॥ ज्ञानपाशेन बद्धाः
स्युः पंचेन्द्रियकुलस्कराः । क्षमा न विक्रियां कर्तुं धर्मरत्नापहारिणः ॥ ६३ ॥ मदनाग्निमहाज्वाला जगद्वाहविधायनी ।

विनयादिक के साथ मन वचन काय को शुद्ध कर ज्ञान का अभ्यास करना चाहिये तथा आत्म ज्ञान प्राप्त करने के लिये इसी प्रकार दूसरों को पढ़ाना चाहिये ॥५७॥ इस ज्ञान से मनुष्य की निर्मल कीर्ति तीनों लोकों में फैल जाती है इस ज्ञान से ही तीनों लोकों में मान्यता बढ़ जाती है और ज्ञान से ही उत्कृष्ट विवेक शीलता आ जाती है ॥५८॥ ज्ञान से ही केवल ज्ञान प्रगट हो जाता है, ज्ञान से ही पूज्यता के पद प्राप्त होते हैं, ज्ञान से ही तीनों लोकों की लक्ष्मी प्राप्त होती है और ज्ञान से ही तीर्थंकर और इन्द्र आदि के श्रेष्ठ पद प्राप्त होते हैं ॥५९॥ ज्ञान से ही प्रभुत्व प्राप्त होता है, ज्ञान से ही समस्त कलाएं प्राप्त होती हैं तथा ज्ञानी पुरुषों के ही विज्ञान आदि गुणों के समूह प्रगट होते हैं ॥६०॥ इस ज्ञान से ही ज्ञानी पुरुषों को उपशम आदि समस्त परम गुण अपने आप आ जाते हैं तथा ज्ञान से ही क्रोध मद आदिक दोष सब नष्ट हो जाते हैं ॥६१॥ अत्यंत दुर्धर ऐसा यह मन रूपी हाथी विषयरूपी वन में सदा परिभ्रमण किया करता है यदि उसको ज्ञानरूपी सोंकल से बांध लिया जाय तो फिर वह उन योगियों के वश में अवश्य हो जाता है ॥६२॥ धर्मरूपी रत्न को अपहरण करने वाले ये पंचेन्द्रियरूपी दुष्ट चोर जब ज्ञान के पाश में (जाल में) बंध जाते हैं तब फिर वे किसी प्रकार का विकार करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं ॥६३॥ यह कामदेव रूपी महा ज्वाला संसार भर में दाह उत्पन्न करने वाली है यदि इसको ज्ञानरूपी जल से बुझा दी जाय तो फिर वह

सिक्ता ज्ञानाम्बुना नून पुंसांशाम्यतितत्त्वणम् ॥ ६३ ॥ ज्ञानेन ज्ञातये विश्वं हस्तरेखेव निस्तुपम् । लोकालोकं सुतत्त्व च परतत्त्वं किंलाखिलम् ॥ ६५ ॥ हेयोपादेयसर्वाणि हिता हिताश्च बोधतः । कृत्स्नधर्मविचारादीन् ज्ञानी वेति नचापरः ॥ ६६ ॥ विद्वद्बोधोऽसमर्थः स्यात्तरितुं च भवान्मुधिम् । परांस्तारयितुं ज्ञानी ज्ञानोपेतो न अपर ॥ ६७ ॥ वीतरागविशुद्धात्मान्तमुहूर्तेन कर्मयत् । क्षिपेद्ज्ञानी न त बाह्यस्तपसा भवकोटिभिः ॥ ६८ ॥ अतोऽहो दुष्करं घोरं तपः कुर्वन्नापि कश्चिन् । आत्मवाक्यपरिज्ञानान्मुच्यते वर्मणा नहि ॥ ६९ ॥ हेयादेयं विचार च तत्त्वातत्त्वशुभाशुभम् । सारासारारामवादीनि ज्ञानी जातु वेत्ति न ॥ ७० ॥ मत्वेति कृत्स्नयत्नेन प्रत्यहं श्रीजिनागमम् । अधीच्व मुक्त्येव चाविश्वविज्ञानहेतवे ॥ ७१ ॥ ज्ञानाभ्यास विना जातु न नेतव्या हितादिभिः । एका कालकलालोके

मनुष्यों की मदनज्वाला उसी समय शांत हो जाती है ॥ ६३ ॥ इस ज्ञान के ही द्वारा यह तीनों लोक हाथ की रेखा के समान स्पष्ट दिखाई पड़ता है तथा ज्ञान से ही लोक, अलोक अपने तत्त्व और समस्त दूसरों के तत्त्व जाने जाते हैं ॥ ६५ ॥ हेयोपादेय रूप समस्त तत्त्वों को, हित अहित को, और समस्त धर्म के विचारों को ज्ञानी पुरुष ही अपने ज्ञान से जानता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता ॥ ६६ ॥ समस्त तत्त्वों को जानने वाला सर्वज्ञ ही संसाररूपी समुद्र से पार होने के लिए समर्थ हो सकता है तथा ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञानरूपी जहाज के द्वारा अन्य पुरुषों को भी संसार समुद्र से पार कर सकता है । ज्ञानी पुरुषों के सिवाय अन्य कोई भी संसार से पार नहीं कर सकता ॥ ६७ ॥ तीनों गुप्तियों को पालन करने वाला वीतराग ज्ञानी अंतर्मुहूर्त में जितने कर्मों को नाश कर सकता है उतने कर्मों को अज्ञानी पुरुष करोड़ों भव के तपश्चरण से भी नहीं कर सकता ॥ ६८ ॥ इसका भी कारण यह है कि अज्ञानी पुरुष घोर दुष्कर तपश्चरण करता हुआ भी आसवादि के स्वरूप को न जानने के कारण कभी कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता ॥ ६९ ॥ अज्ञानी पुरुष हेय उपादेय को, विचार अविचार को, तत्त्व अतत्त्व को, शुभ अशुभ को सार असार को और आसवादि को कभी नहीं जान सकता ॥ ७० ॥ यही समझ कर चतुर पुरुषों को पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिये तथा मोक्ष प्राप्त करने के लिये प्रतिदिन पूर्ण प्रयत्न के साथ श्री जिनेन्द्रदेव के कहे हुए आगम का अभ्यास करते रहना चाहिये ॥ ७१ ॥ अपने

प्रमादेनशिवाप्तये ॥ ७२ ॥ अखिलगुणसमुद्रं चित्तमातंगसिंहं विपयसफर जालं मुक्तिमार्गकदीपम् । सकलसुखनिधानं
ज्ञानविज्ञानमूलं श्रुतनिखिलमदोषं धीयनाः सपठन्तु ॥ ७३ ॥ ज्ञानाचारमिमं सन्ध्याख्याय ज्ञानशालिनाम् ।
त्रयोदशविधं वक्ष्ये चारित्राचारमूलितम् ॥ ७४ ॥ महाव्रतानि पंचैव तथा समितयः शुभाः । पञ्चत्रिगुप्तयोभेदाश्चा
रित्रस्यत्रयोदश ॥ ७५ ॥ सर्वस्मात्प्राणिघाताद्यध्यावादाच्च सर्वथा । अदत्तादानतो नित्यं मैथुनाद्विपरिग्रहात् ॥ ७६ ॥
सामस्त्येन निवृत्तिर्या त्रिशुष्यात्रकृत्तादिभिः । महान्ति तानि कथ्यन्ते महाव्रतानि पंच वै ॥ ७७ ॥ अमीषां लक्षण
पूर्वं प्रोक्त मूलगुणोऽधुना । सप्रपंचं न वक्ष्यामि ग्रथविस्तारभीतिः ॥ ७८ ॥ महाव्रतविशुद्ध्यर्थं त्याज्यं रात्रौ च

आत्मा का हित करने वालों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस संसार में ज्ञान के अभ्यास के बिना
ग्रमाद से भी कभी समय की एक घड़ी भी कभी नहीं खोनी चाहिये ॥ ७२ ॥ यह श्रुतज्ञान समस्त गुणों
का संसुद्र है मनरूपी हाथी को वश करने के लिए सिंह के समान है, विषयरूपी मछलियों के लिए
जाल है, मोक्षमार्ग को दिखलाने वाला दीपक है, समस्त सुखों का निधान है और ज्ञान विज्ञान का
मूल है वसलिये बुद्धिमानों को ऐसे इस समस्त श्रुतज्ञान का पठन पाठन निर्दोष रीति से करते रहना
चाहिये ॥ ७३ ॥ इस प्रकार जानियों के ज्ञानाचार का निरूपण अच्छी तरह किया । अब आगे
तेरह प्रकार के उत्कृष्ट चारित्राचार का वर्णन करते हैं ॥ ७४ ॥ पाँच महाव्रत पाँच शुभ समिति और
तीन गुप्ति ये तेरह चारित्र के भेद हैं ॥ ७५ ॥ मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक कृत कारित अनुमोदना
से पूर्ण रूप से समस्त हिंसा का त्याग कर देना सर्वथा असत्य भाषण का त्याग कर देना, सर्वथा
चोरी का त्याग कर देना सदा के लिये अब्रह्म का मैथुन सेवन का त्याग कर देना और समस्त
परिश्रमों का त्याग कर देना महाव्रत कहलाता है । ये पाँचों व्रत सर्वोत्कृष्ट हैं इसलिये इनको महाव्रत
कहते हैं ॥ ७६-७७ ॥ इन सब का लक्षण विस्तार के साथ पहले मूलगुणों के वर्णन में कह चुके हैं
अतएव ग्रन्थ के विस्तार के भय से यहाँ नहीं कहते हैं ॥ ७८ ॥ इन महाव्रतों की विशुद्धि के लिए रात्रि
भोजन का त्याग कर देना चाहिये तथा मुनियों को आठ प्रवचन मातृका का पालन करना चाहिये ।

भोजनम् । सेव्याः प्रवचनाख्याष्टमातरो यतिभिः सदा ॥ ७६ ॥ रात्रिचर्याटेनैव सर्वव्रतपरिचयः । शीलभंगोप-
वाद्वा ज्ञायते यमिनां द्रुतम् ॥ ८० ॥ रात्रिभिचाप्रविष्टानां चौरैश्चारक्षकादिभिः । नाशः स्यान्महतीशंकासर्वत्र
च व्रतादिषु ॥ ८१ ॥ विदिवेति गते योग्यकाले जातु न भोजनम् । चिन्तनीयं हृदादौ षष्ठांगुव्रतसिद्धये ॥ ८२ ॥
ईर्याभाषेष्णादाननिषेणसमाह्वया । उत्सर्गाख्यात्रपचैमाः शुभाः समितयोमताः ॥ ८३ ॥ आसांसम्यक्पुराल्यातं
लक्षणं विस्तरेण च । इतो ब्रुवं न शिष्याणां ग्रंथगौरवजोद्धृयात् ॥ ८४ ॥ मनोगुप्तिश्च वागुप्तिः कायगुप्तिरिमाः
पराः । तिस्त्रोत्रगुप्तयोद्गेषाः सर्वास्त्रिवनिरोधिकाः ॥ ८५ ॥ पचाक्षविषयाथेभ्यः समस्तवाह्यवस्तुषु । सकल्पेभ्यो
विकल्पेभ्यः कषयादिभ्य एव च ॥ ८६ ॥ गच्छन्मनो निरुध्यायु ध्यानाध्ययनकर्मसु । यत्स्थिरं क्रियते लीनं सा
मनोगुप्तिरङ्गता ॥ ८७ ॥ मनोगुप्तौ प्रयत्नेन प्रणिधानं कुर्मदम् । अग्रशस्तं द्रुतं त्याज्यं ब्राह्मं प्रशस्तमंजसा ॥ ८८ ॥

(तीन गुप्ति और पांच समितियों का पालन करना अष्ट प्रवचन मातृका कहलाती है) ॥ ७६ ॥
मुनियों को रात्रि में चर्या करने से समस्त व्रतों का नाश हो जाता है, शील का भंग हो जाता है,
और सर्वत्र अपवाद वा निंदा फैल जाती है ॥ ८० ॥ भिक्षा के लिये रात्रि में जाने से चोर डाकू आदि
के द्वारा नाश होने का डर रहता है तथा व्रतादिकों में सर्वत्र महा शंका बनी रहती है ॥ ८१ ॥ यही
समझ कर चतुर मुनियों को छोटे रात्रिभोजन त्याग व्रत की रक्षा करने के लिए हृदय से भी कमी
अयोग्य काल में आहार की वाञ्छा नहीं करनी चाहिये ॥ ८२ ॥ ईर्यां समिति भाषा समिति एषणा
समिति आदान निक्षेपण समिति, और उत्सर्ग समिति ये पाँच शुभ समिति कहलाती हैं ॥ ८३ ॥
शिष्यों के लिए विस्तार के साथ इनका वर्णन पहले अच्छी तरह कह चुके हैं । इसलिये अब ग्रन्थ के
विस्तार के भय से यहाँ नहीं कहते हैं ॥ ८४ ॥ मनोगुप्ति वचनगुप्ति और कायगुप्ति ये तीन गुप्तियों
कहलाती हैं ये तीनों गुप्तियाँ समस्त आसर्वों को रोकने वाली हैं ॥ ८५ ॥ यह मन पाँचों इन्द्रियों के
विषयों में गमन करता है, समस्त बाह्य पदार्थों के संकल विकल्पों में गमन करता है और समस्त
कषायों में गमन करता है । अतएव इस मन को इन सब से रोक कर शीघ्र ही ध्यान अध्ययन आदि
क्रियाओं में स्थिर कर देना सर्वोत्तम मनोगुप्ति कहलाती है ॥ ८६-८७ ॥ इस मनोगुप्ति को पालन
करने के लिये पाप कर्मों को उत्पन्न करने वाले समस्त अशुभ ध्यानों का त्याग कर देना चाहिये और

इन्द्रियप्रणिधानं च पञ्चाविविषयोद्भवम् । नोइन्द्रियाभिधं चान्यदप्रशस्तमितिद्विधा ॥ ८६ ॥ शब्दे रूपे रसे गंधे स्पर्शे सारे मनोहरे । मनोज्ञे चामनोज्ञे च सुखदुःखविघाधिनि ॥ ८७ ॥ रागद्वेषाक्षमोहायैर्गमनचिन्तनादि यत् । इन्द्रियप्रणिधानंतदप्रशस्तं च पञ्चधा ॥ ८८ ॥ क्रोधेमानेखिलेमायालोभेनर्थाकर्तेशुभे । रागद्वेषादिभावैश्चमनोव्यापार एव य ॥ ८९ ॥ क्रूरोरक्तोद्यवा निंदोविश्रवासातनिबन्धन । प्रणिधानाप्रशस्ततन्नोइन्द्रियाभिधमत्तम् ॥ ९० ॥ प्रणिधानाप्रशस्तस्यैते भेदा बहवो परे । परद्रव्यमत्वादिनास्त्याज्यागुप्तिधारिभिः ॥ ९१ ॥ व्रतगुप्तिसमित्यादि-शीलानां रक्षणादिषु । दशलक्षणिके धर्मे ध्याने च परमेष्ठिनाम् ॥ ९२ ॥ स्वात्मनः श्रुतपाठार्थं यत्नमनःप्रापणं

शुभ ध्यान धारण करना चाहिये ॥ ८६ ॥ पाँचों इन्द्रियों के विषयों से उत्पन्न होने वाला ध्यान इन्द्रिय प्रणिधान कहलाता है और नोइन्द्रिय वा मन से उत्पन्न होने वाला अशुभध्यान नोइन्द्रिय प्रणिधान कहलाता है । इस प्रकार प्रणिधान के दो भेद हैं ॥ ८६ ॥ स्पर्श रस गंध वर्ण ७ वृद्ध ये पाँचों इन्द्रियों के पाँच विषय है ये पाँचों विषय मनोज्ञ भी हैं और अमनोज्ञ भी हैं तथा सुख देने वाले भी हैं और दुःख देने वाले भी हैं । इन मनोहर और सारभूत दिखने वाले विषयों में राग द्वेष इन्द्रियों की लंपटता और मोहायिक के कारण इन्द्रियों का प्राप्त होना वा इन विषयों में गमन करने के लिये इन्द्रियों की लंपटता होना अप्रशस्त इन्द्रिय प्रणिधान कहलाता है ॥ ८७-८८ ॥ अनेक प्रकार के अनर्थ करने वाले और अशुभ क्रोध मान माया लोभ में रागद्वेषमय परिणामो से मन का व्यापार होना नोइन्द्रिय प्रणिधान कहलाता है । यह नोइन्द्रिय प्रणिधान भी अप्रशस्त है, क्रूर है, निंद है, समस्त दुःखों का कारण है और त्याज्य है ॥ ८९-९० ॥ इस अप्रशस्त प्रणिधान के अनेक भेद हैं और वे परद्रव्यों में ममत्व करने से उत्पन्न होते हैं । इसलिये गुप्ति पालन करने वालों को इनका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥ ९१ ॥ व्रत गुप्ति और समितियों की रक्षा करने में, शीलों की रक्षा करने में, दशलक्षणिक धर्म में, परमेष्ठियों के ध्यान में, अपने आत्मा के शुद्ध ध्यान में और शास्त्रों के पठन पाठन में जो मन को लगाता है उसको प्रशस्त मनःप्रणिधान कहते हैं । मन को वश में करने वाले-शुनियों को यत्नपूर्वक

सदा । प्रणिधानं प्रशस्त तत्कार्यं यत्तात्मनोऽन्तकैः ॥ ६६ ॥ निर्विकल्पं मनः कृत्वानिवेश्यते यथा यथा । परमात्माभिधे तत्त्वे चिदानन्दमये यथा ॥ ६७ ॥ सिद्धार्हयोगिनां ध्याने पागमाभ्युत्थगरे । तत्त्वरत्नाकरे पूर्णा मनोगुप्तिस्तथा तथा ॥ ६८ ॥ सम्पूर्णं सन्मनोगुप्तिर्यस्यासीद्विमलात्मनः । प्रतगुप्तिस्तथायास्तस्य पूर्णा भवन्त्यहो ॥ ६९ ॥ यतो येन मनोरुद्धं सवेगादिगुणोत्करैः । तेन कर्माश्रवः कृतश्चसवर ॥ १०० ॥ तस्मात्कर्माश्रवाभावाज्जायन्तेनिर्मलागुणाः । सर्वव्रतसमित्याथा सम्पूर्णश्च क्षमादयः ॥ ११ ॥ विज्ञायेति मनोगुप्तिस्तात्पर्यशुद्धाकरा । विधेया सर्वदा दक्षैः समस्तव्रतसिद्धये ॥ १२ ॥ बाह्यार्थतोनिरोधुः सोऽसमर्थश्चंचल मनः कुतस्तस्यापरे गप्ती कथं शुद्धाव्रतादयः ॥ १३ ॥ यतः कर्मप्रसूतेन वचः काय द्वयं क्वचित् । सर्वदा चंचलं चित्तं

प्रशस्त मनःप्रणिधान धारण करना चाहिये ॥ ६५-६६ ॥ मुनिराज अपने मन के समस्त विकल्पों को हटा कर चिदानन्दमय परमात्म तत्त्व में अथवा अरहंत सिद्धि वा आचार्यों के ध्यान में अथवा रत्नों से परिपूर्ण ऐसे आंगमरूपी अमृत के समुद्र में अपने मन को जैसे जैसे लगाते हैं वैसे ही वैसे उनकी मनोगुप्ति पूर्णता को प्राप्त होती जाती है ॥ ६७-६८ ॥ निर्मल आत्मा को धारण करने वाले जिस मुनि की मनोगुप्ति पूर्ण हो जाती है उन्हीं के महाव्रत गुप्ति सम्पत्ति आदि सब पूर्ण हुए सम्भूता चाहिये ॥ ६९ ॥ जो मुनि संवेग आदि गुणों के समूह से अपने मन को रोक लेते हैं वे अपने समस्त कर्मों के आश्रव को रोक लेते हैं तथा पूर्ण संवर को धारण करते हैं ॥ १०० ॥ आश्रव के रूकने और संवर के होने से व्रत सम्पत्ति आदि समस्त निर्मल गुण प्रगट हो जाते हैं तथा उत्तम क्षमादिक भी समस्त गुण प्रगट हो जाते हैं ॥ १०१ ॥ अतएव चतुर पुरुषों को अपने समस्त व्रतों का पालन करने के लिये पूर्णरूप से सुख देने वाली इस मनोगुप्ति का पालन सर्वदा करते रहना चाहिये ॥ १२ ॥ जो मुनि अपने चंचल मन को बाह्य पदार्थों से नहीं रोक सकता उसके अन्यगुप्तिर्था भी कैसे हो सकती है तथा व्रत भी शुद्ध कैसे रह सकते हैं अर्थात् कभी नहीं । क्योंकि वचन और काय से तो कभी कभी कर्म आते हैं परन्तु मनुष्यों के चंचल मन से नरक देने वाले घोर कर्म सदा ही आते रहते हैं ॥ १३-१४ ॥

चोरे इव अपदं नृणाम् ॥ ४ ॥ अतः कार्यमनोगुप्तिः सर्वसंवरदायनी । निर्जराकारिणी मुक्तिजननी सदगुणाकरा ॥ ५ ॥ मनोगुप्त्या च वाक्यकथायादखिलद्विषाम् । निरोधो जायते तस्मात्प्रशस्तं ध्यानमनसा ॥ ६ ॥ तेन स्यातां च सम्पूर्णं परसंवरनिर्जरे । ताभ्यां घातिविघ्नेनाशस्ततः प्रादुर्भवेत्सवाम् ॥ ७ ॥ केवलज्ञानमात्मोत्थं दिव्यैः सर्वैः गुणैः समम् । ततो मुक्तिवधूसंगो ह्यनन्तसुखकारकः ॥ ८ ॥ इत्यादि परमं ज्ञात्वा तत्फल मोक्षकांक्षिभिः । एकात्रैव मनोगुप्तिः कार्या सर्वार्थसिद्धये ॥ ९ ॥ अलुलसुखनिधाना स्वर्गमोक्षैकमाता जितगणधरसेव्या कृत्स्नकर्मारिहन्त्री । व्रतसंकलसुवीथी चित्तगुप्तिः सदा तां श्रयतपरमयत्नाद्योगिनो योगसिद्धौ ॥ १० ॥ वार्तालापोत्तरादिभ्योऽभ्युपेक्ष्यो

अतएव मुनियों को मनोगुप्ति का पालन सदा करते रहना चाहिये । यह मनोगुप्ति पूर्ण संवर को उत्पन्न करने वाली है निर्जरा की करने वाली है मोक्ष की माता है और श्रेष्ठ गुणों की खानि है ॥ ५ ॥ इस मनोगुप्ति से ही इन्द्रियों का निरोध हो जाता है वचनगुप्ति और कांयगुप्ति का पालन हो जाता है, और कपायादिक समस्त शत्रुओं का निरोध हो जाता है, तथा इन सबका निरोध होने से प्रशस्त ध्यान की प्राप्ति हो जाती है, प्रशस्त ध्यान की प्राप्ति होने से पूर्ण संवर और निर्जरा से घातिया कर्मों का नाश हो जाता है तथा घातिया कर्मों का नाश होने से समस्त दिव्य गुणों के साथ साथ सज्जनों को आत्मा से उत्पन्न होने वाला केवलज्ञान प्रगट हो जाता है । तदनंतर केवलज्ञान प्रगट होने से अनंत सुख देने वाला मोक्ष रूप वधू का समागम प्राप्त हो जाता है ॥ ६-८ ॥ मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों को इस प्रकार इस मनोगुप्ति का परम उत्तम फल समझ कर अपने समस्त पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिये इस संसार में एक मनोगुप्ति का परम उत्तम फल समझ कर अपने समस्त पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिए इस संसार में एक मनोगुप्ति का ही पालन करना चाहिये ॥ ९ ॥ यह मनोगुप्ति अलुपम सुखों की खानि है, स्वर्ग मोक्ष की माता है, तीर्थंकर और गणधरादिक देव भी इसका पालन करते हैं, यह समस्त कर्मों को नाश करने वाली है और समस्त व्रतों के आने का मार्ग है अतएव मुनियों को ध्यान की सिद्धि के लिये प्रयत्न पूर्वक इस मनोगुप्ति का पालन करना चाहिये ॥ १० ॥ मुनिराज मोक्ष प्राप्त करने के लिये अपने वचन योग को अशुभ बातचीत

यन्निवर्तनम् । वाचो विधाय सिद्ध्यर्थं स्थापनं क्रियतेन्वहम् ॥ ११ ॥ सर्वार्थसाधकमौनेसिद्धान्तान्ताध्ययनेऽथवा । सा वाग्गुप्तिर्मतासर्वा वचोव्यापारदूरगा ॥ १२ ॥ यथा यथा वचोगुप्तिर्वद्धते धीमतां तराम् । तथा तथाखिला-
विद्या विक्रयादिविवर्जनात् ॥ १३ ॥ परिज्ञायेतिवाग्गुप्ति विद्यार्थिभिः श्रुताप्तये । विधेयालंबनं कृत्वा सिद्धान्तो-
ध्ययने न्वहम् ॥ १४ ॥ ज्ञातविश्ववागमैर्नित्य कर्तव्यं मौनमजसा । पाठन वा स्वशिष्याणांमागमस्यप्रयत्नतः ॥ १५ ॥
क्वचिद्वात्रविधातव्यं मतां धर्मोपदेशनम् । अनुग्रहाय कारुल्यान्मोक्षमार्गप्रवृत्तये ॥ १६ ॥ एहि गन्ध सुदा तिष्ठ
कुरु कार्यमिदं द्रुतम् । इत्यादि न वचो वान्यं प्राणत्यागेऽपि संयतैः । १७ ॥ यतोत्रा संयतावां ये प्रेपणांकारयन्ति
वा । यातायातं क्षुतस्तेषां व्रताद्याः प्राणिघातनात् ॥ १८ ॥ यथा यथात्रवाह्यार्थे ब्रूयते वाक् तथा तथा ।

से तथा अशुभ उत्तर से हटा कर समस्त अर्थ को सिद्ध करने वाले मौन में, अथवा सिद्धांतों के अध्ययन में प्रतिदिन स्थापन करने हैं उसको समस्त वचनों के व्यापार से रहित वचनगुप्ति कहते हैं ॥ ११-१२ ॥ बुद्धिमानों की वचनगुप्ति जैसी जैसी बढ़ती जाती है वैसे ही वैसे विकाशओं का त्याग होता जाता है और समस्त विद्याएं बढ़ती जाती हैं ॥ १३ ॥ यही समझ कर विद्या की इच्छा करने वाले मुनियों को श्रुतज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने वचनों को प्रतिदिन सिद्धांत के अध्ययन में लगा कर इस वाग्गुप्ति का पालन करना चाहिये ॥ १४ ॥ समस्त आगम को जानने वाले मुनियों को या तो नित्य मौन धारण करना चाहिये अथवा प्रयत्न पूर्वक अपने शिष्यों को आगम का पाठ पढ़ाना चाहिये । अथवा मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति करने के लिए करुणा बुद्धि से सज्जनों का अनुग्रह करने के लिये कभी कभी धर्मोपदेश देना चाहिये ॥ १५-१६ ॥ मुनियों को प्राणों के त्याग करने का समय आने पर भी 'आओ, जाओ, प्रसन्न होकर बैठो, इस काम को शीघ्र करो' इस प्रकार के वचन कभी नहीं बोलने चाहिये । क्योंकि जो मुनि अन्य असंमयी लोगों को बाहर भेजते हैं अथवा उनसे आने जाने का काम लेते हैं उनके कारितर्जन्य प्राणियों का घात होने से व्रतादिक निर्मल कैसे रह सकते हैं अर्थात् कभी नहीं ॥ १७-१८ ॥ 'ये लौकिक प्राणी जैसे जैसे बाह्य पदार्थों के लिये वातचीता करते हैं वैसे ही वैसे उनके कर्म बंधते जाते हैं' यह जो लोकोक्ति है

वध्यते कर्म लोकोक्तिरियं सत्या न चान्यथा ॥ १६ ॥ वाचोऽयत्रनिरोधं यो विधातुमन्ममोयमः । स मनोचकषायाणां निग्रहं कुरुते कथम् ॥ २० ॥ विदित्वेति सदाकार्यं मौनं सद्ध्यानदीपकम् । निहत्यसिद्धये निधं वाह्यं वाग्जालमंजसा ॥ २१ ॥ यतोमौनेनदृक्षाणांस्वप्नेपि कलहोस्ति न । मौनेनाशु भ्रियन्तेहो रागद्वेषादयो-
रयः ॥ २२ ॥ मौनेनगुणराशिश्च लभ्यते सकृतागमम् । मौनेन केवलज्ञानं मौनेनश्रुतमुत्तमम् ॥ २३ ॥ मौनेन ज्ञानिनां नूनं सर्वेषां निर्जयो महान् । परीपहोपसर्गाणां गुणाः सर्वेतिनिर्मलाः ॥ २४ ॥ मौनेन मुक्तिर्मान्ता तथासक्त्यावृणोति मौनिनम् । स्वभायैवाचिरादेय का कथाहोबुधोपिताम् ॥ २५ ॥ इमान् मौनगुणान् ज्ञात्वा मलयातीतान् विवेकिभिः । शश्वद्विद्यार्थनिष्पत्यै तत्कार्यं च सुखाकरम् ॥ २६ ॥ तथा मौनव्रतायोच्चैर्विधातव्या-

वह सत्य है इससे विपरीत कभी नहीं हो सकता ॥ १६ ॥ जो नीच मनुष्य वचनों को रोकने में भी असमर्थ है वह भला मन इन्द्रियों और कषायों का निग्रह कैसे कर सकता है ? अर्थात् कभी नहीं कर सकता ॥ २० ॥ यही समझ कर मुनियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये अत्यंत निध ऐसे अपने वाह्य वाग्जाल को रोक कर श्रेष्ठ ध्यान को प्रगट करने के लिये दीपक के समान ऐसे इस मौनव्रत को सदा धारण करते रहना चाहिये ॥ २१ ॥ इसका भी कारण यह है कि इस मौन को धारण करने से चतुर पुरुषों को स्वप्न में भी कभी कलह नहीं होता तथा इसी मौन व्रत से रागद्वेषादिक शत्रु बहुत शीघ्र नष्ट हो जाते हैं ॥ २२ ॥ इसी मौन से समस्त गुणों की राशि प्राप्त होती है, इसी मौन से समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है, इसी मौन से केवलज्ञान प्रगट होता है इसी मौन से उत्तम श्रुतज्ञान प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ इसी मौन व्रत से ज्ञानी पुरुष समस्त परीपह और समस्त उपसर्गों का महान् विजय प्राप्त करते हैं और इसी मौनव्रत से समस्त निर्मल गुण प्राप्त होते हैं ॥ २४ ॥ इसी मौन व्रत से शुक्तिरूपी स्त्री अत्यंत आसक्त होकर अपनी स्त्री के समान बहुत शीघ्र मौनव्रती को स्वीकार करती है फिर भला देवांग-
नाम्नों की तो बात ही क्या है ॥ २५ ॥ विवेकी पुरुषों को इस प्रकार मौनव्रत के असंख्य गुण समझ कर समस्त पुरुषार्थों को सिद्ध करने के लिए सुख की खानि ऐसा यह मौनव्रत अवश्य धारण करना चाहिये ॥ २६ ॥ इस मौनव्रत को पालन करने के लिये समस्त पापों को नाश करने वाली वाग्गुप्ति

घनाशिनी । चागन्ति सर्वदा जातु न त्याज्या कार्यकोटिभिः ॥ २७ ॥ शुभगुणमणिखानि स्वर्गमोक्षादिधात्री
दुरिततिमिरहंतीमर्गतां पापगेहे । वृषमुखजननीं चागुत्तिमात्मार्यसिधौ कुरुतनिखिलयत्नोन्मौनमाधायनित्यम् ॥ २८ ॥
हस्तात्र यवयवाशीश्च स्वेच्छयाद्युत्तितोबलात् । आहत्य निखिलं देहं विक्रियानिगमूर्जितम् ॥ २९ ॥ कृत्वा यत्स्थायते
धीरे व्युत्सर्गं वा दृढासने । निष्पण्ड काष्ठवन्मुक्त्यै सा कायगुप्तिरुत्तमा ॥ ३० ॥ कायगुप्त्यात्र घोरारणां सर्वत्राणिदया
भवेत् । निष्प्रकर्षं परं ध्यान सवरो निर्जरा शिवम् ॥ ३१ ॥ काय चंचलयोगेन त्रियन्तेजन्तुराशयः । तन्मृते
व्रतभगः स्यात्ततो नर्थपरंपरा ॥ ३२ ॥ मत्वेति विक्रियां सर्वा त्यक्त्वा नेत्रमुखदिभाम् । निद्यांचपलतांरुद्धा
शाम्यचित्रोपम वपु ॥ ३३ ॥ कृत्वामोक्षाय संस्थाप्य कायोत्सर्गसनाविपु । कायगुप्तिर्निधातव्या प्रत्यह ध्यानमा-

का पालन करना चाहिये तथा करोड़ों कार्य होने पर भी इस वाग्गुप्ति का त्याग नहीं करना
चाहिये ॥ २७ ॥ यह वचनगुप्ति शुभ गुणरूपी मणियों की खानि है, स्वर्ग मोक्ष को देने वाली है, पाप
रूपी अंधकार को नाश करने वाली है पापरूपी घर को बंद करने के लिए अर्गल वा बेंडा के समान
है तथा धर्म और सुख की माता है । अतएव शुद्ध आत्मा की प्राप्ति के लिये समस्त यत्नों से सदा
मौन धारण कर इस वचनगुप्ति का पालन करना चाहिये ॥ २८ ॥ जो मुनि अपने हाथ पैर आदि शरीर
के अवयवों को अपनी इच्छानुसार नहीं हिलाते, और अपने शरीर में कोई विकार उत्पन्न नहीं होने
देते, वे धीर वीर मुनि मोक्ष प्राप्त करने के लिये अपने शरीर को कायोत्सर्ग में वा किसी दृढ़ आसन
पर काठ के समान निश्चल स्थापन करते हैं उसको उत्कृष्ट कायगुप्ति कहते हैं ॥ २९-३० ॥ इस कायगुप्ति
को धारण करने से धीर वीर मुनियों के समस्त प्राणियों की दया पल जाती है निश्चल ध्यान की
प्राप्ति हो जाती है तथा संवर निर्जरा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है ॥ ३१ ॥ शरीरकी चंचलता
के निमित्त से बहुत से जीवों की राशि मर जाती है, उनके मरने से व्रतका भंग हो जाता है और व्रत
भंग होने से अनेक अनर्थों की परम्परा प्रगट हो जाती है ॥ ३२ ॥ यहाँ समझ कर नेत्र वा मुख से
होने वाले समस्त विकारों का त्याग कर देना चाहिये, निद्रा चपलता को रोकना चाहिये और चित्र के
समान शरीर को अत्यंत शांत और निश्चल रख कर मोक्ष प्राप्त करने के लिए कायोत्सर्ग में वा किसी
आसन पर दृढ़ रखना चाहिये । इस प्रकार ध्यान की माता के समान इस कायगुप्ति को प्रतिदिन

रुका ॥३४॥ सुरशिवगतिवीथी दीपिकां ध्यानसौधे व्रतसकलवाम्बां कर्मवृत्तेकुठारीम् । जिनमुनिगणसेव्यां कायगुप्तिं पवित्रां श्रयतजितकषया यत्नतोमुक्तिसिन्धौ ॥ ३५ ॥ त्रिषः सद्गुप्तयोत्रैताविधेयाविधिनासदा । विधिन्नाः शिवशर्माग्वाः कृत्स्नकर्मान्तकारिकाः ॥ ३६ ॥ बलवद्विर्यथाविकैः शत्रुभिः स्वाश्रमान्नुपः । न नेतुं शक्यतेगुप्तः प्रोक्तारखातिकाभटैः ॥ ३७ ॥ तथासुनि-रोगात्तो मनोवाक्कायगुप्तिभिः । न जातु विक्रियां नेतुं शक्य कर्मादि-संघैः ॥ ३८ ॥ वर्मितः संगरे यद्धृद्धदो वाणैर्न भिद्यते । तथा योगी त्रिगुप्तात्मा रंगायसयमेधुभिः ॥ ३९ ॥ सार्थसमितिभिः पंचभिरियाः गुप्तयः पराः । ओक्ता प्रवचनाख्याष्टमात्रो-हितकारिकाः ॥ ४० ॥ रक्षन्ति मातरो

पालन करना चाहिये ॥३३-३४॥ यह कायगुप्ति स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग है, ध्यानरूपी राजभवन को दिखलाने के लिये दीपक से समान है, समस्त व्रतों की श्रेष्ठ माता है, कर्मरूपी वृद्ध को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, भगवान् जिनेन्द्रदेव और मुनियों के समूह सब इसको पालन करते हैं तथा यह अत्यंत पवित्र है । अतएव कर्पायों को जीतने वाले मुनियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये अत्यन्त पूर्वक इस कायगुप्ति का पालन करना चाहिये ॥३५॥ ये तीनों गुप्तियाँ कर्मों को नाश करने वाली हैं मोक्ष के सुख की माता हैं, और समस्त कर्मों को नाश करने वाली हैं अतएव मुनियों को विधि पूर्वक इनका पालन करना चाहिये ॥३६॥ जो राजा कोट खाई और बौद्धाओं से अत्यंत सुरक्षित है उसको अत्यंत बलवान् समस्त शत्रु भी उसके घर से बाहर नहीं ले जा सकते उसी प्रकार जो मुनि मंत्र वचन काय की गुप्तियों से अत्यंत सुरक्षित है उनकी आत्मा में कर्मरूप समस्त शत्रु कभी किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं कर सकते ॥३७-३८॥ जिस प्रकार युद्ध में कवच पहनने वाला योद्धा वाणों से घायल नहीं होता उसी प्रकार मनोगुप्ति वचनगुप्ति कायगुप्ति को धारण करने वाला योगी असंयमादिक वाणों से कभी चलायमान नहीं हो सकता ॥३९॥ ये तीनों गुप्तियाँ तथा पाँचों समितियों मिल कर आठों प्रवचनमातृका कहलाती हैं । ये आठों ही माता के समान हित करने वाली हैं और सर्वोत्कृष्ट हैं ॥४०॥ जिस प्रकार माताएं अपने पुत्रों को धूलि मिट्टी से बचाती हैं उसी प्रकार ये अष्ट

यद्वन्मलाद्रिप्रशरनास्तुतान् । तथेभामुनिपुत्रांश्चदुष्कर्मास्रवपांशुतः ॥ ४१ ॥ विपत्तेः प्रतिपाल्याम्बाः पोषयन्ति यथात्मजान् । तथैतांश्च यतीन् सर्वैर्हितैः स्वमुक्तिशर्मभिः ॥ ४२ ॥ यथांगजान् जनन्यो न दद्युर्गन्तुं कुविक्रियाम् । तथायमिसुतारचैताः पालयन्त्यः स्वशत्रुभिः ॥ ४३ ॥ शिव कुर्वन्ते सूतोश्चयद्वदम्बाः निवार्य भोः । दुःखक्ते शास्त्रिकांस्तद्वदेताः साधोः प्रपालिताः ॥ ४४ ॥ इत्यवगुणसंयोगात्सार्थाख्या वरमातरः । उच्यन्ते श्रीजिनाधीशैः मातुल्यमहात्मनाम् ॥ ४५ ॥ एषव्रतादिसम्पूर्णचारित्राचार ऊर्जितः । त्रयोदशविधोऽद्वैर्विधातव्योतिनिर्मलः ॥ ४६ ॥ सर्वातिचारनिर्मुक्तं चारित्रं शशिनर्मलम् । ये चरन्ति प्रयत्नेन तेषामोक्षो न्यवेदिनाम् ॥ ४७ ॥ अन्ये ये मुन-

प्रवचनमातृकाएं मुनियों को कर्मास्रव रूपी धूलि से बचाती हैं ॥ ४१ ॥ जिस प्रकार माताएं अपने पुत्रों को बिपत्ती से बचा कर पालन पोषण करती हैं उसी प्रकार ये अष्ट प्रवचनमातृकाएं मुनियों को सब तरह का हित कर तथा स्वर्ग मोक्ष के सुख देकर मुनियों का पालन पोषण करती हैं ॥ ४२ ॥ जिस प्रकार माताएं अपने पुत्रों को किसी भी आपत्ति में जाने नहीं देती उसी प्रकार ये अष्ट प्रवचनमातृकाएं भी अपने मुनिपुत्रों को रागद्वेषादिक समस्त शत्रुओं से रक्षा करती हैं ॥ ४३ ॥ जिस प्रकार माताएं अपने पुत्रों के समस्त दुःख और क्लेशों को दूर कर उनका कल्याण करती हैं उसी प्रकार ये गुप्तिसमिति रूप माताएं भी साधुओं की रक्षा करती हैं दुःख देने वाले रागद्वेष वा कर्मों को उत्पन्न नहीं होने देती ॥ ४४ ॥ इस प्रकार इन गुप्ति समितियों में माता के समस्त गुण विद्यमान हैं इसीलिये भगवान् जिनेन्द्रदेव ने अष्ट प्रवचनमातृकाएं ऐसा इनका सार्थक नाम बतलाया है । वास्तव में महात्माओं के लिये ये माता के ही समान हैं ॥ ४५ ॥ इस प्रकार पाँच महाव्रत पाँच समिति और तीन गुप्तियों से परिपूर्ण हुआ चारित्राचार तेरह प्रकार का है इसीलिये चतुर मुनियों को अत्यंत निर्मल और अत्यंत उत्कृष्ट ऐसा यह चारित्राचार अवश्य धारण करना चाहिये ॥ ४६ ॥ जो पुरुष समस्त अतिचारों से रहित और चन्द्रमा के समान निर्मल ऐसे इस चारित्र को प्रयत्न पूर्वक धारण करते हैं उन चरमशरीरियों को अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है ॥ ४७ ॥ और भी जो चतुर मुनि इस चारित्राचार से सुशोभित होते हैं वे तीनों

योद्वारचारित्राचार भूषिताः । त्रिजगच्छर्म शुक्त्वा ते क्रमाथान्तिशिवालयम् ॥ ४८ ॥ जीवितप्रवरं मन्येदैनिकं
व्रतभूषितम् । तद्विना विफलं पुंसां पूर्वं कोट्यादिगोचरम् ॥ ४९ ॥ नमन्ति त्रिजगन्नाथार्थचारित्रालङ्कृतात्मनाम् ।
पादपद्मान् युदामूर्ध्नां प्रत्यहं फिकरा इव ॥ ५० ॥ महाचारित्र भूषणां प्रतापेन सुरेशिनाम् । आसनानि
प्रकम्पन्ते शान्तिं क्रूरजन्तवः ॥ ५१ ॥ धन्यः स एव लोकोस्मिन् सफलं तस्य जीवितम् । कदाचिच्चरण येन
न नीतं भलसन्निधौ ॥ ५२ ॥ चारित्र्येण विना येनोक्त्यपि ज्ञानदर्शने । समर्थे न शिवं कर्तुं तत्कथं क्लायते न
भोः ॥ ५३ ॥ महाज्ञानदृगाढ्योपि चारित्र्यशिथिलोयतिः । सन्मागंगमनाशक्तः पशुवद्भाति जातु न ॥ ५४ ॥
वरप्राणपरित्यागः सयतानां शुभप्रदः । शैथिल्य चरणे कर्तुं मनागयोग्यं न निन्दिताम् ॥ ५५ ॥ यथात्रैवसुचारित्रो

लोकों के सुखों को भोग कर अनुक्रम से मोक्ष में जा विराजमान होते हैं ॥४८॥ व्रतों से सुशोभित
होकर एक दिन भी जीवित रहना अच्छा परन्तु व्रतों के बिना मनुष्यों का करोड़ पूर्व तक जीवित
रहना भी निष्फल है ॥४९॥ जिनका आत्मा इस चारित्र से सुशोभित है उन मुनियों के चरण कमलों
को तीनों लोकों के इन्द्र सेवक के समान प्रसन्नता पूर्वक मस्तक नवा कर प्रतिदिन नमस्कार करते
हैं ॥५०॥ जो मुनि इस महा चारित्र से सुशोभित हैं उनके प्रताप से इन्द्रों के आसन भी कंपायमान
हो जाते हैं तथा उन्हीं मुनियों के प्रताप से सिंहादिक क्रूर घातक जन्तु भी शांत हो जाते हैं ॥५१॥
जिन मुनियों ने अपने चारित्र को कभी भी मलिन नहीं किया है संसार में वे ही मुनि धन्य हैं और
उन्हीं का जीवन सफल है ॥५२॥ इस चारित्र के बिना अत्यंत उत्कृष्ट सम्पददर्शन और उत्कृष्ट ज्ञान
भी मोक्ष प्राप्त कराने में समर्थ नहीं हो सकते फिर भला इस ऐसे चारित्र की प्रशंसा क्यों नहीं करनी
चाहिये अवश्य करनी चाहिये ॥५३॥ महा ज्ञान और महा सम्पददर्शन को धारण करने वाला मुनि
यदि चारित्र से शिथिल हो जाय तो वह लंगड़े के समान मोक्ष मार्ग में कभी गमन नहीं कर सकता
तथा वह न कभी सुशोभित हो सकता है ॥५४॥ मुनियों को कल्याणकारी प्राण त्याग कर देना अच्छा
परन्तु चारित्र में शिथिलता धारण करना किंचित् भी योग्य नहीं है । क्योंकि चारित्र में शिथिलता
धारण करना निंदनीय है ॥५५॥ जिस प्रकार श्रेष्ठ चारित्र को धारण करने वाला योगी इस लोक

बंधः पूज्यः स्तुतो भवेत् । मान्यो विश्वजनैर्योगी तथा मुत्र जगत्त्रये ॥ ५६ ॥ चारित्र्याश्रित्यलोकद्विबोधो वै पदे पदे । विश्वापमाननीयः स्यात्तथा मुत्र च दुर्गता ॥ ५७ ॥ मत्तेति श्रीधनैर्जातु चारित्रं निर्मलमहत् । मलपात्रवत् ननत्वं प्राणान्तेऽपि विमुक्त्ये ॥ ५८ ॥ एषो नन्वगुणाकरो शुभरः स्वर्गोऽक्षरमाकर्षः श्रीतीर्थेश्वरभाषितो मुनिगणैः ससेवितः प्रत्यहम् । ससारम्बुधितारकोतिविर्मलो विश्वाधिमः सर्व चारित्राचार इहोर्जितः प्रतिदिनमेतान्से तिष्ठतु ॥ ५९ ॥ चारित्र्याचार एषोऽत्र वर्णितो हि महात्मनाम् । इत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि तप आचारममुत्तमम् ॥ ६० ॥ स्वेच्छाया अक्षरमादि निरोधो यो विधीयते । तपोऽर्थिभिस्तपः सिध्यै तदेव प्रवरं तपः ॥ ६१ ॥ बाह्याभ्यन्तरभेदायां द्विधा सत्तप उच्यते । तद्बाह्यं षड्विधं सोढाभ्यन्तरं च भवान्तकम् ॥ ६२ ॥ यत्तपः प्रकटं लोकेऽन्येषां वात्र

में भी समस्त लोगों के द्वारा वंदनीय पूज्य स्तुति करने योग्य और मान्य माना जाता है उसी प्रकार वह परलोक में भी तीनों लोकों में मान्य पूज्य वंदनीय माना जाता है ॥ ५६ ॥ जिस प्रकार शिथिल चारित्र को धारण करने वाला मुनि इस लोक में भी पद पद पर निंदनीय माना जाता है तथा सबके द्वारा अपमानित होता है उसी प्रकार परलोक में दुर्गतियों में पड़ कर निंदनीय और अपमानित होता है ॥ ५७ ॥ यही समझ कर बुद्धिमान पुरुषों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्राणों के त्याग का समय आने पर भी अपने निर्मल और सर्वोत्कृष्ट चारित्र को कभी मलिन नहीं करना चाहिये ॥ ५८ ॥ यह चारित्राचार अनंतगुणों की खानि है, पापों को हरण करने वाला है, स्वर्गमोक्ष के सुख देने वाला है, भगवान् तीर्थंकर परमदेव का कहा हुआ है अनेक मुनिगण प्रतिदिन इसका सेवन करते हैं, यह संसाररूपी समुद्र से पार करने वाला है अत्यंत निर्मल है सब में मुख्य है और सर्वोत्कृष्ट है । ऐसा यह पूर्ण चारित्राचार मेरे मन में विराजमान रहो ॥ ५९ ॥ इस प्रकार महात्माओं के इस चारित्राचार का वर्णन किया । अब आगे सर्वोत्कृष्ट तप आचार को कहता हूँ ॥ ६० ॥ तपश्चरण करने वाले मुनि अपने तपश्चरण की सिद्धि के लिये जो अपनी इच्छानुसार इन्द्रिय सुखों का निरोध करते हैं उसको श्रेष्ठ तप कहते हैं ॥ ६१ ॥ इस तप के बाह्य आभ्यन्तर के भेद से दो भेद हैं उसमें भी बाह्य तप के छह भेद हैं और संसार को नाश करने वाले आभ्यन्तर तप के भी छह भेद हैं ॥ ६२ ॥ जो तप संसार में प्रगट दिखाई

कुहट्टिभिः । क्तुं च शक्यते बाह्यं तत्तपः सार्थकं भवेत् ॥ ६३ ॥ आद्यं चानशनं सारभवमौदर्यसंज्ञकः । द्वितीयं सत्तापोवृत्तिपरिसंख्यानमूर्जितम् ॥ ६४ ॥ ततोरसपरित्यागो विविक्तशयनासनम् । कायं क्लेशोन्नतबोद्धेति तपो बाह्यं सुखाकरम् ॥ ६५ ॥ तत्सार्कचनिराकांक्षं भेदोभ्यां श्रीजिनाधिपैः । द्विधानशनमाम्नातसाक्षात्तं बहुधाभवेत् ॥ ६६ ॥ अन्नपानकसत्वाद्यस्वाद्यभेदैश्चतुर्विधः । आहारस्त्यज्यतेमुक्त्यै यत्तपोनशनं हि तत् ॥ ६७ ॥ क्रियते चोपवासस्य धारणेपारणे बुधैः । यदैकभक्तमात्रैः सः चतुर्यः कथ्यते बुधैः ॥ ६८ ॥ चतुर्भोजनसंख्यागात्रतुर्थः सार्थकोमहान् । षड्वेलाशनसत्यागात् षष्ठो द्विप्रोधात्मकः ॥ ६९ ॥ अष्टवेलाशनसत्यागादष्टमस्त्रिचतुर्जः । दशभोजनसंख्यागादशमः कर्मेनाशकः ॥ ७० ॥ द्विषड्वेलाशनसत्यागात्प्रोक्तो द्वादशमो जितैः । इत्याद्याः प्रोषधाज्ञेया साक्षात्तानशनस्य च ॥ ७१ ॥

देता है अथवा अन्य मिथ्यादृष्टी भी जिसको धारण कर सकते हैं वह सार्थक नाम को धारण करने वाला बाह्य तप कहलाता है ॥ ६३ ॥ अनशन अवमौदर्य, धृति परिसंख्यान रसपरित्याग विविक्त शय्यासन और काय क्लेश इस प्रकार सुख देने वाला बाह्य तप ब्रह्म प्रकार है ॥ ६४-६५ ॥ उसमें भी भगवान् जिनेन्द्रदेव ने अनशन तप के दो भेद बतलाये हैं एक साक्षात् और दूसरा निराकांक्ष । इनमें से साक्षात् तप के भी अनेक भेद बतलाये हैं ॥ ६६ ॥ मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो अन्न पान स्वाद्य खाद्य के भेद से चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया जाता है उसको अनशन नाम का तप कहते हैं ॥ ६७ ॥ जिस उपवास में धारणा पारणा के दिन एकाशन किया जाता है उसको भगवान् सर्वज्ञदेव चतुर्थ नाम से कहते हैं ॥ ६८ ॥ इस उपवास में चार समय के भोजन का त्याग किया जाता है इसलिये यह चतुर्थ नाम का महा उपवास सार्थक नाम को धारण करने वाला है । यदि ब्रह्म समय के आहार का त्याग कर धारणा पारणा के दिन एकाशन कर मध्य में जो उपवास किये जाय तो उसको षष्ठ नाम का उपवास कहते हैं ॥ ६९ ॥ जिसमें आठ समय के आहार का त्याग किया जाय अर्थात् धारणा पारणा के मध्य में तीन उपवास किये जाय उसको अष्टम उपवास कहते हैं । तथा जिस उपवास में दश समय के आहार का त्याग किया जाय अर्थात् धारणा पारणा के मध्य में चार उपवास किए जाय उसको कर्मी का नाश करने वाला दशम उपवास कहते हैं ॥ ७० ॥ जिस उपवास में बारह समय के

पक्षमासोपवासादि षण्मासान्तं तपोऽनघम् । क्रियते यन्महाधीरैः सर्वं साकांक्षमेवतत् ॥ ७२ ॥ कनकैकावली-
सिंहनिर्भीडितादयोखिलाः । भद्र त्रैलोक्यसाराधाः साकांक्षेन्तर्भवामताः ॥ ७३ ॥ मरण भक्तप्रत्याख्यानमिगिनी-
समाह्वयम् । प्रायोपगमनंहीत्याद्यान्यानि मरणाणि च ॥ ७४ ॥ यानि तानि समस्तानि यावज्जीवाश्रितान्यपि ।
निराकांक्षोपवासस्य बहुभेदानि विद्धि भो ॥ ७५ ॥ उपवासाग्निनापुंसां कायः सतथ्यतेतराम् । दहन्ते सकलाच्चाणि
कर्मेन्धनान्यनन्तशः ॥ ७६ ॥ दौकते त्रिजगत्लक्ष्मीर्नाक श्रीरधैरुशर्मदा । मुक्तिस्त्री सन्मुख पश्येदुपवासफलात्स-
ताम् ॥ ७७ ॥ इत्यस्य प्रवरं ज्ञात्वा फलं शक्या शिवाप्तये । बहुपवासमेवांश्च प्रकुर्वन्तु तपोधना ॥ ७८ ॥ सहस्र

आहार का त्याग किया जाय अर्थात् धारणा पारणा के मध्य में पाँच उपवास किये जाँय तथा धारणा
पारणा के दिन एकाशन किया जाय उसको द्वादशम उपवास कहते हैं । इस प्रकार के जो प्रोषधोपवास
हैं वे सब साकांक्ष अनशन के भेद हैं ॥ ७१ ॥ इसी प्रकार महाधीर वीर पुरुष जो एक पक्ष का वा एक मास
का उपवास करते हैं वा छह महीने तक का उपवास करते हैं तथा इस प्रकार जो पाप रहित तपश्चरण
करते हैं उस सबको आकांक्ष अनशन कहते हैं ॥ ७२ ॥ इसी प्रकार कनकावली एकावली सिंह निष्क्रीडित
आदि व्रतों के जितने उपवास हैं वा भद्र त्रैलोक्यसार आदि व्रतों के जितने उपवास हैं वे सब साकांक्ष
अनशन में ही अंतर्भूत होते हैं ॥ ७३ ॥ भक्तप्रत्याख्यान मरण, इंगिनीमरण, प्रायोपगमनसंन्यास मरण
इस प्रकार के जितने सन्यासमरण हैं उनमें जो जीवन पर्यंत आहार का त्याग कर दिया जाता है
उसको निराकांक्ष उपवास कहते हैं । उस निराकांक्ष उपवास के भी इस प्रकार के मरण के भेद से अनेक
भेद हो जाते हैं ॥ ७४-७५ ॥ इस उपवास रूपी अग्नि से मनुष्यों का शरीर अत्यंत संतप्त हो जाता
है और फिर उससे समस्त इन्द्रियाँ और अनंत कर्मरूपी ईंधन सब जल जाता है ॥ ७६ ॥ इस उपवास
के फल से सज्जनों को तीनों लोकों की लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है, स्वर्ग की लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है,
और श्रेष्ठ कल्याण करने वाली मुक्तिस्त्री सामने आकर खड़ी हो जाती है ॥ ७७ ॥ इस प्रकार इस
उपवास का सर्वोत्कृष्ट फल समझ कर तपस्वियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये अपनी शक्ति के अनुसार
अनेक भेद रूप उपवासों को सदा करते रहना चाहिये ॥ ७८ ॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव ने मनुष्यों के लिए

संदुलैरेकः कवलोलोत्रोदितो दृष्टाम् । द्वाविंशत्कवलैः पूर्णं आहारश्चागमेजिनैः ॥ ७६ ॥ एकेन कवलैर्नैवोनाहारो
येनमुज्यते । तपोर्थं हि जघन्यं तदवमौढ्यसत्ताय ॥ ८० ॥ अत्रैकग्राममात्रो य आहारो गृह्यते विदे । तपस्विभिस्तपोर्थं
तदवमौढ्यमुत्तमम् ॥ ८१ ॥ जघन्योच्छृष्टयोर्मध्येवावृत्तिं भोजनं हि अत् । बहुधातपसे तत्त्वावमौढ्यमुत्तमम् ॥ ८२ ॥
अनेन तपसा नृणां निद्राजयः स्थिराशानम् । ग्लानिहानि । श्रुतं ध्यानं स्यात्त्वाभुक्तिश्रमाद्ययः ॥ ८३ ॥
इत्यादीस्तद्गुणान् ज्ञात्वावमौढ्यं तपोनयम् । आसादिहापनैर्नृणाः कुर्वन्तु ध्यानं सिद्ध्ये ॥ ८४ ॥ चतुःपथाध्व-
वीध्येकगृहादिपाटकैः परैः । नानावप्रहसंकल्पैर्नृणामोजनं भाल्लैः ॥ ८५ ॥ दुष्याद्याहारसंश्राप्यै वा प्रतिज्ञात्रगृह्यते ।

एक हजार चावलों का एक ग्राम बतलाया है, तथा जिनागम में बत्तीस ग्रासों का पूर्ण आहार बतलाया
है । जो मुनि अपना तप बढ़ाने के लिये एक ग्राम कम आहार लेते हैं उसको जघन्य अवमौढ्य
नाम का श्रेष्ठ तप कहते हैं ॥ ७६-८० ॥ जो तपस्वी अपना तपश्चरण बढ़ाने के लिए वा आत्मा को
शुद्ध करने के लिए केवल एक ही आहार का ग्राम लेते हैं वह उत्तम अवमौढ्य तप कहलाता है ॥ ८१ ॥
एक ग्राम से अधिक और इकत्तीस ग्राम से कम ग्रासों का आहार लेना मध्यम अवमौढ्य है । यह अब
मौढ्य तपश्चरण के ही लिये किया है और इसमें उतना ही आहार लिया जाता है जिसमें पूरी वृत्ति
न हो ॥ ८२ ॥ इस तपश्चरण से मनुष्यों का निद्रा का विजय होता है, आसन स्थिर होता है, किसी
प्रकार की ग्लानि नहीं होती, शास्त्रज्ञान की वृद्धि होती है ध्यान की वृद्धि होती है और भोजन न
करने से जो परिश्रम होता है वह भी नहीं होता ॥ ८३ ॥ इस प्रकार इस तपश्चरण के गुणों को जानकर
चतुर पुरुषों को अपने ध्यान की सिद्धि के लिये अपने ग्रासों की संख्या घटा कर अवमौढ्य नाम के
निर्दोष तपश्चरण का पालन करते रहना चाहिये ॥ ८४ ॥ मैं चौराये पर आहार मिलेगा तो खूंगा इस
मार्ग में वा इस गली में आहार मिलेगा तो आहार खूंगा एक पहले ही घर में आहार मिलेगा तो
खूंगा अथवा दाता ऐसा होगा उसके पात्र वा भोजन पात्र ऐसे होंगे तो आहार खूंगा नहीं तो नहीं ।
इस प्रकार कठिनाता से आहार प्राप्त होने के लिए प्रतिज्ञा कर लेना अथवा इस प्रकार पडगाहन

तद्वृत्तिपरिसंख्यानं बहुभेदं तपोमहत् ॥ ८६ ॥ तपसानेन जायेत धीरत्वयोगिनां परम् । आशान्तरायकर्माणिप्रण
श्यन्ति च लौल्यता ॥ ८७ ॥ इत्याद्यस्य फलं मत्वादुर्लभाहारस्त्रिद्वये । चतुःपथादिभिर्धाराः प्रतिज्ञाभावचन्द्र
भो ॥ ८८ ॥ दधिदुग्धगुडानां च रसानां तैलसर्पिषो । लवणस्य कषायस्त्वमधुराण्यजितेन्द्रियैः ॥ ८९ ॥ तिक्तस्य
कटुकस्यापि त्यागो यः क्रियतेजिनैः । उक्तं रसपरित्यागं तत्तापोऽक्षमदान्तवम् ॥ ९० ॥ मद्यमोसमधुन्येव नवनीतमिमाः
सदा । निध्या विष्कृतयस्याज्याश्चतस्रः पापखानय ॥ ९१ ॥ स दुष्पणैकजिके शुद्धमाप्ताव्यमुज्यतेशनम् ।
जितेन्द्रियैस्त्वपोर्यं यदाचाप्सलउच्यतेत्रसः ॥ ९२ ॥ आहारो मुख्यते दुग्धादिकपचरसातिग । दमनायाक्षशूणां य
सा निर्विकृतिर्मता ॥ ९३ ॥ आचाम्लनिर्विकृत्याख्ये तपसे तेनचे न्वहम् । पचाचारतिघाताय कर्तव्येविधिव-

होगा तो आहार लूंगा नहीं तो नहीं इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर लेना इच्छिपरिसंख्यान तप है यह तप
सर्वोत्कृष्ट है और इसके अनेक भेद हैं ॥ ८६-८६ ॥ इस तपश्चरण से योगियों में धीरवीरता उत्पन्न
होती है, आशा और अंतराय कर्म नष्ट होते हैं तथा लोलुपता नष्ट होती है ॥ ८७ ॥ इस प्रकार इस
तप के फल को समझ कर धीर वीर पुरुषों को कठिनता से आहार प्राप्त करने के लिये ऊपर कहे
अनुसार चौराये आदि पर आहार लेने की प्रतिज्ञा अवश्य करनी चाहिये ॥ ८८ ॥ इन्द्रियों को जीतने
वाले मुनिराज जो दही, दूध, गुड़, तेल, घी, लवण, कषायला, खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा आदि रसों
का त्याग कर देते हैं उसको इन्द्रिय और मद को नाश करने वाला रसपरित्याग नाम का तप भगवान्
जितेन्द्रदेव कहते हैं ॥ ८९-९० ॥ मद्य मोंस मधु और नवनीत ये चारों ही पदार्थ निघ्न हैं विकार उत्पन्न
करने वाले हैं और पाप की खानि हैं । इसलिये इन चारों का सदा के लिये त्याग कर देना
चाहिये ॥ ९१ ॥ जितेन्द्रिय पुरुष अपना तपश्चरण बढ़ाने वाले जो गर्म कांजी में (भात के मॉड़ में)
शुद्ध आहार भिला कर आहार लेते हैं उसको आचाम्ल कहते हैं ॥ ९२ ॥ मुनिराज अपने इन्द्रियरूपी
शत्रुओं को दमन करने के लिये दूध दही आदि पाँचों रसों से रहित नीरस आहार लेते हैं उसको
निर्विकृत कहते हैं ॥ ९३ ॥ बुद्धिमान् मुनियों को अपना तपश्चरण बढ़ाने के लिए और पाँचों इन्द्रिय
रूपी शत्रुओं को नाश करने के लिए विधि पूर्वक पापरहित ऐसे आचाम्ल और निर्विकृत नाम का

दुःखैः ॥ ६४ ॥ रसत्यागगतोभिरचदुर्गन्तेन्द्रियनिर्जयः । रसचोदिमहद्दीर्घं जायते च शिवं सताम् ॥ ६५ ॥ विदित्वेति फलं चास्य महच्छुर्वन्दुः संयताः । एक ह्यादिरमः त्यागैरसत्यागतपः सदा ॥ ६६ ॥ नारीदेवीपशुलोवगृहस्थादिविबर्जिते । शून्यागारेस्मशानेवा प्रदेशे निजनेवने ॥ ६७ ॥ विधीयतेगुहादौ वा यत्सदाशयनासनम् । ध्यानाध्ययनसिद्ध्यैतद्विचिक्तशयनासनम् ॥ ६८ ॥ ध्यानाध्ययननिर्विचारगद्वेपादिहानयः । लभ्यन्तेतपसानेनसाम्यताया महागुणा ॥ ६९ ॥ मत्वेतीदं तपः कार्यं ध्यानादिसिद्ध्ये न्वहम् । सरागस्थानकांस्त्यक्त्वा स्थित्वाशून्यगृहादिषु ॥ ७० ॥ कायोत्सर्गकषायावर्षादिशय्यावज्जासनादिभिः । आतपनादियैर्गैश्च त्रिकालगोचरैः परैः ॥ १ ॥ तपोबुध्या मनः शुच्या

आहार प्रतिदित लेना चाहिये ॥६४॥ इस रसपरित्याग नाम के तप से प्रबल इन्द्रियों का विजय होता है रस श्रद्धा आदि महा शक्तियों प्रगट होती हैं और सज्जनों को मोक्ष की प्राप्ति होती है ॥६५॥ इस प्रकार इस तप का फल समझ कर मुनियों को एक दो आदि रसों का त्याग कर इस रसपरित्याग तप को सदा धारण करते करना चाहिये ॥६६॥ मुनिराज अपने ध्यान और अध्ययन की सिद्धि के लिए स्त्री देवी पशु नपुंसक आदि तथा गृहस्थ जहाँ निवास न करते हों ऐसे छने प्रदेशों में वा स्मशान में वा निर्जन वन में अथवा गुफा आदि में शयन करते हैं वा बैठते हैं उसको विविक्तशय्यासन नाम का तप कहते हैं ॥६७-६८॥ इस तपश्चरण से ध्यान और अध्ययन निर्विघ्न रीति से होते हैं तथा रागद्वेष आदि कषायों का सर्वथा नाश हो जाता है । इसके सिवाय इस तपश्चरण से समता आदि अनेक महा गुण प्रगट हो जाते हैं ॥६९॥ यही समझ कर ध्यान अध्ययन आदि की सिद्धि के लिये मुनियों को राग उत्पन्न करने वाले स्थानों का त्याग कर और निर्जन एकांत स्थान में निवास कर प्रतिदिन इस तपश्चरण का पालन करते रहना चाहिये ॥७०॥ मुनिराज शरीर के सुख की हानि के लिये तपश्चरण बढ़ाने के लिये मन की शुद्धता के साथ साथ कायोत्सर्ग धारण कर, एक कर्बट से सोकर वज्जासन आदि कठिन आसन लगा कर, वा वर्षा ग्रीष्म आदि तीनों ऋतुओं में होने वाले उत्कृष्ट अतापनादिक कठिन योग धारण कर जो कायक्लेश सहन करते हैं उसको सर्वोत्कृष्ट

कायक्लेशो विधीयते । यः कायशर्महान्यै तत्कायक्लेशतपोमहत् ॥ २ ॥ वलक्ष्याधामहद्वीथ सुख त्रैलोक्यसमवम् ।
 कामेन्द्रियजयादीनितमन्तेस्य फलाद्विदः ॥ ३ ॥ विज्ञायोति सदा कार्यः कायक्लेशो गुणाकरः । निजशत्रुस्यनुसारेण
 विद्वद्भिः शिवशर्मणे ॥ ४ ॥ येन नोत्पद्यते पुंसां सक्ते शो मनसो शुभः । वतते तपसा श्रद्धादुपार्थानादिपरिचयः ॥ ५ ॥
 न हीयन्ते महायोगा वद्धन्ते प्रवरा गुणा । अभ्यन्तरतपास्यत्र तद्वाह्यं परम तपः ॥ ६ ॥ अभ्यन्तरतपो वृथार्थं
 बाह्यं निखिल तपः । कीर्तिवतिरारोगेण ध्यानाध्ययनकारणम् ॥ ७ ॥ मत्वेत्यन्तस्तपो वृथैतपोवाह्यं तपोधनाः ।
 सर्वशक्त्या प्रकुर्वन्तु कर्महान्यै शिवाय च ॥ ८ ॥ इति बाह्यं तपः सम्यग्व्याख्याय श्रीजिनागमात् । इत ऊर्ध्वं
 सतां सिद्ध्यै वक्ष्याम्यभ्यन्तरं तपः ॥ ९ ॥ व्यक्तं यन्नापरेषां वा तपः कर्तुं न शक्यते । मिथ्यादृग्भिः

कायक्लेश नाम का तप कहते हैं ॥ १-२ ॥ इस तपश्चरण के फल से विद्वानों को बल ऋद्धि आदि
 अनेक महा ऋद्धियाँ प्राप्त होती हैं तीनों लोकों में उत्पन्न होने वाला सुख प्राप्त होता है और कामेन्द्रिय
 का विजय होता है ॥ ३ ॥ यही समझ कर विद्वानों को मोक्ष सुख प्राप्त करने के लिये अपनी शक्ति के
 अनुसार अनेक गुणों की खानि ऐसा यह कायक्लेश नाम का तप अवश्य धारण करना चाहिये ॥ ४ ॥ जिस
 तपश्चरण से मनुष्यों के मन में अशुभ संक्लेश उत्पन्न न हो, जिससे तपश्चरण में श्रद्धा उत्पन्न होती रहे,
 अशुभध्यानों का नाश होता रहे, महायोग वा धर्मशुक्ल ध्यान में किसी प्रकार की कमी न हो श्रेष्ठ
 गुण बढ़ते जाँय और अमर्यंतर तपश्चरण भी जिससे बढ़ते जाँय उसको बाह्य परम तपश्चरण कहते
 हैं ॥ ५-६ ॥ भगवान् सर्वदेव ने अमर्यंतर तप को बढ़ाने के लिए ही ध्यान और अध्ययन का कारण
 ऐसा यह अनेक प्रकार का बाह्य तपश्चरण बतलाया है ॥ ७ ॥ यही समझ कर तपस्वी लोगों को अपने
 अंतरंग तप की वृद्धि के लिये, कर्मों को नाश करने के लिये और मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपनी
 समस्त शक्ति लगा कर इस बाह्य तपश्चरण को पालन करना चाहिये ॥ ८ ॥ इस प्रकार जैन शास्त्रों के
 अनुसार बाह्यतप का निरूपण अच्छी तरह से किया । अब आगे सज्जनों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए
 अमर्यंतर तप का निरूपण करते हैं ॥ ९ ॥ जो तप दूसरों के द्वारा प्रगट दिखाई न दे, तथा मिथ्यादृष्टी

शठैस्तृष्णाभ्यन्तरं प्रवरं तपः ॥ १० ॥ प्रायश्चित्तं च दोषन्तं विनयं सदगुणाकरम् । ब्याहृत्यं तपः सारं स्वाध्यायो
धर्मसागरः ॥ ११ ॥ कायोत्सर्गः शुभध्यानमित्यन्तः शुद्धिकारणम् । अभ्यन्तरं तपः षोढास्यादन्तः शत्रुघातकम् ॥ १२ ॥
दृढदोषो मुनियेनविशुध्यतितरां व्रतैः । सगूणं दशमेदंतायश्चित्तं विशुद्धिदम् ॥ १३ ॥ आलोचनं च दोषन्तं
प्रतिक्रमणमूर्जितम् । ततस्तदुभयं सारं विवेको गुणसागरः ॥ १४ ॥ कायोत्सर्गस्तपश्चेदो मूलं दोषक्षयकरम् ।
परिहारश्चअद्वानं प्रायश्चित्तं दशात्मकम् ॥ १५ ॥ प्रायश्चित्तादिसिद्धान्तविदः सूरैः रहस्यपि । पंचाचाररतस्यान्ते
त्यक्त्वामायां निवेदनम् ॥ १६ ॥ यद्विशुध्यै व्रतादीनांयोगैः कृतादिकर्मभिः । कृतातीचारकृत्स्नानां तदालोचन-
मुच्यते ॥ १७ ॥ आकंपिताख्यो दोषोऽनुमानितोदृष्टसंज्ञकः । वादरः सूक्ष्मदोषकृच्छ्रभः शब्दाकुलिताह्वयः ॥ १८ ॥

अज्ञानी जिस तप को धारण न कर सके उसको श्रेष्ठ अर्थांतर तप कहते हैं ॥ १० ॥ समस्त दोषों को
दूर करने वाला प्रायश्चित्त, श्रेष्ठ गुणों की खानि ऐसा विनय, तपश्चरण का सारभूततप वैयावृत्ति, धर्म
का सागर स्वाध्याय, तथा कायोत्सर्ग और अंतरंग को शुद्ध करने वाला शुभध्यान यह छह प्रकार का
अंतरंग तप है यह छहों प्रकार का अंतरंग तप समस्त अंतरंग शत्रुओं को नाश करने वाला
है ॥ ११-१२ ॥ जिस ध्यान से मुनियों के व्रतों में लगे हुये दोष शुद्ध हो जाँय उसको प्रायश्चित्त कहते
हैं इस प्रायश्चित्त के दश भेद हैं और यह समस्त व्रतों को शुद्ध करने वाला है ॥ १३ ॥ दोषों को नाश
करने वाली आलोचना, १- उत्कृष्ट प्रतिक्रमण २ सारभूत तदुभय ३ गुणों का सागर ऐसा विवेक ४
कायोत्सर्ग ५ तप ६ छेद ७ दोषों को क्षय करने वाला मूल ८ परिहार ९ और अद्वान १० यह दश
प्रकार का प्रायश्चित्त कहलाता है ॥ १४-१५ ॥ जो आचार्य प्रायश्चित्त और सिद्धांतशास्त्रों के जानकार
हैं और जो पंचाचार पालन करने में लीन हैं उनके समीप एकांत में बैठ कर अपने व्रत तप आदि
की शुद्धि के लिये बिना किसी छलकपट के मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना से किए हुए
समस्त अतिचारों का निवेदन करना आलोचन कहलाता है ॥ १६-१७ ॥ इस आलोचना के आकंपित,
अनुमानित, दृष्ट, वादर, सूक्ष्म, छत्र, शब्दाकुलित, बहुजन अन्यक्त, तत्सेवित, ये दश दोष हैं । मुनियों

दोषो बहुजनो व्यक्तस्तत्सेवितसमाह्वय । दशदोषा अमीत्याज्या आलोचनस्य संयतैः ॥ १६ ॥ रम्योपकरणे दत्तो ज्ञानादौसति चापरे । दुष्ट सूरिममप्रायश्चित्तक्षेप्तोक्तं हि दास्यति ॥ २० ॥ मत्वेतिप्राक्प्रदायोच्चै ज्ञानोपकरणा-
द्विकम् । सूरैरालोचनं यस्तदोप आकपिताह्वयः ॥ २१ ॥ पिताधिक. प्रकृत्याहं दुर्वलोलान एव च । नालं कर्तुं
समर्थोऽस्थुपवासाद्विकमुत्पन्नम् ॥ २२ ॥ यदि मे दीयतेत्वत्प्रायश्चित्तं ततः स्फुटम् । करिष्येस्वस्यदोषाणां सर्वेषां
च निवेदनम् ॥ २३ ॥ नान्यथेतिवचोत्रोक्त्वा क्रियते सूरिसन्निधौ । शिष्यैरालोचन यत्स दोषोनुमानिताभिध ॥ २४ ॥
अन्यैरदृष्ट दोषाणां कृत्वोपगृह्णं च यत् । कथन दृष्टदोषाणां दृष्टदोषः स उच्यते ॥ २५ ॥ आलस्यप्रभमादाद्वाह्य
ज्ञानाद्बालसंयतैः । अल्पपराधराशीनां निवेदनाद्वते सुवि ॥ २६ ॥ आचार्यनिकटेयच्चस्थूलदोषनिवेदनम् । विधीयते
सं दोषरचतुर्थो वादरसज्ञकः ॥ २७ ॥ अथशो दुष्करप्रायश्चित्तादिभयतोयथा । अयं सूक्ष्मातिचारणं परिहारक

को इन दश दोषों से रहित आलोचना करनी चाहिये ॥ १८-१९ ॥ यदि आचार्य महाराज को कोई सुन्दर ज्ञानोपकरण दे दिया जाय तो आचार्य स-तुष्ट हो जायेंगे और मुझे बहुत थोड़ा प्रायश्चित्त देंगे । यही समझ कर जो आचार्य को पहले ज्ञानोपकरणादिक देता है और फिर उनकें समीप जाकर आलोचना करता है उसको आकर्षित नाम का दोष कहते हैं ॥ २०-२१ ॥ मेरे शरीर में पित्त प्राकृतिका अधिक प्रकोप है अथवा मैं स्वभाव से ही दुर्बल हूं, अथवा मैं रोगी हूं इसलिये मैं अधिक वा तीव्र उपवासादिक नहीं कर सकता । यदि मुझे बहुत थोड़ा प्रायश्चित्त दिया जायगा तो मैं अपने समस्त दोषों का निवेदन प्रगटं रीति से कर दूंगा अन्यथा नहीं इस प्रकार कह कर जो शिष्य आचार्य के समीप अपने दोष निवेदन करता है उसको अनुमानित दोष कहते हैं ॥ २२-२४ ॥ जो शिष्य दूसरों के द्वारा बिना देखे हुये दोषों को तो छिपा लेता है और देखे हुए दोषों को निवेदन कर देता है उसके आलोचना का दृष्ट नाम का दोष लगता है ॥ २५ ॥ जो बालक मुनि वा अज्ञानी मुनि अपने आलस प्रमाद वा अज्ञान से छोटे छोटे अपराधों को तो निवेदन नहीं करता किंतु अपने आचार्य से स्थूल दोषों को निवेदन करता है उसको चौथा वादर नाम का दोष कहते हैं ॥ २६-२७ ॥ जो अज्ञानी मुनि अपने अपगण के डर से अथवा कठिन प्रायश्चित्त के डर से, अथवा 'देखो इसके कैसे शुद्ध भाव हैं जो सूक्ष्म

ऊर्जितः ॥ २८ ॥ अहोमतेतियन्मूढैः स्वरुणस्वापनेच्छया । स्थूलद्रोषशतादीनां कृत्वासंभरणमहत ॥ २९ ॥
सुर्येहाव्रतादीनां स्वल्पद्रोषनिवेदनम् । मायया क्रियते यत्स दोषः सूक्ष्माभियानकः ॥ ३० ॥ ईदृशेत्यतीचारे
प्रायश्चित्तां हि कीदृशम् । इत्युपायेनष्टया स्वर्गकं सुश्रूषया ततः ॥ ३१ ॥ स्वद्रोषहानयेतिशब्दः प्रायश्चित्तविधीयते ।
बद्धकीर्तिभयाल्लोके छद्मद्रोषः स दोषदः ॥ ३२ ॥ पाक्षिके द्विक्वे चातुर्मासिके शुभकर्मणि । वा सांख्यसिद्धिं तीव्र
समवाये महात्मनाम् ॥ ३३ ॥ स्वस्वालोकान् संजाते बहुशब्दाकुलेमति । यदेष कथनं दोषः शब्दाकुलित एव
स ॥ ३४ ॥ गुरुरुपपादितं प्रायश्चित्तं युक्तिमिदं नवा । प्रायश्चित्तादिसद्ग्रन्थे हीतिशंका विधाय यम् ॥ ३५ ॥
निकटेऽपरसूरीणां प्रबन्धो विधीयते बुधैः । दत्तदण्डस्य निगः स दोषो बहुजनाव्ययः ॥ ३६ ॥ स्वसमानयतेरन्ते

दोषों को भी अच्छी तरह प्रगट कर देता है” इस प्रकार के अपने गुणों के प्रगट होने की इच्छा से
सैकड़ों बड़े बड़े स्थूल दोषों को तो छिपा लेता है तथा मायाचारी से आचार्य के सामने महाव्रतादिकों
के सूक्ष्म दोषों को निवेदन कर देता है उसको पाँचवों सूक्ष्म नाम का दोष कहते हैं ॥२८-३०॥ जो
शिष्य लोक में फैलने वाली अपनी अपकीर्ति के भय से अपने दोषों को दूर करने के लिए सुश्रूषा कर
के गुरु से पूछता है कि हे स्वामिन् “इस प्रकार अतिचार लगने पर कैसा प्रायश्चिन्ना होना चाहिये”
इस प्रकार किसी भी उपाय से पूछ कर वह जो प्रायश्चिन्ना लेता है वह अनेक दोषों को उत्पन्न करने
वाला छद्म नाम का दोष कहलाता है ॥३१-३२॥ जिस समय पाक्षिक आलोचना हो रही हो अथवा
द्वैतसिद्धि वा चातुर्मासिक आलोचना हो रही हो अथवा वार्पिक आलोचना हो रही हो अथवा किसी
शुभ काम के लिये महात्माओं का समुदाय इकट्ठा हुआ हो, तथा सब इकट्ठे मिल कर अपनी अपनी
आलोचना कर रहे हों और उन सबके शब्द ऊँचे स्वर से निकल रहे हों उस समय अपने दोष कहना
जिससे किसी को मालूम न हो सके उसको शब्दाकुलित दोष कहते हैं ॥३३-३४॥ आचार्य ने किसी
शिष्य को प्रायश्चिन्ना दिया हो और फिर वह यह शंका करे कि आचार्य महाराज ने जो यह प्रायश्चित्त
दिया है वह प्रायश्चित्त ग्रन्थों के अनुसार ठीक है वा नहीं तथा ऐसी शंका कर जो दूसरे किसी आचार्य
से पूछता है उस समय उस प्रायश्चित्त लेने वाले के बहुजन नाम का दोष लगता है ॥३५-३६॥ जो

यदोपालोचनं महत् । जिनागमानभिद्वस्त्य दोषोऽस्याव्यक्तसङ्गः ॥ ३७ ॥ समानोस्यापराधेन मेति चारो व्रतस्य वै । अस्मै यदगुरुणा दत्तं प्रायश्चित्तं तदेव हि ॥ ३८ ॥ ममाप्याचारितुं युक्तं मत्वेत्यालोचनां विना । तपोभिः शोधनं यत्स दोषस्तस्तेवित्ताभिध ॥ ३९ ॥ अमीषां केनचिदोषेणान्वितालोचनं कृतम् । मायाविनां सशल्यानां मनाक्शुद्धिकरं न हि ॥ ४० ॥ दशदोषानिमास्त्यक्त्वा बालकैरिवसंयतैः । स्वदोषकथनं यत्क्रियते शुद्धिकरं हि तत् ॥ ४१ ॥ महत्तपोव्रतं सर्वं व्रानालोचनपूर्वकम् । न स्वकार्यकरं जातु मलिनाग्र्यबद्धवि ॥ ४२ ॥ विदित्वेतिचिरं चित्रे व्यवस्थाप्यस्वदूषणम् । प्रकाशनीयमत्यर्थं गुरोरन्तेऽनुमाश्रयैः ॥ ४३ ॥ सूरैरेकाकिनः पात्रवै स्वतोषाणां

मुनि जिनागम को न जानने वाले अपने ही समान किसी मुनि के समीप जाकर अपने बड़े बड़े दावों की आलोचना करता है आचार्य से आलोचना नहीं करता उसके अव्यक्त नाम का दोष लगता है ॥ ३७ ॥ जो मुनि यह समझ कर कि मेरे व्रतों में जो अतिचार लगा है वह ठीक वैसा ही है जैसा कि अमुक मुनि के व्रतों में अतिचार लगा है इसलिये आचार्य महाराज ने जो प्रायश्चित्त इसको दिया है वही प्रायश्चित्त मुझे लेलेना चाहिये । यही समझ कर जो बिना आलोचना के तपश्चरण के द्वारा अपने व्रतों को शुद्ध करता है उसके तत्सेवित नाम का दोष लगता है ॥ ३८-३९ ॥ जो मायाचारी शन्यसहित मुनि इन दश दोषों में से किसी भी दोष के साथ आलोचना करते हैं उनकी उस आलोचना से व्रतों की शुद्धि थोड़ीसी भी नहीं होती ॥ ४० ॥ जो मुनि इन दश दोषों को छोड़ कर बालक के समान सरल स्वभाव से अपने दोषों को कह देते हैं उन्हीं की आलोचना से उनके सब व्रत शुद्ध हो जाते हैं ॥ ४१ ॥ जिस प्रकार मलिन दर्पण अपना कुछ काम नहीं कर सकता उससे सब व्रत शुद्ध हो जाते हैं ॥ ४२ ॥ जिस प्रकार महा तपश्चरण और महाव्रत भी बिना आलोचना के अपना कुछ भी काम नहीं कर सकते, अर्थात् उनसे कर्मों का संवर वा निर्जरा नहीं हो सकती ॥ ४२ ॥ यही समझ कर अपने हृदय में अपने दोषों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिये और फिर अपने शुद्ध हृदय से गुरु के समीप उन दोषों को प्रगट कर देना चाहिये ॥ ४३ ॥ जिस समय आचार्य एकांत में अकेले विराजमान हो

प्रकाशनम् । अद्वितीयस्याशिष्यस्यैकान्तैर्युक्तं, न चान्यथा ॥ ४४ ॥ प्रकाशो दिवसेस्सुरेन्ते स्वालोचनादिकम् । आरिकायाः सतामिष्टं तृतीयं सज्जनेसति ॥ ४५ ॥ कृतालोचनदोषो यो न तद्दोषाहं तपः । कुर्यात्तस्य न जायेत मनाकशुद्धिः प्रमादितः ॥ ४६ ॥ विज्ञायेति द्रुतं कार्य-प्रायश्चित्तं मलापहम् । न चास्याचरणैकचिद्विधेयं काल-लघुम् ॥ ४७ ॥ दिनातिब्रतातीचाराणां निन्दनार्हणैः । विशेषधनत्रिशुभ्याः यत्प्रतिक्रमणमेवतत् ॥ ४८ ॥ कश्चिद्दोषोब्रतादीनां नश्यत्यालोचनाद्द्रुतम् । दुःस्वप्नाद्विजकर्मा यस्तत्प्रक्रमणेन च ॥ ४९ ॥ मत्स्वत्यालोचनापूर्वं प्रतिक्रमणमंजसा । पाक्षिकादौगिरा यत्क्रियते तदुभयं हि तत् ॥ ५० ॥ द्रव्यचेत्राक्रापानोपकरणादिषु दोषतः । निर्वर्तनं हृदयात् सविवेको यः नेकथायवा ॥ ५१ ॥ प्रत्याख्यानस्य वस्तोर्ग्रहणैर्विस्मरणात्मति । स्मृत्वा पुनश्च तद्व्यागो यो विवेकः स कथ्यते ॥ ५२ ॥ दुश्चिन्तनार्तं दुःस्वप्नदुर्थानां भूलं प्रदैः । मार्गव्रजननयायुत्त-

उस समय अकेले शिष्य को उनके समीप जाकर अपन दोष कहने चाहिये किसी के सामने अपने दोष नहीं कहने चाहिये ॥४४॥ अजिज्ञाएं दिन में ही प्रकाश में ही किसी को साथ लेकर आचार्य के समीप जाकर अपने दोषों की आलोचना करती है ऐसा सज्जन लोग कहते हैं ॥४५॥ जो मुनि दोषों की आलोचना कर लेता है परन्तु उस दोष को दूर करने वाले तपश्चरण को नहीं करता उस प्रमादी के दोषों की शुद्धि कभी नहीं हो सकती ॥४६॥ यही समझ कर शिष्यों को बहुत ही शीघ्र दोषों को दूर करने वाला प्रायश्चित्त लेना चाहिये । प्रायश्चित्त के लेने में उनको मन वचन काय की शुद्धता चाहिये ॥४७॥ दिन वा रात के व्रतों में जो अतिचार लगे हों उनको मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक निंदा गद्गः आदि के द्वारा शुद्ध करना प्रतिक्रमण कहलाता है ॥४८॥ व्रतादिकों के कितने ही दोष आलोचना से नष्ट होते हैं और दुःस्वप्न आदि से उत्पन्न होने वाले कितने ही दोष प्रतिक्रमण से नष्ट होते हैं । यही समझ कर पाक्षिक वातुर्मासिक वार्षिक दोषों को दूर करने के लिये वचनपूर्वक जो आलोचना सहित प्रतिक्रमण किया जाता है उसको तदुभय कहते हैं ॥४९-५०॥ द्रव्य चेत्र अन्न पान उपकरण आदि के दोषों से शुद्ध हृदय से अलग रहना विवेक है । यह विवेक अनेक प्रकार का है । अथवा भूल से त्याग की हुई वस्तु का ग्रहण हो जाय और स्मरण हो आने पर फिर उसका त्याग कर दिया जाय उसको विवेक कहते हैं ॥५१-५२॥ अशुभ चिंतन, आर्तभ्यान, दुःस्वप्न, दुर्ब्यानि

रणैरपरैरदृशैः ॥५३॥ जातातीचारशुच्यर्थमालंब्यध्यानमुत्तमम् । कायस्य त्यजनं युक्त्यायत्तस्य व्युत्सर्गं ऊर्जितः ॥५४॥
 व्रतातीचारनाशायोपवासाचाग्लयोर्मुदा । तथा निविहृतेरकस्थानादेः करणं तपः ॥ ५५ ॥ भयोन्मादप्रमादानव-
 बोधाशक्तिकारणैः । अन्यैर्विस्मरणाद्यैश्च जातातीचारहानये ॥ ५६ ॥ व्रतादीनां प्रदातव्यं पूर्वोक्तं षड्विधं यत्ते ।
 प्रायश्चित्तचर्चायोग्यशक्त्येवैतत्तरस्य च ॥ ५७ ॥ चिरं प्रवृत्तितस्यैव शूरस्य गवितस्य वा । कृतदोषस्य मासादि-
 विभागेन च योगिनः ॥ ५८ ॥ छित्त्वा प्रवृत्तजनं तदीक्षया लघुमहात्मनाम् । अधोभागे किलावस्थापनं यच्छेद-
 एव सः ॥ ५९ ॥ पार्श्वस्थादिकर्पचोनां महादोषकृतां पुनः । अग्रब्रह्मेविनां दीक्षादानं मूलमिहोच्यते ॥ ६० ॥

आदि से उत्पन्न हुए दोषों को शुद्ध करने के लिए अथवा मार्ग में चलना नदी में पार होना तथा और भी ऐसे ही ऐसे कामों से उत्पन्न हुए अतिचारों को शुद्ध करने के लिए उत्तम ध्यान को धारण कर जो युक्तिपूर्वक शरीर के समत्व का त्याग करता है उसको श्रेष्ठ कायोत्सर्ग कहते हैं ॥५३-५४॥ व्रतों के अतिचारों को दूर करने के लिये उपवास करना आचाम्ल करना निर्विकृति (रसत्याग) करना अथवा एकाशन करना आदि तप कहलाता है ॥५५॥ यदि किसी भयसे, उन्मादसे, प्रमादसे, अज्ञानतासे वा असमर्थतासे, अथवा विस्मरण हो जाने से वा और भी ऐसे ही ऐसे कारणों से व्रतों में अतिचार लगे हो तो उनको दूर करने के लिये समर्थ अथवा असमर्थ मुनि को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार ऊपर लिखे छहों प्रकार के प्रायश्चित्त देने चाहिये ॥५६-५७॥ यदि कोई मुनि चिरकाल का दीक्षित हो वा शूरवीर हो वा अभिमान्नी हो और वह अपने व्रतों में दोष लगावे तो उसको एक महीना दो महीना एक वर्ष दो वर्ष आदि की दीक्षा का छेद कर देना और उसको उससे छोटे मुनियों से भी (उसके बाद दीक्षित हुए मुनियों से) नीचे कर देना छेद नाम का प्रायश्चित्त कहलाता है ॥५८-५९॥ जो महा दोष उत्पन्न करने वाले पार्श्वस्थ आदि पाँच प्रकार के मुनि हैं अथवा जिन्होंने अपने ब्रह्मचर्य का घात कर दिया है ऐसे मुनियों की सब दीक्षा का छेद कर उनको फिर से दीक्षा देना मूल नाम का प्रायश्चित्त है ॥६०॥ परिहार प्रायश्चित्त के दो भेद हैं एक अनुपस्थान और दूसरा

परिहारोऽनुस्थापनपारं चिक्र प्रमेदतः । द्विविधः प्रोदितो त्रिचिक्र संहननस्य वै ॥ ६१ ॥ स्वस्यापरस्यभेदाभ्यां गणस्य श्रीगणाधिपैः । अनुपस्थापनं द्वेधा कीर्तितं श्रीजिनागमे ॥ ६२ ॥ अन्यसंयतसम्बन्धिनं यति चार्धिकांशुशुभम् । द्वात्रिंशत् बाल गृहस्थं वा परस्त्रीं चेतनेतरम् ॥ ६३ ॥ द्रव्यपाबंधिनां वा योऽपहरे चर्चोय कर्मणा । सुनीचहन्ति तथेत्यादि विरुद्धाचरणं चरेत् ॥ ६४ ॥ नवानां वा दशानां वा पूर्वाणां धारकोमहात् । चिरप्रवृजितः शूरोजिता-शेषपरीषहः ॥ ६५ ॥ दृढधर्मी च तस्यैव प्रायश्चित्तं जितैर्मतम् । अनुपस्थापनं स्वस्थगणाल्यं नापरस्य वै ॥ ६६ ॥ तेन शिष्याश्रमाद्द्वाविंशद्वहान्तरभूतलम् । विहरेत् वदन्ते नित्यं दीचया लघुसयताम् ॥ ६७ ॥ लभते नहि तेभ्यः प्रतिवदनां सहाखिलम् । गुरुणां लोचनं कुर्यान्मौनं साद्धं च योगिभिः ॥ ६८ ॥ धृत्वापरान्मुखाभिन्निच्छकां चरेत्पारणं

पारं चिक । यही परिहार नाम का प्रायश्चित्त पहले के तीन संहननों को धारण करने वालों को ही दिया जाता है ॥ ६१ ॥ भगवान् गणधरदेव ने अपने जिनागम में अनुस्थापन के भी दो भेद कहे हैं एक तो अपने ही संघ में अपने ही आचार्य से परिहार नाम का प्रायश्चित्त लेना और दूसरा दूसरे गण में जाकर प्रायश्चित्त लेना ॥ ६२ ॥ जो मुनि चोरी कर के अन्य मुनि के साथ रहने वाले किसी मुनि को, अच्छी अजिका को, विद्यार्थी को बालक को गृहस्थ को वा परस्त्री को आवा द्रव्य पारखंडियों के अन्य अचेतन पदार्थों को अपहरण करले अथवा किसी मुनि को मार डाले अथवा ऐसा ही कोई अन्य विरुद्धाचरण करे तथा वह मुनि नौ वा दश पूर्वका धारी हो उत्कृष्ट हो चिरकाल का दीक्षित हो, शर हो समस्त परीपहों को जीतने वाला हो और दृढ धर्मी हो ऐसे मुनि को भगवान् जिनेन्द्रदेव ने अपने ही गण का अनुस्थापन प्रायश्चित्त बतलाया है उसके लिये परगण संबंधी अनुस्थापन अनुपस्थान प्रायश्चित्त नहीं बतलाया ॥ ६३-६६ ॥ इस स्वगण अनुस्थापन प्रायश्चित्त को धारण करने वाला मुनि शिष्यों के आश्रम से बचीस दंड दूर रहता है, जो अन्य मुनि दीक्षा से छोटे हैं उनको भी वंदना करता है परन्तु वे छोटे मुनि भी उसको प्रतिवंदना नहीं करते । वह मुनि मौन धारण करता है अन्य मुनियों के साथ गुरु के सामने मौन धारण करता हुआ ही समस्त दोषों को आलोचना करता

सदा । पंचपंचोपवार्मैर्जघन्येनोरुहृष्टतो मुदा ॥६६॥ षष्ठभासैर्मध्यमैः शत्रुस्या बहुभेदैर्महाबलः । प्रायश्चित्त
करोत्येव द्विपट्वर्षान्तमद्भुतम् ॥७०॥ स एव त्र्यर्पतो द्रोपानप्रागुक्तान् नाचरेद्यदि । शत्रेत्वेरगणोपस्थापनं दोष
क्षयंकरम् ॥७१॥ सापराधः ग्रहेतव्यः सूरिणा गणितप्रति । सोऽध्याचार्यो गिराकर्ण्य तस्यालोचनमज्जसा ॥७२॥
प्रायश्चित्तमदत्त्वाचार्यान्तरप्रापयेच्च तम् । इत्येव स ग्रहेतव्योयावत्सूरिवचसतम ॥७३॥ प्रेषितः पविचनेनैव
पूर्वाचार्यप्रतिस्फुटम् । प्रायश्चित्त चरेत्सर्वप्रागुक्तं स बलान्वितः ॥७४॥ परिहारस्य भेदोऽयं द्विधाप्रोक्तो
‘जिनागमात् । पारचिकमितो बद्ध्ये प्रायश्चित्त सु दुष्करम् ॥७५॥ तीर्थकुड्गणश्रुत्सजनिस्त्राविधर्मिणाम् ।

है और अपनी पीछी को उलटी रखता है । कम से कम पाँच पाँच उपवास करके पारणा करता है तथा
अधिक से अधिक छह महीने का उपवास कर पारणा करता है और मध्यम वृत्ति से छह दिन पन्द्रह
दिन एक महीना आदि का उपवास कर पारणा करता है । इस प्रकार वह शक्तिशाली मुनि अपनी
शक्ति के अनुसार अनेक प्रकार के उपवास करता हुआ पारणा करता है और इस प्रकार के अद्भुत
प्रायश्चित्त को वह बारह वर्ष तक करता है ॥६७-७०॥ यदि वही चिर दीक्षित शूरीर मुनि अपने
अभिमान के कारण ऊपर लिखे दोषों को लगावे तो उसके लिये आचार्यों ने समस्त दोषों को दूर करने
वाला परगणोपस्थान नाम का परिहार प्रायश्चित्त बतलाया है ॥७१॥ उसकी विधि यह है कि
आचार्य उस अपराधी को अन्य संघ के आचार्य के पास भेजते हैं । वे दूसरे आचार्य भी उसकी कही हुई सब
आलोचना को सुनते हैं तथा बिना प्रायश्चित्त दिये उसको तीसरे आचार्य के पास भेज देते हैं । वे भी
आलोचना सुन कर चौथे आचार्य के पास भेज देते हैं । इस प्रकार वह सात आचार्यों के पास भेजा
जाता है । सातवें आचार्य आलोचना सुन कर उसको उसके ही गुरु के पास अर्थात् पहले ही आचार्य
के पास भेज देते हैं । तदनन्तर वे आचार्य ऊपर लिखा परिहार नाम का प्रायश्चित्त देते हैं और वह
शक्तिशाली मुनि उस सब प्रायश्चित्त को धारण करता है ॥७२-७४॥ इस प्रकार जैन शास्त्रों के
अनुसार परिहार प्रायश्चित्त के दोनों भेद बतलाये । अब आगे अत्यन्त कठिन ऐसे पारंक्षिक नाम के
प्रायश्चित्त को कहते हैं ॥७५॥ जो मुनि तीर्थंकर, गणधर, संघ, जिनसूत्र की निंदा करता है धर्मात्माओं-

करोत्यासादनं राजाननुमत्या ददाति यः ॥ ७६ ॥ जिनमुद्राममात्यानीनां भजेद्राजयोषितः । इत्यायन्यै दुराचारैः
 कुर्याद्धर्मस्य दूषणम् ॥ ७७ ॥ तस्य पारंक्षिकप्रायश्चित्तं भवति निश्चितम् । चातुर्वर्ण्यस्वसंघस्थाः संभूयश्रमणा
 सुवि ॥ ७८ ॥ एषोऽवधोमहापापी बाह्यः श्रीजिनशासनात् । घोषयित्वेतिवस्वानुपस्थापनं सुदुष्करम् ॥ ७९ ॥
 प्रायश्चित्तं स्वदेशात् निर्घाटयन्तिदोषिणाम् । स्वधर्महिते क्षेत्रे सोपिगत्वा महाबलः ॥ ८० ॥ दृढसंहननो धीरः
 प्रागुक्त क्रमतरश्चरेत् । प्रवृत्तं गुरुणा सर्वं प्रायश्चित्तं विशुद्धिदम् ॥ ८१ ॥ मिथ्यादृष्ट्युपदेशार्थं मिथ्यात्व च
 गतस्य यां । दृविगुणैरुचिस्तस्कादौश्रद्धानं तदद्भुतम् ॥ ८२ ॥ एतद्वशविधंप्रायश्चित्तं तद्व्रतशुद्ध्ये । युक्त्या
 कालानुसारेण चतुर्व्यं मुनिभिः सदा ॥ ८३ ॥ यो महत्स्वतपो मत्वा प्रायश्चित्तं करोति न व्रतादिदोषशुच्यर्थं

की निंदा करता है अथवा बिना राजा की सम्मति के उसके मंत्री आदि को जिन दीक्षा दे देता है
 अथवा राजघराने की स्त्रियों को सेवन करता है अथवा और भी ऐसे ही ऐसे दुराचार करं जो जिनधर्म
 को दूषित करता है उसके लिये आचार्यों ने पारंक्षिक नाम का प्रायश्चित्त निश्चित किया है । उस
 प्रायश्चित्त को देने समय अपने संव के चारों प्रकार के मुनि इकट्ठे होते हैं और मिल कर घोषणा करते
 हैं कि यह मुनि महा पापी है इसलिये अवंदनीय है और श्री जिनशासन से बाहर है । तदनंतर वे
 आचार्य उसको अत्यंत कठिन अनुपस्थापन नाम का प्रायश्चित्त देते हैं । तथा उस अपराधी मुनि को
 वे आचार्य अपने देश से निकाल देते हैं । मजबूत संहनन को धारण करने वाला धीर वीर महाबलवान्
 करने वाले पूर्ण प्रायश्चित्त को अनुक्रम से पालन करता है । इसको पारंक्षिक अनुपस्थान प्रायश्चित्त
 कहते हैं ॥ ७६-८१ ॥ मिथ्यादृष्टियों के उपदेशादिक से जिसने मिथ्यात्व को धारण कर लिया है वह
 यदि अपना सम्यग्दर्शन शुद्ध करने के लिए तत्त्वों में वा देव शास्त्र गुरु मे श्रद्धान कर लेता है उसको
 उत्तम श्रद्धान नाम का प्रायश्चित्त कहते हैं ॥ ८२ ॥ श्रेष्ठ व्रतों को शुद्ध करने के लिए यह दश प्रकार
 का प्रायश्चित्त बतलाया है मुनियों को अपने अपने समय के अनुसार शुक्ति पूर्वक इनका पालन करना
 चाहिये ॥ ८३ ॥ जो मूर्ख अभिमानी मुनि अपने अपने तपश्चरण को महा तपश्चरण समझ कर व्रतादिक के

शठात्मा गर्विताशयः ॥८४॥ तस्य सर्वतपोवृत्तं तदेषो नाशयेदुदुत्तम् । सह्याखिलैर्गुणैर्धैः कुथितताम्यूलपत्रवत् ॥८५॥
 प्रायश्चित्तेनानि शल्यमनोभवति निर्मलाः । ह्यज्ञानाद्यागुणौघाः स्युश्चारित्रं शशिनिर्मलम् ॥ ८६ ॥ संवमान्यमभीतिः
 स्यान्निः शल्यं मरणोत्तमम् । इत्याद्या वह्नीन्येव जायन्ते सदगुणाः सताम् ॥ ८७ ॥ विज्ञायेति यदा कश्चिद्दोषः
 उत्पद्यते व्रते । प्रायश्चित्तं तदैवात्र कर्तव्यं तद्विशुद्धये ॥ ८८ ॥ कपोयेन्द्रिय चौराणां शक्त्या विजयं वलात् ।
 विनयो वा सत्तानीचैवृत्तिरत्नत्रयस्य यः ॥ ८९ ॥ तद्धतांसज्जनैः प्रोक्तो विनयोऽनिष्टघातकः । विश्वविद्याकरीभूतः
 पंचागुणसागरः ॥ ९० ॥ दर्शनज्ञानचारित्रतपसां विनयो महान् । उपचारारम्भिकश्चेति विनय पंचधा मतः ॥९१॥

दोषों को शुद्ध करने के लिए प्रायश्चित्त नहीं करता उसके समस्त व्रतों को तथा समस्त तपश्चरण को वे दोष शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं तथा उन व्रत और तप के नाश के साथ उसके समस्त गुण नष्ट हो जाते हैं । जैसे कि सड़ा हुआ एक पान अन्य सब पानों को सड़ा देता है । उसी प्रकार एक ही दोष से सब व्रत तप गुण नष्ट हो जाते हैं ॥८४-८५॥ इस प्रायश्चित्त को धारण करने से मन शल्य रहित हो जाता है, सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञानादिक गुणों के समूह सब निर्मल हो जाते हैं चारित्र चन्द्रमा के समान निर्मल हो जाता है, वे मुनि संघ में माननीय माने जाते हैं उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं रहता और उनका मरण शल्य रहित सर्वोत्तम होता है । इस प्रकार प्रायश्चित्त धारण करने से सज्जनों को बहुत से गुण प्रगट हो जाते हैं ॥८६-८७॥ यही समझ कर मुनियों को अपने व्रतों में जब कभी दोष लग जाय उसी समय में अपने व्रतों को शुद्ध करने के लिए प्रायश्चित्त धारण करना चाहिये ॥८८॥ कषाय और इन्द्रिय रूपी चोरों को अपनी शक्ति के अनुसार बल पूर्वक जीतना विनय है । अथवा सज्जनों के प्रति नम्रता धारण करना वा रत्नत्रय की विनय करना रत्नत्रय को धारण करने वालों की विनय करना सज्जन पुरुषों के द्वारा विनय कहलाता है । यह विनय समस्त अनिष्टों को दूर करने वाला है समस्त विद्याओं की खानि है और गुणों का समुद्र है । ऐसा यह विनय तप पाँच प्रकार का है ॥८९-९०॥ दर्शनविनय, ज्ञानविनय, चारित्रविनय, तपविनय और सर्वोत्कृष्ट उपचारविनय इस

येपदार्थोः जिनैः प्रोक्तास्तथा तेष्वन्यथा । वीतरागामत्सर्वा यतो नास्त्यवादिनः ॥ ६२ ॥ इत्युक्तिविषया-
रायैस्तत्त्वादौ निश्चयोऽचलः । क्रियते यो खिले जैनागमैर्द्वैतयोगिषु ॥ ६३ ॥ निःशङ्कितादिसर्वेषामंगानां यद्भारणम् ।
शंकादि त्यजनं कृत्स्नं सूक्ष्मतत्त्वविचारणे ॥ ६४ ॥ भक्तिर्द्वैतरात्रैकोश्रुताहंस्मुनिधर्मिषु । सम्यग्दृष्टजनादौ च
रुचिषु क्तिपथेषु ॥ ६५ ॥ इत्यादि यच्छुभाचारमपरं वा विधीयते । विनयो दर्शनाल्यः स सर्वोगुणाकरो घट्ट ॥ ६६ ॥
कालाचरष्टधाचारेर्विनयेनार्चनादिभिः । कृत्स्नानामंगपूर्वाणां ज्ञानायाजानहानये ॥ ६७ ॥ त्रिशुद्ध्या पठन शुद्धं
पाठनं यच्चयोगिनाम् । चिन्तनं हृदयेत्यर्थं परिवर्तनमंजसा ॥ ६८ ॥ ख्यापनं कीर्तनं लोके प्रकाशनमनारतम् ।
ज्ञानिनां भक्तिस्त्वन्मानं ज्ञानादिगुणभाषणम् ॥ ६९ ॥ इत्याद्यन्यच्छ्रुतज्ञानगुणग्रहणमूर्तितम् । क्रियते स समस्तोपि

प्रकार विनय के पाँच भेद हैं ॥ ६१ ॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव ने जो तत्त्व बतलाये हैं तथा जिस प्रकार
बतलाये हैं वे ही तत्त्व यथार्थ तत्त्व हैं तथा वे उसी प्रकार हैं अन्यथा नहीं हैं । क्योंकि भगवान्
जिनेन्द्रदेव वीतराग और सर्वज्ञ हैं इसलिये वे असत्यवादी कभी नहीं हो सकते । इस प्रकार युक्ति
और विचार पूर्वक तत्त्वदिकों में अचल श्रद्धान करना, ममस्त जैन शास्त्रों में श्रद्धान करना, देव धर्म
गुरु में अचल श्रद्धान करना, निःशङ्कित आदि समस्त अंगों का पालन करना, ब्रह्म तत्त्वों का विचार
करते समय समस्त शङ्कादिक दोषों का त्याग कर देना, देवशास्त्र गुरु और धर्म में अत्यंत दृढ़ भक्ति
धारण करना, सम्यग्दृष्टी पुरुषों में मोक्ष के मार्ग में तथा जिनधर्म में गाढ़ रुचि बा प्रेम धारण करना
तथा इसी प्रकार के और भी जो शुभाचार धारण करना है उसको दर्शनविनय कहते हैं । यह दर्शन-
विनय समस्त गुणों की खानि है और समस्त पापों को नाश करने वाला है ॥ ६२-६६ ॥ अपने ज्ञान
की वृद्धि करने के लिये और अज्ञान को दूर करने के लिए विनय के साथ तथा कालाचार, शब्दाचार,
अर्थाचार आदि आठों आचारों के साथ साथ समस्त अंग और पूर्वों की पूजा करना मन वचन काय
की शुद्धता पूर्वक अंग पूर्वों को शुद्ध पढ़ना, अन्य योगियों को पढ़ाना, उनका चिंतवन करना, हृदय
में बार बार विचार करना, उनकी प्रसिद्धि करना, प्रशंसा करना, लोक में निरंतर उनका प्रचार करना,
ज्ञानी पुरुषों की भक्ति और उनका सम्मान करना ज्ञानादिक गुणों का उपदेश देना तथा और भी

ज्ञानाख्योविनयोद्भूतः ॥ ३०० ॥ कषायोन्द्रियचौराणां प्रमादानां च वर्जनम् । अतगुप्तिसमित्याद्याचरणे यत्नम-
न्वहम् ॥ ३०१ ॥ महातपोयनानां च श्रुत्वाचरणमद्भुतम् । अजली करणं भवत्या प्रणाम वृत्तशालिनाम् ॥ २ ॥
इत्याद्यन्यसुचारिचमाहात्म्यस्य प्रकाशनम् । लोके विधीयते यत्स चारित्रविनयोल्लिख ॥ ३ ॥ आतापनादि सयोगे
श्रुत्वास्त्ये गुरोर्भुङ्क्ते । दुष्करे च द्विषद्भेदे घोरं तपसि दुर्धरं ॥ ४ ॥ श्रद्धोत्साहानुरोगाकांक्षादीनां करणं महत् ।
तपोधिक्यतीनां च प्रणामस्तवनादिकम् ॥ ५ ॥ यडावग्रथकसम्पूर्णश्चित्तकं शांतिवर्जनम् । तपसा करणे वीर्यादानं
पञ्चाक्षनिर्जयः ॥ ६ ॥ इत्याद्यन्यतपोऽनर्घ्यगुणानां यत्नकीर्तनम् । सत्परोजसहर्षीनां स तपोविनयोल्लिखः ॥ ७ ॥
सत्कायवागमनोभैरूपचारो जिनागमे । विनयस्त्रिविधः प्रोक्तः कायवाक्चित्ताशुद्धिदः ॥ ८ ॥ स प्रत्यक्षपरोक्षाभ्यां

श्रुतज्ञान के उत्कृष्ट गुणों को ग्रहण करना ज्ञानविनय कहलाता है । यह समस्त ज्ञानविनय बहुत ही
अद्भुत है ॥ १६७-३०० ॥ कषाय और इन्द्रिय रूपी चोरों का सर्वथा त्याग कर देना, प्रमादों का सर्वथा
त्याग कर देना, व्रत समिति गुप्ति आदि के पालन करने में प्रतिदिन यत्न करना, महातपस्वियों के
अद्भुत आचरणों को सुनकर उनके लिये भक्ति पूर्वक हाथ जोड़ना, चारित्र पालन करने वालों को भक्ति
पूर्वक प्रणाम करना, तथा इसी प्रकार और भी संसार में चारित्र के माहात्म्य को प्रगट करना
चारित्रविनय कहलाता है ॥ १-३ ॥ आतापन आदि श्रेष्ठ योगों में सर्वोत्कृष्ट उत्तरगुणों में तथा बारह प्रकार
के घोर दुर्धर और कठिन तपश्चरण में श्रद्धा करना, उत्साह धारण करना, अनुराग करना तथा बहुत बड़ी
आकांक्षा करना, महातपस्वियों को प्रणाम करना, उनकी स्तुति करना छहों आवश्यकों को पालन करना,
हृदय के समस्त क्लेशों का त्याग कर देना, अनेक प्रकार के तपश्चरण पालन करने के लिये अपनी शक्ति
को प्रगट करना, पाँचों इन्द्रियों को जीतना तथा इसी प्रकार तपश्चरण के श्रेष्ठ गुणों की प्रशंसा और
तपश्चरण से उत्पन्न हुई श्रद्धियों की प्रशंसा करना तपोविनय कहलाती है ॥ ४-७ ॥ जैन शास्त्रों में मन
वचन काय को शुद्ध करने वाला उपचार विनय तीन प्रकार का बतलाया है कायसे होने वाला विनय
वचन से होने वाला विनय और मन से होने वाला विनय ॥ ८ ॥ यह मन वचन काय से होने वाला

प्रत्येकं द्विविधः स्मृतः । इत्येतेष्वष्टप्रकारा उपचार वित्तये मताः ॥ ६ ॥ अभ्युत्थानं क्रियाकर्म 'मुद्राभक्तित्रया' कृतम् । प्रणामः शिरसा भाले स्वांजलीकरणं सदा ॥ १० ॥ गुरोरागच्छतश्चाभिमुखयानो प्रगच्छतः । अनुव्रजनमत्यर्थ भक्तिरागप्रकाशनम् ॥ ११ ॥ नीचं स्थानं क्रियन्तीचं गमनं शयनासनम् । आसनज्ञानशौचोपकरणादिसमर्पणम् ॥ १२ ॥ शून्यांगागुहादीनामन्विष्य च निवेदनम् । गुरुकायक्रमादीनां स्पर्शनं मर्दनं करैः ॥ १३ ॥ आदेशकरणं संस्तरा-दिप्रस्तारणं निशि । ज्ञानोपकरणादीनां प्रतिलेखनमन्वहम् ॥ १४ ॥ इत्याद्यन्योथायोग्यउपकारो विधीयते । कायेन सद्गुरो र्यः स विनयः कायिकोऽखिलः ॥ १५ ॥ आचार्यभगवत्पूज्यपाद भट्टारकादिभिः । नामभिः प्रवरं पूज्य वचनं मधुरं वचः ॥ १६ ॥ हिततथ्यमितादीनां वचसां भाषणं गिरा । जिनसूत्रानुसारेण भाषणं पापदूरणम् ॥ १७ ॥

तीनों प्रकार का विनय प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से दो दो प्रकार है । इस प्रकार उपचारविनय छह प्रकार का हो जाता है ॥६॥ गुरु को देख कर उठ कर खड़े होना, प्रसन्नता पूर्वक भृत्यभक्ति आदि तीनों भक्तियों को पढ़ कर क्रियाकर्म वा वंदना करना, उनको प्रणाम करना, दोनों हाथ जोड़ कर मस्तक पर रखना. गुरु के आने पर उनके सामने जाना, गुरु के गमन करने पर उनके पीछे चलना, उनके प्रति अत्यंत भक्ति और अनुराग प्रगट करना, नीचा स्थान हो तो कितना नीचा है यह बताना, गमन शयन आसन आदि का ज्ञान कराना, आसन देना, ज्ञान और शौच के उपकरण समर्पण करना, खले मकान वा गुफादिकों को ढूँढ़ कर बतलाना, गुरु के शरीर को वा उनके चरणों को स्पर्श करना वा हाथों से दबाना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके लिये संतर बिछाना, रात के समय प्रतिदिन ज्ञान के उपकरणों का प्रतिलेखन करना (पीछी से झाड़ कर शुद्ध करना,) तथा अपने शरीर से इसी प्रकार के गुरु वा आचार्य के अन्य उपकार करना यथायोग्य रीति से उपकार करना शारीरिक विनय कहलाती है ॥१०-१५॥ गुरु के समीप जाकर पूज्य और मधुर वचनों से आचार्य भगवान् पूज्यपाद भट्टारक आदि उत्तम नामों से गुरु को संबोधन करना, वचन से सदा हित तथा यथार्थ भाषण करना, सदाजैन शास्त्रों के अनुसार भाषण करना, पाप रहित वचन कहना, शांत वचन कहना धुनियों के योग्य शुभ वचन कहना, सदा

उपशान्त वचोवाच्यमगृहस्थवचः शुभम् । अकर्कशं वचः सारं सुखस्पृष्टमनिष्ठुरम् ॥ १८ ॥ इत्यादिनिबध्य यद्ब्रूयते वचनवरम् । गुरोरन्ते स सर्वोपि वाचिको विनयो महान् ॥ १९ ॥ दुष्कर्मगमनद्वारसन्मुखं स्वसुखावृतम् । दुर्धानद्वेष्टरागादिलीनचिन्ताशताकुलम् ॥ २० ॥ त्यक्त्वा स्वपरिणामसुतस्त्ववैराग्यवासितम् । सदर्थधर्मसद्भावगमिचिन्तादितत्परम् ॥ २१ ॥ स्वान्येषाहितकृच्छ्रं धार्यते यन्निजं मनः । गुरोः पात्रं स विरवोमानसिको विनयो वरः ॥ २२ ॥ प्रत्यक्षे सद्गुरुणां यो विनयः क्रियते बुधैः । त्रिशुद्धा त्रिविधः सोऽत्र प्रत्यक्ष विनयो मतः ॥ २३ ॥ परोक्षे सद्गुरुणां यत् प्रणामकरणादिकम् । कायेनवचसा नित्यंस्तवादिगुण कीर्तनम् ॥ २४ ॥ हृदाक्षोपालनं सम्यक् सद्गुणग्रामचिन्तनम् । इत्यादिक्रियतेऽन्यत्सपरोक्षविनयोऽखिलः ॥ २५ ॥ अथवा सप्तधाशोकः

ऐसे वचन कहना जो कर्कश न हो सारभूत हो स्पष्ट हो कठिन न हो उत्तम और अनिष्ट हो । इस प्रकार गुरु के समीप वचन कहना सर्वोत्कृष्ट वाचनिक विनय कहलाता है ॥ १९-१९ ॥ जो परिणाम अशुभ कर्मों के आने के कारण हो, अपने सुख को चाहने वाले हो, अशुभध्यान वा रागद्वेष में लीन हो और सैकड़ों चिन्ताओं से व्याकुल हो ऐसे परिणामों को छोड़ कर गुरु के समीप बैठना तथा अपने मन में श्रेष्ठ तत्त्व और वैराग्य की वासना रखना, श्रेष्ठ अर्थ, श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ भावनाओं के चिंतन में ही अपने मन को सदा लगाये रखना, अपने मन को सदा अपने और दूसरे के हित में लगाना, तथा अपने मन को अत्यंत शुद्ध रखना इस प्रकार गुरु के समीप अपने मन की शुद्धता रखना उत्तम मानसिक विनय है ॥ २०-२२ ॥ विद्वान् लोग मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक मन वचन काय तीनों से जो श्रेष्ठ गुरुओं की प्रत्यक्ष विनय करते हैं उसको प्रत्यक्ष विनय कहते हैं ॥ २३ ॥ इसी प्रकार गुरुओं के परोक्ष में शरीर से तथा वचन से नित्य ही उनको प्रणाम करना, उनकी स्तुति करना, उनके गुण वर्णन करना, हृदय से उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके श्रेष्ठ गुणों के समूह को अच्छी तरह चिंतन करना तथा और भी उनकी विनय करना परोक्ष विनय कहलाती है ॥ २४-२५ ॥ अथवा भगवान् जिनेन्द्रदेव ने शरीर से होने वाली विनय के सात भेद बतलाये हैं

कायिको विनयो जिनैः । चतुर्धाचिकः सारो द्विधामानसिको महत् ॥ २६ ॥ अश्रुत्यानप्रणामोपासनदानं महागुरोः । पुस्तकादिदानं च क्रियाकर्मविभक्तिनाम् ॥ २७ ॥ स्तोत्रासनपरित्यागः गृष्टोनुव्रजनं कियन् । विनयोः कायिका एते सप्तभेदा वपुर्भवाः ॥ २८ ॥ हितभाषणमैकं च द्वितीयमितभाषणम् । वचः परिमितं मृत्रानुवीची-भाषणं स्फुटम् ॥ २९ ॥ वाचिका विनया एते चतुर्भेदा वचोभवाः । निरवयाविधातारं स्वाल्पेषां धर्ममुजितम् ॥ ३० ॥ पापदानमनोरोधो धर्मध्यानप्रवर्तनम् । हृदयैः विनयो ज्ञेयो द्विधामानसिकोऽमलः ॥ ३१ ॥ दीर्घाधिक्यतीनां च तपोधिकमहात्मनाम् । श्रुताधिकमुनीनां च सद्गुणाधिकयोगिनाम् ॥ ३२ ॥ दीक्षाशिक्षाश्रुतज्ञानगुरुणां यत्नतोऽतिशम् । कार्यं सर्वैः प्रणामैः विनयोऽत्रैकसंयतैः ॥ ३३ ॥ दीनालधुनपोदीनस्त्वल्पथुताल्पयोगिनाम् । यथायोग्यं मदा

वाचनिक विनय चार प्रकार की बतलाई है और मानसिक विनय दो प्रकार बतलाई है ॥ २६ ॥ महा गुरुओं के आने पर उठ कर खड़े हो जाना, उनको प्रणाम करना, उनको आसन देना, पुस्तक देना, श्रुतभक्ति आदि तीनों भक्तियाँ पढ़ कर उनकी वंदना करना उनके सामने अपने आपने वाली सात प्रकार की और उनके जाते समय थोड़ी दूर तक उनके पीछे जाना यह शरीर से होने वाली सात प्रकार की कायिक विनय है ॥ २७-२८ ॥ हित रूपभाषण अर्थात् धर्मरूप वचन कहना, मित भाषण अर्थात् थोड़े अक्षरों में बहुत सा अर्थ हो ऐसे वचन कहना, परिमित भाषण अर्थात् कारण सहित वचन कहना और द्वात्रासुवीची भाषण अर्थात् आगम के अतिरुद्ध वचन कहना यह चार प्रकार की वाचनिक विनय है । जो मुनि इन चारों प्रकार की विनयों को निरवय (पापरहित) रीति से पालन करता है वह अपने और दूसरों के श्रेष्ठ धर्म को बढ़ाता है ॥ २९-३० ॥ जिस मन से पाप कर्मों का आस्रव होता है ऐसे मन को रोकना और अपने मन को धर्मध्यान में लगाना दो प्रकार की मानसिक विनय है । यह मानसिक विनय अत्यंत निर्मल है ॥ ३१ ॥ जो मुनि अपने से अधिक काल के दीक्षित हैं, जो महात्मा बहुत अधिक तपस्वी हैं, जो मुनि अधिक श्रुतज्ञान को धारण करते हैं, जो मुनि अधिक गुणों को धारण करते हैं, जो दीक्षा गुरु हैं शिक्षा के गुरु हैं, वा श्रुतज्ञान के गुरु हैं उनके लिये प्रणाम आदि कर के मुनियों को प्रतिदिन प्रत्यक्षपूर्वक सब तरह की विनय करनी चाहिये ॥ ३२-३३ ॥ जो मुनि दीक्षा से

कार्यो विनयो मुनिपुंगवैः ॥ ३४ ॥ आश्रिकाश्रविकादीनां ज्ञान धर्मादिशैः । जितमार्गादुरागेण यथाहः कार्य एव स ॥ ३५ ॥ सर्वथा विनयो इवैः कर्तव्यः कार्यसाधक । चातुर्वर्णस्वसधानाथयोव्यो हितंकरः ॥ ३६ ॥ यतो विनय हीनानां शिक्षानिरर्थिकाखिला । श्रुताविपठनं व्यर्थमकीर्तिर्विद्धतेतराम् ॥ ३७ ॥ महाविनयपोतेनगम्भीर-मागमारुण्यम् । भवान्बुद्धिं च दुस्तीर तरन्तिममिनोऽचिरात् ॥ ३८ ॥ विद्याविवेक कौशल्यशमायाः प्रवरा गुणाः । विनायासेन जायन्ते विरवे विजयशालिनाम् ॥ ३९ ॥ विनयोऽथा सहाकीर्तिः प्रसर्पात जगत्त्रयम् । उत्पद्यते पराबुद्धिः सतां विप्रत्रार्थदीपिका ॥ ४० ॥ स्वसचे मान्यतां पूजां ख्यातिं च स्तवनादिकान् । तपोरत्नत्रयं शुद्धः तमन्ते

छोटे हैं, जो तपश्चरण में भी अपने से हीन हैं और जो थोड़े से श्रुतज्ञान को धारण करते हैं ऐसे मुनियों के लिये भी श्रेष्ठ मुनियों को यथायोग्य रीति से सदा विनय करते रहना चाहिये ॥ ३४ ॥ इसी प्रकार मुनियों को ज्ञान वा धर्मादिक का उपदेश देकर वा जिनमार्ग में अनुराग कर अजिंका और श्रावकों का विनय भी यथायोग्य रीति से करते रहना चाहिये ॥ ३५ ॥ चतुर पुरुषों को चारों प्रकार के संघ का विनय यथायोग्य रीति से संवर्था करते रहना चाहिये । क्योंकि यह दिनय समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाला है और सबका हित करने वाला है ॥ ३६ ॥ इसका भी कारण यह है कि जो पुरुष विनय रहित हैं उनकी समस्त शिक्षा निरर्थक समझनी चाहिये तथा उनका शास्त्रादिक का पढ़ना भी व्यर्थ समझना चाहिये । इसके सिवाय अविनयी पुरुषों की अपकीर्ति सदा बढ़ती रहती है ॥ ३७ ॥ मुनिलोग इस महा विनय रूपी जहाज पर बैठ कर अत्यंत गम्भीर ऐसे आगमरूपी महासागर को बहुत शीघ्र पार कर लेते हैं तथा अत्यंत कठिन ऐसे संसाररूपी समुद्र को भी बहुत शीघ्र पार कर लेते हैं ॥ ३८ ॥ विनय धारण करने वाले पुरुषों के विद्या विवेक, कुशलता और उपशम आदि अनेक उत्तम गुण बिना ही परिश्रम के अपने आप आ जाते हैं ॥ ३९ ॥ इस विनय से उत्पन्न होने वाली महा कीर्ति तीनों लोकों में फैल जाती है तथा इसी विनय से राज्ञों के समस्त पदार्थों को ज्ञानने वाली सर्वोत्कृष्ट बुद्धि उत्पन्न हो जाती है ॥ ४० ॥ विनय धारण करने वाले मुनियों को अपने संघ में भी मान वा आदर सत्कार मिलता है, वड्डपन्न मिलता है कीर्ति मिलती है, सब लोक उनकी स्तुति करते हैं तथा विनय से मुनियों को

विनयाकिताः ॥४१॥ चतुराराधनमैत्री चान्द्रार्जवादिलक्षणम् । मनोवाकायसंशुद्धीः श्रयन्ति विनयाद्बुधाः ॥४२॥
विनयाचारिणां नूनं शत्रुगच्छेत्सुमित्रताम् । उपसर्गाविलीयन्तेऽहो कन्तेत्रिजगच्छ्रयः ॥४३॥ अहोसद्दिनयाकृष्टा
मुक्तिस्त्री योगिनास्वयम् । एत्यात्रालिङ्गनदत्ते का कथामरयोषिताम् ॥४४॥ इत्यादिप्रवरं ज्ञात्वा विनयस्य फलं
विदः । कुर्वन्तुसर्वसंभारान् मुक्तये विनयं सदा ॥४५॥ आचार्यपाठश्रेष्ठविप्रवर्तकेषु च । शक्त्या गणधरेष्वन्नगच्छे
वालेतराकुले ॥४६॥ कायपिण्डादिदुर्भानहान्यै सध्यानवृद्धये । सुश्रूयक्रियेत्यान्यैर्वैश्वधृत्यं तदुच्यते ॥४७॥
षट्त्रिंशद्गुणपञ्चाचारान्विताः सूरयोऽद्भुताः । पाठकाः सर्वपूर्वागपारगाः पाठनोयताः ॥४८॥ सर्वतोभद्रघोरा-
दितपसश्चतपस्विनः । सिद्धान्तशिक्षणोद्युक्ताः शिष्यकाः मुक्तिमार्गगाः ॥४९॥ रुजादिव्याप्तसर्वांगा ग्लाना

शुद्ध तपश्चरण और शुद्ध रत्नत्रय की प्राप्ति होती है ॥४१॥ विद्वान् पुरुषों को इस विनय से ही चारों
आराधनाओं की प्राप्ति होती है मैत्री प्रमोद आदि गुण प्रगट होते हैं जमा मार्दव आर्जव आदि गुण
प्रगट होते हैं और मन वचन काय की शुद्धता प्राप्त होती है ॥४२॥ विनय करने वालों के शत्रु भी
मित्र बन जाते हैं, उपसर्ग सब उनके नष्ट हो जाते हैं और उनको तीनों लोकों की लक्ष्मी प्राप्त
हो जाती है ॥४३॥ सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि इस श्रेष्ठ विनय से अपने आप लिखी हुई मुक्ति
रूपी स्त्री स्वयं आबर मुनियों को आलिङ्गन देती है । फिर भला देवांगनाओं की तो बात ही क्या
है ॥४४॥ इस प्रकार इस विनय का अर्यन्त श्रेष्ठ फल जानकर चतुर पुरुषों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये समस्त
सर्व की सदा विनय करते रहना चाहिये ॥४५॥ जो मुनि अशुभ ध्यान की नाश करने के लिये और श्रेष्ठ ध्यान
की वृद्धि के लिये आचार्य उपाध्याय वृद्ध मुनि प्रवर्तक आचार्य और गणवर आदि महा मुनियों को तथा
वाल मुनि वा वृद्ध मुनियों के कारण व्याकुल रहने वाले गच्छ वा संघ को आहार औषधि आदि देकर
तथा अन्य अनेक प्रकार से उनकी सेवा सुश्रूषा करना वैशादृत्य कहलाता है ॥४६-४७॥ जो आचार्यों
के छत्तीस गुण और पञ्चाचारों का पालन करते हैं उनको उत्कृष्ट आचार्य कहते हैं, जो ग्यारह अंग
और चौदह पूर्व के पारगामी है तथा शिष्यों के पढ़ाने में सदा तत्पर रहते हैं उनको उपाध्याय कहते
हैं । जो सर्वतोभद्र आदि घोर तपश्चरण करते हैं उनको तपस्वी कहते हैं । जो सिद्धांतशास्त्रों के पढ़ने

व्रतगुणच्युताः । समवायोगणोप्यचर्यो बालवृद्धादियोगिताम् ॥५०॥ आचार्यस्य च शिष्यस्यस्वात्मनाथः कुलमुत्तमम् ।
 ऋष्यादिश्रमणानां निबहः संघश्चतुर्विधः ॥५१॥ त्रिकालयोगघातारः साधवोमुक्तिसाधकाः । आचार्यसाधुसघानां
 त्रिगोमनोह्र ऊर्जितः ॥५२॥ असीमां दशमेदानां रोगक्लेशादिकारणे । सजाते सति कर्तव्यं वैयाघृत्यं दशात्मकम् ॥५३॥
 पात्रादिमर्दनैर्देहैः सुश्रूषाकरणादिभिः । धर्मोपदेशनैश्चान्यैर्विस्मृतावपकर्षणैः ॥५४॥ तस्मिन्प्रमस्त्रिभानां चौरभू-
 पादिर्जनेनैः । सिंहादिजोपसर्गैश्चपीडितानां सुयोगिताम् ॥५५॥ संग्रहानुग्रहैर्निरक्षणे पालनादिभिः । वैयाघृत्यं
 विघातव्यं-धर्मबुद्ध्यासमाधये ॥५६॥ तपोद्विज्ञान चारित्र ध्यानाध्ययनकर्मसु । पुस्तकादिमुदनाद्देशव्याख्याधर्मो-

में तत्पर हैं और मोक्षमार्ग में लगे हुये हैं उनको शैल्य कहते हैं । जिनका शरीर किसी रोग से रोगी
 हो रहा है तथा जो अपने व्रत रूपी गुणों से च्युत नहीं हैं उनको ग्लान कहते हैं । बाल और वृद्ध
 मुनियों के मूल्य समुदाय को गण कहते हैं । आचार्य के शिष्यों की परम्परा को उत्तम कुल कहते हैं ।
 अथवा मुनि यति और अनगार इन चारों प्रकार के मुनियों के समुदाय को संघ कहते हैं । जो मुनि
 त्रिकाल योग धारण करते हैं और मोक्ष की सिद्धि में लगे रहते हैं उनको साधु कहते हैं । जो आचार्य
 साधु और संघ को प्रिय हों उनको उत्तम मनोह्र कहते हैं । ये दश प्रकार के मुनि होते हैं । इनके लिये
 रोग क्लेश आदि का कारण आजाने पर उन सबका वैयाघृत्य करना सुश्रूषा करना दश प्रकार
 का वैयाघृत्य कहलाता है ॥४८-५३॥ जो मुनि कंकरीले वा ऊँचेनीचे मार्ग में चलने के कारण खेद खिन्न हो
 रहे हैं अथवा जो किसी चोर वा राजा वा शत्रु वा दुष्ट अथवा सिंह आदि के उपसर्ग से अत्यंत
 दुःखी हो रहे हैं ऐसे मुनियों के पाँच दाबना सेवा सुश्रूषा करना उनको धर्मोपदेश देना उनका भिष्टा
 मूत्र कफ आदि हटाना उनको अपने पास रखना उनका अनुग्रह करना उनकी रक्षा करना, आव-
 रणकतानुसार उनको उपकरण देना, उनके निर्वाह का प्रबन्ध कर देना आदि अनेक प्रकार का
 वैयाघृत्य चतुर पुरुषों को ध्यान की प्राप्ति के लिये केवल धर्म बुद्धि से सदा करते रहना चाहिये ॥५४-५६॥
 सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य, तप ध्यान अध्ययन आदि साधर्मियों के कार्य लिये पुस्तक आदि
 उपकरणों को देना शास्त्रों की व्याख्या करना, धर्मोपदेश देना तथा युक्ति पूर्वक और भी साधर्मियों

पदेशतः ॥ ५७ ॥ यत्साक्षात्कृत्युक्त्यै साधर्मिणां विधीयते । निराकाङ्क्षतया सर्वं वैयावृत्य तदुच्यते ॥ ५८ ॥
वैयावृत्यविधातॄणां विचिकित्सापरिचयः । तीर्थकरादिसत्पुरुषयशःस्वसंधमान्यता ॥ ५९ ॥ रत्नत्रयविशुद्धिः प्रवचनस्य
च जायते । वत्सलत्वं तपोवृद्धिः परोपकार उज्जितः ॥ ६० ॥ आचार्यपाठकादीनां वैयावृत्येन संभवेत् ।
धर्मध्यानं मनः स्वस्थं पीडादुर्ध्याननाशनम् ॥ ६१ ॥ इत्यत्र स्वान्ययोर्मत्वा वैयावृत्यं हितं महत् । सवलाः
सर्वशक्तास्तेनान्यैः कुर्वन्त्युद्धये ॥ ६२ ॥ स्वस्य वा परमव्यानां हिलोध्यायो विधीयते । ज्ञानिभिर्योगघाताय स
स्वाध्यायोपुष्पाकरः ॥ ६३ ॥ वाचनापृच्छनाख्योऽनुप्रेक्षायाम्नायउज्जितः । धर्मोपदेशएवेति स्वाध्यायः पंचधा
मतः ॥ ६४ ॥ अंगपूर्वादिशास्त्राणां यथातथ्येन मुक्तये । व्याख्यानंक्रियेत्यस्यतस्ततो वाचनात्र सा ॥ ६५ ॥

की सहायता करना तथा वह सहायता बिना किसी बदले की इच्छा के करना सो सब वैयावृत्य कहलाता है ॥ ५७-५८ ॥ वैयावृत्य करने वालों के विचिकित्सा का सर्वथा नाश हो जाता है अर्थात् निर्विचिकित्सा अंगका पूर्ण पालन होता है, तीर्थकर प्रकृति आदि श्रेष्ठ पुरुष का बंध होता है समस्त संसार में यश फैलता है, अपने संघ में मान्यता बढ़ती है, रत्नत्रय की विशुद्धि होती है, साधर्मि जनों के साथ अत्यंत प्रेम बढ़ता है, तपश्चरण की वृद्धि होती है और सर्वोत्कृष्ट परोपकार होता है ॥ ५९-६० ॥ आचार्य वा उपाध्याय आदि की वैयावृत्य करने से धर्मव्यान उत्पन्न होता है मन निराकुल होता है तथा पीडा और दुर्ध्यान का सर्वथा नाश हो जाता है ॥ ६१ ॥ इस प्रकार वैयावृत्य के करने से अपना भी महा हित होता है और अन्य जीवों का भी महा हित होता है । यही समझ कर बलवान और पूर्ण शक्तिशाली पुरुषों को अपना आत्मा शुद्ध करने के लिए स्वयं वैयावृत्य करना चाहिये और दूसरों से भी वैयावृत्य कराते रहना चाहिये ॥ ६२ ॥ जो ज्ञानी पुरुष अपना पाप नाश करने के लिये अपने आत्मा का हित करने के लिए तथा अन्य मनुष्य जीवों का हित करने के लिये सिद्धांत आदि ग्रंथों का पठन पाठन करते हैं उसको गुणों की खानि स्वाध्याय कहते हैं ॥ ६३ ॥ वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, श्रेष्ठ आम्नाय और धर्मोपदेश ये पाँच स्वाध्याय के भेद हैं ॥ ६४ ॥ जो शुनि मौढ्य प्राप्त करने के लिये सज्जनों को अंग पूर्व आदि शास्त्रों का यथार्थ व्याख्यान करते हैं उसको वाचना नाम का स्वाध्याय कहते

सन्देह हानयेत्येषां पारवै प्रदत्तं विधीयते । सिद्धांतार्थमहागूढं श्रूयते पृच्छनात्र मा ॥ ६६ ॥ तस्मात्. पिंडसादृश्ये-
नैकाम्प्रापितं चेत्तसा । अभ्यासोधीतशास्त्राणां योनुरेक्षात्रसोत्तमा ॥ ६७ ॥ द्रुतलंबितमात्रादिच्युतदोषातिगं च यत् ।
परिवर्तनमभ्यस्तागमस्याम्नाय एव सः ॥ ६८ ॥ ख्यातिपूजादिलाभादीन् विना तीर्थकृतं सताम् । सत्कथाख्यापन
यच्च धर्मोपदेश एव सः ॥ ६९ ॥ इत्येवं पंचधा ददौः स्वाध्यायोविभवदीपकः । वर्तव्यं प्रत्यहं सिद्ध्यै स्वान्तेषां
हितकारकः ॥ ७० ॥ समस्ततपसां मध्ये स्वाध्यायेन समं तपः । परनास्ति न भूतं न भविष्यति विदांकाचित् ॥ ७१ ॥
यतः स्वाध्यायमत्यर्थं कुर्वतां निग्रहो भवेत् । पंचाक्षाणां त्रिगुणसंस्वरो निर्जरा शिवम् ॥ ७२ ॥ स्वाध्यायेनात्र
जायेत योगशुद्धिश्च योगिनाम् । तथा शुक्लं महाध्यानं ध्यानादुपातिविधक्षय ॥ ७३ ॥ तद्वातात्केवलज्ञानं

है ॥ ६५ ॥ अपना सन्देह दूर करने के लिये किसी अन्य के पास जाकर प्रश्न पूछना अथवा महागूढ
सिद्धांतशास्त्रों के अर्थ को सुनना पृच्छना नाम का स्वाध्याय है ॥ ६६ ॥ तपाये हुए लोहे के गोले के
समान एकाग्र चित्त से पड़े हुए शास्त्रों को बार बार अभ्यास करना उत्तम अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय
कहलाता है ॥ ६७ ॥ पड़े हुए शास्त्रों का बार बार पाठ करना और ऐसा पाठ करना जो न तो धीरे
धीरे हो, न जल्दी हो और न अक्षर मात्रा आदि से रहित हो ऐसे पाठ करने को आम्नाय नाम का
स्वाध्याय कहते हैं ॥ ६८ ॥ अपनी कीर्ति बढ़पन वा लाभ आदि की इच्छा के बिना तीर्थकर आदि
सज्जन पुरुषों की कथा का कहना धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय कहलाता है ॥ ६९ ॥ इस प्रकार यह
पाँच प्रकार का स्वाध्याय अपना और दूसरों का हित करने वाला है और समस्त तप्यों के स्वरूप
को दिखलाने के लिये दीपक के समान है । इसलिए चतुर पुरुषों को मोच प्राप्त करने के लिये प्रतिदिन
स्वाध्याय करना चाहिये ॥ ७० ॥ समस्त तपश्चरणाँ में विद्वान् पुरुषों को इस स्वाध्याय के समान न तो
अन्य कोई तप आज तक हुआ है, न है, और न आगे होगा ॥ ७१ ॥ इसका भी कारण यह है कि
स्वाध्याय करने वालों के पंचेन्द्रियों का निरोध अच्छी तरह होता है तथा तीनों गुप्तियों का पालन
होता है और संवर निर्जरा तथा मोच की प्राप्ति होती है ॥ ७२ ॥ इस स्वाध्याय से ही मुनियों के योगों
की शुद्धि होती है, तथा महाशुक्लध्यान प्राप्त होता है, शुक्लध्यान से वातियां कर्मों का नाश होता

लोकालोकार्थदीपकम् । शक्नादिपूजनं तत्समादगमनं मुक्ति धामनि ॥ ७३ ॥ इत्यादि परमं ज्ञात्वाफलमस्य विदो
नन्दम् । निष्कामादेन कुर्वन्तु स्वाध्यायं शिवशर्मणे ॥ ७४ ॥ बाह्याभ्यन्तरसंगारच त्यक्त्वाभा वपुषासताम् ।
ध्यानपूर्वास्थितिर्यत्र कायोत्सर्गः स उत्तमः ॥ ७५ ॥ आवश्यकाधिकारेप्राक् तस्य लक्षणमज्ञसा । गुणदोषादिकं
प्रोक्तं व्यासेन न भुवेधुना ॥ ७७ ॥ एकाग्रचेतसायोत्र चिन्तयते द्रव्यसंग्रहः । वशिश्चिन्ताविनिष्क्रान्तस्तस्यानमुच्यते
तुषेः ॥ ७८ ॥ अप्रशस्तप्रशस्ताभ्यां द्विधाध्यानं तद्विष्यते । आर्तरीद्रद्विभेदाभ्यामप्रशस्तं द्विधामतम् ॥ ७९ ॥
धर्मशुक्लप्रकाराभ्यां ब्रह्मस्यपि धर्मिणोम् । ध्यानं विनैर्द्विधानातं नानामेदुतं च तत् ॥ ८० ॥ बाह्याध्यात्मिक
भेदाभ्यामार्यध्यानं द्विधाभवेत् । शांचनाक्रन्दनस्तानमुखादिवाह्यमुच्यते ॥ ८१ ॥ अन्तस्तीव्राधिकालुष्यकरमाध्या-

है धातिया कर्मों के नाश होने से लोक अलोक सबको प्रगट करने वाला केवलज्ञान प्रगट होता है,
केवलज्ञान के होने से इन्द्र भी आकर पूजा करता है तथा अंतमें मोक्ष की प्राप्ति होती है ॥७३-७४॥
इस प्रकार इस स्वाध्याय का सर्वोत्कृष्ट फल समझ कर विद्वान् पुरुषों को मोक्ष के सुख प्राप्त करने के
लिये प्रमाद छोड़ कर प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिये ॥७५॥ बाह्य और आभ्यंतर परिग्रहों का
त्याग कर तथा शरीर का ममत्व छोड़ कर सज्जन पुरुष जो ध्यान पूर्वक स्थिर विराजमान होते हैं उसको
उत्तम कायोत्सर्ग कहते हैं ॥७६॥ आवश्यकों के अधिकार में पहले विस्तार के साथ इसका लक्षण
तथा इसके गुण दोष आदि सब कह चुके हैं । इसलिये अब यहाँ पर नहीं कहते हैं ॥७७॥ बुद्धिमान्
पुरुष जो अन्य समस्त चित्तवनों को रोक कर एकाग्र चित्त से द्रव्यों के समूह का चितवन करते हैं उसको
ध्यान कहते हैं ॥७८॥ उस ध्यान के दो भेद हैं एक अप्रशस्त वा अशुभ ध्यान और दूसरा प्रशस्त वा
शुभ ध्यान । उसमें भी अप्रशस्त ध्यान के भी आर्तध्यान और रौद्रध्यान के भेद से दो भेद कहे जाते
हैं ॥७९॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव ने धर्मात्माओं के लिये शुभध्यान के भी धर्मध्यान और शुक्लध्यान ये
दो भेद बतलाये हैं । तथा इनके भी फिर अनेक भेद होते हैं ॥८०॥ इनमें से आर्तध्यान के भी बाह्य
और आभ्यंतर के भेद से दो भेद होते हैं । शोक करना, रोना, मुख की मलिन करना आदि बाह्य
आर्तध्यान कहलाता है ॥८१॥ जो अंतरंग में अधिक तीव्र क्लृप्तता करने वाला है उसको आभ्यंतर

स्मिकं च तत् । आद्यमनिष्टसंयोगसङ्गमिष्टवियोगजम् ॥ ८२ ॥ पीडाचिन्तननामार्थनिदानकरणाभिधम् । इत्यार्त्त-
ध्यानमात्रैश्चतुर्मेवमुदाहृतम् ॥ ८३ ॥ सर्पसिंहारि चौरादिकटाग्निदुरात्मनाम् । अन्येषां वामनोद्धानां संयोगसंति-
भूतले ॥ ८४ ॥ तद्वियोगाय संक्लेशमनसा चिन्तनं मुहुः । क्रियते क्लेशिभिर्यत्तदार्त्तमाद्यमथाकरम् ॥ ८५ ॥
इष्टपुत्रकलत्रादिराजवन्धुजनानाम् । मनोद्धानां वियोगे त्रसति क्लेशात्तमानसैः ॥ ८६ ॥ तत्संयोगाय यथाध्यवसानं
हि विधीयते । लोभिमिप्रवृत्त्यं तदस्यादार्त्तमिष्टवियोगजम् ॥ ८७ ॥ वातपित्तज्वरादीनां कुष्ठशूलरंजांसति । प्रादुर्भावे
प्रतीकारशतैः क्लेशात्त चेतसा ॥ ८८ ॥ दुःखिभिस्तद्विनाशदन्वयं चिन्त्यते भुवि । आरोग्यं च तदार्त्तः स्वात्पीडा-
चिन्तनसङ्गकम् ॥ ८९ ॥ तपश्चारित्रदानार्चार्धमध्यानादिकान् बहून् । कृत्वा तेषां फलेनात्र पुत्रनार्यादिसम्पदाम् ॥ ९० ॥

आर्तध्यान कहते हैं । अनिष्टसंयोग से होने वाला इष्टवियोग से होने वाला रोग वा दुःख के चिंतवन से होने वाला और निदान करना इस प्रकार भगवान् जिनेन्द्रदेव ने आर्तध्यान के चार भेद बतलाये हैं ॥ ८२-८३ ॥ सर्प, सिंह, शत्रु, चोर, कौटा, अग्नि, दुष्ट तथा और अच्छे न लगने वाले अनिष्ट पदार्थों का संयोग होने पर मन में संक्लेश परिणाम धारण कर उसको दूर करने के लिए बार बार चिंतवन करना अनिष्ट संयोगज नाम का पहला आर्तध्यान है । यह दुःखी लोगों के होता है और पाप उत्पन्न करने वाला है ॥ ८४-८५ ॥ इष्ट पुत्र स्त्री राज्य भाई आदि मनोद्घ पदार्थों का वियोग होने पर लोभी पुरुष जो मन में क्लेश उत्पन्न कर उनके संयोग के प्रतिदिन बार बार चिंतवन करते हैं उसको इष्ट वियोगज नाम का दूसरा आर्तध्यान कहते हैं ॥ ८६-८७ ॥ पित्तज्वर, वातज्वर, कोढ़, शूल, आदि रोगों के उत्पन्न होने पर दुःखी पुरुष अपने चित्त में क्लेश उत्पन्न कर सँकड़ों उपायों के द्वारा प्रतिदिन जो उन रोगों के नाश होने का चिंतवन करते हैं अथवा नीरोग होने का चिंतवन करते हैं उसको पीडा चिंतवन नाम का आर्तध्यान कहते हैं ॥ ८८-८९ ॥ जो रागी पुरुष तप, चारित्र, दान, पूजा, आर्तध्यान आदि बहुत सा धर्म सेवन कर उसके फल से इस लोक में पुत्र स्त्री धन आदि संपदाओं की इच्छा करते हैं तथा में स्वर्ग राज्य आदि के भोगों की आकांक्षा करते हैं उसको निदान नाम का आर्तध्यान

अमुत्रस्वर्गाराध्यादिभोगानांस्वप्नरागिभिः । आकांक्षाकरणं यत्तदात्तं निदाननामकम् ॥ ६१ ॥ ध्यानन्ध्येयं तथा
भ्याता फलमस्यभवेद्भुवि । अप्रशस्तमनोवृत्ति ध्याननिर्धं चतुर्विधम् ॥ ६२ ॥ अप्रशस्त जगद्वस्तु ध्येयमस्याशुभा-
करम् । कषायकलुषीभूतोभ्यातकलेशशताकुलः ॥ ६३ ॥ विषयसंक्लेशसंपूर्णं तिर्यग्गतिकरं फलम् । मिथ्यादृशामति
क्लेशास्तद्दृष्टीनां च तद्व्ययात् ॥ ६४ ॥ त्रिदुर्लेख्यवलाधानमन्त्रमुहूर्तकालजम् । अत्यन्तजितं चैतन्यदृशां
दुःखादिकारणम् ॥ ६५ ॥ चायोपशमिको भावो दुष्प्रमादावलम्बनम् । दुध्यानानामभीषां रथादुभबभ्रमणकारि-
णाम् ॥ ६६ ॥ उत्कृष्टं ध्यानमेतद्गुणस्थाने प्रथमे भवेत् । प्रमत्ताख्ये जघन्यं च तयोर्मध्येषुभयम् ॥ ६७ ॥
निसर्गजनितं निर्धं पूर्वसंस्कारयोगतः । विरजदुःखाकरीभूतं कृत्स्नपापनिवधनम् ॥ ६८ ॥ समाधि धर्मशुक्लादिहंतु

कहते हैं ॥६०-६१॥ यह ध्यान ध्यान ध्याता ध्येय और फल के भेद से चार प्रकार का होता है ।
इस चारों प्रकार के आर्तध्यान में मन की प्रवृत्ति अत्यंत अशुभ होती है इसलिये यह ध्यान निर्ध
कहलाता है । अशुभ करने वाली संसार की अशुभ वस्तु ही इसका ध्येय है, सैकड़ों क्लेशों से व्याकुल
हुआ और कपायों से कलुषित हुआ आत्मा ही इसका ध्याता है और समस्त क्लेशों से भरा हुआ
तिर्यग्गति का प्राप्त होना ही इसका फल है । मिथ्यादृष्टियों के अत्यंत क्लेश से यह ध्यान होता है ।
तथा सम्यग्दृष्टियों के बिना क्लेश के होता है । यह आर्तध्यान कृष्ण नील कापोत इन तीन अशुभ
लेख्याओं के बल से उत्पन्न होता है, अंतर्मुहूर्त इसका समय है, मनुष्यों के बिना ही यत्न के यह
उत्पन्न होता है और दुःखादिक का होना ही इसका कारण है ॥६२-६५॥ संसार में परिभ्रमण कराने
वाले इन सब दुर्वर्णियों में चायोपशमिक मात्र होता है और अशुभ प्रमाद ही इनका अवलंबन होता
है ॥६६॥ यह आर्तध्यान उत्कृष्टता से पहले गुणस्थान में होता है प्रमत्त नाम के छोटे गुणस्थान में
जघन्य होता है और बाकी के गुणस्थानों में मध्यम होता है ॥६७॥ यह आर्तध्यान पहले के संस्कारों
के निमित्त से स्वभाव से ही उत्पन्न होता है, निर्ध है समस्त दुःखों की खानि है और समस्त पापों का
कारण है ॥६८॥ यह आर्तध्यान अशुभध्यान है और समाधि, धर्मध्यान शुक्लध्यान को नाश करने

दुर्गानमजसा । त्यजेन्तु दुस्त्यजं दत्ता धर्मगानवलोत्तसा ॥ ६६ ॥ रौद्रगानमपिद्वेधा वाह्याभ्यासिकभेदतः । रक्ताक्षनिष्ठुराक्रोशनिर्भर्त्सनादिलक्षणम् ॥ ४०० ॥ वधवन्धान्यपीडादिकरं बाह्यमनेकधा । अन्तर्मयनशील स्वसवेद्याभ्यासिकमतम् ॥ ४०१ ॥ हिसानन्दमृपानन्दस्तेयानन्दसमाह्वयम् । विषयाद्यं तसरक्षणानन्दतच्चतुर्विधम् ॥ २ ॥ हिसायां परपीडायां सरम्भाद्यैः कर्ष्यैः । संकल्पकरण्यद्वा वाधितेष्वागिराशिषु ॥ ३ ॥ कलौहर्षश्चसप्राप्ते जयाजयानिचिन्तनम् । तद्विधां समस्तं च हिसानन्दं प्ररूपितम् ॥ ४ ॥ दुष्टु द्विकल्पनयुक्त्यापरवंचनहेतवे । ब्रूयतेयन्मृषावादपरवंचनपडितैः ॥ ५ ॥ मृषावादेऽथवा प्रोक्ते केनचित्कुटुकाचरैः । हृदानुमनयत्तन्मृषानन्दं कला-खिलम् ॥ ६ ॥ परश्रीः स्त्रीसुवस्त्वादिवहरणे लोभिभिर्भृशम् । सकल्पः क्रियते चित्ते योयुभोवात्रतस्करैः ॥ ७ ॥

बाला है अतएव चतुर पुरुषों को धर्मध्यान के बल से इस कठिनता से छूटने योग्य आर्तध्यान को सदा के लिये छोड़ देना चाहिये ॥ ६६ ॥ आर्तध्यान के समान रौद्रध्यान के भी बाह्य और आभ्यंतर के भेद से दो भेद हैं लाल नेत्र होना, कठिन वचन कहना किसी की निंदा करना किसी का तिरस्कार करना किसी को मारना वा बौधना वा और भी किसी प्रकार की पीड़ा देना बाह्य रौद्रध्यान है और वही अनेक प्रकार का है । जो अंतरंग में पीड़ा उत्पन्न करता रहे तथा किसी को मालूम न हो उसको अभ्यंतर रौद्रध्यान कहते हैं ॥ ४००-४०१ ॥ हिसानन्द, मृपानन्द और विषय संरक्षणानन्द के भेद से इस रौद्रध्यान के भी चार भेद हैं ॥ २ ॥ हिसा में आनन्द मानना, दूसरे की पीड़ा में आनन्द मानना, जीवों के छिन्न भिन्न करने का संकल्प करना, अथवा किसी ऐसे काम का संकल्प करना जिसमें जीवघात होता हो, अथवा जीवों की राशि के घात होने पर आनन्द मानना, कलह में आनन्द मानना, युद्ध में जीत हार का चिंतन करना आदि रूप से जो दुष्टुर्द्वियों के ध्यान होता है उसको हिसानन्द नाम का ध्यान कहते हैं ॥ ३-४ ॥ दूसरों को ठगने में अत्यंत चतुर पुरुष दूसरों को ठगने के लिये अपनी दुष्टुर्द्वि की कल्पना और युक्ति से जो मिथ्या वचन बोलते हैं अथवा कोई अन्य पुरुष कड़वे शब्दों से मिथ्या वचन कहते हैं उसमें जो हृदय से अनुमोदना करते हैं उस सबको मृपानन्द नाम का रौद्रध्यान कहते हैं ॥ ५-६ ॥ जो लोभी वा चौर दूसरों की लक्ष्मी, स्त्री, वा अच्छी वस्तुओं के हरण करने के लिए

नीतिमतिपरद्रव्ये धनेष्वर्थानुमोदनम् । रौद्रगानं च तत्सर्वस्ते गानन्दमवप्रदम् ॥ ८ ॥ मदीया वस्तुमद्राज्यरामासेना-
 विसम्पदः । यो हरेत्ते दुरात्मानं हन्मि पौरुषयोगतः ॥ ९ ॥ इतिस्ववस्तुरक्षार्थसंकल्पकरणं ह्रदि । दुर्धियां
 तत्समस्तं विषयसंक्षणाभिधम् ॥ १० ॥ ध्यानं ध्येयंवेदध्याताफलमस्यशठात्मनाम् । ध्यानमध्यवसानं च रौद्र
 वाक्चित्तकायजम् ॥ ११ ॥ ध्येयंलोकत्रयोद्धृतं रौद्रवस्तुकन्दन्वकम् । रौद्रस्तीव्रकपायीस्याद्भ्यातास्याद्रक्तलोचनः ॥ १२ ॥
 अन्तन्तुःखसन्तापपूरितं नरकप्रदम् । बहुमागपर्यन्तंफलमस्यदुरात्मनाम् ॥ १३ ॥ उत्कृष्टाशुभलेदयात्रयावला-
 धानमस्य च । भाव औदयिकोनिधः क्षायोपशमिकोथवा ॥ १४ ॥ दशपंचप्रमादाधिष्ठानं कषायजृम्भणम् ।
 अन्तमुर्हत्कालश्च चतुर्विधस्य नान्यथा ॥ १५ ॥ आदिमे च गुणस्थाने त्रैतुच्छब्दमजसा । जघन्यं पंचमेस्याद्वित्र-

अपने चित्त में अशुभ संकल्प करते हैं अथवा कोई बहुतसा द्रव्य मार लाया हो उसकी अनुमोदना करते
 हैं उस सबको पाप उत्पन्न करने वाला स्तेयानंद नाम का रौद्रध्यान कहते हैं ॥७-८॥ “ये पदार्थ यह
 राज्य यह सैन्य यह स्त्री और यह सम्पत्ति सब मेरी है जो दुरात्मा इसे हरण करेगा उसे मैं अपने
 पुरुषार्थ से मारूंगा” इस प्रकार दुर्बुद्धि लोग अपने पदार्थों की रक्षा करने के लिये अपने हृदय में
 संकल्प करते हैं वह सब विषयसंख्यानानंद नाम का रौद्रध्यान कहलाता है ॥९-१०॥ इस रौद्रध्यान
 के भी ध्यान ध्येय ध्याता और फल के भेद से चार भेद होते हैं । मूर्ख लोगों के स्वरूप मन वचन काय
 से जो चित्तवन होता है उसको रौद्रध्यान कहते हैं ॥११॥ तीनों लोकों में उत्पन्न हुये रौद्रपदार्थों के
 समूह ही इसके ध्येय हैं तथा तीव्र कषाय और लाल नेत्रों को धारण करने वाला रौद्र परिणामी जीव
 इसका ध्याता होता है ॥१२॥ उन दुष्टों को अत्यंत दुःख और संताप से भरे हुये नरक में अनेक सागर
 पर्यंत डाल रखना इसका फल है ॥१३॥ इस ध्यान में उत्कृष्ट अशुभ लेखाएं होती हैं । इसका समय
 अंतमुर्हत् है, भाव निध औदयिक है अथवा क्षायोपशमिक है, पंद्रह प्रमाद ही इनका आधार है कषायों
 से यह उत्पन्न होता है । इस प्रकार इन चारों प्रकार के रौद्रध्यान की सामग्री है ॥१४-१५॥ यह
 रौद्रध्यान पहले गुणस्थान में जघन्य होता है और दूसरे तीसरे चौथे में मध्यम होता है ॥१६॥ यह

चतुर्थे च मध्यमम् ॥ १६ ॥ रौद्रकर्ममवनिवन्धनम् । रौद्रदुःखकर रौद्रगतिरौद्रयोगजम् ॥ १७ ॥ रौद्रपापारिसन्तानं रौद्रध्यानं चतुर्विधम् । त्वार्य्य सर्वत्र यत्नेन धर्मध्यानेन धर्मिभिः ॥ १८ ॥ बाह्याध्यात्मिकभेदेन धर्मध्यानमपि द्विधा । दृढव्रतसदाचारतत्त्वचिन्तादिलक्षणम् ॥ १९ ॥ मनोवाक्कायनिःस्पन्दं बाह्यं व्यक्तं सत्संभुवि । आध्यात्मिकवसंवेद्यमन्तःशुद्धिकरपरम् ॥ २० ॥ अपायवित्रयं ध्यानमुपायवित्रयं ततः । जीवादिविचयं ध्यानमजीवविचयाद्वयम् ॥ २१ ॥ विपाकविचयं ध्यान विरागविचयमहत् । भावादिविचयं ध्यानं संस्थानविचयाभिधम् ॥ २२ ॥ तथाज्ञाविचयहेतुविचयाख्यमितिरफूटम् । धर्मध्यानमहाधर्माकरं दशविधमहत् ॥ २३ ॥ दुःखाण्ये भवेनादौत्येषष्ट चारिणो मम । अन्यस्य वा वपुर्वाक्यमनोजितकुर्मणाम् ॥ २४ ॥ विनाशः स्यात्कृत्तशीघ्रं ध्यानेन तपसाथवा ।

चारों प्रकार का रौद्रध्यान रौद्रकर्मों से उत्पन्न होता है, रौद्रकर्म और रौद्रभावों का कारण है रौद्र वा भयानक दुःख उत्पन्न करने वाला है, नरकादिक रौद्रगति में उत्पन्न करने वाला है, रौद्ररूप मन वचन काय से उत्पन्न होता है और रौद्ररूप पाप शत्रुओं को उत्पन्न करने वाला है । इस प्रकार का यह चारों प्रकार का रौद्रध्यान धर्मात्मा पुरुषों को धर्मध्यान धारण कर बड़े प्रयत्न से सर्वत्र छोड़ देना चाहिये । सब जगह इसका त्याग कर देना चाहिये ॥ १७-१८ ॥ ब्रतों में दृढ़ रहना, सदाचार पालन करना और तत्त्वों का चिंतन करना धर्मध्यान का लक्षण है । इस धर्मध्यान के भी बाह्य और अन्तर के भेद से दो भेद हैं ॥ १९ ॥ ध्यान करते समय सज्जन लोगों के मन वचन काय की क्रियाओं का जो बंद हो जाना है उसको बाह्य धर्मध्यान कहते हैं तथा जो अपने आत्मा के ही गोचर है और अंतःकरण को शुद्ध करने वाला है उसको अंतरंग धर्मध्यान कहते हैं ॥ २० ॥ अपायविचय, उपायविचय, जीव-विचय, अजीवविचय, विपाकविचय, विरागविचय, भवविचय, संस्थानविचय, आज्ञाविचय और हेतुविचय इस प्रकार इस धर्मध्यान के महा धर्म उत्पन्न करने वाले दश भेद हैं ॥ २१-२३ ॥ अनेक दुःखों का समुद्र ऐसे इस अनादि संसार में में तथा ये अन्य जीव अपनी इच्छानुसार परिभ्रमण करते चले आ रहे हैं । इसलिये ध्यान से अथवा तपश्चरण से मेरे अथवा अन्य जीवों के मन वचन काय से उत्पन्न होने वाले अशुभ कर्म शीघ्रता के साथ कब कब नष्ट होंगे इस प्रकार का चिंतन करते रहना अपायविचय

निन्वादिस्वप्नशोभः ॥ ३२ ॥ विपाको बहुधादौर्घ्निचिन्त्यते यत्रमानसे । तद्विपा हजशयोच्चैर्वि णकविचयं हि तत् ॥ ३३ ॥ सप्तधातुमयाश्रितात्- काथादमेथ्यमन्दिरात् । अवृत्तजनकाच्छ्वश्रकारणाद्भोगसंचयात् ॥ ३४ ॥ अनन्तदुःख- अनन्तदुःखसम्पूर्णस्तंसाराबलुलुच्युलात् । विरक्ति या सतां चित्तो विरागविचय हि तत् ॥ ३५ ॥ अनन्तदुःख- सकीर्णं भवेनादौसुखातिगे । सचित्ताचित्तमिश्रादिनानायोगानिपुर्कर्मभिः ॥ ३६ ॥ भ्रमन्ति प्राणिनोभ्रान्तकर्मपाशावृता इति । भवभ्रमणदुःखानुचिन्तनध्यानमत्नमम् ॥ ३७ ॥ अनित्याया अनुप्रेक्षा द्वादशानन्तशर्मदाः । वैराग्यमातरो रागनाशिन्योमुक्तिमातृकाः ॥ ३८ ॥ चिन्त्यते रागनाशाय यत्रवैराग्यवृद्धये । योगिभिर्योगससिध्यै सस्थानविचर्यहि तत् ॥ ३९ ॥ प्रमाणीकृत्य तीर्थेयान् सर्वज्ञानदोषदूरगान् । तत्प्रयणीतेषु सूक्ष्मेषुविषयवृत्तगोचरेषु च ॥ ४० ॥

अत्यंत अशुभ होता है । इस प्रकार चतुर पुरुष कर्मों के विपाक को जीतने के लिये बार बार चिंतन करते हैं उसको विपाकविचय नाम का धर्मध्यान कहते हैं ॥ ३२-३३ ॥ यह शरीर सप्त धातुओं से भरा हुआ है, अत्यंत निंद्य है और भिष्टा का घर है तथा ये भोगों के समूह नरक के कारण हैं और इनसे कभी तृप्ति नहीं होती और यह संसार भी अनंत दुःखों से भरा हुआ है और सुख से सर्वथा दूर है इस प्रकार चिंतन करते हुए सज्जनों के हृदय में जो संसार शरीर और भोगों से वैराग्य उत्पन्न होता है उसको विरागविचय धर्मध्यान कहते हैं ॥ ३४-३५ ॥ यह संसार अनादि है सुख से सर्वथा रहित है और अनंत दुःखों से भरा हुआ है ऐसे इस संसार में कर्मों के जाल में फंसे हुए ये प्राणी अपने अपने कर्मों के उदय से सचित्त अचित्त मिश्र आदि अनेक प्रकार की योनियों में निरंतर परिभ्रमण करते रहते हैं । इस प्रकार संसार के परिभ्रमण के दुःखों का बार बार चिंतन करना भवबीचार नाम का धर्मध्यान है ॥ ३६-३७ ॥ योगी पुरुष अपने योग की सिद्धि के लिये, वैराग्य की वृद्धि के लिए और रागद्वेष को नष्ट करने के लिये मोक्ष की देने वाली, रागद्वेष को नाश करने वाली वैराग्य को उत्पन्न करने वाली और अनंत सुख को देने वाली ऐसी अनित्य अशरण आदि बारह अनुप्रेक्षाओं का जो चिंतन करते हैं उसको संस्थानविचय नाम का धर्मध्यान कहते हैं ॥ ३८-३९ ॥ भगवान् तीर्थंकर परमदेव सर्वज्ञ हैं और समस्त दोषों से रहित हैं इसलिये भगवान् तीर्थंकर परमदेव को प्रमाण मान कर उनके कहे हुए

लोकालोकादितत्त्वेषु धर्मेषुमुक्तिवर्त्मसु । रुचिः श्रद्धाप्रतीतियौ तदज्ञाविचर्यसताम् ॥ ४१ ॥ स्याद्वादनयमालंब्य-
हेतुष्टांतशुक्तिभिः । पूर्वापरविरोधेनतर्कनुसारि धीधनैः ॥ ४२ ॥ सर्वज्ञोक्ताः पदार्थोद्याः स्थाप्यन्ते यत्रभूतले ।
यथातथ्येनचिन्तेवा तद्धेतुविचर्यामिधम् ॥ ४३ ॥ एतद्विशिष्टं धर्मध्यानं शुक्लनिबन्धनम् । ध्यातव्यं ध्यानिभिर्नित्यं
विषयश्रेयस्करं परम् ॥ ४४ ॥ ध्यानं ध्येयवृत्त्या फलमस्यनिगद्यते । ध्यानप्रशस्तसंकल्पपरमानन्दकारकम् ॥ ४५ ॥
विश्वद्रव्यपदार्थादिश्रीजिनागममूर्जितम् । परमेष्ठिस्वरूपं च ध्येयमस्याखिलं मतम् ॥ ४६ ॥ त्रतशीलगुणैः पूरणैर्विरागो
विरज्यतस्त्वचित् । एकान्तवाससंस्तुष्टोधीमानध्यातास्यकथ्यते ॥ ४७ ॥ सर्वार्थसिद्धिपर्यन्तम् सर्वभीष्टार्थसाधकम् ।

केवलज्ञान वा केवलदर्शन के गोचर ऐसे सूक्ष्म तत्त्वों में लोक अलोक आदि तत्त्वों में, उनके कहे हुए धर्म
में वा मोक्षमार्ग में जो रुचि श्रद्धा वा प्रतीति करना है वह सज्जनों के लिए आज्ञाविचय नाम का
धर्मध्यान कहा जाता है ॥४०-४१॥ स्याद्वाद नयको आलंबनकर हेतु दृष्टांत और युक्तियों से अथवा
तर्क वा अनुमान से बुद्धिमान लोग पूर्वापर विरोध रहित भगवान सर्वज्ञदेव के कहे हुए पदार्थों को जो
संसारभर में स्थापन कर देते हैं अथवा उनके यथार्थ स्वरूप को अपने हृदय में स्थापन कर लेते हैं उसको
हेतुविचय नाम का धर्मध्यान कहते हैं ॥४२-४३॥ इस प्रकार यह दश प्रकार का धर्मध्यान मोक्ष का
कारण है, समस्त जीवों का कल्याण करने वाला है और परम उत्कृष्ट है । इसलिये ध्यान करने वालों
को सदा इसका ध्यान करते रहना चाहिये ॥४४॥ ध्यान ध्येय ध्याता और फल के भेद से इसके भी
चार भेद हैं । जो परमानंद उत्पन्न करने वाला शुभ संकल्प है उसको बुद्धिमान लोग ध्यान कहते
हैं ॥४५॥ श्री जिनागम में कहे हुए जो सर्वोत्कृष्ट जीवाजीवादिक समस्त तत्त्व वा पदार्थ हैं अथवा
परमेष्ठियों का जो स्वरूप है वह सब इस ध्यान का ध्येय समझना चाहिये ॥४६॥ जो त्रत शील और
गुणों से सुशोभित है, जो वीतराग है समस्त तत्त्वों को जानने वाला है बुद्धिमान है और एकांतवास
में सदा सन्तुष्ट रहता है वह इस ध्यान का ध्याता कहलाता है ॥४७॥ तीर्थंकर आदि श्रेष्ठ पुण्य
प्राकृतियों को उत्पन्न करने वाला और समस्त इष्ट पदार्थों को सिद्ध करने वाला ऐसे सर्वार्थसिद्धिपर्यन्त

अत्यंत मलिनः कायः पूतो जातु न जायते । जलैर्निसर्गशुद्धोस्ति स्वात्मापूर्वं जलादृते ॥७०॥ तस्माद् व्यर्थं जलस्नानं रागपापादिवद्धं क्रमम् । द्रवैस्त्यक्तं महामृदुः स्वीकृतं धर्मदूरगैः ॥७१॥ सप्तधातुमयेदेहे सर्वाशुचि कुटीरके । मन्यन्ते ये जलैः शुद्धिं पशवस्ते नरा न च ॥७२॥ इत्यस्नानगुणान् ज्ञात्वा दोषान् स्नानभवान् वहून् । श्रयञ् धीधनाः शुच्यं अस्नानव्रतमूर्जितम् ॥७३॥ रहितं निखिलदोषरागनिर्नाशहेतुं मसमगुणसमुद्रं लोकं नार्थैकपूज्यम् जगति परपवित्रं शुद्धिदं पापहान्यै मज्जतविगतसंगाः नित्यमस्नानसारम् ॥७४॥ संस्तरे निर्जेनेतिर्यक्त्वा लीलादि- विवर्जिते । अल्पससरितेमासु कभूभ्यादिक गोचरे ॥७५॥ एकपाश्वर्यलुङ्घादिशय्याभिर्विधीयते । शयनं यच्छ्रमो-

की वंदना कभी नहीं करनी चाहिये ॥६८॥ देखो यह शरीर अत्यंत मलिन है इसलिये वह जल से कभी शुद्ध नहीं हो सकता । इसी प्रकार यह अपनी आत्मा विना जल के स्नान के ही स्वभाव से ही शुद्ध है ॥७०॥ इसलिये मुनियों के लिए जल से स्नान करना व्यर्थ है और राग तथा पापों को वढ़ाने वाला है । इसलिये चतुर लोगों ने इसका त्याग कर दिया है और धर्म से दूर रहने वाले महा मूर्खों ने इसको स्वीकार कर लिया है ॥७१॥ यह शरीर सप्त धातुओं से भरा हुआ है और समस्त अशुद्ध पदार्थों का घर है । ऐसे इस शरीर की शुद्धि जो जल से मानते हैं उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिये किंतु उन्हें पशु समझना चाहिये ॥७२॥ इस प्रकार अस्नान व्रत के अनेक गुणों को समझ कर और स्नान से उत्पन्न होने वाले बहुत से दोषों को समझ कर बुद्धिमान लोगों को अपने आत्मा को शुद्ध करने के लिए सर्वोत्कृष्ट अस्नान व्रत को ही स्वीकार करना चाहिये ॥७३॥ यह अस्नान व्रत समस्त दोषों से रहित है, राग को नाश करने का कारण है, सर्वोत्कृष्ट गुणों का समुद्र है, तीनों लोकों के स्वामी तीर्थंकर भी इसको पूज्य समझते हैं, यह संसार भर में पवित्र है और आत्मा को शुद्ध करने वाला है । इसलिये परिग्रह रहित मुनियों को अपने पाप नष्ट करने के लिये इस अस्नानव्रत को नित्य ही पालन करना चाहिये ॥७४॥ मुनिराज अपना परिश्रम दूर करने के लिये तिर्यच स्त्री नष्ट कर आदि रहित निर्जन एकांत स्थान में किसी थोड़ी सी बिछी हुई घास आदि पर अथवा प्रांसुक भूमि पायाण तखता आदि पर किसी एक कर्वट से अथवा घंजुप के समान पैर समेट कर वा डंडे के समान

वित्तै घरायणमेवतत् ॥ ७६ ॥ त्रौतातेन ज्ञाने दृष्टं दुर्महाप्रभम् । निद्रात्रयस्य रागादिगतिः नीलगङ्गजितः ॥ ७७ ॥
 सुदुराध्यादिना निद्रा वद्धते पापकारिणी । तथा त्रस्यविनामय इत्ये गुरुच्युते नृणां ॥ ७८ ॥ एषः सर्ववनाशनी
 निद्राप्रमाद उज्जितः । विश्रुतापकरोभूतोऽनेका नर्थासिंहागरः ॥ ७९ ॥ मरुतवपापप्रपानामैः काङ्क्षितैः शानामनैः ।
 निद्रा क्वं प्रकृवीचं मुनीन्द्राः भ्रान्तिमिदये ॥ ८० ॥ तनो निद्रासिमाचीं गेज्जमा चेनुमिहाश्रमाः । ध्यानमुक्ति-
 कुल्लेपो नां विना निष्फलं तपः । विद्यायेति न कुञ्जरा निद्रापापपत्नी कचिन् । श्रित्ये मयि गणादौ परानिभ-
 र्भान्ति नाशिली ॥ ८२ ॥ धिन्तु मय्यविभागे न निशानां योगितायकाः । आन्तमुद्धर्तुं निद्रां शिलाभूरसर्कायि ॥ ८३ ॥
 कर्तव्यं स्वमहायोगधनभ्रान्त्यादि हानये । न एते पदितये तामं मयि प्रागादय्येये भांः ॥ ८४ ॥ पुरात्रन पदितेन्यं

शयन करते हैं उसको भूमिशयन नाम का मूलगुण करते हैं ॥ ७४-७६ ॥ इस भूमिशयन मत में ब्रह्मचर्य
 महाव्रत अत्यंत दृढ़ हो जाता है, निद्रा का विजय होता है, राग ही हानि होती है और उत्कृष्ट
 संवेग प्रगट होता है ॥ ७७ ॥ कोमल शय्या पर सोने में पाप उत्पन्न करने वाली निद्रा बद्धनी है, और
 स्वप्न में वीर्य स्थलित हो जाने के कारण मनुष्यों का व्रतचर्य नष्ट हो जाता है ॥ ७८ ॥ ममस्म प्रमादों
 में यह निद्रा नाम का प्रमाद ही प्रबल है । यह निद्रा नाम का प्रमाद ममस्म तपों को उत्पन्न करने
 वाला है और अनेक अनर्थों का ममृद्भ है ॥ ७९ ॥ यही ममस्क हर मनुष्यों को अपने लयान ही मिटि
 के लिए अन्न पान की मात्रा अनर्थक कम करने में तथा कठिन आयनों पर बैठने से और कठिन शय्या
 पर सोने में निद्रा का विजय करना चाहिये ॥ ८० ॥ इसका भी कारण यह है कि जो नीच इस निद्रा
 रूपा पिशाचिनी को जीतने में अयमर्थ हैं उनके लयान ही शुद्धि करने हो सकती है और विना लयान
 की शुद्धि के उनका तपश्चरण भी सब व्यर्थ ही ममस्कता चाहिये ॥ ८१ ॥ यही समझ कर लयान करने
 वाले मनुष्यों को रोगादिक के होने पर भी पाप की स्थिति और लयान को नाश करने वाली ऐसी
 निद्रा दिन में कभी नहीं लेनी चाहिये ॥ ८२ ॥ इसलिये हे योगिराजो ! अपने महायोग में उत्पन्न हुए
 परिश्रम को शांत करने वा दूर करने के लिये शिला भूमि वा तमने पर रात्रि के मध्य भाग में अंतमुहूर्त
 तक निद्रा लो । रात्रि के पहले भाग में वा रात्रि के पिछले भाग में कंठगत प्राण होने पर भी निद्रा

धर्मशुक्तादिसिद्धये ॥ ५५ ॥ दुर्धानहानये नित्यं कुर्वन्ति श्रीजिनादयः । निर्वोपं स्वाखिलानि हो विगष्टावरण परम् ॥ ५६ ॥ यतस्तीर्थेश्वरोऽप्यत्र यावद्वृत्तं त्यजेन्न च । तावन्न लभते मोक्षं काकथापरयोगिनानाम् ॥ ५७ ॥ मत्वेति मुक्ति कामा हि त्यक्त्वा चेलादिमजसा । कलंकमिव मुक्त्यादयै स्वाधेतत्वं भवन्तु च ॥ ५८ ॥ असमगुण निधानमुक्तियोगमात्रमार्गं, जिनगणधरसेव्यं विश्वसौख्यखिलानिम् । त्रिमुवनपतिवन्द्यं धीधनाः स्वीकुरुष्वं शुभशिव- गतयेत्रा चेलकत्व त्रिशुच्या ॥ ५९ ॥ स्नानोद्धर्तनसेकादीन् मुखप्रचालनादिकान् । संस्कारान्सकलान् त्यक्त्वा स्वेद जलमलादिभिः ॥ ६० ॥ लिप्तानं धार्यते यच्च स्वान्तः शुष्यैर्विशुद्ध्यै । तदस्नानं व्रतं प्रोक्तं जिनेन्दर्मलाप-

के अनेक दोष समझ कर और नग्नत्व के सारभूत अनेक गुण समझ कर चतुर तीर्थंकर परमदेव भी धर्मस्थान और शुक्लस्थान की सिद्धि के लिये तथा अशुभघ्यानों को दूर करने के लिए अपने समस्त शरीर पर सब दोषों से रहित ऐसा दिशाओं का आवरण ही धारण करते हैं ॥५५-५६॥ इसका भी कारण यह है कि तीर्थंकर परमदेव भी जब तक वस्त्रों का त्याग नहीं करते हैं तब तक उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती फिर मला अन्य योगियों की तो बात ही क्या है ॥५७॥ यही समझ कर मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों को कलंक के समान वस्त्रादि-का त्याग बड़ी शीघ्रता के साथ कर देना चाहिये और मोक्ष प्राप्त करने के लिये नग्न अवस्था धारण करनी चाहिये ॥५८॥ यह नग्नत्व गुण अनेक सर्वोत्कृष्ट गुणों का निधान है, मोक्ष महल का मुख्य मार्ग है, तीर्थंकर और गणधर देव भी इसको धारण करते हैं, समस्त सुखों की खानि है और तीनों लोकों के स्वामी तीर्थंकर भी इसकी वंदना करते हैं । इसलिये बुद्धिमान पुरुषों को स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करने के लिये मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक यह नग्नत्व धारण करना चाहिये ॥५९॥ जो मुनि अंतःकरण को शुद्ध रखने के लिए और आत्मा की शुद्धता प्राप्त करने के लिए स्नान, उवटन, शरीर का सिंचन और मुख प्रचालन आदि ममस्त संस्कारों का त्याग कर देते हैं तथा पसीना कफ आदि मल से लिप्त हुए शरीर को धारण करते हैं- उसको भगवान् जिनेन्द्रदेव समस्त मल को दूर करने वाला अस्नान नाम का व्रत कहते हैं ॥६०-६१॥ इस अस्नान नाम के उत्तम व्रत

ह्य ॥ ६१ ॥ अनेन व्रतसारेण निर्ममत्वादयो गुणाः । चाबन्तैर्यभिर्ना नूनं शुद्धयोषमलान्तकाः ॥ ६२ ॥ रागद्वेषादिमोहानां हानयश्च व्रतादयः । अहिंसादिकं सम्पूर्णं वैराग्यादिविवृढयः ॥ ६३ ॥ यतः स्नानेन जायन्ते षड्जीवानां परिचयः । तेन पापं पररागो महान् ब्रह्मादिघातकः ॥ ६४ ॥ ततः स्नानेन जायन्तेऽभ्यन्तरे दुर्धियां तराम् । रागादिरागार्थैः पापकर्मादिमलास्तद्गुणं नाशिनः ॥ ६५ ॥ अस्नानं व्रतभूयानामन्वःशुद्धिः पराम्रवेत् । रागादित्यजनेः कर्म नाशनामुक्तिमावृका ॥ ६६ ॥ मयकुम्भा यथा धौता जलैः शुद्धा न जातुचित् । तथा मिथ्याद्वयः स्नानैरन्तःपापमलीमसाः ॥ ६७ ॥ घृतकुम्भा यथा शुद्धा मलिनाः चालनैर्विना । तथान्तः शुद्धिमापन्ना योनिनो निर्मलाः सदा ॥ ६८ ॥ यदि स्नानेन शुद्धिद्वेषेत्तर्हि वया विशुद्धये । मूढैर्मत्स्याद्वयो व्याथा नान्तःशुद्धाश्चसज्जनाः ॥ ६९ ॥

से मुनियों के निर्ममत्व आदि पापरूपी मल को दूर करने वाले शुद्ध गुण प्रगट होते हैं । इस अस्नान व्रत से राग द्वेष मोह आदि सब विकार नष्ट हो जाते हैं तथा अहिंसादिक पूर्ण वैराग्य को प्रगट करने वाले व्रत शुद्धि को प्राप्त होते रहते हैं ॥ ६२-६३ ॥ इसका भी कारण यह है कि स्नान करने से छहों काय के जीवों का घात होता है और उन जीवों का घात होने से परम पाप होता है । इसके सिवाय स्नान करने से ब्रह्मचर्य को घात करने वाला महा राग प्रगट होता है ॥ ६४ ॥ अतएव स्नान करने से उत्पन्न हुए राग के कारण दुर्बुद्धि के हृदय में उनके आत्मगुणों को नाश करने वाले पापकर्म रूप महा मल प्रगट होते हैं ॥ ६५ ॥ जो मुनि अस्नान व्रत से सुशोभित हैं उनके रागादिक का त्याग हो जाने के कारण कर्मों को नाश करने वाली और मोक्ष को देने वाली सर्वोत्कृष्ट अंतःकरण की शुद्धि प्रगट होती है ॥ ६६ ॥ जिस प्रकार मद्य से भरा हुआ घड़ा जल से धोने पर भी कभी शुद्ध नहीं होता उसी प्रकार अंतःकरण के पापों से महा मलिन मिथ्या दृष्टी भी स्नान से कभी शुद्ध नहीं हो सकती ॥ ६७ ॥ जिस प्रकार घी का घड़ा ऊपर से मलिन होने पर भी बिना धोने पर शुद्ध माना जाता है उसी प्रकार अंतःकरण में अत्यंत शुद्धता को धारण करने वाले मुनिराज भी सदा निर्मल रहते हैं ॥ ६८ ॥ यदि स्नान करने से ही शुद्धि मानी जाय तो फिर मूढ पुरुषों को अपनी शुद्धता प्रगट करने के लिये मछलियों की वा धीवरों की वंदना करनी चाहिये अंतरंग में शुद्धता धारण करने वाले सज्जनों

हानये दुधैः ॥ ७७ ॥ एतद्वाद्वाशया प्रोक्तं समासेन मया तपः । सर्वयत्नेन सुवर्त्यभावरन्तु तपोधनाः ॥ ७८ ॥
 यथाग्निविधिनानात्मं द्रुतं शुच्यति कांचनम् । तथा कर्मकलंकी च स्वात्मा तपोनिना भृशम् ॥ ७९ ॥ वस्त्रायाः
 समलाद्रव्या यद्वद्धौतारश्चवारिणा । भवन्ति निर्मला स्तद्वद्योगी तपोच्छवारिणा ॥ ८० ॥ तपोभेषजयोगेन
 जन्ममृत्युजराखण्डः । पचाक्षारातिभिः साद्धविलीयन्नेचाराशयः ॥ ८१ ॥ चतुर्बानधरो मुक्तिगामी शक्रगणार्धितः । स्ववीर्यं
 प्रकटीकृत्य करोत्येव पर तपः ॥ ८२ ॥ आदिदोषोऽपि वर्षान्तेपारणं कृतवान् भुवि । अन्तरपि जिनाधीशः सर्वैः
 कृत तपो महत् ॥ ८३ ॥ धीरोबाहुवलिः कृत्वा वर्षेकप्रोषधान्परान् । व्युत्सर्गस्थः सुयोगेन केवलज्ञानमाप्सोः ॥ ८४ ॥
 इत्याद्याः प्रवराः सर्वे पुराणपुरुषा अहो । बलायन्त्ये तप कृत्वा घोरं मुक्तिमदंयुः ॥ ८५ ॥ गता याति च

इस प्रकार बारह प्रकार का यह तपश्चरण हमने अत्यंत संक्षेप से कहा है । तपस्विनों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये पूर्ण प्रयत्न कर इन तपश्चरणों को पालन करना चाहिये ॥७८॥ जिस प्रकार अग्नि से तपाया हुआ सोना शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार यह कर्ममल से कलंकित हुआ आत्मा तपश्चरण रूपी अग्नि से बहुत शीघ्र शुद्ध हो जाता है ॥७९॥ जिस प्रकार मलिन वस्त्र पानी से धोने पर निर्मल हो जाते हैं उसी प्रकार योगी पुरुष भी तपश्चरण रूपी स्वच्छ जल से अत्यंत निर्मल हो जाते हैं ॥८०॥ इस तपश्चरण रूपी औषधि से जन्म मरण बुढ़ापा आदि समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं पंचेन्द्रिय रूपी शत्रु नष्ट हो जाते हैं और समस्त पापों की राशि नष्ट हो जाती है ॥८१॥ जो मोक्ष-गामी पुरुष चारों ज्ञानों को धारण करने वाले हैं और समस्त इन्द्र जिनकी पूजा करते हैं ऐसे योगी पुरुष अपनी शक्ति को प्रगट कर सदा उत्कृष्ट तपश्चरण करते हैं ॥८२॥ देखो भगवान् वृषभदेव ने एक वर्ष के बाद पारणा किया था । तथा अन्य समस्त तीर्थंकरों ने सर्वोत्कृष्ट तपश्चरण किया था ॥८३॥ अत्यंत धीरवीर बाहुवलि ने भी एक वर्ष का उत्कृष्ट उपवास किया था तथा श्रेष्ठ योग धारण कर कायोत्सर्ग से विराजमान होकर केवलज्ञान प्राप्त किया था ॥८४॥ इस प्रकार समस्त श्रेष्ठ महापुरुष अपनी शक्ति के अनुसार घोर तपश्चरण कर के ही मोक्ष पद में जा विराजमान हुए हैं ॥८५॥ मोक्ष

पास्यन्ति मुक्तिं येन सुसुखः । कर्मरिन् केवलं हत्वा तपोभिस्ते न चान्यथा ॥ ८६ ॥ मुक्तिमागेष्वृत्तानां त्रिल-
श्रियुतात्मनाम् । विघटन्ते च नौराधास्तपःसुभटताडिताः ॥ ८७ ॥ सहायीकृत्य यो धीमान् तपःसुभटमूर्जितम् ।
ब्रजेन्मुक्तिमयेचार्यं विघ्नं तस्य न जातु भित् ॥ ८८ ॥ तपोलकारिणो नूनमत्यासक्ता शिवात्मजाः । दृष्टोत्यत्र न
सदेहः का वार्ता शक्रयोषिताम् ॥ ८९ ॥ अहमिन्द्रपदं पूज्यं देवराजपदं महत् । चक्रनाथपदं चान्यद्बलदेवादिस्त-
दम् ॥ ९० ॥ लौकान्तिकपदं सारं गणेशादिपदपरम् । तपः फलेन जायेत तपस्विनं जगन्नुत्तमम् ॥ ९१ ॥ अनन्त-
महिमोपेतास्तीर्थनाथविभूतयः । तपसा धीमतां सर्वा जायन्ते मुक्तिमातृकाः ॥ ९२ ॥ त्रिजगन्नाथसंसेव्यान् भोगान्
पञ्चाक्षरोषकात् । तपोधनां लभन्ते च सौख्यं वाचामंगोचरम् ॥ ९३ ॥ तपोमंत्रवराकृष्टा सम्पल्लोकत्रयोद्भवा ।

की इच्छा करने वाले जो पुरुष आज तक मोच गये हैं अथवा जा रहे हैं वा आगे जाँयगे वे सब तपश्चरण
से ही कर्मरूप शत्रुओं को नाश कर मोच गये हैं वा जाँयगे । बिना तप के न तो कोई मोच गया है
और न कभी जा सकता है ॥ ८६ ॥ जो पुरुष मोचमार्ग में लग रहे हैं और रत्नत्रय की लक्ष्मी सुशोभित है
उनके इन्द्रियरूपी चोर तपश्चरण रूपी सुभट से ताड़ित होकर अपने आप भाग जाते हैं ॥ ८७ ॥ जो
बुद्धिमान इस तपश्चरण रूपी उत्कृष्ट योद्धा को साथ लेकर मोचमार्ग में गमन करता है उसके लिए
इन्द्रियों आदि कभी भी विघ्न नहीं कर सकती ॥ ८८ ॥ जो पुरुष तपश्चरणरूपी अलंकार से सुशोभित है
उनको मोचरूपी कन्या अत्यंत आसक्त होकर स्वयं द्याकर स्वीकार करती है इसमें कोई सन्देह नहीं है
फिर भला इन्द्र की इन्द्राणियों की तो बात ही क्या है ॥ ८९ ॥ तपस्वी पुरुषों को इस तपश्चरण के ही
फल से तीनों लोकों के द्वारा पूज्य ऐसा पूज्य अहमिन्द्रपद उत्कृष्ट इन्द्रपद, चक्रवर्ती का पद श्रेष्ठ
बलभद्र का पद सारभूत लौकान्तिक का पद और उत्कृष्ट गणधर का पद प्राप्त होता है ॥ ९०-९१ ॥
इस तपश्चरण से ही बुद्धिमानों को अन्त चतुष्टय की महिमा से सुशोभित सबको सुख देने वाली और
मोच की जननी ऐसी तीर्थंकर की उत्कृष्ट विभूति प्राप्त होती है ॥ ९२ ॥ तपस्वी पुरुषों को इस तपश्चरण
के ही प्रभाव से तीनों लोकों के इन्द्रों के द्वारा सेवन करने योग्य और पौर्वो इन्द्रियों को पुष्ट करने
वाले ऐसे भोग प्राप्त होते हैं और वाणी के अंगोचर ऐसे सुख प्राप्त होते हैं ॥ ९३ ॥ तपस्वी पुरुषों को

तपोमहात्म्यतो शुर्वी सपथे त तपस्विनाम् ॥ ६४ ॥ तपश्चित्तामर्षिर्दिव्यस्तपः कल्पद्रुमोमहान् । तपो नित्यं निधानं तपः कामधेनुर्जिता ॥ ६५ ॥ यद्गुरं यद्गुराराध्यं यच्च लोकत्रये स्थितम् । अनर्घ्यं वस्तु तत्सर्वं प्राप्यते तपसा-चिरात् ॥ ६६ ॥ ये तपः कुर्वन्ते नाहो सत्त्वहीना कलपटाः । भवेद्भोगं ब्रजस्तेषामत्र लघनराशिदः ॥ ६७ ॥ ततस्तीक्ष्णमहादुःखक्लेशादिशतसंजुलम् । अक्षोत्थपापपापकेन जन्मश्रवभ्रादिदुर्गतौ ॥ ६८ ॥ इति मत्वा बुधानिर्य-जित्वापांचाचतस्करान् । स्थशक्तिं प्रकटीकृत्यचरन्तवन्न तपोनघम् ॥ ६९ ॥ वलं वीर्यं निज सर्वं प्रकटीकृत्य योगिनाम् । सयमाचरणं यत्सवीर्याचारोजिनेर्मतं ॥ ७० ॥ रसाहारोपधाद्यैश्चजनितं बलमुच्यते । वीर्यं वीर्यान्तरास्यत्ययोपशमसम्भवम् ॥ १ ॥ अन्योः प्राप्यसामर्थ्यं तपोयोगादिसयमान् । व्युत्सर्गादींश्च कुर्वन्त्वनिगू-

इस तपश्चरण के ही माहात्म्य से तपश्चरणरूपी श्रेष्ठ मंत्र से आकृष्ट हुई तीनों लोकों की सर्वोत्कृष्ट संपत्तियों प्राप्त हो जाती हैं ॥६४॥ यह तपश्चरण ही चिंतामणि रत्न है, तपश्चरण ही महान् कल्पद्रुम है तप ही सदा रहने वाला निधान वा खजाना है और तप ही उत्कृष्ट कामधेनु है ॥६५॥ तीनों लोकों में रहने वाले जो बहुमूल्य पदार्थ अत्यंत दूर हैं और जो कठिनता से प्राप्त हो सकते हैं वे सब पदार्थ इस तपश्चरण से बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं ॥६६॥ इन्द्रियों में लंपट्टी और शक्ति हीन जो मनुष्य तपश्चरण नहीं करते हैं उन्हें अनेक लंघन कराने वाले बहुत से कठिन रोग आकर प्राप्त हो जाते हैं ॥६७॥ उन इन्द्रियों से उत्पन्न हुए महा पाप के फल से उन लंपट्टियों का जन्म नरकादिक दुर्गतियों में होता है जहाँ कि तीव्र महा दुःख और सैकड़ों महा क्लेश हर समय प्राप्त होते रहते हैं ॥६८॥ यही समझ कर बुद्धिमान पुरुषों को अपने पाँचों इन्द्रियरूपी चोरों को जीत कर और अपनी शक्ति को प्रगट कर निरंतर पापों से सर्वथा रहित ऐसा तपश्चरण करते रहना चाहिये ॥६९॥ योगी लोग जो अपना बल वीर्य आदि सब प्रगट कर के संयमाचरण का पालन करते हैं उसको भगवान् जिनेन्द्रदेव वीर्याचार कहते हैं ॥७०॥ सरस आहार और औषधि आदि से जो सामर्थ्य उत्पन्न होती है उसको बल कहते हैं तथा वीर्यांतराय कर्म के वयोपशम से जो सामर्थ्य उत्पन्न होती है उसको वीर्य कहते हैं ॥१॥ इन दोनों की सामर्थ्य प्राप्त कर तथा अपनी शक्ति को न खिया कर सुनियों को तप, योग, संयम और

हितपराक्रमा ॥ २॥ प्राणीन्द्रियदेवार्था सयमोद्विधोमतः । मत्प्राणिमयमः समद्राप्रकार एव हि ॥ ३॥
 पुष्टमप्यनेजोमरुक्तायानां वनस्पतिदेहिनाम् । यत्नेनरत्तुणं यत्सर्पव्यां कायमयमः ॥ ४॥ द्वित्रितुयान्पुनोन्द्रियार्था
 यत्प्रतिपालनम् । त्रयभेदेन सम्रोक्तश्चतुर्बोसयमः मताम् ॥ ५॥ अजीवानां वृणुणीतामञ्ज्येदन्तं तन्वाग्निभिः ।
 यत्संयमिनां प्रोक्तः संयमोऽजीवसंज्ञकः ॥ ६॥ शानोपकरणार्थोनायक्यमस्यतिलेनम् । नेत्रेणादर्शनं तस्म्यन्तो-
 यत्संयमनं महत् ॥ ७॥ मृदुपिन्ध्रकृपा चारं चार यत्प्रतिलेनम् । दर्शनं नगनाय्यां यः प्रतिलेनसंयमः ॥ ८॥
 जीवमर्दनवायार्थोऽपि प्रोक्तः । तदसंयममर्दनमर्दनादमन्तरेणयत् ॥ ९॥ मृदुमर्दप्रणिग्न्याहेतु प्रमार्जनंसुदुर्मुहुः ।
 उक्तः स त्रिनानार्थेऽप्यप्रतिलेनसंयमः ॥ १०॥ उपेक्षणमुपेक्षा च धर्मोपकरणार्थिष्ठम् । व्यवस्थाप्यात्तिकालेना-

कायोत्सर्ग आदि धारण करना चाहिये ॥२॥ यह संयम प्राण संयम और इन्द्रिय संयम के भेद से दो प्रकार का है । उसमें भी प्राणिसंयम के सत्रह भेद हैं ॥३॥ पृथिवीक्राणिक जलक्राणिक अग्निक्राणिक वायुक्राणिक और वनस्पतिक्राणिक जीवों की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करना पाँच प्रकार का काय संयम है ॥४॥ दोहन्द्रिय तेहन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीवों की रक्षा करना सज्जन लोगों के लिए चार प्रकार का त्रय संयम कहलाता है ॥५॥ संयमी लोग जो वृणु आदि अजीव पदार्थों को भी नाशून आदि से भी कभी नहीं कैदते उसको अजीवसंयम कहते हैं ॥६॥ ज्ञानादिक के उपकरणों का ठीक ठीक अच्छी तरह प्रतिलेखन न हुआ हो वा वे उपकरण नेत्रों से अच्छी तरह न देखे गये हों ऐसे पदार्थों को कोमल पीछी से प्रतिज्ञेखन करना चार चार प्रतिलेखन करना और चार चार नेत्रों से देखना इस प्रकार प्राणियों की रक्षा करना प्रतिलेखन मंयम कहलाता है ॥७-८॥ जीवों को मर्दन करने वाला वा जीवों को बाधा देने वाला जो किसी ने प्रतिलेखन किया है उसके लिये संयम पालन करना, सब तरह के प्रमाद छोड़ कर घृद्धम प्राणियों की दया पालन करने के लिये उन पदार्थों को चार चार प्रमार्जन करना पीछी से शोधना भगवान् त्रिनेन्द्रदेव के द्वारा दुःप्रतिलेखन नाम का मंयम कहा जाता है ॥९-१०॥ संयम में मन न लगाना उपेक्षा है । धर्मोपकरणों को रख कर बहुत दिन तक भी उनको न देया हो तो उनमें उत्पन्न हुए मममूर्खन जीवों को देख कर उपेक्षा का संयमन वा निग्रह करना

दर्शनं तत्रजन्मिनाम् ॥११॥ सम्सृच्छन्नं धिलोक्वोपेक्षायाः संयमनं मुहुः । प्रत्यहं दर्शनयत्किलोपेक्षासंयमोऽत्र सः ॥१२॥
 अथापहरणं पिच्छकयैकाक्षादिदेहिनाम् । अन्यत्रचेपणं तस्मात्तस्य संयमनं परम् ॥१३॥ अनिराकरणं यत्नात्तदोष
 परिरक्षणम् । यत्सोपहरणत्वेनोत्तमसंयमो यमिनां स्मृतः ॥१४॥ मनो वचनकायानां निसर्गं चंचलात्मनाम् ।
 ध्यानाद्यैर्निग्रहो यः सः त्रिविधो योगसंयमः ॥१५॥ एतेऽत्रयोगिनां सप्तदशभेदाः प्ररूपिताः । संयमस्य गणाधीन-
 रागमे क्रतुशुद्धिदाः ॥१६॥ पंचाक्षप्रजतास्वस्वविषयेषु विरागिभिः । प्रतायैर्दमनं यत्स पंचभेदत्रिसंयमः ॥१७॥
 स्वेच्छयागच्छतो लोके मतसो यन्निरोधनम् । ध्यानाध्ययनकर्माद्यैर्भनः संयमएव सः ॥१८॥ चतुर्दशविधा
 जीवसमासा यत्र यत्नतः । रक्षन्ते योगिभिस्तु कथै स प्राणिसंयमोऽद्भुतः ॥१९॥ इत्येते संयमाः सर्वे प्राणी-
 न्द्रियाभियाबुधैः । विधेया वलवीर्याभ्यां संवराय-शिवाय च ॥२०॥ अनुग्रहितवीर्याणां सुविश्वसंयमाः पराः ।

प्रतिदिन बार बार उसे देखना उपेक्षासंयम कहलाता है ॥११-१२॥ एकेन्द्रिय दोइन्द्रिय आदि जीवों
 को पीछी से हटा कर दूसरी जगह स्थापन करना अपहरण कहलाता है उसका संयमन वा निग्रह करना,
 जीवों की न तो अन्यत्र स्थापन करना न जाने से रोकना प्रयत्न पूर्वक वहीं पर उनकी रक्षा करना
 सुनियों का अपहरण नाम का संयम कहलाता है ॥१३-१४॥ मन वचन काय ये तीनों स्वभाव से ही
 चंचल हैं उनको ध्यानादिक द्वारा निग्रह करना तीन प्रकार योगसंयम कहलाता है ॥१५॥ भगवान् गणधरदेव
 ने अपने आगम में योगियों के लिये व्रतों को शुद्ध करने वाले ये संयम के सत्रह भेद बतलाये हैं ॥१६॥
 पाँचों इन्द्रियाँ जो अपने अपने विषयों में गमन करती हैं उनको रागरहित तृती पुरुष जो दमन करते
 हैं उसको पाँच प्रकार का इन्द्रियसंयम कहते हैं ॥१७॥ इस प्रकार यह मन भी तीनों लोकों में अपनी
 इच्छानुसार परिभ्रमण करता है उसको ध्यान अध्ययन आदि कार्यों से निग्रह करना मनसंयम कहलाता
 है ॥१८॥ योगी पुरुष मोक्ष प्राप्त करने के लिये जो जीव समाप्तों के भेद से चौदह प्रकार के जीवों
 की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करते हैं उसको भी उत्कृष्ट प्राणिसंयम कहते हैं ॥१९॥ बुद्धिमान् पुरुषों को कर्मों
 का संवर करने और मोक्ष प्राप्त करने के लिये अपना बल और वीर्य वीर्य प्रगट कर ऊपर लिखे हुए प्राणी
 और इन्द्रिय के भेद से अनेक प्रकार के संयमों का सदा पालन करते रहना चाहिये ॥२०॥ जो संयमी

सत्प्राप्तिश्च/सर्वार्थिगुणा ज्येष्ठाः शिवायः ॥ २१ ॥ मत्वेतिसंयमाचारे तपसां करणे लिले । योगाद्यन्यत्र वा कार्ये न वीर्यच्छादनंमनोक् ॥ २२ ॥ एवंपचविधानजिनेन्द्रगितानाचारभेदात्परान् । मुक्त्यै ये निपुणा भजन्ति परया भक्त्यात्रिशुद्ध्याखिलात् । हत्वाघातिरिपूस्समाप्यपरमं ज्ञानं सुरैः पूजन, तेऽन्त्यागाग्निहृत्यकर्मवपुसोयान्तेव-मुक्त्यालयम् ॥ २३ ॥ येन्येऽश्रीमुनिनायकाः सुतन्ताः शक्त्या चरन्त्युज्जितान्, एतानपंचविधानविमुक्तिजनकान् आचारसारानुसदा । ते मुक्त्वात्रिजगद्भवं वरसुखंसर्वार्थसिध्यादिजं राज्यं चानुसमाप्यसंयममनोगच्छन्तिमोक्ष-क्रमात् ॥ २४ ॥ इति विदिततदर्थः पंचाचारसारान् । शिवसुखगतितेहेतून् कर्मभातंगसिहान् । कुगतिगृहपाटान्

अपनी शक्ति को नहीं छिपाते हैं उन्होंने के समस्त उत्कृष्ट संयम होते हैं उत्कृष्ट समस्त तपश्चरण होते हैं उत्तम गुण प्रगट होते हैं और उन्हीं को मोक्ष की प्राप्ति होती है ॥२१॥ यही समझ कर संयमों के पालन करने में समस्त तपश्चरणों के करने में वा आतापनादि योग धारण करने में अथवा और ऐसे ही कार्यो में अपनी शक्ति को कभी नहीं छिपाना चाहिये । अपने वीर्य को कभी ढकना नहीं चाहिये ॥२२॥ ये पाँचों प्रकार के आचार भगवान् जिनेन्द्रदेव के कहे हुए हैं और सर्वोत्कृष्ट हैं इसलिये जो चरम शरीरी चतुर पुरुष मन वचन काय को शुद्ध कर परमभक्ति से मोक्ष प्राप्त करने के लिये इन पाँचों आचारों का पालन करते हैं वे महा पुरुष धातिया कर्मरूपी शशुओं को नाश कर परम केवलज्ञान प्राप्त करते हैं, उस समय वे देवों के द्वारा पूजे जाते हैं और अंतमें समस्त कर्म और शरीर को नाश कर परम मोक्षस्थान में जा विराजमान होते हैं ॥२३॥ अनेक देव जिनको नमस्कार करते हैं ऐसे और भी अनेक मुनिराज जो अपनी शक्ति के अनुसार मोक्ष देने वाले सर्वोत्कृष्ट इन सारभूत पाँचों आचारों का पालन करते हैं वे तीनों लोकों में उत्पन्न होने वाले सर्वार्थ सिद्धि आदि के भेष्ट सुख भोगते हैं- अष्ट राज्य का अनुभव करते हैं और अंतमें संयम पालन कर अनुक्रम से मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥२४॥ ये पाँचों आचार सारभूत हैं, स्वर्ग मोक्ष के कारण हैं, कर्मरूपी हाथियों के लिये सिंह के समान हैं, कुगति रूषी घर को बंद करने के लिए कपाट के समान हैं और तीर्थंकर परमदेव भी इनका पालन करते हैं । अतएव इन पंचाचारों के अर्थ को समझने वाले पुरुषों को मोक्ष सुख प्राप्त करने के लिये

तीर्थनाथैः निषेव्यान्, भजत शिवसुखाद्यैर्मोहराशु निहत्य ॥ २५ ॥ नाभेयाथैः क्षिनेशैस्त्रिमुनमहितै र्यैः प्रणीताथरिज्या-
माचाराभुक्तिसिध्यै गणधरसहितैस्तत्फलनात्र लब्धः । मोक्षो यैः सिद्धनाथैस्त्रिविधमुनिगणैरादृता येऽत्र यत्नात्
ते सर्वधर्मनाथास्त्रिजगतिगुरुवो मेघदुबु'स्वभूतीः ॥ २६ ॥

इति श्रीमूलाचारभ्रदीपकाल्ये महाग्रंथे भट्टारक श्रीसकलकीर्तिविरचिते पंचाचार व्याख्येने
ज्ञानचारित्रतपो वीर्याचार वर्णनो नाम पष्ठोधिकारः ।

मोहरूपी शत्रु को नाश कर इन पाँचों आचारों का पालन करना चाहिये ॥ २५ ॥ तीनों लोकों के द्वारा
पूज्य ऐसे जिन वृषभदेव आदि तीर्थंकरों ने वा जिन गणधर देवों ने मोक्ष की सिद्धि के लिये इन पाँचों
आचारों का इस लोक में निरूपण किया है तथा जिन सिद्ध भगवान ने इन पंचाचारों के फल से मोक्ष
की प्राप्ति की है और जिन आचार्य उपाध्याय साधुओं ने प्रयत्नपूर्वक इन आचारों का पालन किया
है वे सब धर्म के स्वामी और तीनों लोकों के गुरु भगवान पंच परमेश्वरी मेरे लिये अपनी अपनी विभूति
प्रदान करें ॥ २६ ॥

इस प्रकार आचार्य सकलकीर्ति विरचित मूलाचार भ्रदीप नाम के महाग्रंथ में पंचाचार के वर्णन में ज्ञान
चारित्र तप वीर्याचार को निरूपण करते वाला यह छठा अधिकार समाप्त हुआ ।

सप्तमोधिकारः ।

श्रीमतस्तीर्थनाथसमाचारप्ररूपकान् । सिद्धान्तसाधून्जगत्पूज्यान्गुणाब्धीन्त्रौमिसिद्धये ॥ १ ॥ अथ यः सत्यगाचारः समानः सर्वयोगिनाम् । समजातोथवा वक्ष्येसमाचाराख्यमेव तम् ॥ २ ॥ एकः औधिकः संगोद्वितीय पदविभागिकः । इत्यत्र स समाचारोद्विधोक्तः श्रीजिनागमे ॥ ३ ॥ औधिकोऽपिसमाचारो दशभेदोजिनाधिपैः । मतोज्जेकविधोमूलाचारेपदविभागिकः ॥ ४ ॥ इच्छाकारो हि मिथ्याकारस्तथाकार आसिका । निषेधिका किला-

सातवां अधिकार ।

मैं अपने कार्य की सिद्धि के लिये अंतरंग बहिरंग विभूति से सुशोभित और समाचार नीति को प्ररूपण करने वाले तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करता हूँ जगत्पूज्य सिद्धों को नमस्कार करता हूँ और गुणों के समुद्र ऐसे साधुओं को नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ जो समस्त मुनियों को समान रीति से पालन करने पड़े ऐसे श्रेष्ठ आचरणों को समाचार कहते हैं । ऐसे समाचारों को अब आगे इस अध्याय में निरूपण करते हैं ॥ २ ॥ यह समाचार भगवान जिनेन्द्रदेव के आगम में दो प्रकार का बतलाया है । एक औधिक और दूसरा पदविभागिक ॥ ३ ॥ भगवान जिनेन्द्रदेव ने औधिक समाचार के दश भेद बतलाये हैं और मूलाचार ग्रन्थों में पदविभागिक के अनेक भेद बतलाये हैं ॥ ४ ॥ इच्छाकार, मिथ्याकार, तथाकार, आसिका, निषेधिका, आपृच्छा, प्रतिपृच्छा, बंदन, सन्निमंत्रण और उपसंपत्

पृच्छाप्रतिपृच्छा च छन्दनम् ॥ ५ ॥ सन्निमंत्रण एव वाथोपसंयोगिनामिमे । दशभेदाः समाख्याता औधिक्य समासतः ॥ ६ ॥ इष्टेरत्नत्रयादौवेच्छाकारः शुभकर्मणि । अपराधेऽखिलेभिध्याकारोव्रताद्यतिक्रमे ॥ ७ ॥ प्रतिश्रवणयोगेसिद्धान्तार्थानां तथैव हि । गुहाशून्यगृहादेर्निर्गमनैत्रासिकास्थिता ॥ ८ ॥ देवगेहगुहाद्यं तत्प्रवेशो च निषेधिका । स्वकार्यारम्भनेकार्या पृच्छागुर्वीदियोगिनाम् ॥ ९ ॥ गुरुसाधर्मिकाद्येनैः पूर्वं निःसृष्टवस्तुनि । पुनस्तदग्रहणे शुभत्या प्रतिपृच्छा शुभप्रदो ॥ १० ॥ सुरिसाधर्मिकादीनांगृहीते पुस्तकादिके । सेवनं तदभिप्रायेण यच्छुद्धनमेव तत् ॥ ११ ॥ गुरुपात्थायसाधूनां धर्मोपकरणे शुभे । अगृहीते तदर्थं या यांचा सा सन्निमंत्रणा ॥ १२ ॥ शुभाकमहमेवेतिजैशुरुच्छलेशुभे । निसर्गः स्वात्मनस्त्याग उपसम्यतसुवाकञ्जला ॥ १३ ॥ एष उक्तः समाचारोदशौधिक आगमे ।

ये औधिक समाचार के संक्षेप से दश भेद कहलाते हैं ॥५-६॥ रत्नत्रयादिक इष्ट पदार्थों में वा शुभ कार्यों में इच्छाकार किया जाता है । व्रतों के अतिचारों में वा अपराध हो जाने पर मिथ्याकार किया जाता है ॥७॥ सिद्धांतशास्त्र के अर्थ सुनने पर वा ग्रहण करने पर तथाकार किया जाता है । किसी गुफा वा छूने मकान में से जाते समय निषेधिका की जाती है ॥८॥ किसी देव के मंदिर में वा गुफादिक में प्रवेश करते समय निषेधिका की जाती है । अपने किसी कार्य के प्रारम्भ करते समय गुरु आदि योगियों से आपृच्छा की जाती है ॥९॥ किसी गुरु वा साधर्म्यीं मुनि के पास पहले कोई वस्तु रखदी हो और फिर उसके लेने की इच्छा हो तो शुभ देने वाली प्रतिपृच्छा शुक्तिपूर्वक की जाती है ॥१०॥ किसी आचार्य वा अन्य साधर्म्यीं मुनि की पुस्तक आदि वस्तु उनकी इच्छानुसार अपने काम के लिए लेनी हो तो छंदन नाम का समाचार किया जाता है ॥११॥ आचार्य उपाध्याय वा सागु के शुभ धर्मोपकरण अपने काम के लिये लेने हों तो उसके लिये जो याचना करना है उस समय सन्निमंत्रण नाम का समाचार किया जाता है ॥१२॥ मैं आपका हूँ इस प्रकार कह कर अपने शुभ गुरुकुल में स्वभाव से अपने आत्मा को समर्पण कर देना । श्रेष्ठ वचनों को कहलाने वाला उपसंपत् नाम का समाचार कहलाता है ॥१३॥ इस प्रकार जिनागम में संक्षेप से औधिक समाचार के दश भेद बतलाये हैं । अब

समासेन ततश्चोष्टं वक्ष्ये पदविभागम् ॥ १४ ॥ सूर्यस्योद्गममारभ्य कृत्स्नेऽहोरात्रमंडले । अभ्रियमादिकं सर्वमा-
चरन्ति निरन्तरम् ॥ १५ ॥ आचारांगमर्बयन्तीच्छ्रमणाभवहानये । समाचारो जिनेः सोऽत्र प्रोक्तः पदविभागकः ॥ १६ ॥
पुनयेमोदिताः पूर्वमिच्छाकारादयो दश । संक्षेपाद्विस्तरेणात्र वक्ष्ये तेषामुल्लक्षणम् ॥ १७ ॥ संयमज्ञानधर्मोपकरणादिक-
याचने । आतापनादियोगनां ग्रहणे तपसां सताम् ॥ १८ ॥ करणे पठने गानां सर्वत्र शुभकर्मणि । इच्छाकारश्च कर्तव्यः
परिणामो मुमुक्षुभिः ॥ १९ ॥ अतीचारे व्रतादीनां जाते गवाक्यमानसैः । अशुभैश्च प्रमादाच्चैरेतन्मेदुष्कृतं कृतम् ॥ २० ॥
मिथ्यास्तु निष्फलं सर्वकारिव्येजानुनेदृशम् । त्रिशुच्ये त्यपराधस्य मिथ्याकारः सतांमतः ॥ २१ ॥ सिद्धांतादिमहाथानां
अवशेषोपदेशने । गुरुणा क्रियमाणेन त्रिवितयेयन्निरूपितम् ॥ २२ ॥ भवद्भिः सकलार्थं तदेवमेव न चान्यथा । इत्युक्त्वा

अब आगे पदविभागी नाम के समाचार को कहते हैं ॥ १४ ॥ युनिलोग अपने संसार को नाश करने
के लिये सूर्योदय से लेकर समस्त दिन और रात में आचारांग सूत्र के अनुसार जो यत्नपूर्वक समस्त
नियमों का पालन करते हैं उसको भगवान् जिनेन्द्रदेव पदविभागी नाम का समाचार कहते
हैं ॥ १५-१६ ॥ ऊपर औधिक समाचार के जो संक्षेप से दश भेद बतलाये हैं अब आगे विस्तार के
साथ उन्हीं का लक्षण कहते हैं ॥ १७ ॥ संयमोपकरण ज्ञानोपकरण वा धर्मोपकरण की याचना करते
समय आतापन आदि योगों को ग्रहण करते समय, किसी तपश्चरण को- ग्रहण करते समय, अंगों का
पठन पाठन करते समय वा अन्य समस्त शुभ कार्यों में मोक्ष की इच्छा करने वाले युनियों को अपने
इच्छाकार रूप परिणाम रखने चाहिये ॥ १८-१९ ॥ अशुभ मन वचन काय से, प्रमाद से वा इन्द्रियों
से व्रतादिकों में अतिचार लग-जाय तो यह मैंने बुरा किया वा पाप किया यह सब मिथ्या हो निष्फल
हो अब मैं ऐसा पाप कभी नहीं करूँगा । इस प्रकार मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक अपराध का
पश्चात्ताप करना सज्जनों के द्वारा मिथ्याकार कहलाता है ॥ २०-२१ ॥ सिद्धांत आदि महा शास्त्रों
के अर्थ सुनने पर अथवा गुरु के यथार्थ उपदेश देने पर यह कहना कि “आपने जो कहा है सो सब
यथार्थ कहा है वह अन्यथा नहीं” इस प्रकार कह कर उन शास्त्रों का सुनना तथाकार कहलाता

श्रवणंतिवायन्तथाकार एव सः ॥ २३ ॥ गिरिकन्दरजीर्णोद्यानगुहापुलिनादियु । प्रवेशसमये कार्याभ्यवधानीये-
धिका ॥ २४ ॥ तेभ्योद्ग्राद्विप्रवेशोभ्योन्येभ्योनिर्गमनेसदा । विधातव्यसिका व्यन्तराद्विप्रैर्लैविचक्षणैः ॥ २५ ॥
आतापनादियोगानाग्रहणे तपसां भुवि । करणे कायसंस्थित्यैचर्यादिप्रजनेपरे ॥ २६ ॥ ग्रामादिगमने चान्याखिले
कार्येशुभेनिजे । सूर्यादीन् विनयेनैत्यापृच्छा कार्यासुरौद्व्यकैः ॥ २७ ॥ यत्किञ्चिन्महत्कार्यं दुष्करं धर्मसम्भवम् ।
करणीयं प्रणन्यात्सगुर्वाचार्यादिकाखिलान् ॥ २८ ॥ पृष्ठापुनमुदासाधून्साधुपृच्छतिसिद्धये । निजकार्यस्य तांविद्धि
प्रतिपृच्छां शुभप्रदाम् ॥ २९ ॥ पुस्तकादिदृष्टीतेषु विनये वन्दनादिके । जैनगमपदार्थानां प्रश्नोऽन्येधर्मकर्मणि ॥ ३० ॥

है ॥२२-२३॥ किसी पहाड़ की गुफा में, पुराने वन में, कंदरा में किसी नदी के किनारे पर प्रवेश करना हो तो उस समय जीवों का वध न हो इसलिये मुनियों को निषेधिका करनी चाहिये । जिसही शिसही ऐसा उच्चारण करना चाहिये ॥२४॥ चतुर मुनियों को व्यन्तरादिक देवों को प्रसन्न करने के लिये पर्वत की गुफा खने मकान आदि से बाहर जाते समय असही ऐसा कह कर आसिका करनी चाहिये ॥२५॥ शिष्य मुनियों को आतापन आदि योग के धारण करते समय, तपश्चरण धारण करते समय, शरीर को स्थिर रखने के लिये चर्या करने को जाते समय, दूसरे गाँव को जाते समय तथा और भी अपने शुभ समस्त कार्यों के करने पर विनयपूर्वक आचार्यों से पूछना चाहिये इसी को आपृच्छा नाम का समाचार कहते हैं ॥२६-२७॥ यदि किसी साधु को धर्म सम्बन्धी कोई अत्यंत कठिन और बहुत बड़ा कार्य करना हो तो वह पहले अपने गुरु आचार्य वा शुद्ध मुनि आदि सबको पूछ लेता है तथा अपने कार्य की सिद्धि के लिये फिर भी वह साधु अन्य साधुओं को भी पूछता है इस कल्याण करने वाले समाचार को प्रतिपृच्छा कहते हैं ॥२८-२९॥ चतुर मुनि किसी आचार्य आदि से पुस्तकादि के ग्रहण करते समय, विनय करते समय, वंदना आदि करते समय, अथवा जैन शास्त्रों में कहे हुए पदार्थों के स्वरूप को पूछते समय अथवा और भी किसी शुभ कार्यों के करते समय समस्त भव्य जीवों का हित करने वाले वृषभसेन आदि गणेश्वरों की वा आचार्य आदि की इच्छानुसार अपनी प्रवृत्ति करना अथवा

गणेशवृषभादीनां विश्वमव्यवहित्वात्मनाम् । दक्षैरिच्छानुवृत्तिर्याचयेत्छन्दनं च तत् ॥ ३१ ॥ गुरुसार्धमिकान्येषां पुस्त-
कादिपरिग्रहम् । धर्मोपकरणवान्यदिच्छन् गृहीतुमासवान् ॥ ३२ ॥ तदानीं विनयेनैत्य तेषां नत्वा पदाम्बुजान् ।
कुर्यान्नमन्रणयोगीयाचनां कार्यसिद्धये ॥ ३३ ॥ उपसम्यजिनैः प्रोक्ता पंचधा विनये सताम् । क्षेत्रमार्गे तथा सौख्ये-
दुःखे सुत्रे महात्मनाम् ॥ ३४ ॥ ग्राधूणकयतीनां विनयोपचार ऊजितः । अर्गांश्चिन्तयन् संस्तरासनादिनिवेदनम् ॥ ३५ ॥
आवासभूमिसंपृच्छा पुस्तकादिसमर्पणम् । इत्यादिकरणयाद्विनयोपसम्यदेव सा ॥ ३६ ॥ दृग्ज्ञानसंयमाद्याश्च सत्तपो-
नियमादयः । यमशीलव्रताचाराः क्षमादिगुणराशयः ॥ ३७ ॥ यस्मिन्साम्येषु भेदे त्रेवद्वन्तेधीमतां सताम् ।
तस्मिन्क्षेत्रे निवासो यः क्षेत्रोपसम्यदेव सा ॥ ३८ ॥ पादोष्णागतपास्तव्यमुनीनां योगधारिणाम् । तपः संयम-

उस उपकरण के स्वामी की इच्छानुसार उस उपकरण को लेना छंदन नाम का समाचार कहलाता है ॥ ३०-३१ ॥ यदि किसी साधु को अपने गुरु से वा अन्य साधर्मि मुनियों से कोई पुस्तक वा कोई धर्मोप-
करण लेने की इच्छा हो तो लेते समय उस साधु को उन गुरु वा अन्य साधर्मि साधुओं के समीप विनयपूर्वक
जाना चाहिये उनके चरण कमलों को नमस्कार करना चाहिये और फिर अपने कार्य की सिद्धि के लिए उनसे
याचना करनी चाहिये इसको निमंत्रण नाम का समाचार कहते हैं ॥ ३२-३३ भगवान् जिनेन्द्रदेव ने सज्जन
पुरुषों के लिए उपसंपत् नाम का समाचार पाँच प्रकार का बतलाया है । विनय, क्षेत्र, मार्ग, सुखदुःख, और
क्षेत्र के विषय में महात्माओं के लिए अपनी सेवा का निवेदन करना पाँच प्रकार की उपसंपत् है ॥ ३४ ॥ जो
मुनि बाहर से आये हैं और अपने स्थान में आकर ठहरे हैं उनका उत्कृष्ट विनय और उपचार
करना उनके शरीर को दाबना, पैरों को दाबना, उनके लिए सोने तथा बैठने का आसन देना, उनके
स्थान को वा उनके गुरु के स्थान को पूछना तथा उनके मार्ग को पूछना (कहाँ से आये कहाँ जाँयेंगे
आदि पूछना) उनके लिये पुस्तक उपकरण आदि देना आदि कार्यों के करने को विनयोपसंपत् कहते
हैं ॥ ३५-३६ ॥ जिस शुभ और समानशीतोष्ण क्षेत्र में बुद्धिमान सज्जनों के सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान,
संयम, श्रेष्ठतप, यम, नियम, शील व्रत आचार क्षमा आदि अनेक गुण बढ़ते जाँय ऐसे क्षेत्र में निवास
करना क्षेत्रसंपत् कहलाती है ॥ ३७-३८ ॥ जो मुनि तप और संयम को धारण करने वाले हैं और योग

युक्तानां गमनागमनादिकैः ॥ ३६ ॥ परस्परं सुखग्रस्ते व्रतदृग्ज्ञानवृद्धये । यो जिनेर्गदिता शास्त्रे मार्गोपसम्पदेव सा ॥ ४० ॥ उपचारोऽमुनीन्द्राणानिमित्तोऽसुखदुःखयोः । मठपुस्तकधर्मोपदेशदानाग्निभिः परैः ॥ ४१ ॥ शुष्माकमहमन्त्राशुक्रिष्येनिखिल वच । इत्यादिकथनशमदुःखोपसम्पदेव च ॥ ४२ ॥ सूत्रोपसम्पदेकान्यान्यार्थोपसम्पत्समाह्वया । तदा तदुभयात्रेधासूत्रोपसम्पदित्यपि ॥ ४३ ॥ य. सूत्रपठनेयत्नः सूत्रोपसम्पदत्र मा । अर्थादिनेत्र यो यत्नः सार्थोपसम्पदूर्जिता ॥ ४४ ॥ यत्नस्तदुभयोत्रोपसम्पदुद्भयात्मिका । अमुनालक्षणाकिंचिदुद्भवेपत्रविभागिनः ॥ ४५ ॥ अथकश्चिदुद्भवाप्राज्ञः समर्थः सकलैर्गुणैः । वीर्यधैर्यतपोयोगोत्साहैः सयताग्रणी. ॥ ४६ ॥ स्वगुर्वोदिगतसर्वश्रुतंज्ञात्वापरागमम् । ज्ञातुमिच्छन्प्रणम्योच्चैः पुण्यतीतिनिजगुरुम् ॥ ४७ ॥ शुष्मत्यादप्रमादेन १ भवन्मूरिस्मृतिम् ।

को धारण करने वाले हैं तथा बाहर से आकर अपने स्थान में ठहरे हैं अथवा अपने ही संघ के मुनि बाहर जाकर आए हैं उनके सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और व्रतों की वृद्धि के लिए आने जाने के समय की कुशल वार्ता पूछना परस्पर सुख का ग्रसन करना भगवान् जिनेन्द्रदेव ने अपने शास्त्रों में मार्गोपसंपत् वतलाई है ॥ ३६-४० ॥ यदि किसी मुनि पर कोई सुख वा दुःख आपड़े तो उस समय मठ पुस्तक धर्मोपदेश वा आवश्यकतानुसार अन्य पदार्थों को (आहार औषधि आदि को) देकर उनका उपचार वा उपकार करना अथवा हम सब आपके हैं हम लोग आपके कहे हुए सब वचनों का पालन करेंगे इस प्रकार उनसे कहना सुखदुःखोपसंपत् कहलाती है ॥ ४१-४२ ॥ सूत्रसंपत् के तीन भेद हैं सूत्रसंपत् अर्थसंपत् और उभयसंपत् । सूत्रों के पढ़ने में प्रयत्न करना सूत्रसंपत् है । अर्थ के पढ़ने में प्रयत्न करना श्रेष्ठ अर्थसंपत् है । सूत्र और अर्थ दोनों के पढ़ने में प्रयत्न करना तदुभयसंपत् है । अब आगे पदविभागी समाचार का थोड़ा सा लक्षण कहते हैं ॥ ४३-४५ ॥ जो कोई उत्तम मुनि अत्यंत बुद्धिमान् हो, समस्त गुणों से, वीर्य धैर्य तप योग और उत्साह आदि समस्त गुणों से सुशोभित हो और उसने अपने गुरु से उनके जाने हुए समस्त शास्त्र पढ़ लिये हों तथा फिर अन्य शास्त्रों के पढ़ने की उसकी इच्छा हो तो वह अपने गुरु को प्रणाम कर पूछता है कि हे भगवन् ! अब मैं आपके चरणों की आज्ञानुसार किसी ऐसे उत्तम और पूज्य आचार्य के पास जाना चाहता हूँ जो समस्त आगम के ज्ञान में कुशल हों तथा

सर्वांगमपरिज्ञान कुशलं चापरं प्रति ॥ ४८ ॥ गन्तुमिच्छामिशक्त्यान्यागमाध्ययनहेतवे । इतितिस्रोथवा पंच षट्वाष्ट्रच्छा करोति सः ॥ ४९ ॥ एवमाष्ट्रच्छययोगीन्द्रप्रेषितोगुरुणा यतिः । आत्मचतुर्थैवात्मरतीयो वा जितेन्द्रिय ॥ ५० ॥ अथवात्माद्वितीयोसौनत्वाचार्यादिपाठकान् । निर्गच्छति ततः संघादेकाकी नलुजालुचित् ॥ ५१ ॥ यत् । एकोगृहीतार्थोविहारोखिलसद्गुणैः । समर्थानां द्वितीयोऽगृहीतार्थेनसंश्रितः ॥ ५२ ॥ सामान्ययोगिनां-शुक्त्यात्रैतार्थां नापरः क्वचित् । विहारस्तृतीयःसर्वलुब्धातोजितेन्द्रियैः ॥ ५३ ॥ सर्वोत्कृष्टतयाद्वाद्वासांगपूर्वाखिलार्थेवित् । सद्दीर्घधृतिसत्त्वाद्यसंघादिसंहननोवलो ॥ ५४ ॥ एकत्वभावनापन्नः शुद्धभावोजितेन्द्रियः । चिरपवृजितो धीमान्

वहाँ जाकर अपनी शक्ति के अनुसार अन्य आगमों का अध्ययन करना चाहता है । इस प्रकार वह शिष्य तीन बार पाँच बार वा छह बार पूछता है ॥ ४८-४९ ॥ इस प्रकार वह अपने गुरु से पूछता है और यदि गुरु जाने की आज्ञा दे देते हैं तो वह मुनि अन्य तीन साधुओं को अपने साथ लेकर अथवा अन्य दो साधुओं को अपने साथ लेकर अथवा कम से कम एक अन्य मुनि को अपने साथ लेकर अत्यंत जितेन्द्रिय वह साधु आचार्य और उपाध्यायों को नमस्कार कर तथा वृद्ध मुनियों को नमस्कार कर उस संघ से निकलता है । किसी भी मुनि को अकेले कभी नहीं निकलना चाहिये ॥ ५०-५१ ॥ इसका भी कारण यह है कि भगवान् जितेन्द्रदेव ने दो प्रकार का ही विहार बतलाया है एक गृहीतार्थ विहार और दूसरा गृहीतार्थ के आश्रय होने वाला विहार । जो समर्थ मुनि हैं समस्त तत्त्वों के जानकार हैं अपने मार्ग का चरणानुष्ठान अच्छी तरह कर सकते हैं ऐसे मुनियों का समस्त गुणों से सुशोभित होने वाला विहार गृहीतार्थ विहार कहलाता है । यदि ऐसी सामर्थ्य न हो फिर समस्त मार्गानुष्ठान को जानने वाले किसी मुनि के साथ विहार करना चाहिये । इसको गृहीतार्थश्रित विहार कहते हैं । यह विहार सामान्य मुनियों के लिए निरूपण किया गया है । इन दो विहारों के सिवाय तीसरा कोई भी विहार भगवान् जितेन्द्रदेव ने नहीं बतलाया है ॥ ५२-५३ ॥ जो मुनि अत्यंत उत्कृष्ट होने के कारण ग्यारह अंग और चौदह पूर्व के पाठी हैं, श्रेष्ठ वीर्य श्रेष्ठ धैर्य और श्रेष्ठ शक्ति को धारण करते हैं जो पहले के तीन संहननों में से किसी एक संहनन को धारण करने वाले हैं, बलवान् हैं, जो सदा एकत्र

जितशेषपरिषदः ॥ ५५ ॥ इत्याद्यन्यगुणप्राप्तो मुनिः समतो जिनैः । श्रुतैर्वैकविहारी हि नान्यस्तद्गुणवर्जितः ॥ ५६ ॥
अक्षोत्सर्गादिकाले गुणमनागमनदिवसम् । अकालेशयनं निश्चयपवेशनमात्मनः ॥ ५७ ॥ विषयाकरणं यस्य स्वेच्छया
जल्पनं स च । माभूद्दीदृशाकाकी मे शत्रुपि मृतले ॥ ५८ ॥ गुरोः परिभवः शास्त्रव्युच्छेदो जडताभुवि । मलिनत्वं
च तीर्थस्य विह्वलत्वं कुशीलता ॥ ५९ ॥ पाशवत्पताप्यनाचारइत्याद्यन्यो गुणव्रजः । स्वेच्छया स्वगुणं त्यक्त्वा जायते-
कविहारिणः ॥ ६० ॥ कंटकप्रत्यनीकअगवादि सर्पभूरिभिः । स्वेच्छया गेहजनेन्दुपटैर्विसूचिकाविषादिकैः ॥ ६१ ॥
अन्यैरुपद्रवैर्भैरैकाकीविहरन् भुविः । प्राप्नोत्यात्माविपत्तिं च दृगादिसद्गुणैः समा ॥ ६२ ॥ कश्चिद्गौरवकोमन्दो-

भावना में तत्पर रहते हैं, शुद्ध भावों को धारण करते हैं जो जितेन्द्रिय हैं चिरकाल के दीक्षित हैं
बुद्धिमान हैं समस्त परीषदों को जीतने वाले हैं तथा और भी अन्य समस्त गुणों से सुशोभित है ऐसे
मुनियों को शास्त्रों में एकविहारी (अकेले विहार करने वाले) होने की आज्ञा है । जो इन गुणों से
रहित है उनको भगवान् जिनेन्द्रदेव ने एकविहारी होने की आज्ञा नहीं दी है ॥ ५४-५६ ॥ जो मुनि
भिचा के समय में वा मल मूत्रादिक के समय में गमन आगमन करते हैं असमय में सोते हैं वा निन्दनीय
आसन लगा कर बैठते हैं, जो विरुथायें कहते हैं और अपनी इच्छानुसार बहुत बोलते हैं ऐसे मेरे
शत्रुओं को भी अकेले विहार नहीं करना चाहिये फिर भला मुनियों की तो बात ही क्या है ॥ ५७-५८ ॥
अकेले विहार करने से गुरु का तिरस्कार वा उनकी निंदा होती है, भुतज्ञान का विच्छेद होता है, मूर्खता
वा अज्ञानता बढ़ती है, जिनशासन मलिन होता है, विह्वलता तथा कुशीलता बढ़ती है, पार्श्वस्थ आदि मुनियों
में रहने वाले अवगुण आजाते हैं और अनाचार बढ़ जाते हैं । इस प्रकार अकेले विहार करनेसे गुण सब चले
जाते हैं और अवगुणों का समूह सब आ जाता है ॥ ५९-६० ॥ इसके सिवाय अकेले विहार करने से आप-
त्तियों भी बहुत आती हैं काँटे, शत्रु कुत्ते पशु सर्प, विच्छू, म्लेच्छ आदि दुर्जन दृष्ट आदि अनेक जीवों के
द्वारा तथा विसूचिका आदि रोगों के द्वारा विषादिक आहार के द्वारा तथा और भी अनेक घोर उपद्रवों
के द्वारा अनेक प्रकार की आपत्तियाँ आती हैं । तथा सम्यग्दर्शनादिक श्रेष्ठ गुणों के साथ साथ अन्य
गुण भी सब नष्ट हो जाते हैं ॥ ६१-६२ ॥ जो मुनि गौरव सहित है अर्थात् किसी श्रद्धा आदि का

गुह्यिक कुटिलाशयः । दृक्च्युतो विपयासक्तो मायावीशिथिलो धमः ॥ ६३ ॥ आलस्यप्रमितोलुब्धो निर्धमः पापपीः शठः । स्वेच्छाचारणशीलोत्र संवेगादिगुणातिगः ॥ ६४ ॥ कुशीलः कुक्षिताचारोजिनाद्वा दूरगोतिजे । संवसन्नपि गच्छे नेच्छति संघाटकर्मम् ॥ ६५ ॥ जिनाश्चोल्लंघनैकमनस्वास्वशासने । मित्यात्वारधनस्वात्मनाश साद्ध-
द्वगाभिभिः ॥ ६६ ॥ समस्तसंयमस्यात्र विराधनाद्यमूनि भोः । निकाचितानि पंचधुःस्थानान्येकविहारिणः । न तत्र कल्पते वासः सतां गुरुकुले भुवि । यत्रैते गुणवृध्यै न पंचाधारा भवन्तहो ॥ ६८ ॥ महान्सूरुपाध्यायः प्रवर्तको गुणार्कजः । स्थविरश्च गणाधीशः पंचाधारा पराहमे ॥ ६९ ॥ पंचाचाररत्नः शिष्यानुग्रहे कुशलमहान् । दीक्षाशि-

जिसको अभिमान है जो मंदबुद्धि है लोभी है, हृदय का कुटिल है, सम्यग्दर्शन से रहित है, विपयासक्त है, मायाचारी है, शिथिल है, नीच है, आलसी है, लंपट है, धमहीन है, पापी है, मूल है, जो इच्छा-
नुसार अपने आचरण करता है, संवेग आदि गुणों से रहित है, कुशील है कुत्सित आचरणों को पालन करने वाला है, और भगवान् जिनेन्द्रदेव की आज्ञा से दूर रहता है, ऐसा कोई मुनि अपने गच्छमें रह जाय वा निवास करता हो तो वह अन्य किसी की भी सहायता नहीं चाहता । क्योंकि वह स्वयं शिथिल है ॥ ६३-६५ ॥ अकेले विहार करने वाले मुनि के पाँच पापों के स्थान उत्पन्न हो जाते हैं । एक तो भगवान् जिनेन्द्रदेव की आज्ञा का उल्लंघन होता है, दूसरे जिन शासन में अव्यवस्था हो जाती है अर्थात् सभी मुनि अकेले विहार करने लग जाते हैं, तीसरे मिथ्यात्व की वृद्धि होती है, चौथे सम्यग्दर्शनादिक गुणों के साथ साथ अपने आत्मा का ज्ञान चारित्र आदि सब गुणों का नाश हो जाता है और पाँचवें समस्त संयम की विराधना हो जाती है । इस प्रकार एक विहारी के पाँच पापों के स्थान उत्पन्न हो जाते हैं ॥ ६६-६७ ॥ जिस गुरुकुल में गुणों की वृद्धि के लिये महान् आचार्य उपाध्याय, गुणों के समुद्र प्रवर्तक स्थविर और गणाधीश ये पाँच उत्कृष्ट आधार न हों उस गुरुकुल सज्जन मुनियों को कभी निवास नहीं करना चाहिये ॥ ६८-६९ ॥ जो पंचाचार पालन करने में तत्पर हों,

१-तीन मुनियों का गण और सात मुनियों का गच्छ कहलाता है ।

चादिसंस्कारैराचार्यं स्याद्गुणार्णव ॥ ७० ॥ धर्मोपदेशकोधीमान् धीमतांपाठनोद्यत । अंगपूर्वप्रणीर्णानियोजनं-
विद्धिपाठकम् ॥ ७१ ॥ चतु श्रमणसघानांचर्यादिसांगदेशने । प्रवृत्त्याद्युपकारान् य करोति स प्रवर्तक ॥ ७२ ॥
वालवृद्ध्यादिशिष्याणांसन्मार्गस्योपदेशक ॥ यः सर्वज्ञाज्ञयायुक्त्यास्थविर सोन्यमनितः ॥ ७३ ॥ गणस्य सर्वसंघस्य
पालकः परिचक्षकः । यो नानोपायशिक्षाद्यैर्ज्ञेयोगणधरोत्रस ॥ ७४ ॥ अमीपां निकटेनूनवसतांगुणराशयः ।
वद्धन्तेसाहचर्येणथान्वीवायुनोर्मय ॥ ७५ ॥ स्वेच्छावामविहारदिद्विक्ततामेकार्वाचनंभुवि । हीयन्तेसद्गुणानित्यं
वद्धन्ते दोषकोटयः ॥ ७६ ॥ अबाहोपंचमकालेभिथ्यादृगदुष्टपूरिते । हीनसहननाना च मुनीनां चंचलात्मनाम् ॥ ७७ ॥
द्वित्रितुयादिसंख्येनसमुदायेन चेभक्तम् । प्रोक्तोवासोविहारश्चव्युत्सर्गकरणादिक ॥ ७८ ॥ सर्वोयतिशुभाचारो

जो शिष्यों का अनुग्रह करने में कुशल हों जो ठीका शिक्षा आदि संस्कारों से सर्वोत्कृष्ट हों और जो
गुणों के समुद्र हों उनको आचार्य कहते हैं ॥ ७० ॥ जो सदा धर्म का उपदेश देते हों अत्यंत बुद्धिमान
हों और बुद्धिमान शिष्यों के लिये जो अंग पूर्व वा प्रकीर्णक शास्त्रों के पढ़ाने में सदा तत्पर रहते हों
उनको पाठक वा उपाध्याय कहते हैं ॥ ७१ ॥ जो श्रेष्ठ मुनि चारों प्रकार के मुनियों को चर्यों आदि के
मार्ग को दिखलाने में वा प्रवृत्ति करने में उपकार करते हों उनको प्रवर्तक साधु कहते हैं ॥ ७२ ॥ जो
मुनि सर्वज्ञदेव की आज्ञा के अनुसार युक्तिपूर्वक बालक वा बृद्ध शिष्यों को श्रेष्ठ मार्ग का उपदेश देते
हैं तथा जिन्हें सब मानते हैं उनको स्थविर कहते हैं ॥ ७३ ॥ जो शिक्षा आदि अनेक उपायों से समस्त
संघ की रक्षा करते हों सबका पालन करते हों उनको गणधर कहते हैं ॥ ७४ ॥ जिस प्रकार वायु से
समुद्र की लहरें बढ़ती हैं उसी प्रकार इन आचार्य आदि के समीप निवास करने से उनके सहवास से
अनेक गुणों के समूह बढ़ते हैं ॥ ७५ ॥ जो मुनि अकेलें ही अपनी इच्छानुसार चाहे जहाँ निवास करते
हैं चाहे जहाँ विहार करते हों उनके श्रेष्ठ गुण सब नष्ट हो जाते हैं और करोड़ों दोष प्रतिदिन बढ़ते
रहते हैं ॥ ७६ ॥ यह पंचमकाल मिथ्यादृष्टी और दृष्टों से ही भरा हुआ है । तथा इस काल में जो
मुनि होते हैं वे हीन संहनन को धारण करने वाले और चंचल होते हैं । ऐसे मुनियों को इस पंचम
काल में दो तीन चार आदि की संख्या के समुदाय से ही निवास करना समुदाय से ही विहार करना
और समुदाय से ही कायोत्सर्ग आदि करना कल्याणकारी कहा है ॥ ७७-७८ ॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव

यत्याचारो जिनेश्वरैः । आचारगुणविद्वृष्ट्यै नान्यथाकार्यकोटिभिः ॥७६॥ यतोत्रविषयेकालेशरीरेचाभकीटके ।
 निसर्गबन्धले विनोसत्वहीनेखिले जने ॥८०॥ जायतैकाकिनां नैबनिर्विज्जेनप्रतादिकः । स्वनेपि न मनः शुद्धिः
 निष्कलंकनदीक्षणम् ॥८१॥ विज्ञायेत्यखिलाः कार्याः संघाटकेन संयतैः । विहारस्थितियोगाद्यास्तन्निर्विज्जाय-
 शुद्धये ॥८२॥ इमां तीर्थकृतामाज्ञामुल्लंघ्य ये कुमार्यगाः । स्वेच्छावासविहारादीषुवैद्विष्टदूरागाः ॥८३॥
 वेदामिहैव नृन्स्याद्दृष्टमानचरणस्यः । कलंकता च दुस्त्याल्य आम्मानः पदेषु ॥८४॥ परलोके सर्वशोकोल्लंघना-
 यतिपापतः । श्वभ्राष्टिदुर्गतीघोरं भ्रमणं च विरमहन् ॥८५॥ इत्युपायं विनित्वात्राशुत्रचैकविहारिणाम् ।

ने यत्याचार ग्रन्थों में यतियों के समस्त शुभ आचार आचार गुण और आत्मा की शुद्धता की । बुद्धि
 के लिये कहे हैं इसलिये करोड़ों कार्यों के होने पर भी अन्यथा प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिये ॥७६॥
 क्योंकि यह पंचम काल विषय काल है, इसमें मनुष्यों के शरीर अन्न के कीड़े होते हैं, तथा उनका मन
 स्वभाव से ही चंचल होता है और पंचमकाल के सब ही मनुष्य शक्ति हीन होते हैं । अतएव एकाकी
 विहार करने वालों के व्रतादिक स्वप्न में भी कभी निर्विघ्न नहीं पल सकते । तथा उनके मन की शुद्धि भी
 कभी नहीं हो सकती और न उनकी दीक्षा कभी निष्कलंक रह सकती है । इन सब बातों को समझ कर मुनियों
 को अपने विहार निवास वा योगधारण आदि समस्त कार्य निर्विघ्न पूर्ण करने के लिये तथा उनको शुद्ध
 रखने के लिए संघ के साथ ही विहार आदि समस्त कार्य करने चाहिये, अकेले नहीं ॥८०-८२॥ जो
 कुमार्यगामी इस तीर्थंकर परमदेव की आज्ञा को उल्लंघन कर अपनी इच्छानुसार विहार वा निवास
 आदि करते हैं उनको सम्पद्दर्शन से ही रहित समझना चाहिये । ऐसे मुनियों के सम्पद्दर्शन ज्ञान
 चारित्र इसी लोक में नष्ट हो जाते हैं, इसी लोक में वे कलंकित हो जाते हैं संघ के बाहर करने योग्य
 हो जाते हैं और पद पद पर उनका अपमान होता है । भगवान् सर्वज्ञदेव की आज्ञा को उल्लंघन
 करने रूप महापाप से वे लोग परलोक में भी नरकादिक दुर्गति में चिरकाल तक महा घोर परिभ्रमण
 किया करते हैं ॥८३-८५॥ इस प्रकार अकेले विहार करने वाले मुनियों का इस लोक में नाश होता
 है और परलोक भी नष्ट होता है यही समझ कर अपने मन में भगवान् जिनेंद्रदेव की आज्ञा को
 ही प्रमाण मानना चाहिये और उसको प्रमाण मान कर उसका उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिये ॥८६॥

अनुलब्धाजिनेन्द्राज्ञाप्रमाणीकृतमानसे ॥ ८६ ॥ स्थितिस्थानविहारदीनसमुदायेनसंयताः । कुर्वन्तुस्वगुणादीनां शुद्धये विघ्नहानये ॥ ८७ ॥ गच्छतातेनयल्लब्धकिञ्चिद्विद्यार्थिनायदि । सचिनाचित्तमिश्रं च द्रव्यं मत्पुस्तकादिकम् ॥ ८८ ॥ अन्तरालेन तस्याहं । एषसूरिर्नचापरः । एवं गुणविशिष्टस्यात्सोऽपि विश्वहितकरः ॥ ८९ ॥ संप्रहानुग्रहाभ्यां च कुशलधर्मप्रभावकः । सताविख्यातकीर्तिर्जिनसुत्रार्थविशारदः ॥ ९० ॥ सक्त्याचरणधाराः पटत्रिशद्वगुणभूयितः गम्भीरोन्धिरिवाचोभ्यः क्षमयाह्मासमोमहान् ॥ ९१ ॥ सौम्येन चन्द्रसादृश्यस्वच्छान्दुवप्रशान्तवान् । पञ्चाक्षरि जयेशूरोभिध्यान्वशत्रुघातकः ॥ ९२ ॥ इत्याद्यन्तगुणाधारीयत्राचार्योऽजगद्धितः । अलक्ष्यः प्राप्यतवान्शिष्यः स विद्यापथैकमेतत् ॥ ९३ ॥ आगच्छन्तनिवास्थानं प्राधूयैकं सुसयतम् । तं वीक्ष्य स ह सा सर्वे समुत्तिष्ठन्ति संयताः ॥ ९४ ॥

मुनियो को अपने गुणों की वृद्धि करने के लिये तथा विघ्नों को शांत करने के लिये अपना निवास वा विहार आदि सब समुदाय के साथ ही करना चाहिये अकेले न रहना चाहिये न विहार करना चाहिये ॥ ८७ ॥ मार्ग में चलते हुए उस विद्यार्थी मुनि को पुस्तक आदि अचित्त वा विद्यार्थी आदि सचित्त अथवा मिले हुये पदार्थ मिले तो उसको ग्रहण करने के अधिकारी आचार्य ही होते हैं । तथा वे आचार्य भी ऐसे होने चाहिये जो समस्त जीवों का हित करने वाले हों, संग्रह (दीक्षा-देकर अपना बनाना वा संघ बढ़ाना) और अनुग्रह (संस्कारों से दीक्षितों के गुण बढ़ाना) करने में कुशल हों धर्म की प्रभावना करने वाले हों, सज्जनों में जिनकी कीर्ति प्रसद्धि हो, जो जिनसुत्रों के अर्थ कहने में निपुण हों, श्रेष्ठ क्रिया और आचरणों के आधार हों, छत्तीस गुणों से विभूषित हों, समुद्र के समान गम्भीर हों परन्तु जो कभी भी बुद्धि न होते हों, क्षमा गुण के कारण जो पृथ्वी के समान सर्वोत्कृष्ट हों, सौम्यता गुण से जो चन्द्रमा के समान हों, निर्मल जल के समान अत्यन्त शांत वा शीतल हों, पंचेन्द्रिय रूपी शत्रुओं को जीतने में जो अत्यन्त शूर वीर हों, मिथ्यात्व रूपी शत्रुओं को घात करने वाले हों, तथा और भी अनेक गुणों के आधार हों, तीनों लोकों का हित करने वाले हों और जो किसी से भी नहीं जीते जा सकते हों उनको आचार्य कहते हैं । वह शिष्य अपनी विद्या की प्राप्ति के लिये अनुक्रम से चलता हुआ ऐसे आचार्य के समीप पहुँचता है ॥ ८८-९३ ॥ उस शिष्य के वहाँ पहुँचने पर उस संघ के सब मुनि अपने स्थान में आए हुए उन अभ्यागत मुनि को देख कर अपना वात्सल्य दिख-

वात्सल्येष्टेवेदज्ञानाद्वापालनाय च । परस्परप्रणामायाश्चात्मीयकरणाय वा ॥ ६५ ॥ ततः सप्तप्रदान्गत्वा भक्त्या तत्सन्मुखं च ते । प्रकुर्वन्ति यथायोगं वंदनाप्रतिवंदनाम् ॥ ६६ ॥ यस्यागतस्य यत्कृत्यं कृत्वा भिन्मदनादितत् । रत्नत्रयपरिग्रहं ग्रीत्यैक्यं स्तोपधनाः ॥ ६७ ॥ आयातरयत्रिरात्रमत्परीक्षाकरणाय च । संचाटकः प्रदातव्योनियमाचो न सूरिणाः ॥ ६८ ॥ आगन्तुकारच वास्तव्याः परीक्षन्ते परस्परम् । अथवोपायवृत्तानां यत्नेनावरणाय च ॥ ६९ ॥ आवश्यकतानुत्सर्गस्वाध्यायकरणादिषु । भिक्षाकाले मज्जोत्सर्गसमिध्यादिप्रपालने ॥ १०० ॥ विश्रान्तस्तदिदं स्थित्वा परीक्ष्याचार्यमुत्तुमम् । स्वास्थ्यागमनकार्यं स विनयेन निवेदयेत् ॥ १०१ ॥ ततस्तस्य कुलनामगुरुदीक्षादिनानि च ।

लाने के लिये, भगवान् जितेन्द्रदेव की आज्ञा का पालन करने के लिए उनके साथ परस्पर नमस्कार करने के लिए और उनको अपना बनाने के लिये एक साथ उठ कर खड़े हो जाते हैं ॥ ६४-६५ ॥ तदनंतर वे सब श्रुति भक्ति पूर्वक सात पेंड़ तक उनके सन्मुख जाते हैं तथा अपनी अपनी योग्यता के अनुसार वंदना अथवा प्रतिवंदना करते हैं ॥ ६६ ॥ फिर संव के वे सब श्रुति उन आये हुए श्रुति के पादमर्दन (पैर दाबना) आदि करने योग्य कार्य करते हैं और फिर अपना प्रेम दिखलाने के लिए रत्नत्रय की विशुद्धि पूछते हैं ॥ ६७ ॥ तदनंतर उस संव के आचार्य आये हुये, उन श्रुति की परीक्षा करने के लिए तीन रात तक नियम से उनकी सहायता करते हैं । रहने, चर्या करने साथ रहने आदि में सहायता करते हैं ॥ ६८ ॥ उन आये हुए श्रुतियों को अपने यहाँ निवास कराना चाहिये और उनके चारित्र का ज्ञान तथा परस्पर का ज्ञान करने के लिये प्रयत्नपूर्वक आचरण कराने के लिये आवश्यक करते समय, कोयोत्सर्ग करते समय, स्वाध्याय करते समय, भिक्षा करते समय, मलमूत्र त्याग करते समय और समितियों के पालन करते समय उनकी परीक्षा करनी चाहिये ॥ ६९-१०० ॥ वे आये हुए श्रुति उस दिन ठहर कर विश्राम लेते हैं अथवा दो तीन दिन तक विश्राम करते हैं और फिर उत्तम आचार्य की परीक्षा कर चढ़ी विनय के साथ उनसे अपने आने का प्रयोजन निवेदन करते हैं ॥ १०१ ॥ तदनंतर वे आचार्य आदर के साथ उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है तुम किस गुरु के शिष्य हो, दीक्षा

भुतागमनकटाटीनगणीपृच्छतिचादरात् ॥ २ ॥ इतिप्रश्नपरीक्षावैयर्थसौशुद्धमानसः । विनीतउद्यमीधीमान्
प्रतरीलापरिच्युतः ॥ ३ ॥ तदास्यसूरिणा तेन निजशक्त्यासमीहितम् । श्रुतादिपाठनंसर्वाविधेयविधिपूर्वकम् ॥ ४ ॥
यथशुद्धो व्रताचारैरागान्दुःखस्ततोस्य च । दातव्यंगणिना छेदोपस्थापनादिक तपः ॥ ५ ॥ यदीच्छति न शिष्योसौ
तत्प्रायश्चित्तमंजसा । वर्जनीयस्ततस्तेनस्वसघाच्छिथिलोद्वृतम् ॥ ६ ॥ व्यामोहेनाथवाचार्योऽशुद्धशृङ्गातितादृशम् ।
ततः सोपि गप्ती नूनंछेदाहंस्यान्नचान्यथा ॥ ७ ॥ एवमुक्तमेणैप्राघूर्णकउपस्थितः । गृहीतोविधिनानेनहृद्यदिवं
तत्तद्विचे ॥ ८ ॥ तस्यद्रव्यधरांगाथान् प्रतिलेख्यप्रयत्नतः । क्षेत्रकालविशुद्धिं च भावशुद्धिश्रुतास्विकाम् ॥ ९ ॥

किससे ली है, दीक्षा लिये कितने दिन हो गये तुम्हारा श्रुतज्ञान कितना है और किस दिशा से कहाँ
से आये हो । ये सब बातें आचार्य उनसे पूछते हैं ॥२॥ इस प्रकार के प्रश्नों से तथा परीक्षा आदि से
यदि वे मुनि शुद्ध हृदय वाले सिद्ध हो जाते हैं तथा वे मुनि विनयवान् उद्यमी बुद्धिमान् हैं व्रतशील से
परिपूर्ण हैं तो वे आचार्य उनसे कह देते हैं कि तुम जो अपनी इच्छानुसार श्रुतादिका पठन पाठन
करना चाहते तो वह अपनी शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक करो ॥३-४॥ यदि उस परीक्षा में आचार्य
यह समझते हैं कि इनके व्रत आचरण आदि शुद्ध नहीं है तो वे आचार्य उनको व्रतों की शुद्धि के लिये
छेदोपस्थापना आदि तपश्चरण करने के लिये कहते हैं ॥५॥ यदि वे आए हुये शिष्य मुनि उन आचार्यों
के दिये प्रायश्चित्त की स्वीकार नहीं करते हैं तो वे आचार्य ऐसे शिथिलाचारियों को शीघ्र ही छोड़ देते
हैं अपने संघ में नहीं रखते ॥६॥ यदि वे आचार्य किसी मोह वा अज्ञानता के कारण उस अशुद्ध
आचरण वाले शिथिलाचारी को अपने संघ में रख लेते हैं तो फिर वे आचार्य भी छेद नाम के प्रायश्चित्त
के भागी हो जाते हैं । फिर बिना छेद प्रायश्चित्त के वे आचार्य भी शुद्ध नहीं हो सकते ॥७॥ यदि
आचार्य ने विधि पूर्वक उन आए हुए मुनियों को प्रहण कर लिया हो तो फिर उन आये हुये शिष्यों
को अपनी आत्मशुद्धि के लिये नीचे लिखे अनुसार कार्य करने चाहिये ॥८॥ सबसे पहले उपकरण
आदि द्रव्यों को पुछवी को अपने शरीर आदि को प्रतिलेखन करना चाहिये, फिर क्षेत्र शुद्धि काल

विधायसूत्रानन्यापचारिवनयादीभः । शिष्येणात्राशुचासदाभ्येत्यजिनागमम् ॥ १० ॥ सुसूत्रार्थसंस्कारशि-
ष्यालोभादिभिर्न सः । कुर्यात्परिभवंशास्त्राणां द्विव्यादिव्यतिक्रमैः ॥ ११ ॥ यतःपरिभवान्दूतज्ञानस्याचार्यशिष्ययोः ।
अप्रोतिबुद्धिनाशश्च ज्ञानावरणकर्म च ॥ १२ ॥ असमाधितिनेन्द्राज्ञोल्लेघनदंविनारागम् । कलहः श्रुतहानिच-
रुगवियोगादिकं भवेत् ॥ १३ ॥ विज्ञायेत्याखिलैर्देवैः कालादिशुद्धमंजसा । कृत्वाजिनागमनित्यमभ्येत्यव्यविशुद्धये ॥ १४ ॥
संस्तरावासकादीनामुभयोः कालयोः सदा । प्रकाशे वसता तत्र कर्तव्यं प्रतिलेखनम् ॥ १५ ॥ ग्रामादिगमनेभिचा-

शुद्धि और भावशुद्धि धारण कर आचार्य और जिनवाणी माता को नमस्कार करना चाहिये । और उस शिष्य को उपचारादिक विनय के साथ मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक जिनागम का सदा अभ्यास करते रहना चाहिये ॥८-१०॥ उस शिष्य को सत्र और अर्थ के ज्ञान के लोभ से द्रव्य क्षेत्र आदि के अविनय से शास्त्रों का अविनय वा तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिये ॥११॥ क्योंकि ज्ञान का अविनय करने से आचार्य और शिष्यों में भ्रम नहीं रहता, बुद्धि का नाश हो जाता है ज्ञाना-
वरण कर्म का आस्रव होता है, समाधि का नाश होता है, भगवान् जितेन्द्रदेव की आज्ञा का उल्लंघन होता है, सम्यग्दर्शन का नाश होता है, परस्पर गुरु शिष्यों में कलह हो जाती है, श्रुतज्ञान की हानि हो जाती है अनेक रोगादिक हो जाते हैं और इष्ट वियोग हो जाता है ॥१२-१३॥ यही सञ्चर कर समस्त चतुर पुरुषों को अपने आत्मा को शुद्ध करने के लिए काल शुद्धि आदि को धारण कर प्रतिदिन जिनागम का अभ्यास करते रहना चाहिये ॥१४॥ वहाँ पर रहते हुए उस शिष्य को प्रातःकाल और संध्याकाल दोनों समय अपने संस्तर और रहने के अवकाश को प्रकाश में ही प्रतिलेखन कर लेना चाहिये । पीछी से शोध लेना और नेत्रों से देख लेना चाहिये ॥१५॥ किसी गौव को जाते समय भिक्षार्थ चर्चा के लिए जाते समय वा और भी समस्त शुभ कार्यों के करते समय उस आये हुए शिष्य को पहले के समान आचार्य से वा अन्य साधुओं से पूछना चाहिये । जिस प्रकार अपने गण में रह

दानेकायें भेखिले । उत्तरादिसुयोगेचापृच्छाकार्यात्रपूर्ववत् ॥ १६ ॥ वसतान्यगणेतोनात्र चर्यादि तपोयुताम् ।
वैयावृत्ययथायोग्यं कर्तव्यं दशधादरात् ॥ १७ ॥ अहोरात्रमवा. पञ्चचतुर्मासाब्दगोचराः । सर्वाक्रियाविधातन्यास्तेन
तैर्योगिभिः समम् ॥ १८ ॥ यस्मिन् गच्छेत्तिचारोत्र जातोवाक्काथमानतैः । मिथ्याकारादिभस्त्राकार्यतस्यविशोधनम् ॥ १९ ॥
आर्थिकाद्यखिलस्त्रीणां कालेचागमने कश्चित् । स्थातव्यं विजने- नैव मुनिनैकाकिना भुवि ॥ २० ॥ ताभिरार्याभिर्यो-
षिभिः सहालापोतिदोषकृत् । अकार्येण न कर्तव्यो मुनिभिर्भिर्निर्मलाशयैः ॥ २१ ॥ एकाकिन्यार्यिकायाश्च कृतं प्रजनं
मुसुत्रजम् । मुनिनैकाकिना जातु कथनीयं न शुद्ध्ये ॥ २२ ॥ गणिनीमप्रतः कृत्वा यदि प्रजनं करोतिसा ।
तदास्याः कथयेन्मूनं तदर्थसंयमीस्फुटम् ॥ २३ ॥ तरुणोयदिसद्योगीतरुण्यापिक्यासमम् । कथांलापादिकं कुन्यत्तस्येदं

कर आचार्य आदि से पूछ कर कार्य करता था उसी प्रकार परगण में रहते हुए भी आचार्य आदि से
पूछ कर ही सब काम करना चाहिये ॥ १६ ॥ दूसरे के गण में रहते हुए भी उस शिष्य मुनि को आचार्य
तपस्वी आदि दश प्रकार के मुनियों का वैयावृत्य यथायोग्य रीति से आदर के साथ करते रहना
चाहिये ॥ १७ ॥ उस समय आए हुए शिष्य को उस संव के मुनियों के साथ ही दैवसिक रात्रिक
पाचिक चातुर्मासिक वा वार्षिक प्रतिक्रमण आलोचना आदि समस्त क्रियाएं करनी चाहिये ॥ १८ ॥
जिस गण वा गच्छ में अतिचार लगा हो उसको मन वचन काय से होने वाले मिथ्याकारादिक के
द्वारा उसी गण वा गच्छ में शुद्ध करना चाहिये ॥ १९ ॥ अजिका आदि समस्त स्त्रियों यदि आने के
समय भी आवें तो भी निर्जन स्थान में अकेले मुनि को कभी नहीं ठहरना चाहिये ॥ २० ॥ उन अजिका
आदि स्त्रियों के साथ बातचीत करना भी अनेक दोष उत्पन्न करने वाला है । अतएव निर्मल हृदय
को धारण करने वाले मुनियों को बिना काम के उनके साथ कभी बातचीत नहीं करनी चाहिये ॥ २१ ॥
यदि कोई अकेली अजिका अकेले मुनि से शास्त्र के भी प्रश्न करे तो उन अकेले मुनि को अपनी शुद्धि
बनाये रखने के लिए कभी उसका उत्तर नहीं देना चाहिये ॥ २२ ॥ यदि वह अजिका अपनी गणिनी
को (गुराणी को) आगे कर कोई प्रश्न करे तो उन अकेले संयमी मुनि को उस प्रश्न का अर्थ समझा
देना चाहिये वा प्रश्न का उत्तर दे देना चाहिये ॥ २३ ॥ यदि कोई तरुण अष्ट मुनि किसी तरुणी

दोषवचकः ॥२४॥ आत्माभंगो जिनेन्द्रायानवस्थाजिनशासने । मिथ्यात्वापराधनासाद्धं भात्मनाशो गुणव्रतैः ॥ २५ ॥
समस्तसंयमस्यैव विराधनानिकाचिताः । इमे पंच महादोषाः कृतास्तेन धृयात्मनः ॥ २६ ॥ मुनीनामर्थकास्थाने स्थातुं
जातुं युज्यते । स्वाध्यायवचनतूत्सर्गो गृहीतुं शयनासनम् ॥ २७ ॥ विधातुं नोचितं कर्तुं प्रतिक्रमणसत्क्रिया । अन्यद्वो
श्रुतपाठादि रोगक्लेशादिकारणैः ॥ २८ ॥ एताः सर्वाः क्रियाः चान्ये पादप्रचालनादयः । जातुकर्तुं न युज्यन्ते त्रा-
याणां संयताश्रमे ॥ २९ ॥ यतः स्थविरमात्मानचिरप्रवृजितं गुरुम् । बहुश्रुतागमसहं चाचार्यपूज्यं तपस्विनम् ॥ ३० ॥

अर्जिका के साथ कथा वा बातचीत करे तो उसको नीचे लिखे पाँचों दोष लगते हैं ॥२४॥ पहले तो भगवान् जिनेन्द्रदेव की आज्ञा का भंग होता है । दूसरे जिनशासन में अव्यवस्था हो जाती है सब लोग ऐसा ही करने लग जाते हैं । तीसरे मिथ्यात्व की आराधना हो जाती है । चौथे गुण और व्रतों के साथ साथ उसके आत्मा का नाश हो जाता है और पाँचवें उसके समस्त संयम की विराधना हो जाती है । इस प्रकार महापापों के स्थान में कभी नहीं उठरना चाहिये, न वहाँ स्वाध्याय करना चाहिये न कायो-
मुनियों को अर्जिकाओं के स्थान में कभी नहीं ठहरना चाहिये, प्रतिक्रमण आदि श्रेष्ठ क्रियाएं भी वहाँ नहीं करनी चाहिये अथवा शास्त्रों का पठन भी वहाँ पर नहीं करना चाहिये । किसी रोग वा क्लेश हो जाने के कारण भी ये सब क्रियायें अर्जिकाओं के आश्रम में मुनियों को नहीं करनी चाहिये । तथा इनके सिवाय पादप्रचालन आदि क्रियाएं भी मुनियों को अर्जिकाओं के आश्रम में नहीं करनी चाहिये । इसी प्रकार अर्जिकाओं को भी मुनियों के आश्रम में ये सब क्रियाएं नहीं करनी चाहिये ॥२७-२९॥ इसका भी कारण यह है कि जिसका हृदय काम के विकार के दुःख से मलिन हो रहा है ऐसा मुनि न तो किसी बुद्ध मुनि को समझता है, न अपने आत्मा को समझता है, न चिरकाल के दीक्षित मुनि को गिनता है न गुरु को गिनता है, महा श्रुतज्ञान और आगम को जानने वाले उपाध्याय को गिनता है, न आचार्य को गिनता है न किसी पूज्य को समझता है न घोर तपस्वी को गिनता है, न महा गुण और

महागुणपदारूढबंध' न गणयेद्यमी । कामार्तःमलिनः शीघ्रं कुलं चापि विनाशयेत् ॥ ३१ ॥ कन्यां विधवां
 वृद्धास्त्रैरिणीयौवनान्मिकाम् । राक्षीं विलासिनींदासींलिङ्गिनीं वा तपस्विनीम् ॥ ३२ ॥ वार्तादिजल्पनैरेयोलियमानो
 चिरादपि । अपवादमवान्जातिसंयमी विषवनिन्दितम् ॥ ३३ ॥ दृढधर्मोत्सविकमोऽवयभीरुमहातपाः । धीरःस्थिरमनः
 शुद्धोविक्रियांकौतुकातिगः ॥ ३४ ॥ संग्रहानुग्रहादौ च कुशलः सघयोगिनाम् । गम्भीरोभितवादी च ज्येष्ठो दीक्षा-
 भुक्तादिभिः ॥ ३५ ॥ इत्याद्यन्यगुणैःपूर्णोयोज्यःसूरिरुत्तमः । सः स्वाद्गणधरोत्रार्याणांप्रतिक्रमणद्विषु ॥ ३६ ॥
 एवंसूरिगुणैःसारैर्व्यतिरिक्तः करोतिथः । मुधागणधरत्वसंयतीनांसत्क्रियाद्विषु ॥ ३७ ॥ गणपोषणमेवात्मसत्कारका-

महा पदों पर आरूढ़ हुए महा मुनियों को गिनता है और न किसी वंदनीय मुनि को गिनता है । वह
 काम सेवन की इच्छा करने वाला मुनि शीघ्र ही अपने कुल तक को नाश कर देता है । भावार्थ—वह
 मुनि सबका तिरस्कार करता है और अपने समस्त गुणों को नष्ट कर देता है ॥ ३०-३१ ॥ जो संयमी
 किसी कन्या, विधवा, वृद्धा, इच्छाानुसार घूमने वाली, यौवनवती, रानी, वैश्य, दासी, तपस्विनी,
 स्वमत वा अन्य मत की दीक्षिता आदि किसी भी प्रकार की स्त्रियों के साथ बातचीत कर उनके साथ
 संलग्न होता है वह मुनि बहुत ही शीघ्र संसारभर में अत्यन्त निन्दनीय अपवाद को प्राप्त होता है अर्थात्
 तीनों लोकों में उसकी निंदा फैल जाती है ॥ ३२-३३ ॥ अतएव जो अपने धर्म में दृढ़ हैं, जो धर्म और
 धर्म के फल में हर्ष मनाने वाले हैं, जो पापों से भयभीत हैं, महातपस्वी हैं, धीर धीर हैं, जिनका मन
 अत्यंत स्थिर है जो अत्यंत शुद्ध हैं, जो विकार और कौतुक से सर्वथा दूर रहते हैं जो संग्रह और अनुग्रह
 करने में कुशल हैं गम्भीर हैं आवश्यकता के अनुसार उतना ही भाषण करते हैं, जो दीक्षा और
 भ्रतुज्ञान से सबसे बड़े हैं जो अजेय हैं तथा जो ऐसे ही ऐसे अन्य अनेक गुणों से परिपूर्ण हैं ऐसे जो
 सर्वोत्कृष्ट आचार्य हैं उनको गणधर कहते हैं । समस्त संघ के मुनि और अजिंकाओं के प्रतिक्रमण
 आदि कार्यों को ऐसे गणधर ही कराते हैं ॥ ३४-३६ ॥ इस प्रकार उत्तम आचार्यों के सारभूत गुणों से
 रहित जो आचार्य अजिंकाओं के प्रतिक्रमण आदि क्रियाओं में गणधर बन कर बैठता है वह आचार्य

तदुज्जितः । सल्लेखनातथैवोत्तमार्थकालइमेपराः ॥ ३८ ॥ चत्वारः उत्तमाः कालाः परमार्थविधायिनः । विराधिता निजास्तेन गुणैर्क नसूरिणा ॥ ३९ ॥ बहुनोक्तं किं साध्यैच्छेच्छाचार्यस्य साखिला । कर्तव्या वमतातत्रतेन पुण्याकरोचिता ॥ ४० ॥ सुश्रूपावन्दनामस्त्यदुल्लाचरणविधिम् । एष एव विधिः कार्यस्तच्छिष्यापरयोगिमिः ॥ ४१ ॥ अयमेव समाचारो यथाख्यातस्तपस्विनाम् । तथैव संयतीनां च यथायोग्यं विचक्षणैः ॥ ४२ ॥ अहोरात्रे खिलो मुक्त्यै- विज्ञो हितकारकः । दृष्टमूलादिस योगरहितो जिनमापितः ॥ ४३ ॥ परस्परानुकूला सदान्योन्यरक्षणोद्यताः । लज्जामार्थादसंयुक्तामाधाराणादिदूरगाः ॥ ४४ ॥ आचारोदिसुखास्त्राणां पठने परिवर्तने । तदर्थकथने विस्वानुपेक्षा गुणचिन्तने ॥ ४५ ॥ सारार्थश्रवणे शुद्धयाने संयमपालने । तपोविनययोगे मदकृतमहोदयमाः ॥ ४६ ॥ मलजल्लविलासांग

गणयोग्य काल, उत्तम आत्मसंस्कार काल, सल्लेखना काल, और उत्तमार्थ काल इन परमार्थ को सिद्ध करने वाले चारों उत्तम कालों की विराचना करता है । गुणरहित आचार्य इन सबका नाश कर देता है ॥ ३७-३९ ॥ बहुत कहने से क्या लाभ थोड़े से में इतना समझ लेना चाहिये कि वहाँ रहते हुए उस शिष्य को पुण्य को बढ़ाने वाली और उचित ऐसी आचार्य की जो इच्छाएं हैं वे सब करनी चाहिये ॥ ४० ॥ उन बाहर से आए हुए शिष्यों को तथा अन्य योगियों को अपनी अपनी भक्ति के अनुसार आचरणादि कर के आचार्य की सुश्रूपा और वंदना करनी चाहिये ॥ ४१ ॥ यह जो समाचार बुनियातों के लिए कहा है उसी प्रकार चतुर पुरुषों ने अर्जिकाओं के लिये भी यथायोग्य रीति से यही समाचार बतलाया है ॥ ४२ ॥ अर्जिकाओं को मोक्ष प्राप्त करने के लिये हित करने वाला यही समाचार दिन रात करना चाहिये । ब्रह्म के नीचे योग धारण करना आदि कठिन योग अर्जिकाओं को नहीं करने चाहिये ऐसा भगवान् जिनन्द्रदेव ने कहा है ॥ ४३ ॥ अर्जिकाओं को परस्पर एक दूसरे के अनुकूल रहना चाहिये, परस्पर एक दूसरे की रक्षा करने में तत्पर रहना चाहिये, लज्जा और मर्यादा के साथ रहना चाहिये, मायाचारी लोभ राग आदि से अलग रहना चाहिये, आचारादिक शास्त्रों के पढ़ने में, पाठ करने में, उसके अर्थ कहने में, समस्त अनुप्रेक्षाओं के तथा गुणों के चिंतन करने में उन शास्त्रों के श्रेष्ठ अर्थ सुनने में, शुद्ध ध्यान में, संयम के पालन करने में, तप और विनय के करने में और योग

वपुसंस्कारवर्जिताः । विक्रियातिगवस्त्वैव ताः शान्ताचलासनाः ॥ ४७ ॥ संवेगतपरावृत्ताः धर्मध्यानपरायणाः । कुलकीर्तिजिनेन्द्राक्षरचणोद्यतमानसा ॥ ४८ ॥ दुर्बलीकृतसर्वांगास्तपसासकलार्थिकाः । द्वि-त्रयादिगणनायुक्ता निवसन्तिशुभाशयाः ॥ ४९ ॥ अस्यतज्जनातीतिगृहस्थपशुवर्जिते । एकान्तस्थेगृहेमलोत्सर्गाहं भूयते ॥ ५० ॥ स्वकार्यमन्तरेणैव जातु गच्छन्ति नार्थिकाः । गृहस्थतिलव वा कुलिन्यन्तसयताश्रमम् ॥ ५१ ॥ अवश्यंगमनेकायं सतिभिच्चादिगोचरे । सिद्धान्तार्थादिपृच्छादौप्रायश्चित्ताद्विधाचने ॥ ५२ ॥ आपृच्छ गणिनीं नत्वा सघाठकेनतद्गृहे ।

धारण करने में सदा महा उद्यम करते रहना चाहिये ॥४४-४६॥ यदि उनके शरीर पर पसीना आ गया हो वा उस पसीना पर धूल जम गई हो वा अन्य किसी अंग का नाक कान आदि का मल लगा हो तो कोई हानि नहीं परन्तु उन अर्जिकाओं को अपने शरीर का संस्कार नहीं करना चाहिये, जिनसे विकार उत्पन्न न हों ऐसे वस्त्रों से अपना शरीर ढकना चाहिये शांत और अचल आसन से बैठना चाहिये, संसार से भयभीत रहनेरूप संवेग में सदा तत्पर रहना चाहिये, चतुरता से रहना चाहिये, धर्मध्यान में लीन रहना चाहिये, अपने मन में कुल, कीर्ति, और भगवान् जिनेन्द्रदेव की आज्ञा की रक्षा करने में सदा तत्पर रहना चाहिए, उनको इतना तपश्चरण करना चाहिये जिससे उनका शरीर भी दुर्बल हो जाय । उन अर्जिकाओं को दो तीन वा अधिक दश वीस आदि अर्जिकाओं के साथ रहना चाहिये अर्थात् तीन से कम नहीं रहना चाहिये । इस प्रकार अपने हृदय को शुद्ध कर उन अर्जिकाओं को निवास करना चाहिये ॥४७-४९॥ उन अर्जिकाओं को ऐसे एकान्त और गूढ़ वा छिपे हुए घर में रहना चाहिये जो असंयमी लोगों से दूर हो गृहस्थ और पशुओं के स्थान से दूर हो और मलमूत्र के लिये योग्य स्थान की जहाँ व्यवस्था हो ॥५०॥ अर्जिकाओं को बिना अपने काम के न तो गृहस्थों के घर जाना चाहिये न किसी कुलिंगिनी के घर जाना चाहिये और न मुनियों के आश्रम में कभी जाना चाहिये ॥५१॥ भिन्ना लेने के लिये किसी शास्त्र के अर्थ आदि को पढ़ने के लिये वा प्रायश्चित्त् लेने के लिए जाना आवश्यक हो तो अपनी आचार्याणी को पूछ कर उनको नमस्कार कर दो चार अर्जिकाओं के साथ ही जाना चाहिये, सो भी धर्म कार्य के लिये ही जाना चाहिये, अन्य

गन्तव्यमार्थिकाभिरचधर्मकार्यायनान्यथा ॥ ५३ ॥ या हो निरंकुश नार्थो भ्रमन्तिस्वेच्छयाभुवि । गृह्यित्याश्रमादी
क तासांशीलशुभाक्रिया ॥ ५४ ॥ यतोयथात्रमिद्वान्नभोक्तुं सुप्तेनशक्यते । तथाचास्वामिकांनारिस्वाभ्रमेस्वय-
मागताम् ॥ ५५ ॥ अतो जातु न विषेतकचित्काले निजेच्छया । एकामिन्यार्थिकायाश्चविहारोगमनादिकः ॥ ५६ ॥
संयता वा गृहस्थानामार्थिकाणां च मन्त्रिणम् । कलंकशङ्कया जातुविनाकार्यं न यान्तिभोः ॥ ५७ ॥ यतो रंडासमा
ये च वानवस्थवृषोपमाः । स्त्रीवृन्दसंकुलरागादिहेतुर्हमदन्ति च ॥ ५८ ॥ निर्विकारंश्चरंचित्तं कक्षीशृंगारदर्शनात् ।
ब्रह्मचर्यं न नश्येत्किंतेषां कुटिलचेतसाम् ॥ ५९ ॥ स्तपनरोदनश्रेयसादिपाकनिवर्तनम् । सत्सूदकरणीगतगानंवादित्र-

किसी काम के लिए कभी नहीं जाना चाहिये ॥ ५२-५३ ॥ जो निरंकुश स्त्रियों अपनी इच्छानुसार
गृहस्थों के घर वा मुनियों के आश्रम में घूमती फिरती हैं उनका शील और उनकी शुभ क्रियाएं कभी नहीं
फल सकती ॥ ५४ ॥ जिस प्रकार पकाया हुआ भात आसानी से खाया जा सकता है उसी प्रकार बिना
स्वामी की स्त्री यदि स्वयं अपने आश्रम में वा घर में आजाय तो वह आसानी से भोगी जा सकती
है ॥ ५५ ॥ इसलिये अकेली अर्जिका को अपनी इच्छानुसार किसी भी समय में विहार और गमन
आदि कभी नहीं करना चाहिये ॥ ५६ ॥ इसी प्रकार संयमी मुनियों को भी कलंक के डर से बिना काम
के न तो गृहस्थों के घर जाना चाहिये और न अर्जिकाओं के आश्रम में ही कभी जाना चाहिये ॥ ५७ ॥
क्योंकि जो साधु रागपूर्वक स्त्रियों के समूह से भरे हुए घरों में घूमते रहते हैं उन्हें जंगली बिलों के
समान समझना चाहिये । इसी प्रकार घर घर घूमने वाली अर्जिकाओं को भी रंडाओं के समान
समझना चाहिये ॥ ५८ ॥ जो साधु बिना काम के घर घर फिरते हैं उनका चित्त स्त्रियों के शृंगार
देखने से विकार रहित और स्थिर कभी नहीं रह सकता तथा कुटिल हृदय को धारण करने वाले उन
साधुओं का ब्रह्मचर्य भी अवश्य नष्ट हो जाता है ॥ ५९ ॥ श्रेष्ठ अर्जिकाओं को दूसरे के घर जाकर
स्नान नहीं करना चाहिये, रोना नहीं चाहिये, श्रेष्ठ अन्न पान के बनाने का काम वा पकाने का काम
नहीं करना चाहिये, धत नहीं कातना चाहिये, गीत नहीं गाना चाहिये बाले नहीं बजाना चाहिये,
असि मसि आदि छहों प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिये, किसी के स्नेह वा लोभादिक के कारण भी

वादन्तम् ॥ ६० ॥ पङ्क्विधारस्मकर्मोणि पदप्रचालनादिकान् । संयतानां च बालानां स्नेहलोभादिकारणैः ॥ ६१ ॥
 दुर्गोष्ठीविकथादीनिहीत्याद्याअपराक्रियाः । परगेहं गता जातु न कुर्युरार्थिकाःशुभाः ॥ ६२ ॥ तिस्रःपञ्चथवा
 सप्तस्थविरान्तरितामुवि । अन्योन्यरक्षणेयुक्ताःशुद्धाहारगवेपिकाः ॥ ६३ ॥ पर्यटन्तिप्रयत्नेनभिच्चाभैर्गृहपक्षिषु ।
 वा ब्रजन्तिमुनीन्द्राणां वंदनायैव चान्तिकाः ॥ ६४ ॥ पंचपटसप्तहस्तान्तभन्तरालेमहीतलम् । सूरिपाठकसाधनो
 भक्तिपूर्वकमर्जिकाः ॥ ६५ ॥ मूर्च्छागिवासेनैवप्रणामंकुर्वन्तिनवहम् । विनयेयोग्यकाले वा श्रुतार्थश्रवणादिके ॥ ६६ ॥
 एवयुक्तःसमाचारः समासेन तपस्विनाम् । बहुभेदोबुद्धेयोविस्तरेणजिनागमात् ॥ ६७ ॥ विरसर्वगुणाकरंशिवकरं
 चेसमया वणितं, ह्याचारं च चरन्तित्रेनियुणाः सयोगिनीचार्यिकाः । तेतादिव्यमुखजगत्त्रयभुवं,भुक्त्वानुनःसयम,

किसी संयमी वा बालक के पादप्रचालन (पैर धोना) आदि कार्य नहीं करने चाहिये, भृंगारदिक
 की कथाएं वा विकथाएं वा और भी ऐसी ही ऐसी हीन क्रियाएं कभी नहीं करनी चाहिये ॥६०-६२॥
 वे अर्जिकाएं शुद्ध आहार इंद्रने के लिये जब भिक्षा के लिए जाती हैं तब तीन पाँच या सात बृद्ध
 अर्जिकाओं के बीच में चलती हैं अर्थात् कुछ अर्जिकाएं आगे पीछे कुछ अंतर से रहती हैं उस समय में
 भी वे सब एक दूसरे की रक्षा करने में तत्पर रहती हैं । इस प्रकार वे अर्जिकाएं प्रयत्न पूर्वक पंक्तिबद्ध
 वरों में भिक्षा के लिए जाती हैं । अथवा मुनियों की वंदना के लिए भी वे इसी प्रकार जाती
 हैं ॥६३-६४॥ वे अर्जिकाएं प्रतिदिन वंदना करने के लिये वा शास्त्रों के अर्थ को सुनने आदि के लिए
 योग्य समय पर जब मुनियों के पास जाती हैं तब वे आचार्य से पाँच हाथ दूर उपाध्याय से छः हाथ
 दूर और साधुओं से सात हाथ दूर गवासन से बैठ कर मस्तक झुका कर उनको भक्ति पूर्वक नमस्कार
 करती हैं ॥६५-६६॥ इस प्रकार अत्यन्त संक्षेप से मुनियों का समाचार बतलाया बुद्धिमानों को इसका
 विस्तार पूर्वक बहुत से भेद जिनांगम से जान लेना चाहिये ॥६७॥ यह समाचार जो मैंने बतलाया है
 वह सब समस्त गुणों की खानि है और मोक्ष प्राप्त कराने वाला है । जो चतुर और उद्योगी मुनि वा
 अर्जिकाएं इन समाचारों का पालन करते हैं वे मुनि वा अर्जिकाएं पहले तो तीनों लोकों में उत्पन्न होने
 वाले दिव्य सुखों का अनुभव करते हैं और फिर संयम धारण कर अनुक्रम से केवल श्रेष्ठ तपश्चरण से

मासायातु च केवलमुत्पसायान्त्येवमोक्तं कमात् ॥ ६८ ॥ असमगुणनिधानं नाकनिर्वाणहेतुं, जिनवरमुत्तजोतं धारितं
मर्वशक्त्या । गणधरमुनिवृन्दैर्मुक्तिकाभाः प्रयत्नात्, चरतशिवसुलाप्त्यै कृत्स्नमाचारमारम्भम् ॥ ६९ ॥

इति श्रीमूलाचारप्रदीपकाव्ये महाप्रथे भट्टारक श्रीसकलकीर्तिविरचिते ममाचारवर्णने
नाम सप्तमोऽधिकारः ।

ही मोक्ष पद प्राप्त करते हैं ॥१६८॥ ये समस्त समाचार अनुपम गुणों के निधान हैं स्वर्ग मोक्ष के
कारण हैं, भगवान् जितेन्द्रदेव के मुख से प्रगट हुए हैं, और गणवर देव वा मुनियों के समूह ही अपनी
शक्ति के अनुसार इनको धारण करते हैं । इसलिये मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों को वा अर्थिकाओं
को मोक्ष सुख प्राप्त करने के लिये प्रयत्नपूर्वक इन समस्त सारभूत समाचारों का पालन करना
चाहिये ॥१६९॥

इस प्रकार आचार्य श्री सकलकीर्ति विरचित मूलाचार प्रदीप नामके महाप्रथ में समाचारों को
वर्णन करने वाला यह सातवां अधिकार समाप्त हुआ ।

अष्टमोधिकारः ।

त्रैलोक्यतिलकान्सर्वान् जगन्मंगलकारिणः । लोकोत्तमानशरण्यश्चाहंतःसिद्धाश्रमाभ्यहम् ॥ १ ॥ दशधाशुद्धि-
मापन्नास्त्रिजगच्छुद्धिदायिनः । सूरक्षिपाठकान्साधून्मंगलादिकरान्स्तुवे ॥ २ ॥ श्रीजिनेन्द्रमुखोत्पन्नावाग्देवीसुवना-
म्बिकाम् । विद्वदशुद्धिकारिचिन्तोस्थापयाम्यर्थसिद्धये ॥ ३ ॥ इत्यहंस्त्रिद्वगुर्वादीश्रत्वाभांगल्प्यहेतवे । अनगारसहर्षीणा

आठवां अधिकार ।

जो अरहंत वा सिद्ध भगवान् तीनों लोकों के तिलक हैं तीनों लोकों में मंगल करने वाले हैं तीनों लोकों में उत्तम हैं और तीनों लोकों में शरण भूत हैं ऐसे समस्त अरहंत और सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ ॥१॥ जो आचार्य उपाध्याय साधु दश प्रकार की शुद्धि को प्राप्त हुए हैं तीनों लोकों को शुद्ध करने वाले हैं और तीनों लोकों में मंगल करने वाले हैं ऐसे समस्त आचार्य उपाध्याय और साधुओं की मैं स्तुति करता हूँ ॥२॥ जो सरस्वती देवी भगवान् जिनेन्द्रदेव के मुख से प्रगट हुई हैं जो तीनों लोकों की माता हैं, और समस्त भव्य जीवों को शुद्ध करने वाली हैं ऐसी सरस्वती देवी को मैं अपने अर्थ की सिद्धि के लिये अपने हृदय में स्थापन करता हूँ ॥३॥ इस प्रकार मैं अपनी मंगल कामना के लिए अरहंत सिद्ध और गुरुओं को नमस्कार करता हूँ और फिर इन्द्र नागेन्द्र चक्रवर्ती

सिद्धनागेन्द्रचक्रिभिः ॥१४॥ भव्यैर्वैद्याचार्यैःसेव्यपादाब्जानां हिताप्तये । वक्ष्याम्यहमनागारभावनाग्रंथमुत्तमम् ॥ ५ ॥
 श्रुतेनयेनभव्यीद्यामहापापकलंकिताः । अग्निनाकनकानीवशुभ्यन्तिऋद्धयाशुशम् ॥१६॥ यदात्रणयोगेनहत्वाकर्मकम्ब-
 कम । यान्तिधीराहितिर्वाणेतस्य कावर्णनायग ॥ ७ ॥ लिंगसदृतशुद्धीवसतिकाशुद्धिरुज्जिता । विहारशुद्धिसंक्षान्-
 थमिचाज्ञानसमाह्वये ॥ ८ ॥ शुद्धिरुज्ज्वलनोन्मोर्वाक्तापः ध्यानाव्यशुद्धयः । इमा दशविधाः प्रोक्ताः शुद्धयोत्र
 महात्मनाम् ॥ ९ ॥ विष त्स्फुरणसादृश्यं जीवितं धनयौवनम् । स्वजनादिकमन्यद्वा ज्ञात्वाहत्वाजगद्विषम् ॥ १० ॥
 तद्गुणतमोहमात्सर्ग्यैर्धैर्येयद्वायतेमुदा । विशुद्धं जिनलिंगं सा लिंगशुद्धिः सुयोगिनाम् ॥ ११ ॥ प्रस्वेदलग्नसर्वांगमलाः
 कर्ममलातिगा । तीव्रशीतोष्णतापादिद्व्यधृक्षोपमाविदः ॥ १२ ॥ निर्विरणः कामभोगादौ वपुःसंस्कारदूरगाः ।

और समस्त भव्य जिनके चरण कमलों की पूजा करते हैं वंदना करते हैं और सेवा करते हैं ऐसे महा
 श्रुति महा मुनियों का हित करने के लिए मुनियों की भावनाओं को निरूपण करने वाला उत्तम ग्रन्थ
 (अध्याय) निरूपण करता हूँ ॥४-५॥ जिस प्रकार अग्नि से सोना शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार
 श्रद्धा पूर्वक इस ग्रन्थ के सुनने मात्र से महा पाप से कलंकित हुए समस्त भव्य जीव शुद्ध हो जाते
 हैं ॥६॥ जिन भावनाओं के आचरण करने से धीर वीर मुनि अपने समस्त कर्मों के समूह को नाश कर
 मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं उन भावनाओं की प्रशंसा भला क्या करनी चाहिये ॥७॥ लिंगशुद्धि, श्रेष्ठ
 व्रतशुद्धि, वसतिकाशुद्धि, उत्तमविहारशुद्धि, भिवाशुद्धि, ज्ञानशुद्धि, उज्ज्वलशुद्धि, वचनशुद्धि, तपशुद्धि,
 और ध्यानशुद्धि । इस प्रकार मुनियों के लिये ये दश शुद्धियाँ कही गई हैं ॥८-९॥ यह धन, जीवन,
 यौवन, कुटुम्बी लोग तथा और भी यह समस्त संसार विजली की चमक के समान चणभंगुर हैं यही
 समझ कर और इस जगतरूपी शत्रु को मार कर जो आत्मा को जानने वाले धीर वीर पुरुष प्रसन्न
 होकर उस धन यौवन आदि से मोह का त्याग कर देते हैं और विशुद्ध जिनलिंग धारण कर लेते हैं वह
 मुनियों की लिंगशुद्धि कहलाती है ॥१०-११॥ जिन मुनियों के समस्त शरीर पर पसीने का वा पसीने
 में मिली हुई धूल का मल लगा हुआ है, परन्तु जो कर्म मल से सर्वथा दूर रहते हैं, जो अत्यन्त चतुर
 हैं अत्यन्त तीव्र शीत वा उष्णता के संताप से जले हुए वृक्ष के समान हो रहे हैं, जो काम और भोग

दिग्म्बरधरा धीराः कृत्स्नसंगपरान्मुखाः ॥ १३ ॥ जन्ममृत्युजरोद्विग्नामवास्थिपोतभीरव । निर्विकारमनोनेत्रमुखाः
सर्पिच्छक्रांकिताः ॥ १४ ॥ लिंगशुद्धिनिधायोर्ध्वः प्रवर्तन्तेमहर्षयः । निर्ममा निरहंकाराधर्मशुक्लपरायणाः ॥ १५ ॥
अंगपूर्वाभ्युत्थैः पूर्णस्वान्तः कर्ममलापहम् । जगच्छुद्धिकरं धर्मेतीर्थं तीर्थकृतां परम् ॥ १६ ॥ भावयन्ति त्रिशुभ्याते
भवाग्निदाहशान्तये । अस्माश्चास्यद्वितं श्रेष्ठं मत्वेतिविजगत्यापि ॥ १७ ॥ द्विपङ्कभेदेमहाघोरे तपस्युत्साहकारिणः ।
पंचाक्षरमजेच्छायाः सर्वगानिग्रहोद्यताः ॥ १८ ॥ चमादिलक्ष्यैः साध्यं दशभिर्धर्ममुत्तमैः । चारित्राचरयैः
शुद्धैर्निष्प्रमादाक्षरान्ति च ॥ १९ ॥ इत्याद्यैर्निर्मलैर्वान्यैः शुद्धाचारान् भजन्ति ये । लिंगशुद्धिर्मतातेषां धृताहंलिंग-

से सदा विरक्त रहते हैं, अपने शरीर का संस्कार कभी नहीं करते, जिन्होंने दिग्म्बर मुद्रा धारण कर
रक्खी है जो धीर-वीर हैं समस्त परिग्रह से रहित हैं, जन्म मरण और बुढ़ापे से जो अत्यन्त दुःखी हैं,
जो संसाररूपी समुद्र में पड़ने से बहुत डरते हैं, जिनके नेत्र मन और-मुख में कभी विकार उत्पन्न नहीं होता
जो श्रेष्ठ पीछी धारण करते हैं, जो महा श्रुति हैं जो लिंगशुद्धि को धारण कर ही सदा अपनी प्रशुति
करते हैं, जो मोह रहित हैं, अहंकार रहित हैं, जो धर्मव्याप्त वा शुक्लव्याप्त में सदा लीन रहते हैं,
जो संसाररूपी अग्नि के दाह को शान्त करने के लिए मन वचन काम की शुद्धता पूर्वक ग्यारह अंग
और चौदह पूर्व-रूपी अमृत से भरे हुए, अपने अंतःकरण के कर्ममल को दूर करने वाले तीनों लोकों
को शुद्ध करने वाले और सर्वोत्कृष्ट ऐसे तीर्थकरों के धर्म तीर्थ को ही जो सदा चित्तवत्न करते रहते हैं,
इस तपश्चरण से बढ़ कर तीनों लोकों में और कोई श्रेष्ठ हित करने वाला नहीं है यही समझ कर जो
ग्यारह प्रकार के महा घोर तपश्चरण के करने में सदा उत्साह करते रहते हैं, जो पंचेन्द्रियों के सुख में
उत्पन्न हुई इच्छा का निरोध करने में सदा उद्यत रहते हैं और जो प्रमाद रहित होकर शुद्ध चारित्राचरण
को पालन कर तथा उत्तम धर्मा आदि दश प्रकार के उत्तम धर्मों को धारण कर सर्वोत्तम धर्म का
पालन करते हैं । ऐसे भगवान् अरहंतदेव के लिंग को (निर्ग्रय अवस्था को) धारण करने वाले महा
भुवि ऊपर, सिखे अनुसार निर्मल उपायों से अपने शुद्ध आचरणों को पालन करते हैं उनके ही लिंगशुद्धि

योगिनाम् ॥ २० ॥ अष्टप्रवचनार्याभिर्निर्गतिमाहभिः । त्रिशुच्या सार्द्धमादायमहाव्रतानि पंच च ॥ २१ ॥
यत्नेन प्रतिपाल्यन्ते यत्रारागातिर्गैर्बुधैः । अग्रमत्तैः सदाशुक्त्यव्रतशुद्धिः स्युतात्रा ॥ २२ ॥ समस्तग्रन्थानि सु-
स्त्रिरल्लग्र्यभूषिताः । त्यक्तदेहप्रतीकाराः सर्वास्मविबर्जिताः ॥ २३ ॥ मौनव्रतधराः सत्यधर्मसूचनतत्पराः । अदन्तं
वृणुमात्रं न गृह्णन्ति शीलमंडिताः ॥ २४ ॥ बालाप्रकोटिमात्रं आसत्यायोग्यपरिग्रहम् । स्वप्नेपि जातुनेच्छन्ति
सन्तोषिणो दिगम्बराः ॥ २५ ॥ काये वा तल्लतीकारे ममतां जातु कुर्वते । न निस्पृहा य यथाजातरूपालंकृत-
विग्रहाः ॥ २६ ॥ यत्रारण्येस्मराने वा रविरस्तं प्रयातिभ्योः । तत्रैवाप्रतिवद्धास्ते वसन्ति व्रतशुद्धये ॥ २७ ॥

मानी गई है ॥ १२-२० ॥ रागद्वेष रहित प्रमाद रहित जो बुद्धिमान् मुनि मोक्ष प्राप्त करने के लिये
मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक मुनियों की माता के समान अष्ट प्रवचन मातृकाओं के साथ साथ
(पाँच समिति और तीन गुणियों के साथ साथ) पंच महा व्रतों को धारण करते हैं और फिर प्रयत्न
पूर्वक उनका पालन करते हैं उनके ही व्रतशुद्धि आचार्यों ने बतलाई है ॥ २१-२२ ॥ जो मुनि समस्त
परिग्रहों से रहित हैं, किंतु रत्नत्रय रूपी परिग्रह से सुशोभित हैं, जो अपने शरीर का प्रतिकार कभी
नहीं करते, जो समस्त आरम्भों से रहित हैं, सदा मौनव्रत धारण करते हैं, जो सत्यधर्म का उपदेश
देने में सदा तत्पर रहते हैं जो बिना दिया हुआ वृणुमात्र भी कभी ग्रहण नहीं करते और जो शीलों से
सदा सुशोभित रहते हैं जो मुनियों के अयोग्य बाल के अग्रभाग के करोड़ों भाग के समान परिग्रह को
धारण करने की स्वप्न में भी कभी इच्छा नहीं करते, जो अत्यन्त संतोषी हैं दिगम्बर अवस्था को धारण
करते हैं जो अपना निस्पृहत्व गुण धारण करने के लिए शरीर में वा शरीर की स्थिरता के कारणों
में कभी भी मोह वा ममता नहीं करते और जो उत्पन्न हुए बालक के समान निर्विकार दिगम्बर शरीर
को धारण करते हैं । जो मुनि अपने व्रतों को शुद्ध रखने के लिये जिस वन में वा जिस श्मशान में
चर्य अस्त हो जाता है वहीं पर बिना किसी के रोके निवास कर लेते हैं । इस प्रकार जो सर्वथा निर्मल
आचरणों को पालन कर अपने व्रतों को निर्मल रीति से पालन करते हैं उनके ही जैन शास्त्रों में

इत्याद्यैर्निर्मलाचारैर्निर्मलानिब्रतानि ये । चरन्ति सर्वथा तेषां व्रतशुद्धिमतागमे ॥ २८ ॥ अरण्येनिजनिस्थाने शून्यगोहे गुहादिषु । निरवघे प्रदेशे वा श्मशानेतिभयंकरे ॥ २९ ॥ वातो यः क्रियतेधीरनिःसंगैर्निमलाशयैः । एकान्ते ध्यानसिंघांसा शुद्धिवसतिकाहवा ॥ ३० ॥ ग्रामैर्नैकमहोरात्रं नगरेदिनपंचकम् । वसन्ति प्रासुकावासाधिविक्तैका-
न्तवासिनः ॥ ३१ ॥ अन्वेषयन्तएकान्तं शुक्लभगानर्पिताशयाः । लभन्ते नैवगन्धेभायानानन्दसुखमहर ॥ ३२ ॥ अहीनमानसाधीराएककिनो ह्यविह्वलाः । वपुरादौ न कुर्वन्तोममत्वं वनवासिनः ॥ ३३ ॥ सर्वत्राग्रतिवद्वाश्र्य भीमाद्रिकन्दरादिषु । लिङ्गन्तिरस्माणास्तेश्रीवीरवचनेनहम् ॥ ३४ ॥ सिंहव्याघ्रादिवौराचैः श्मशानकन्दरादिषु । भीतिदेषुप्रदेशेषु दृष्ट्वा कापुरुषात्मनाम् ॥ ३५ ॥ सदा वसतिकां वीरमहापुरुषसेविताम् । महापुरुषसिंहाश्रय सेवन्ते

व्रतशुद्धि वतलाई है ॥ २३-२८ ॥ जो समस्त परिश्रमों से रहित शुद्ध हृदय को धारण करने वाले वीर धीर धुनि अपने ध्यान की सिद्धि के लिये किसी वन में, निर्जन स्थान में, छने घर में किसी गुफा में, वा अन्य किसी एकांत स्थान में, वा अत्यंत भयंकर श्मशान में निवास करते हैं उसको वसतिका शुद्धि कहते हैं ॥ २९-३० ॥ प्रासुक स्थान में रहने वाले और विविक्त एकांत स्थान में निवास करने वाले धुनि किसी गाँव में एक दिन रहते हैं और नगर में पाँच दिन रहते हैं । सर्वथा एकांत स्थान को ब्रूढ़ने वाले और शुक्लध्यान में अग्रा मन लगाने वाले मुनिराज इस लोक में भी गंध गज (महोन्मत्त) हाथी के समान ध्यान के आनन्द का महा सुख प्राप्त करते हैं ॥ ३१-३२ ॥ जिन मुनियों का हृदय विशाल है, जो धीर वीर हैं, एकविहारी हैं, अत्यन्त निर्मय हैं, जो वन में ही निवास करते हैं अपने शरीर आदि से कभी ममत्व नहीं करते और जो सर्वत्र विहार करते हैं कहीं किसी से रोके नहीं जा सकते ऐसे धुनि प्रतिदिन भगवान महावीर स्वामी के वचनों में क्रीड़ा करते हुए भयानक गुफाओं में वा कंदराओं में ही निवास करते हैं ॥ ३३-३४ ॥ वे महा पुरुषरूपी सिंह मुनिराज अपने ध्यान की सिद्धि के लिये सिंह बाघ सर्प और चोर आदि के द्वारा कापुरुष वा भयभीत मनुष्यों को अत्यंत भय उत्पन्न करने वाले श्मशान कंदरा आदि प्रदेशों में वीर धीर महा पुरुषों के द्वारा सेवन की हुई वसतिका

ध्यानसिद्धये ॥ ३६ ॥ एकान्तेद्रिगुहादौ ते वसन्तोनिशिभीषणम् । शृण्वन्तः शब्दसंघातमत्यासन्नभयानकम् ॥ ३७ ॥
सिंहव्याघ्रादिदुष्टानां नरसिंहाश्चनिर्भयाः । चलन्ति न मनाग्ध्यानादचलाश्चसंस्थिताः ॥ ३८ ॥ अनुद्विग्नशया
दक्षा महोपद्रवकोटिभिः । श्रद्धानाजितेन्द्राज्ञां वसन्त्यद्रिगुहादिषु ॥ ३९ ॥ ध्यानाध्ययनसयुक्ताजागरूका अहर्निशम् ।
अप्रमादाजिताक्षास्ते यान्ति निद्रावशं न च ॥ ४० ॥ पर्यकेणाद्ध पर्यकेणसद्वीरासनेन च । उक्तटेन तथा हस्तिशौडिने
च निषद्यथा ॥ ४१ ॥ आसनैर्मकरास्याधैः कायोत्सर्गेण चापरैः । रात्रिं नयन्ति ते द्वादादोवकेपर्यवर्षादिशय्या ॥ ४२ ॥
उपसर्गाग्निनसंघाते महापरीषदा कुले । रौद्रसत्त्वश्रुतेभीमे वनागौसुष्टु दुष्करे ॥ ४३ ॥ वसन्तिमोक्षमार्गस्थां वज्रसंहनना
अहो । शुद्धिं वसतिकाख्यां चापन्नाः सध्यानसिद्धये ॥ ४४ ॥ इत्याद्यामसमांशुद्धां वसन्ति ये श्रयन्तिभोः । तेषां

को ही सदा सेवन करते हैं अर्थात् सदा ऐसी ही वसतिका में ठहरते हैं ॥ ३५-३६ ॥ अत्यंत निर्भय
और नरसिंह वृत्ति को धारण करने वाले वे महा मुनिराज रात्रि में पहाड़ों की गुफा आदि अत्यंत
एकांत स्थान में रहते हुए तथा सिंह बाघ आदि अत्यंत दुष्ट जीवों के भयानक और भीषण शब्दों को
अत्यंत समीप ही सुनते हुए भी अपने ध्यान से रंचमात्र भी चलायमान नहीं होते हैं पर्वत के समान
वे निश्चल ही बने रहते हैं ॥ ३७-३८ ॥ करोड़ों महा उपद्रव होने पर भी जो अपने मन में कभी चंचलता
धारण नहीं करते ऐसे चतुर मुनिराज भगवान् जिनेन्द्रदेव की आज्ञा पर अटल श्रद्धान् रखते हुए पर्वतों
की गुफाओं में ही निवास करते हैं ॥ ३९ ॥ सदा ध्यान और अध्ययन में लगे रहने वाले तथा रातदिन
जगने वाले और प्रमाद रहित जितेंद्रिय वे मुनिराज निद्रा के वश में कभी नहीं होते ॥ ४० ॥ वे मुनिराज
पहाड़ों पर ही पर्यकासन, अर्धपर्यकासन वा उत्कृष्ट वीरासन धारण कर वा हाथी की सूंड के समान
आसन लगा कर, अथवा मगर के मुलकासा आसन लगा कर अथवा कायोत्सर्ग धारण कर वा अन्य
किसी आसन से बैठ कर अथवा एक कर्बट से लेट कर अथवा अन्य कठिन आसनों को धारण कर
पूर्ण रात्रि बिता देते हैं ॥ ४१-४२ ॥ वसतिका शुद्धि को धारण करने वाले, वज्रवृषभनाराच संहनन
को धारण करने वाले और मोक्षमार्ग में निवास करने वाले वे मुनिराज अपने श्रेष्ठ ध्यान की सिद्धि के
लिए सैकड़ों उपसर्ग आजाने पर, अग्नि लग जाने पर तथा महा परीषदों के समूह आजाने पर भी

वसतिकाशुद्धिर्भविद्विरागयोगिनाम् ॥४५॥ उदयेसतिसूर्यस्यप्रासुक्येपथ्यनस्तमे । धर्मप्रद्युतयेलोकोगमन्यद्विधीयते ॥४६॥
महीतलेमुनीन्द्रौघैः सत्त्वच्छन्दविहारिभिः । युगान्तरेक्षणाभ्यां सा विहारेषुद्धिरुत्तमा ॥४७॥ जीवयोनिस्मासादीन्
सूक्ष्मवाटरकायिकाम् । ज्ञानैस्तसुषुप्तुविज्ञायविश्वजन्तु कृपापराः ॥४८॥ ज्ञाननेत्रा मरुतुल्या सावद्यं त्रिविधेन च ।
यत्तात्परिहरन्त्यस्ते कस्यचित्कारणविभिः ॥४९॥ एकेन्द्रियादिजन्तूनां वाधां वात्रविराधनम् । विहरन्तोपिभूमागे
न कुर्युः कारयन्ति न=५०॥ दृष्टपत्रप्रवालादिहरिताक्षुरजन्मिनाम् । कंदबीजफलादीनांवनस्पत्यखिलांगिनाम् ॥५१॥
पादाद्यैर्भेदनं नूनं छेदनं वातिपीडनम् । स्पर्शनं वा न कुर्वन्ति कारयन्ति न संयताः ॥५२॥ पृथिव्याःखननाद्यै-

भयानक जीवों से भरे हुए भयंकर और अत्यंत घोर दुष्कर वन में ही निवास करते हैं ॥४३-४४॥ इस प्रकार जो वीतराग मुनि अत्यंत शुद्ध और ऊपर कहे अनुसार विषम वसतिका का आश्रय लेते हैं उन्हीं के वसतिका शुद्ध होती है ॥४५॥ स्वतंत्र विहार करने वाले एकविहारी मुनिराज स्वयं उदय होने के बाद तथा स्वयं अस्त होने के पहले प्रासुक मार्ग में केवल धर्म की प्रवृत्ति के लिए गमन करते हैं तथा आगे की चार हाथ भूमि अपने दोनों नेत्रों से देखते हुए ही गमन करते हैं । उन मुनियों के ऐसे शुद्ध गमन करने को उत्तम विहार शुद्धि कहते हैं ॥४६-४७॥ जो मुनि जीवों की योनि, जीवसमास, सूक्ष्मकाय वाटरकाय आदि जीवों को अपने ज्ञान से जान कर समस्त जीवों पर कृपा करने में तत्पर रहते हैं, जो ज्ञानरूपी नेत्रों को धारण करते हैं और वायु के समान परिग्रह रहित हैं ऐसे मुनि मन वचन काय से प्रयत्नपूर्वक पापों का त्याग करते रहते हैं । वे मुनि समस्त पृथ्वी पर विहार करते हुए भी किसी भी कारण से एकेन्द्रियादिक जीवों की बाधा वा विराधना न तो कभी स्वयं करते हैं और न कभी किसी से कराते हैं । वे मुनिराज तृण पत्र प्रवाल (कोमल पत्ते) हरे अंकुर, कंद बीज फल आदि समस्त वनस्पतिकायिक जीवों को पैर आदि से न तो कभी मर्दन करते हैं न मर्दन कराते हैं, न उनको छेदते हैं न छिदवाते हैं, न स्पर्श करते हैं न स्पर्श कराते हैं और न उनको पीड़ा पहुँचाते हैं वा पहुँचाते हैं ॥४८-५२॥ वे चतुर मुनि न तो खोद पीट कर पृथ्वीकायिक जीवों को बाधा पहुँचाते हैं, न

जलानां प्रचलनादिभिः । अने विषय पानार्थं च वातचोपादिभिः कश्चित् ॥ ५३ ॥ वायोऽस्त्रसात्मनां स्थाननिशङ्काग-
मनादिभिः । पीडाविरागनां दत्ताः कृतायै न च कुर्वते ॥ ५४ ॥ दण्डादिसर्वहिंसोपकरणातीतसत्कराः । निर्मामाव-
भीमाव्येः पतनच्छ्रुतिशयाः ॥ ५५ ॥ तीक्ष्णैः पाषाणखण्डैश्च कंटकायैः क्रमादिषु । पीड्यमाना अपि प्राज्ञा
मनःक्लेशादिदूराः ॥ ५६ ॥ चर्यारीषहारातेर्विजये कृतसूग्रमाः । चतुर्गतिषुरीद्रासुरौद्ररवभ्रादियोनिषु ॥ ५७ ॥
भ्रमणं सुचिरं निर्वृत्तं दुःखभराकरम् । पराधीनं विधेः रेखाचिन्तयन्तो निरन्तरम् ॥ ५८ ॥ संवेगं त्रिविधं चित्ते
भावयन्तो खिलागमम् । ज्ञानभयानसुधापानं कुर्वन्तो तिनिराकुलाः ॥ ५९ ॥ पुरपत्तनखेटाद्रिआमाटवीवोवनादिषु ।

प्रचलनादि के द्वारा जलस्थायिक जीवों को बाधा पहुँचाते हैं, न बुझाकर वा जलाकर अग्निस्थायिक
जीवों को बाधा पहुँचाते हैं, न पंखादिक से हवा कर वायुस्थायिक जीवों को बाधा पहुँचाते हैं और न
गमन करने बैठने वा सोने में त्रस जीवों को बाधा पहुँचाते हैं । वे चतुर मुनि मन वचन काय और
कृतकारित अनुमोदना से इन समस्त जीवों को कभी भी पीड़ा वा विराधना नहीं पहुँचाते ॥ ५३-५४ ॥
उन मुनिराज के श्रेष्ठ हाथों में दंडा आदि हिंसा का कोई उपकरण नहीं होता, वे सर्वथा मोह रहित
होते हैं और संसाररूपी भयानक समुद्र में पड़ने से सदा शक्ति और भयभीत रहते हैं ॥ ५५ ॥ यदि उनके
पैर में काँटा लग जाय वा तीक्ष्ण पत्थर के टुकड़ों की धार छिद्र जाय और उनसे उनको पीड़ा होती
हो तो भी वे बुद्धिमान मुनि अपने मन में कभी क्लेश नहीं करते हैं । क्लेश से वे सदा दूर ही रहते
हैं ॥ ५६ ॥ वे मुनिराज चर्यारीषह रूपी शत्रुओं को जीतने के लिए सदा उद्योग करते रहते हैं, तथा मेरा
यह आत्मा भयानक रूप चारों गतियों में चिरकाल से परिभ्रमण करता रहता है अथवा भयानक
नरकादिक योनियों में चिरकाल से परिभ्रमण करता रहा है, यह मेरे आत्मा का परिभ्रमण अत्यंत
निंद्य है, समस्त दुःखों की खानि है और कर्म के आधीन है । इस प्रकार वे मुनिराज अपने आत्मा के
परिभ्रमण को निरंतर चिंतन करते रहते हैं ॥ ५७-५८ ॥ अत्यंत निराकुल हुए वे मुनिराज अपने हृदय
में संसार शरीर और भोगों से संवेग धारण करते रहते हैं समस्त आगम का चिंतन करते रहते हैं,
और ज्ञान तथा ध्यानरूपी अमृत का पान सदा करते रहते हैं ॥ ५९ ॥ वे मुनिराज अपनी इच्छानुसार

रम्यारम्येषु सर्वत्र विहरन्तो निजोच्छ्रया ॥ ६० ॥ परशन्तोपियथ चान्त्रा रामारुगादिवीक्षणे । ब्रजन्तोपि सुतीर्थदौ
 कुतार्येपंगवोविद् ॥ ६१ ॥ सुकथाः कथयन्तोपि मूकादुर्विकथादिषु । उपसर्गजेषुराः कातराः कर्मवन्धने ॥ ६२ ॥
 निस्थुहा निजदेहादौ सस्थुहा मुक्तिसाधने । सर्वत्राप्रतिवद्वाः प्रतिवद्धा जिनशासने ॥ ६३ ॥ निर्ममत्वाय दुष्कर्मपरीपह-
 जयाय च । विहरन्ति मही बह्वीमतन्द्रा मुनिनायकाः ॥ ६४ ॥ सिंहसाद्यग्रवृत्तीनां निष्पापमार्गाचारिणाम् । विहार-
 शुद्धिरेवात्रामीषां नायल्लचारिणाम् ॥ ६५ ॥ कृताद्यैः सकलैर्वैश्यैश्च । शुद्धोभलातिग । मुष्यते भिक्षयाहारयोग्यगेहै
 जितेन्द्रियैः ॥ ६६ ॥ तपोयोगवपुश्चित्तैर्पण्डाष्टमपारणैः । पद्ममासोपवासादौ वा भिक्षाशुद्धिरेव सा ॥ ६७ ॥

नगर पत्तन, खेट, पर्वत, गाँव, जंगल वन आदि सुन्दर असुन्दर समस्त स्थानों में विहार करते रहते हैं
 उस समय यद्यपि वे मार्ग को देखते हैं तथापि स्त्रियों के रूप आदि को देखने में वे अंधे ही बने रहते
 हैं । यद्यपि वे चतुर मुनि श्रेष्ठ तीर्थों की वंदना के लिए विहार करते हैं चलते हैं तथापि कुतार्यों के लिये
 वे लंगड़े ही बने रहते हैं, यद्यपि वे श्रेष्ठ कथाओं को कहते हैं तथापि विकथाओं को कहने के लिये
 वे गूंगे बन जाते हैं । यद्यपि उपसर्गों को जीतने के लिये वे शूर वीर हैं तथापि कर्म बंधन करने के
 लिये वे कायर बन जाते हैं । यद्यपि अपने शरीर आदि से वे अत्यंत निस्पृह हैं तथापि मुक्ति को सिद्ध
 करने के लिये वे तीव्र लालसा रखते हैं । यद्यपि वे सर्वत्र अप्रतिवद्ध हैं किसी के बंधे हुए वा किसी के
 आधीन नहीं हैं तथापि वे जिनशासन के सदा आधीन रहते हैं । ऐसे वे प्रमाद रहित मुनिराज मोह का
 ममत्व का सर्वथा त्याग करने के लिये तथा अशुभ कर्म और परीपहों को जीतने के लिये बहुतसी
 पृथ्वी पर विहार करते हैं ॥ ६०-६४ ॥ इस प्रकार सिंह के समान अपनी निर्भय वृत्ति रखने वाले और पाप
 रहित मार्ग में चलने वाले इन मुनियों के विहार शुद्धि कही जाती है । जो मुनि यत्नाचार पूर्वक नहीं चलते
 उनके विहार शुद्धि कभी नहीं हो सकती ॥ ६५ ॥ जो जितेन्द्रिय मुनिराज तपश्चरण योग और शरीर की स्थिति
 के लिये वेला, तैला के बाद के पारणा के दिन, एक पक्ष के उपवास के बाद के पारणा के दिन अथवा
 महीना दो महीना के उपवास के बाद पारणा के दिन योग्य घर में जाकर कृत कारित अमुमोदना आदि
 के समस्त दोषों से रहित वा अपना समस्त दोषों से रहित अत्यंत शुद्ध आहार भिक्षादि से लेते हैं उसको

नवकोटिशुद्धं द्रव्यैकविशुद्धोषवर्जितम् । संयोजनाप्रमाणालयधृमांगारमलोलिप्तम् ॥ ६८ ॥ अशनं विधिनान्तं
योग्य कालेसुगोहिम् । पाणिपात्रेस्थितिं कृत्वा ते भजन्तिशिवात्म्ये ॥ ६९ ॥ उद्देशकं तथा ज्ञातं कृतमन्नं स्वशक्तिम् ।
दूरगतंसदोषं ते वर्जयन्तिविपात्रवत् ॥ ७० ॥ विज्ञानानुमतातीतं नोचोषगृह्यंकिपु । मौनैवप्रजन्त्योत्रभिजां
गृह्णन्तिस्तुहाः ॥ ७१ ॥ उष्णं वा शीतलंशुष्कंरूक्षंशुद्धं रसान्वितम् । चारं वा लवणातीतंसुहार्दंस्वाददूरगम् ॥ ७२ ॥
अयाचितयथालव्यमाहारंपरणादिपु । स्वादं त्यक्त्वा च भुजन्तिजिह्वाहिकीलनोद्यताः ॥ ७३ ॥ अन्नन्नलवणमात्रां
प्राणस्थित्यैभजन्ति ते । प्राणान् रक्षन्तिधर्माय धर्मचरन्तिमुक्तये ॥ ७४ ॥ इत्यादिलाभसंसिध्यै तत्परंपरयाविदः ।

भिन्नाशुद्धि कहते हैं ॥६६-६७॥ वे मुनिराज केवल मोक्ष प्राप्त करने के लिये सागृहस्थों के द्वारा योग्य
काल में विधि पूर्वक पाणिपात्र में दिया हुआ मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना की शुद्धता
पूर्वक व्यालीस दोषों से रहित, संयोजना प्रमाण धूम अंगार नाम के दोषों से रहित शुद्ध आहार खड़े
होकर करते हैं ॥६८-६९॥ वे मुनिराज विप मिले हुए अब के समान सदोष आहार को छोड़ देते हैं,
दूर से आए हुए आहार को छोड़ देते हैं जिसमें कुछ शंका उत्पन्न हो गई हो उसको भी छोड़ देते हैं,
उद्दिष्ट और जाने हुए आहार को भी छोड़ देते हैं और स्वयं बनाये हुए अन्न को भी छोड़ देते हैं ॥७०॥
वे निस्पृह मुनि जाने हुए और अनुमोदना किए हुए आहार को भी छोड़ देते हैं तथा मौन धारण कर
छोटे बड़े सब घरों की पंक्तियों में घूमते हुए आहार ग्रहण करते हैं ॥७१॥ जिह्वा आदि समस्त इन्द्रियों
को कीलित करने में (वश करने में) सदा उद्यत रहने वाले वे मुनिराज पारणा के दिन बिना याचना
किया हुआ ठंडा, गर्म, खुरा, रुखा, सरस, लवण सहित, स्वादिष्ट, स्वाद से रहित
ऐसा जो शुद्ध आहार मिल जाता है उसको ही बिना स्वाद के ग्रहण कर लेते हैं ॥७२-७३॥ जिस
प्रकार गाड़ी को चलाने के लिए पहिया ओंगते हैं उसमें तेल देते हैं उसी प्रकार प्राणों को स्थिर रखने
के लिए वे मुनिराज थोड़ासा आहार लेते हैं । वे मुनिराज धर्म के लिये प्राणों की रक्षा करते हैं और
मोक्ष के लिए धर्म का साधन करते हैं ॥७४॥ वे मुनिराज परम्परा से चले आए इस प्रकार के लाभ

अयं यशसमात्मा र्थन च्चादादिहेतवे ॥ ७५ ॥ आहारेशोभने लब्धे संपुष्टास्ते भवन्ति न । अलाभे वायुभावात्पाने दुर्भस्का न जातु चित् ॥ ७६ ॥ देहीति दीनवाक्यं ते प्राणान्तेषु वदन्ति न । सुवस्थं न दानाय सन्मौनव्रतधारिणा ॥ ७७ ॥ अनशनीयमाहारं कंदवीजफलादिकम् । अपकमग्निना किंचिद्वीरानेच्छन्ति दोषदम् ॥ ७८ ॥ रात्रौ स्थितयद्वादि सुस्वादचलित तथा । तद्दिनोत्थं न गृह्णन्ति तत्सर्वं मुनयः क्वचित् ॥ ७९ ॥ निर्दोषाशनमप्यत्र सुक्त्वा तद्दोषशक्तितः । प्रतिक्रमणमात्मज्ञः कुर्वन्ति व्रतशुद्धये ॥ ८० ॥ इत्यादि यत्तज्जांभिर्चाभेषणाशुद्धिपूर्विकम् । ये श्रयन्ति सदातेषां भिक्षाशुद्धिर्न चान्यथा ॥ ८१ ॥ कालक्षेत्रादिशुद्ध्या विनयेनैकाग्रचेतसा । अंगपूर्वादिसूत्राणां पठनं परिवर्तनम् ॥ ८२ ॥ पाठनं व सतां मुक्त्यै क्रियते यन्मुनीश्वरैः । ज्ञानेनैव भवतीति ज्ञानशुद्धिः स्थिता त्रसा ॥ ८३ ॥ महातपोभरक्रान्ता

की सिद्धि के लिये तथा आत्मा शुद्ध करने के लिए आहार लेते हैं स्वाद के लिए आहार नहीं लेते ॥ ७५ ॥ यदि अच्छा सुन्दर आहार मिल जाय तो वे सन्तुष्ट नहीं होते और यदि आहार न मिले वा मिले भी तो अशुभ अब मिले तो वे मुनिराज अपने मन में कभी खेद खिन्न नहीं होते हैं ॥ ७६ ॥ 'मुझे दो' इस प्रकार के दीन वचन वे प्राण नाश होने पर भी कभी नहीं करते हैं तथा श्रेष्ठ मौनव्रत को धारण करने वाले वे मुनिराज दान के लिये कभी किसी की स्तुति भी नहीं करते ॥ ७७ ॥ जो आहार ग्रहण करने योग्य नहीं है ऐसे अग्नि में बिना पके हुये और इसीलिये अत्यंत दोष उत्पन्न करने वाले कंद बीज फल आदि को ग्रहण करने की कभी इच्छा भी नहीं करते हैं ॥ ७८ ॥ वे धीर वीर मुनिराज रात्रि में रखे हुए अब को कभी ग्रहण नहीं करते, तथा उसी दिन के बनाये हुए परन्तु स्वाद से चलित हुए अब को भी कभी ग्रहण नहीं करते हैं ॥ ७९ ॥ आत्मा के स्वरूप को जानने वाले वे मुनिराज अपने व्रतों की शुद्धि के लिए आहार के दोषों से सदा दूर रहते हैं और निर्दोष आहार को ग्रहण कर के भी प्रतिक्रमण करते हैं ॥ ८० ॥ इस प्रकार जो मुनिराज एषणाशुद्धि पूर्वक यत्नाचार पूर्वक आहार ग्रहण करते हैं उन्हीं के यह भिक्षा शुद्धि होती है, अन्य किसी के नहीं ॥ ८१ ॥ ज्ञानरूपी नेत्रों को धारण करने वाले और ज्ञान के अभिमान से सर्वथा रहित ऐसे मुनिराज मोक्ष प्राप्त करने के लिये कालशुद्धि क्षेत्रशुद्धि आदि समस्त शुद्धियों के साथ साथ विनयपूर्वक एकाग्रचित्त से अंगपूर्व वा श्रवणों का जो पठन पाठन करते हैं वा पाठ करते हैं उसको सज्जन पुरुष ज्ञानशुद्धि कहते हैं ॥ ८२-८३ ॥ जो मुनिराज महातपश्चरण

दृढ चारित्र्यधारिणः । शुद्धकर्मसिद्धिपत्राणां विशयासाधनगतिवर्जिताः ॥ ८३ ॥ महाद्वन्द्वनिमित्तज्ञाः सर्वाभ्यान्वि-
पारगाः । द्वादशांगश्रेयस्तार पराशरिनिवेन ॥ ८४ ॥ धारणग्रहे शक्ता अंगार्थानां मनेर्ज्ञातृ । पादानुसारिणो
बीजबुद्धयः कोष्ठबुद्धयः ॥ ८५ ॥ संभिन्नबुद्धगोदत्ताः । स तद्विभूषिता विदुः । अतामृतास्तसत्करणमहाबुद्धिविशार-
दताः ॥ ८६ ॥ मतिश्रुताविज्ञानमनपर्ययमंडिताः । ज्ञातविश्वार्थसाराश्रयध्यानजीनमानसाः । ८७ ॥ त्रिशुभ्या-
निखिलांगानां पठनैः पाठनैः सताम् । तदर्थचिन्तनैर्लोके वर्तन्ते ज्ञानिनो न हम् ॥ ८८ ॥ विशेषसकलांगानां तद्वर्तनं
न मनागमम् । कुर्वन्ति न समीहन्ते ख्यातिपूजादिकं कावेत् ॥ ८९ ॥ जिनवाक्यमुपापन्नं जन्ममृत्युविषयपहम् ।

के योक्त से दिये हुये हैं, दृढ़ चारित्र्य को धारण करने वाले हैं, त्रिगुणाचर हैं, हड्डी आदि समस्त शरीर
खल गया है, जो अपने मन में विश्वास और प्रसिद्ध आदि को कभी नहीं चाहते, जो महा अष्टांग
निमित्तशास्त्रों के जानकार हैं, समस्त आगम रूपी समुद्र के पारगामी हैं, द्वादशांग के अर्थ को जानने
वाले हैं, अपने मन को सदा दूसरे के उपकार में ही लगाते रहते हैं, जो अपनी बुद्धि की प्रवृत्तता से
अंगों के अर्थ को ग्रहण करने और धारण करने में समर्थ हैं, जो अत्यंत चतुर हैं, पादानुसारी बीजबुद्धि
कोष्ठबुद्धि, संभिन्नबुद्धि आदि सातों प्रकार की बुद्धियों से सुशोभित हैं जो महाज्ञानी हैं, शास्त्ररूपी
हैं अमृत के पान से जिन्होंने अपने कानों को अत्यंत श्रेष्ठ बना लिया है, जो महा बुद्धिमान और महा
चतुर हैं, मतिज्ञान श्रुतज्ञान अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान इन चारों ज्ञानों से सुशोभित हैं जो समस्त
पदार्थों के सार को जानते हैं और जो अपने मन को सदा श्रेष्ठ ध्यान में ही लीन रखते हैं ऐसे
महाज्ञानी पुरुष मनःवचन काय की शुद्धता पूर्वक समस्त अंगों को समग्र पढ़ते हैं, सज्जनों को पढ़ाते हैं
और अनेक अर्थों को चिंतन करते रहते हैं । इस प्रकार इस संसार में ज्ञानी पुरुषों की प्रतिदिन प्रवृत्ति
रहती है ॥ ८४-८९ ॥ वे मुनिराज यद्यपि समस्त अंगों को जानते हैं तथापि वे किंचित् भी उसका
अभिमान नहीं करते तथा उससे अपनी प्रसिद्धि वा बड़प्पन पूजा आदि की भी कभी इच्छा नहीं
करते ॥ ९० ॥ यह जिनवाणी रूपी अमृत का पान करना जन्ममृत्युरूपी विष को नाश करने वाला है,

विषवक्लेशहरं पवेन्द्रियतृष्णाग्निं वारिदम् ॥ ६१ ॥ विज्ञायजन्मदाहर्त्तिशान्तये शिवशर्मणे । कुर्वन्ति कारयन्त्य-
न्यान् विस्तारयन्ति ते सुवि ॥ ६२ ॥ अद्यभीक्ष्णमहाज्ञानोपयोगवशवर्तिनाम् । ज्ञानं शुद्धिर्मतासद्भिर्नान्येषां च
प्रमादिनाम् ॥ ६३ ॥ आत्मीये यः शरीरेयि संस्कारः क्षालनादिभिः । कष्वादिविषयेलेहो मोहारि जनकोऽयुधः ॥ ६४ ॥
सगेममत्वभावो वा निर्ग्रथैः क्रियतेनच । कचित्कालेमतादौ शुद्धिः सांज्ज्मनामिधा ॥ ६५ ॥ धावनंमुकुदन्ता-
नामुद्धर्तनं च मर्दनम् । पादग्रक्षालनं नेत्रांजनं च कायधूपनम् ॥ ६६ ॥ मज्जनं मंडनं जातु वसनं च विरेचनं ।
इत्याद्यापरसंस्कारं निर्ममास्ते न कुर्वते ॥ ६७ ॥ कुष्ठज्वरमरुतिपाथासाध्यरुक्षतादिषु । दुस्तेदेष्वत्र जातेषु

समस्त क्लेशों को दूर करने वाला है, और पंचेन्द्रियों की तृष्णा रूपी अग्नि को बुझाने के लिये मेघ
के समान है । यही समझ कर वे मुनिराज जन्ममरणरूपी दाह को शांत करने के लिये और मोक्ष सुख
प्राप्त करने के लिए स्वयं जिनवाणी रूपी अमृत का पान करते रहते हैं, दूसरों को उसका पान कराते रहते
हैं और इस लोक में उस जिनवाणी रूपी अमृत का विस्तार करते रहते हैं ॥ ६१-६२ ॥ जो मुनिराज
निरंतर ही महाज्ञानमय अपने उपयोग के बशीभूत हैं अर्थात् जो निरंतर ज्ञान में ही अपना उपयोग
लगाये रहते हैं उन्हीं सज्जन मुनियों के ज्ञानशुद्धि कही जाती है अन्य प्रमादी पुरुषों के ज्ञानशुद्धि कभी
नहीं हो सकती ॥ ६३ ॥ अपने शरीर में प्रक्षालन आदि का संस्कार करना भी स्त्रियों में स्नेह उत्पन्न
करने वाला है मोहरूपी शत्रु को उत्पन्न करने वाला है और अत्यंत अशुभ है, इसलिये चहुर मुनिराज
शरीर का संस्कार कभी नहीं करते हैं तथा किसी भी परिग्रह में किसी समय भी ममत्व भाव धारण
नहीं करते इसको आचार्य लोग उज्ज्वल शुद्धि कहते हैं ॥ ६४-६५ ॥ मोहरहित वे मुनिराज सुख और
दौतों को न कभी धोते हैं न कुल्ला करते हैं न घिसते हैं, न पैर धोते हैं, न नेत्रों में अंजन लगाते हैं, न
शरीर को धूप में सुखाते हैं, न स्नान करते हैं न शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, न वसन विरेचन करते हैं
तथा और भी ऐसे ही ऐसे शरीर के संस्कार वे मुनिराज कभी नहीं करते ॥ ६६-६७ ॥ अपने कर्मों के
विपाक को जानने वाले वे मुनिराज पहले के असाता कर्म के उदय से अत्यंत असह्य और असाध्य ऐसे

पूर्वासातोदयेन भोः ॥ ६८ ॥ स्वकर्मपाकवेत्तारः औपधार्थ्येन जातुचिन् । तच्छान्तयेप्रतीकारमिच्छन्तिपाप-
हानये ॥ ६९ ॥ दुर्व्याधिदेवनाव्याप्तसर्वांगा अपि निस्पृहः । भवन्ति दुर्मेनस्का न स्वस्था प्रावन्नवान्यथा ॥ १०० ॥
तपोरत्नत्रयं जन्ममृत्युकृत्स्नरुजान्तकम् । विष्वक्लेशहरं कैकं सेवन्ते ते नवापरम् ॥ १ ॥ रोगोरगविलनिघं
कृतान्तमुल्लसन्धगम् । शुक्रश्रोणिगतवीजोत्थंस्तथाकुलालयम् ॥ २ ॥ क्रमिकोटिशता कीर्णं वीभत्सं च घृणास्पदम् ।
विष्ठादिनिचितासारं मलमूत्रादिभाजनम् ॥ ३ ॥ पंचाक्षतस्कारवासं विश्वदुःखनिवन्धनम् । कृत्स्नाशुच्याकरीभूतं
शुचिद्रव्याशुचिप्रदम् ॥ ४ ॥ ह्युत्तृपाकामकोपानिदीपितं भववद्धकम् । रागादिपूरितं पूतिगंधदुष्कर्मकारणम् ॥ ५ ॥

कोढ़, ज्वर वायु का विकार वा पित्त का विकार आदि सैकड़ों रोग उत्पन्न हो जाँय तो वे मुनि अपने
पापों को नाश करने के लिए उस दुःख को सहते रहते हैं उन रोगों को दूर करने के लिये औपधि आदि
के द्वारा कभी प्रतिकार नहीं करते, तथा न कभी प्रतीकार करने की इच्छा ही करते हैं ॥ ६८-६९ ॥
निस्पृह वृत्ति को धारण करने वाले उन मुनिराजों का समस्त शरीर अनेक असाध्य रोगों की वेदना से
व्याप्त हो रहा हो तो भी वे अपने मन में खेद खिन्न नहीं होते वे पहले के ही समान स्वस्थ बने रहते
हैं उन रोगों से उनके मन में कभी विकार उत्पन्न नहीं होता है ॥ १०० ॥ वे मुनिराज समस्त क्लेशों
को दूर करने वाले और जन्ममरणरूपी समस्त रोगों को नाश करने वाले रत्नत्रय को तथा तपश्चरण
को सेवन करते रहते हैं रत्नत्रय और तप के सिवाय वे अन्य किसी का सेवन नहीं करते ॥ १ ॥ यह
शरीर रोगरूपी सर्पों का विल है, अत्यंत निघ है, यमराज के मुख में ही उसका सदा निवास है, यह शुक्र
रुधिर रूपी बीज से उत्पन्न हुआ है, सप्त घातुओं से भरा हुआ है, करोड़ों अर्यों कीड़ों से भरा हुआ
है, अत्यंत भयानक है अत्यंत घृणित है, मल मूत्र आदि असार पदार्थों से भरा हुआ है, विष्ठा आदि
अपवित्र पदार्थों का पात्र है, पाँचों इन्द्रिय रूपी चोर इसमें निवास करते हैं, समस्त दुःखों का यह
कारण है, समस्त अपवित्र पदार्थों की खानि है, पवित्र पदार्थों को भी अपवित्र करने वाला है, भूख
प्यास, काम क्रोधरूपी अग्नि से सदा जलता रहता है, जन्ममरणरूप संसार को बढ़ाने वाला है । रागद्वेष
से भरा हुआ है, दुर्गन्ध और अशुभ कर्मों का कारण है, तथा और भी अनेक महा दोषों का मूल कारण

इत्याद्यन्यमहादोषमूलं कायकलेवरम् । पश्यन्तश्चित्तयन्तस्तेभावयन्तो निरन्तरम् ॥ ६ ॥ तस्मात्सदाग्रथग्रभूतं स्वात्मानं
सद्गुणार्णवम् । कथं कुर्वन्ति रागादीन् निर्विण्णा कायशर्मणि ॥ ७ ॥ स्वान्यांगजनिताग्रभोगाश्चतुर्गोतिनिबन्धनान् ।
जगद्वाकरीभूतान् महापापकरान् बुधैः ॥ ८ ॥ निधानं दाहार्तरुहेतून् पशुम्लेच्छादिसेवितान् । निश्चकर्ममवान्
शत्रूनि वेहन्ते न ते क्वचित् ॥ ९ ॥ मोहशात्रवसन्ताने वधुवर्गोतिदुस्त्यजे । धर्मज्ञे पापवीजे ते स्नेहं जातु न
कुर्वते ॥ १० ॥ इत्यादिनिर्मलाचारः स्वतो विश्वान्यवस्तुषु । त्यक्तरागावच ये तेषां त्याच्छद्विरुद्धभयाद्भया ॥ ११ ॥
जिनसूत्राविरुद्धः यदनेकोन्तमताश्चितम् । एकांतदूरगं तथ्यं विश्वजन्तुहितावहम् ॥ १२ ॥ मितं च ब्रूयते सारं
वचनं धर्मसिद्धये । उन्मागहानये द्रव्यैः सा वाफ्यशुद्धिरुत्तमा ॥ १३ ॥ वाक्यं च विनयातीतं धर्महीनमकारणम् ।

ऐसे शरीर को देखते हुए वे मुनिराज निरंतर उसी रूप से चितवन करते हैं तथा अनन्त गुणों का समुद्र
ऐसे अपने आत्मा को उस शरीर से सदा भिन्न मानते हैं । इस प्रकार शरीर के सुख से विरक्त हुए वे
मुनिराज उस शरीर में राग कैसे कर सकते हैं ॥ २-७ ॥ अपने शरीर से वा अन्य पदार्थों से उत्पन्न
हुए ये भोग चारों गति के कारण हैं, संसार के समस्त दुःखों की खानि हैं, महापाप उत्पन्न करने
वाले हैं, विद्वान् लोग सदा इनकी निंदा करते रहते हैं, दाह दुःख और अनेक रोगों के ये कारण हैं
पशु और म्लेच्छ लोग ही इनका सेवन करते हैं और निंद्य कर्मों से ये उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार शत्रु
के समान इन भोगों की इच्छा वे मुनिराज कभी नहीं करते हैं ॥ ८-९ ॥ ये वंशुवर्ग भी मोहरूपी शत्रु की
संतान हैं पाप के कारण हैं धर्म को नाश करने वाले हैं और अत्यंत कठिनता से छोड़े जा सकते हैं ऐसे
वंशुवर्ग में वे मुनिराज कभी स्नेह नहीं करते ॥ १० ॥ जो मुनिराज इस प्रकार स्वयं निर्मल आचरणों को
पालन करते हैं और अन्य समस्त पदार्थों में कभी राग नहीं करते ऐसे मुनियों के उज्ज्वल नाम की शुद्धि
होती है ॥ ११ ॥ चतुर मुनि कुमार्ग को नाश करने के लिये और धर्म की सिद्धि के लिये सदा ऐसे वचन
बोलते हैं जो जिनशास्त्रों के विरुद्ध न हों, अनेकांत मत के आश्रय हों, एकांत मत से सर्वथा दूर हों,
यथार्थ हों, समस्त जीवों का हित करने वाले हों, परिमित हों और सारभूत हों । ऐसे वचनों का कहना
उत्तम वाक्यशुद्धि कहलाती है ॥ १२-१३ ॥ जो वचन विनय से रहित हैं, धर्म से रहित हैं, विरुद्ध हैं

विकृष्टं ते परैः प्रुष्टा अपृष्टा वा वदन्ति न ॥ १४ ॥ पर्यन्तोविधिधानार्थान्नेत्रैः शृण्वन्त ऊर्जितान् । कर्णैश्च ते हि जानन्त्वस्त्रितोसारैतरान् सुवि ॥ १५ ॥ मूकीभूता इवात्यर्थं लोके तिष्ठन्ति साधवः । कुर्वन्त्यन्यत्र निन्दां न न वार्ता स्तुत्यकारणम् ॥ १६ ॥ स्त्रीकथार्थकथाभक्तराजचौरशृपाकथाः । खेटकर्वटदेशाद्रिपुराफरादिलाः कथाः ॥ १७ ॥ नटानां सुमटानां च मल्लानामिन्द्रजालिनाम् । शूतकारकुशीलानां दुष्टस्लेच्छादिपापिनाम् ॥ १८ ॥ चैरिणां पिशुनानां च मिथ्यादृशां कुलिगिनाम् । रागिणां द्वेषिणामोहादीनां विकथाः वृथा ॥ १९ ॥ इत्याद्या अपरा बह्वीः कथाः पापखर्तीर्विदः । कथयन्ति न मौनाढ्याः जातुशृण्वन्तिनाशुभाः ॥ २० ॥ विकथाचारिणां स्वान्य-
'बुधाजन्मविधायनाम् । दुर्धियां क्षणमात्रं न संगमिच्छन्ति धीधनाः ॥ २१ ॥ कौतुक्यमथक्रन्दपं मोक्षयं

और जिनके कहने का कोई कारण नहीं है ऐसे वचन दूसरों के द्वारा पूछने पर वा बिना पूछे वे मुनिराज कभी नहीं बोलते हैं ॥ २४ ॥ यद्यपि वे मुनिराज अपने नेत्रों से अनेक प्रकार के अनर्थ देखते हैं कानों से बड़े बड़े अनर्थ सुनते हैं, और अपने हृदय में सार असार समस्त पदार्थों को जानते हैं तथापि वे साधु इस लोक में गूंगे के समान सदा बने रहते हैं, वे कभी किसी की निंदा नहीं करते और न किसी की स्तुति करने वाली बात कहते हैं ॥ १५-१६ ॥ मौन धारण करने वाले वे मुनिराज स्त्रीकथा, अर्थकथा, भोजनकथा, राजकथा, चोरकथा, वा मिथ्या कथाएं कभी नहीं कहते हैं । इसी प्रकार खेट कर्वट देश पर्वत, नगर, खानि आदि की कथाएं भी कभी नहीं कहते हैं । तथा वे मुनिराज नट, सुमट, मल्ल इन्द्रजालिया, जूआ खेलने वाले, कुशील सेवन करने वाले. दुष्ट, म्लेच्छ, पापी, शत्रु, जुगलखोर, मिथ्यादृष्टी, कुलिगी, रागी द्वेषी, मोही और दुःखी जीवों की व्यर्थ की विकथाएं कभी नहीं कहते हैं । वे चतुर मुनि पाप की खानि ऐसी और भी अनेक प्रकार की विकथाएं कभी नहीं कहते हैं तथा न कभी ऐसी अशुभ विकथाओं को सुनते हैं ॥ १७-२० ॥ जो विकथा कहने वाले लोग अपना और दूसरों का जन्म व्यर्थ ही खोते हैं ऐसे मूर्ख लोगों की संगति वे बुद्धिमान मुनिराज एक क्षण भर भी नहीं चाहते ॥ २१ ॥ वे मुनिराज शरीर में विकार उत्पन्न करने वाले वचा कभी नहीं कहते, कामवासना को बढ़ाने वाले वचन कभी नहीं कहते साधुओं के द्वारा निंदनीय ऐसी वक्रवाद कभी नहीं करते और हंसी

साधुनिन्दितम् । हास्यादिप्रेरकं जातु दुवचो न ब्रुवन्ति ते ॥ २२ ॥ निर्विकाराविचारज्ञाः शिवश्रीसाधनोद्यताः । शिवाय धीमतां नित्यं विद्वन्ति धर्मदेशनाम् ॥ २३ ॥ श्रीजिनेन्द्रसुखोत्पन्नामहं पुरुषसम्भवाः । सवेगजननीः सारास्त-
त्त्वगर्भाः शिवंकराः ॥ २४ ॥ रागारिनाशिनीश्चित्तपंचेन्द्रियनिरोधिनीः । सत्कथा धर्मसंबद्धाः कथयन्ति सतां
विदः ॥ २५ ॥ सत्त्वाधिका अनगारभावना रतमानसाः । स्वात्मध्यानपरस्तेऽस्तुस्तत्त्वचिन्तावलम्बिनः ॥ २६ ॥
इत्याद्यन्यगुणप्राप्ताः ये मौनव्रतधारिणः । मूका इवात्र तिष्ठन्ति ते वाक्यशुद्धिधारका ॥ २७ ॥ द्विषद्भेदं तपः
सार सर्वशक्त्या जिनोदितम् । दुष्कर्मारातिसन्तानोन्यूलनं शिवकारणम् ॥ २८ ॥ अप्रमत्तैर्महायोगव्रतगुप्त्यादिमण्डितैः ।
क्रियते ज्ञानपूर्वं यत्ता तपः शुद्धिरुत्कृता ॥ २९ ॥ तपोनिशुष्ककर्मणा प्रादुर्भूता स्थिसचयाः । सात्विका निष्कपायास्ते

को उत्पन्न करने वाले दुर्वचन कभी नहीं कहते हैं ॥ २२ ॥ विकार रहित, विचारणीय और मोक्ष लक्ष्मी
को सिद्ध करने में सदा तत्पर ऐसे वे मुनिराज मोक्ष प्राप्त करने के लिए शुद्धिमानों को सदा धर्मोपदेश
ही देते हैं ॥ २३ ॥ जो धर्म संबंधिनी श्रेष्ठ कथा भगवान् जिनेन्द्रदेव के मुख से प्रगट हुई है, जिसमें
तीर्थंकर ऐसे महापुरुषों का कथन है, जो संवेग को उत्पन्न करने वाली है, सारभूत है, तत्त्वों के स्वरूप
को कहने वाली है, मोक्ष देने वाली है रागद्वेष रूपी शत्रु को नाश करने वाली है, तथा मन और
पंचेन्द्रियों को रोकने वाली है ऐसी श्रेष्ठ कथा ही वे चतुर मुनिराज सज्जनों के लिये कहते
हैं ॥ २४-२५ ॥ जो मुनिराज समर्थशाली हैं, अपने मन को सदा मुनियों की भावना में लगाये रहते
हैं जो अपने आत्मध्यान में सदा तत्पर रहते हैं और तत्त्वों के चिंतन करने का ही जिनके सदा
अवलंबन रहता है ! इस प्रकार के और भी अनेक गुणों को जो धारण करते हैं तथा गूँगे के समान
मौनव्रत धारण कर ही अपनी प्रवृत्ति रखते हैं ऐसे मुनियों के उत्तम वाक्यशुद्धि कही जाती
है ॥ २६-२७ ॥ महायोग व्रत और गुप्ति समिति आदि से सुशोभित रहने वाले और प्रमाद रहित
जो मुनि अपनी शक्ति के अनुसार अशुभ कर्मरूप शत्रुओं की संतान को भी जड़मूल से उखाड़ देने वाले
तथा मोक्ष के कारण, भगवान् जिनेन्द्रदेव के कहे हुए और सारभूत ऐसे बारह प्रकार के तपश्चरण को
ज्ञानपूर्वक धारण करते हैं उसको उत्तम तप शुद्धि कहते हैं ॥ २८-२९ ॥ तपस्वी अग्नि से जिनके कर्म

कीणगात्रार्थतेर्बलात् ॥ ३० ॥ बहून् षष्ठाष्टमार्दीश्च पक्षमासादिगोचरान् । उपवासांश्चरन्त्यत्रनि शक्ता अपि मुच्ये ॥ ३१ ॥ पक्षमासोपवासादि पारणाहनि निस्यूहाः । आसमात्रादिकाहारं भुजन्ति शिवशर्मणे ॥ ३२ ॥ कृत्वा मासोपवासादीन् पारणे चत्वरदिभिः । गृहन्त्यवग्रहं धीराभिचालाभाय दुर्घटम् ॥ ३३ ॥ त्यक्त्वा पंचरसान् षड्वा दौताश्चमुष्णवारिणा । पंचाक्षसुखहान्यै ते भजन्ति पारणे मुदा ॥ ३४ ॥ भीमारण्ये भ्रमशाने वा मांसाशिक्रूरसंकुले । स्थाविदूरे भयातीताः अयन्ति शयनासनम् ॥ ३५ ॥ हेमन्ते चत्वरं घोरे शीतदग्ध्रमे निशि । ध्यानोष्माष्ठादिवस्त्राः शीतवार्था जयन्ति ते ॥ ३६ ॥ ग्रीष्मे सूर्यांश्च संतप्ते तुंगादिस्थिशिलातले । तापक्लेशा-

सत्र सुख गये हैं, जिनके शरीर में हड्डीमात्र रह गई है जो कपाय रहित है तथापि जो शक्तिशाली हैं ऐसे शरीर से आशक्त मुनि भी केवल मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने धैर्य के बल से वेला, तैला, पंद्रह दिन का उपवास एक महीने का उपवास दो महीने का उपवास इस प्रकार अनेक उपवासों को धारण करते हैं ॥ ३०-३१ ॥ वे निस्पृह मुनिराज मोक्ष सुख प्राप्त करने के लिये पंद्रह दिन का वा एक महीने का अथवा और भी अधिक उपवास कर के पारणा के दिन एक आस वा दो आस आहार लेकर ही चले जाते हैं ॥ ३२ ॥ वे धीर वीर मुनि मासोपवास आदि कर के भी पारणा के भिक्षा लेने के लिये "आज चौराये पर आहार मिलेगा तो खूंगा नहीं तो नहीं" अथवा "पहले घर में आहार मिलेगा तो खूंगा नहीं तो नहीं" इस प्रकार पडगाहन की प्रतिज्ञा कर वृत्तिरिसंस्थान तप धारण करते हैं ॥ ३३ ॥ अथवा वे मुनिराज पाँचों इन्द्रियों के सुख नष्ट करने के लिये पारणा के दिन छहों रसों को त्याग कर अथवा पाँचों रसों का त्याग कर आहार लेते हैं अथवा गर्म जल से धोये हुये अब को ही वे ग्रहण करते हैं ॥ ३४ ॥ वे निर्भय मुनिराज स्त्रियों के संसर्ग से अत्यंत दूर तथा हड्डी मांस वा क्रूर जीवों से भरे हुये रममाण में वा भयानक वन में अर्थात् एकांत स्थान में ही शयन वा आसन ग्रहण करते हैं ॥ ३५ ॥ वे मुनिराज जिसकी ठंड से बृद्ध भी जल जाते हैं ऐसे जाड़े के दिनों में रात के समय आठों दिशारूपी वस्त्रों को धारण कर तथा ध्यानरूपी गर्मी से तपते हुए घोर चौराये पर खड़े होकर शीतवाया को जीतते हैं ॥ ३६ ॥ गर्मी के क्लेश को सहन करने में अत्यंत धीर वीर वे मुनिराज गर्मी के दिनों में

सहाधीरास्तिष्ठन्तिर्भानुसमुद्राः ॥ ३७ ॥ स्रवद्विन्दूत्करेवृक्षमूलमर्पादिविद्विते । प्रावृट्कालोस्थिता शक्त्याश्रयन्त्यु-
पद्रवान् वहून् ॥ ३८ ॥ एवं विकालयोगस्था ऋतुजोपद्रवान्परान् । क्षुत्तृशीतोष्णदंशाहि वृश्चिकात्रिपरीपहान् ॥ ३९ ॥
देवतिर्गन्तराचेतनोत्थोपसर्गदुर्जयान् । सहन्ते सर्वशक्त्या च मनाक् क्लेशं व्रजन्ति न ॥ ४० ॥ इति बाह्यतपो-
घोरमाचरन्तस्तत्सपोधनाः । प्रायश्चित्तादि सर्वेषां षडन्तस्तपसां क्रमात् ॥ ४१ ॥ आरोहन्ति परा कोटिं निष्प्रमादा
जितेन्द्रियाः । द्विधारत्नत्रयाशक्तो वाह्यान्तः संगदूरगाः ॥ ४२ ॥ मिथ्याहर्दुर्जनादीनां दुर्वाक्यादन्तकोपमान् ।
ताडनाचर्जनाद्घाताद्यान्ति क्षोभं न ते कश्चित् ॥ ४३ ॥ पञ्चाक्षविषयाकांक्षविषयानर्थक्यनी नृणांम् । या तां

सूर्य की किरणों से तप्तायमान ऐसे ऊँचे पर्वतों की शिला पर सूर्य के सामने खड़े होते हैं ॥ ३७ ॥ वे
मुनिराज वर्षा के दिनों में जहाँ पर बहुत देर तक पानी की बूँदें झरती रहती हैं और जिसकी जड़ में
अनेक सर्पादिक जीव लिपटे हुए हैं ऐसे वृक्षों के नीचे खड़े रहते हैं तथा वहाँ पर अपनी शक्ति के अनुसार
अनेक उपद्रवों को सहन करते रहते हैं ॥ ३८ ॥ इस प्रकार तीनों ऋतुओं में योग धारण करने वाले
वे मुनिराज ऋतुओं से उत्पन्न हुए अनेक उपद्रवों को सहन करते हैं, छुआँ, तृष्णा, शीत, उष्ण की
परीपह सहन करते हैं साँप बिच्छुओं के काटने की परीपह सहन करते हैं देव मनुष्य तिर्यच और
अचेतनों से उत्पन्न हुए घोर दुर्जय उपसर्गों को सहन करते हैं । वे मुनिराज अपनी पूर्ण शक्ति से उपसर्ग
और परीपहों को सहन करते हैं अपने मन में रंभमात्र भी खेद उत्पन्न नहीं करते ॥ ३९-४० ॥ व्यवहार
निश्चय दोनों प्रकार के रत्नत्रय को धारण करने में लीन रहने वाले, बाह्य अम्यन्तर दोनों प्रकार के
परिग्रह से सर्वथा दूर तथा जितेन्द्रिय और प्रमाद रहित वे मुनिराज ऊपर लिखे अनुसार बाह्य घोर
तपश्चरणों को धारण करते हुये भी प्रायश्चित्त आदि छहों प्रकार के समस्त अंतरंग तपश्चरणों को अनुक्रम
से सर्वोत्कृष्ट रूप से धारण करते हैं ॥ ४१-४२ ॥ वे मुनिराज यमराज के समान मिथ्यादृष्टी और
दृष्ट मनुष्यों के दुर्वचनों से उनकी ताड़ना से, तर्जना से, वा उनकी मार से कभी भी क्षुब्ध नहीं होते
हैं ॥ ४३ ॥ जिस प्रकार किसी जाल से हिरण को बाँध लेते हैं उसी प्रकार वे मुनिराज समस्त अनर्थों

वैराग्यपाशेनतेवन्तिमृगीमिव ॥ ४४ ॥ इत्याद्यन्यमहाघोरोमत्तपरचरितात्मनाम् । जितोक्षाणां तपः शुद्धि केलं विद्यतेनचा ॥ ४५ ॥ निर्विकल्पं मनः कृत्वा त्यक्त्वार्त्तौद्रमंजसा । स्थित्वागिरिगुहादौसध्यानेकाम्रचेतसा ॥ ४६ ॥ धर्मशुक्लाभिधं ददौः सिद्धये यद्विधीयते । कर्मारण्ये ज्वलज्ज्वालाध्यानशुद्धिरिहास्ति सा ॥ ४७ ॥ भ्रमसतिविषयारण्ये दुर्द्धरं स्वमनोगजम् । ध्यानांशुशेनचाहृत्यानयन्ति स्ववशं बुधाः ॥ ४८ ॥ चंचलान् कुर्वतः क्रोडां पंचेन्द्रियजलो-
द्भवान् । रस्यव्यौ ध्यानजालेनवचनन्तिभ्रानिनोदृतम् ॥ ४९ ॥ कयातत्स्करानीकं मनोभूमेन्द्रपालितम् । विरवस-
न्तापिनं धनन्तिभ्रानलब्धगेनयोगिनः ॥ ५० ॥ ध्यानेन निखिलाव्ययोगान्मूलोत्तरगुणपरान् । शमेन्द्रियदमार्दीकच
नयन्ति पूर्णतां विदः ॥ ५१ ॥ सद्भ्यानवज्राघातेन द्रुतं दुष्कर्मपर्वतान् । साद्धमोहादिवृत्तैः प्रापयन्तिशतचूर्णै-

की खानि ऐसी मनुष्यों की पाँचों इन्द्रियों से उत्पन्न होने वाली विषयों की आकांक्षा को अपने वैराग्य
रूपी जाल से बहुत शीघ्र बाँध लेते हैं ॥४४॥ जो मुनिराज इनके सिवाय और भी महा घोर और उग्र
तपश्चरणों को धारण करते हैं तथा समस्त इन्द्रियों को जीवते हैं उन्हीं मुनियों के पापरहित निर्दोष
तपःशुद्धि होती है ॥४५॥ जो चतुर मुनि अपने मन के समस्त संकल्प विकल्पों को दूर कर तथा
आर्तध्यान और रौद्रध्यान का त्याग कर पर्वतों की गुफा आदि में बैठ कर एकाग्रचित्त से धर्मध्यान
वा शुक्लध्यान को धारण करते हैं तथा इन दोनों ध्यानों को मोक्ष के ही लिये धारण करते हैं उनके
कर्मरूपी वन को जलाने के लिये की जगला के समान ध्यानशुद्धि कही जाती है ॥४६-४७॥ यह अपना
मनरूपी दुर्धर हाथी विषयरूपी वन में घूमता रहता है । इसको ध्यानरूपी अंकुश से पकड़ कर बुद्धिमान
लोग ही अपने वश में कर लेते हैं ॥४८॥ पंचेन्द्रियरूपी जल से उत्पन्न हुई और रति रूप समुद्र में
क्रीड़ा करती हुई चंचल मछलियों को ध्यानी पुरुष ही ध्यानरूपी जाल में शीघ्र बाँध लेते हैं ॥४९॥
मनरूपी उत्कृष्ट राजा के द्वारा पाली हुई और समस्त जीवों को दुःख देने वाली ऐसी इस कपायरूपी
चोरों की सेना को योगी पुरुष ही ध्यानरूपी तलवार से मारते हैं ॥५०॥ चतुर पुरुष इस ध्यान के
ही द्वारा समस्त योगों को, उत्कृष्ट मूलगुण तथा उत्तरगुणों को उपशम परिणामों को और इन्द्रियों
के दमन को कर्मरूप से धारण कर लेते हैं ॥५१॥ वे मुनिराज श्रेष्ठध्यानरूपी वज्र की चोट से मोहादिक

ताम् ॥ ५२ ॥ गन्धन्वा वा सुखासीना बह्वीः सुखसुखार्दिका । अथवा मुनयः प्राप्ताः क्वचिद्धानं त्यजन्ति न ॥ ५३ ॥ आर्तरीदुःखलेशयानां धर्मशुक्लार्पिताशयाः । स्वप्नेपि न वशं यान्ति शुक्ललेख्यामहोदयाः ॥ ५४ ॥ परीषद्महासेनैरुपसर्गब्रह्मै कश्चित् । चलन्ति न मनाग्ध्यानाद्रीन्द्रइवनिम्बलाः ॥ ५५ ॥ रागद्वेपहयौ दुष्टौ नयन्तावुत्पथं वलात् । सद्धानरथमात्मध्यानरज्जा स्थापयन्ति ते ॥ ५६ ॥ पिबन्तः परमात्मोत्थं ध्यानानन्दामृतं सदा । मुख्यवृत्त्या न जानन्ति चतृषादिपरीषहान् ॥ ५७ ॥ जिन्नासनभूमिस्थं चारित्रशीलेवेष्ठितम् । विवेकगो-पुराकीर्णजिन्नालातिका वृतम् ॥ ५८ ॥ गुप्तिवक्त्रकगर्तसत्तापः सुमत्पूरितम् । क्षमादिर्मन्त्रिवर्गोऽस्य सद्ज्ञानतल-रक्तम् ॥ ५९ ॥ संयमारामसीमान्नं हागम्यं भगवर्जितम् । कषायमदनारातिव्रजैः पंचाक्षतस्कैः ॥ ६० ॥ साधुलोक

दुष्टों के साथ साथ अशुभकर्मरूपी पर्वतों के सैकड़ों डुकड़े कर डालते हैं ॥ ५२ ॥ वे मुनि चाहे चल रहे हों चाहे आराम से बैठे हों वा सुख दुःख की बहुत सी अवस्था को प्राप्त हो रहे हों तथापि वे ध्यान को कभी नहीं छोड़ते हैं ॥ ५३ ॥ शुक्ललेश्या को धारण करने वाले और अपने मन में धर्मध्यान तथा शुक्लध्यान को चित्तवन करने वाले वे मुनिराज स्वप्न में भी कभी आर्तध्यान और रौद्रध्यान के वश में नहीं होते हैं ॥ ५४ ॥ मेरु पर्वत के समान निश्चल रहने वाले वे मुनिराज परीषहों की महासेना तथा उपसर्गों के समूह आजाने पर भी अपने ध्यान से रंचमात्र भी कभी चलायमान नहीं होते हैं ॥ ५५ ॥ ये राग द्वेष रूपी वोड़े बड़े ही दुष्ट हैं वे मनुष्यों को जबर्दस्ती कुमार्ग में ले जाते हैं ऐसे इन वोड़ों को योगी पुरुष ही अपने आत्मध्यानरूपी लगाम से श्रेष्ठ ध्यानरूपी रथ में जोत देते हैं ॥ ५६ ॥ वे मुनिराज परमात्मा से उत्पन्न हुए ध्यानरूपी आनंदामृत को सदा पीते रहते हैं, इसलिये वे छुधातृषा आदि की परीषहों को मुख्यवृत्ति से कभी नहीं जानते ॥ ५७ ॥ देखो यह श्रेष्ठध्यान एक उत्कृष्ट नगर है, यह नगर जिन्नासन की भूमि पर बसा हुआ है, चारित्ररूपी परकोट से घिरा हुआ है, विवेकरूपी बड़े दरवाजों से सुशोभित है, भगवान् जिनेन्द्रदेव की आज्ञारूपी खाई से वेष्ठित है, इसके गुप्तिरूपी वज्रमय किबाड़ हैं श्रेष्ठ तपश्चरारूपी योद्धाओं से यह भर रहा है, उत्तम चमा आदि मंत्रियों के समूह से यह सुशोभित है, सम्यग्ज्ञानरूपी कोतवाल इसकी रक्षा करते हैं इसकी सीमा के अंतमें संयमरूपी बगीचे

श्रुतं स्वसंस्थाननगरं परम् । अधिष्ठिता महाशीलसन्नाहा खिलवर्मिताः ॥६१॥ समतुंगजारूढा धैर्यचापकराकिताः ।
रत्नत्रयशरोपेता मुनीन्द्रसुमटोत्तमाः ॥६२॥ निःशंकगुणमाकृष्यदृग्गादिशर्वपणैः । मोक्षराज्याय निघ्नन्ति ससैन्यं
मोहविद्विषम् ॥६३॥ तत्तादृशमहामोहानिर्द्धूतकर्मशास्त्रवाः । ब्रजन्ति मुक्तिसाम्राज्यं शायवत ते सुरार्चिताः ॥६४॥
अभ्यन्ति तपोभिर्ये स्वात्मानं श्रमणा हि ते । शमयन्ति कषायात् वा खानि ये ते त्रयस्यताः ॥६५॥ अपर्पयन्ति
स्वकर्माणि गमयन्ति किलर्षयः । मन्थन्ते स्वपरार्थानां सिद्धिं ये मुनयो व्रते । मन्थायैः पचसद्ब्रह्मैर्नैर्युता वा
मुनयो ब्रूताः ॥६७॥ साधयन्ति दृग्गादीनि त्रीणि ये ते त्रयसाधवः । येषां न विद्यते गारमन्गारास्तएव हि ॥६८॥

लग रहे हैं, कषाय और कामरूपी शत्रुओं के समूह तथा पंचेन्द्रियरूपी चोर इसमें प्रवेश नहीं कर सकते,
न इस नगर का भंग कभी हो सकता है, यह ध्यानरूपी नगर साधु लोगों से भरा हुआ है और परम
मनोहर है इस नगर के स्वामी वे ही मुनि होते हैं जो महाशीलरूपी उत्तम कवचों को सदा पहने रहते
हैं जो समतारूपी ऊँचे हाथी पर चढ़े रहते हैं, जिनके हाथ में धैर्यरूपी धनुष सदा सुशोभित रहता है
तथा जो रत्नत्रयरूपी वाणों को धारण करते रहते हैं ऐसे उत्तम सुमटरूपी मुनिराज इस श्रेष्ठ ध्यानरूपी
नगर के राजा होते हैं ॥५८-६२॥ वे ध्यानरूपी नगर के स्वामी मुनिराज निःशंकितरूपी डोरी को
खींच कर रत्नत्रयरूपी वाणों की वर्षा करते हैं और मोक्षरूपी राज्य को प्राप्त करने के लिये समस्त
सेना के साथ मोहरूपी शत्रु को मार डालते हैं ॥६३॥ तदनंतर मोहरूपी महाशत्रु के मर जाने पर
उन मुनियों के कर्मरूपी सब शत्रु नष्ट हो जाते हैं और देवों के द्वारा पूज्य वे मुनिराज सदा काल रहने
वाले मोक्षरूपी साम्राज्य को प्राप्त कर लेते हैं ॥६४॥ वे मुनिराज तपश्चरण कर के अपने आत्मा को
श्रम वा परिश्रम पहुँचाते हैं इसलिये वे श्रमण कहलाते हैं । वे कषाय तथा इन्द्रियों को शांत करते हैं
इसलिये संयत कहलाते हैं । वे मुनिराज अपने कर्मों को अर्पण करते हैं भगा देते हैं वा नष्ट कर देते हैं
इसलिये ऋषि कहे जाते हैं । वे सप्त ऋद्धियों को प्राप्त होते हैं इसलिये महर्षि कहे जाते हैं । वे मुनिराज
अपने आत्मा का अथवा अन्य पदार्थों का मनन करते हैं इसलिये मुनि कहलाते हैं अथवा मतिज्ञान
श्रुतज्ञान आदि पाँचों ज्ञानों से वे सुशोभित रहते हैं इसलिये भी वे मुनि कहलाते हैं । वे मुनिराज

शेषां वीतोविनष्टो हि रागोदोषाखिलैः समम् । वीतरागात्सेवात्र त्रिलग्नत्रायपूजिताः ॥ ६६ ॥ इतिसार्थाकना-
मात्तवीतरागतपस्विनाम् । ध्यानितां परमाध्यानशुद्धिर्न रागियोगिनाम् ॥ ७० ॥ इतिलिनमुखजाता ये त्र शुद्धिरीव
ह्यशुभसकलहंशस्वर्गभोक्षादिकर्त्री । परम चरणयत्नैर्पालयन्त्यात्मशुभै रहितविधिमलांगस्तेऽचिरात्युर्महान्तः ॥ ७१ ॥
एता मुक्तिवधूसलीचपरमानागारसद्भावना ये शृण्वन्ति च भावयन्तिनिपुणाः शक्त्याचरन्त्युद्यता । ते तद्धर्म-
वशाज्जगन्त्रयवर्षसर्वार्थसिध्यादिलं भुक्त्वासौख्यमनारतसुतपसायुक्तिप्रयान्तिक्रमान् ॥ ७२ ॥ ये सर्वलिननायिकाश्च
परयाशुध्यावभूवुः पुरा सिद्धाश्चन्तविवर्जितानिरुपमा. प्राप्ता शिवस्त्रीपराम् । येनागारसुभावनारतमहायोगा-

सम्यग्दर्शन आदि रत्नत्रय को सिद्ध करते हैं इसलिये साधु कहे जाते हैं । उनके रहने का कोई नियत
स्थान नहीं रहता इसलिये वे अनगार कहलाते हैं । उनके राग द्वेप आदि समस्त दोष नष्ट हो जाते
हैं इसलिये वे वीतराग कहलाते हैं और तीनों लोकों के इन्द्र उनकी पूजा करते हैं ॥ ६५-६८ ॥ इस
प्रकार अनेक सार्थक नामों को धारण करने वाले वीतराग ध्यानी तपस्वियों के परम ध्यान की शुद्धि होती
है रागी मुनियों के ध्यान की सिद्धि कभी नहीं हो सकती ॥ ७० ॥ इस प्रकार भगवान् जिनेन्द्रदेव के
मुख से प्रगट हुई ये दश शुद्धियाँ समस्त अशुभों को नाश करने वाली हैं और स्वर्गमोक्ष की देने वाली
हैं । जो महापुरुष अपने आत्मा को शुद्ध करने के लिये प्रयत्नपूर्वक धारण किये हुये परम चारित्र्य के
द्वारा इन दशों शुद्धियों को पालन करते हैं वे बहुत ही शीघ्र कर्मफल कलंक से सर्वथा रहित हो जाते
हैं ॥ ७१ ॥ ये मुनियों की श्रेष्ठ भावनाएं सर्वोत्कृष्ट हैं और मोक्षरूपी स्त्री की सखी हैं । जो चतुर
मुनि इनको सुनते हैं इनका चित्तवन करते हैं और उद्योगी बन कर अपनी शक्ति के अनुसार इनका
पालन करते हैं वे उस धर्म के निमित्त से तीनों लोकों में श्रेष्ठ ऐसे सर्वार्थसिद्धि आदि के सुखों को निरंतर
भोगते रहते हैं और फिर अंतमें श्रेष्ठ तपश्चरण धारण कर मोक्ष में जा बिराजमान होते हैं ॥ ७२ ॥
पहले समय में आज तक जितने तीर्थंकर हुए हैं वे सब इन परम शुद्धियों से ही हुए हैं तथा उपमा रहिन
अनंत सिद्ध हुए हैं और उन्होंने जो सर्वोत्कृष्ट मोक्ष स्त्री प्राप्त की है वह भी सब इन परम शुद्धियों का

त्रिधामाधवः ते स्तुत्यामभावनाश्चकडाः शुद्धोः प्रदयुर्निजाः ॥ १७३ ॥

मू० प्र०

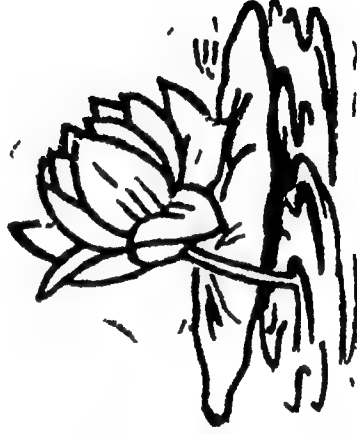
॥३२६॥

इति श्रीमूलाचारप्रदीपकाख्ये महाग्रंथे भट्टारक श्रीसकलकीर्तिविरचिते
अनगरभावना वर्णनो नामाष्टमोधिकारः

ही फल समझना चाहिये । इसी प्रकार आचार्य उपाध्याय साधु भी जो महा योगीश्वर कहलाते हैं वे भी मुनियों इन भावनाओं में लीन होने से ही महा योगीश्वर कहलाये हैं । इसलिये मैं इन अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधुओं की स्तुति करता हूं ये पाँचों परमेश्वरी अपनी सब भावनाएं मुझे प्रदान करें तथा अपनी समस्त आत्मशुद्धि प्रदान करें ॥१७३॥

इस प्रकार आचार्य श्री सकलकीर्ति विरचित मूलाचार प्रदीप नामक महाग्रंथ में मुनियों की भावनाओं को निरूपण करनेवाला यह

आठवां अधिकार समाप्त हुआ ।

नवमोधिकारः ।

सिद्धान्तसमयादीनां प्रणेष्टुं नृपरमेष्ठिन । त्रिजगन्नाथपूर्व्याघ्रीनवदेवदुर्गसिद्धये ॥ १ ॥ अथाखिला-
गमस्यात्र दर्शनज्ञानयोः परः । चारित्र्यतपसो सारभूत । श्रीजिनभाषितः ॥ २ ॥ महान् यो ग्रंथसारः समयसाराभिधः
सत्ताम् । सर्वार्थसिद्धिदेवसमासेन तन्मूलितम् ॥ ३ ॥ द्रव्यशुद्धिपरां क्षेत्रकालशुद्धी च निर्मले । भावशुद्धिं समाश्रित्य

नौवां अधिकारः ।

जो पाँचों परमेशी सिद्धांत और समय आदि को निरूपण करने वाले हैं और तीनों लोकों के इन्द्र जिनके चरण कमलों को नमस्कार करते हैं ऐसे पाँचों परमेशियों को मैं उनके गुण प्राप्त करने के लिये नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ यह समयसार नाम का महा ग्रंथ (अध्याय) सब ग्रंथों का सारभूत है समस्त आगम का सार है, सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान का सार है, चारित्र और तपश्चरण का सार है सबका सारभूत है भगवान् जिनन्द्रदेव का कहा हुआ है, सर्वोत्कृष्ट है और सज्जनों को समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि करने वाला है इसलिये अब मैं उसको संक्षेप से कहता हूँ ॥ २-३ ॥ जो वीतराग तपस्वी निर्मल, द्रव्यशुद्धि क्षेत्रशुद्धि कालशुद्धि और भावशुद्धि का आश्रय लेकर तथा उत्कृष्ट दृढ़ संहननों का आश्रय लेकर सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान पूर्वक चारित्र के धारण करने में सदा प्रयत्न करता रहता है

दृढसंहननपरम् ॥ ४ ॥ चारित्र्यततेनित्यदर्शनज्ञानपूर्वकं । य स्तपस्वी विरागी स निर्वाणलभतेचिरात् ॥ ५ ॥ धीरौवैराग्यसम्पन्नः शिचित्वास्तोकोमागमम् । चारित्राचरणास्तस्यदृष्टिः शुध्यति नापरः ॥ ६ ॥ वैराग्यवर्जितो ज्ञानी पठित्वा सकलागमम् । चारित्रविकलो जातु न शुध्यति विधेर्वशात् ॥ ७ ॥ भिक्षां चर वसारण्ये स्तोके स्वादालिगिम् । माविधेहि वृथासारं बहुजल्पनमात्मवान् ॥ ८ ॥ सहस्वसकल दुःखं जयनिद्रां च भावय । मैत्री च सुष्ठुवैराग्यं कुरुद्वयधृषाप्तये ॥ ९ ॥ एकाकीभ्यानसलीनो निष्कथायोरपरिग्रहः । निष्प्रमादो निरालम्बो जिताक्षा भवसन्मुने ॥ १० ॥ नित्सगस्तत्त्वविल्लोक्यवहारालिगोयते । भवैकाग्रस्थचित्तत्त्वं वृथा सत्कल्पनैकचकिम् ॥ ११ ॥ यो योगीदृढचारित्रः पठित्वाल्पजिनागमम् । दशपूर्वधरं सोम्यं जयेन्मुक्त्यादिसाधनात् ॥ १२ ॥ चारित्ररहितो योत्र

वह मुनि शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है ॥ ४-५ ॥ जो धीर वीर और वैराग्य को धारण करने वाला सम्यग्दृष्टी थोड़ा सा आगम भी पढ़ कर चारित्र का पालन करता है वह पुरुष उस चारित्र को पालन करने से ही शुद्ध होता है बिना चारित्र के कोई भी मनुष्य शुद्ध नहीं हो सकता ॥ ६ ॥ जो ज्ञानी पुरुष वैराग्य से रहित है वह समस्त आगम को पढ़ कर भी यदि चारित्र धारण न करे तो वह कर्म के बंधन से कभी शुद्ध नहीं हो सकता ॥ ७ ॥ अतएव हे मुने ! तू भिक्षावृत्ति धारण कर, वन में निवास कर, स्वादरहित थोड़ा भोजन कर तथा व्यर्थ और असारभूत बहुत सी बकवाद मत कर । हे आत्मा के स्वरूप को जानने वाले तू सब दुःखों को सहन कर, निद्रा को जीत, मैत्री भावना को चित्तवन कर, उत्कृष्ट वैराग्य धारण कर, जो कुछ कर वह धर्म की प्राप्ति के लिये कर, एकाकी होकर ध्यान में लीन हो, कथायरहित हो, परिग्रह रहित हो, प्रमाद रहित हो, आलंबन वा किसी के आश्रय से रहित हो, और जितेन्द्रिय वन ॥ ८-१० ॥ हे मुने ! तू समस्त परिग्रहों से रहित हो, तत्त्वों का जानकार बन, लोकव्यवहार से दूर रह, और चित्त की एकाग्रता धारण कर । क्योंकि व्यर्थ की अनेक कल्पनाएं करने से क्या लाभ है ? अर्थात् कुछ भी नहीं ॥ ११ ॥ जो योगी दृढ़ चारित्र को धारण करता है वह थोड़े से आगम को भी पढ़ कर जानकार ऐसे अन्य मुनि को स्वर्गमोक्ष को सिद्ध करने के कारण दश पूर्व के जानकार को भी जीत लेता है ॥ १२ ॥ जो पुरुष चारित्र रहित है वह यदि बहुत से श्रुतज्ञान को पढ़ले

श्रुतेन बहुनापि किम् । साध्यं तस्य यतो नूनं मज्जनं भवचारिणौ ॥ १३ ॥ ज्ञाननिर्जीविकेनात्र ध्यानवातेन धीधनाः । चारित्र्यपोतमारुढास्तरन्त्याशुभवार्यवम् ॥ १४ ॥ ज्ञानं प्रकाशकं विद्म्य तत्त्वातत्त्वादिकर्मणाम् । दुष्कर्मनाशकं ध्यानं संयमः संवरग्रहः ॥ १५ ॥ संयोगे सत्यमीषा च त्रयाणां स्यान्महाभुते । जिनेन्द्रशासने मोक्षो नान्यथा भवकोटिभिः ॥ १६ ॥ चारित्र्यवर्जितम् ज्ञानं लिंगग्रहणमूर्जितम् । द्विधा संयमहीनं च तपोदर्शनदूरगम् ॥ १७ ॥ यो ह्यो करोति कुर्यात् स केवलं हि निरर्थकम् । यतो न निर्जरा मोक्षो नास्य कर्मास्त्रिधा त्वक्तवित् ॥ १८ ॥ सल्लेख्या ध्यानचारित्र्यविशेषैस्तपसा सताम् । सद्गतिः स्याच्च चेत्योऽपि ध्यानं कार्यदुर्धैः परम् ॥ १९ ॥ सम्यक्त्वाज्जायते ज्ञानं ज्ञानात्सर्वार्थदर्शिनी ।

तो भी-उससे कोई लाभ नहीं होता क्योंकि बिना चारित्र के वह संसाररूपी समुद्र में ही डूबता है ॥ १३ ॥ जो बुद्धिमान् पुरुष चारित्ररूपी जहाज पर सवार हो जात हैं वे ज्ञानरूपी पतवार से, और ध्यानरूपी वायु से बहुत ही शीघ्र संसाररूपी समुद्र के पार हो जाते हैं ॥ १४ ॥ ज्ञान समस्त तत्त्वों को अतत्त्वों को और कर्मों को प्रकाशित करता है तथा ध्यान अशुभ कर्मों का नाश करता है और संयम आतं हुए कर्मों को रोकता है ॥ १५ ॥ यदि किसी महा भुनि के ज्ञान ध्यान और संयम इन तीनों का एक साथ संयोग हो जाय तो भगवान् जिनेन्द्रदेव के शासन में उसी भुनि को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है बिना इन तीनों के मिले करोड़ों भवों में भी कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ १६ ॥ जो अज्ञानी चारित्र हीन ज्ञान को धारण करता है और दोनों प्रकार के संयम से रहित तथा तप और सम्यग्दर्शन से रहित उत्कृष्ट जिन लिंग धारण करता है वह निरर्थक ही जिन लिंग धारण करता है क्योंकि बिना चारित्र के निरंतर कर्मों का आस्रव होता रहता है इसलिये उनके न तो कर्मों की निर्जरा हो सकती है और न मोक्ष हो सकती है ॥ १७-१८ ॥ उत्तम शुभ लेश्या ध्यान और चारित्र की विशेषता से तथा तपश्चरण से सज्जनों को श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है तथा उनमें भी बुद्धिमानों को उत्कृष्ट ध्यान ही करना चाहिये ॥ १९ ॥ देखो सम्यग्दर्शन से सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति होती है सम्यग्ज्ञान से समस्त पदार्थों को दिलालाने वाली स्वकीय और परकीय समस्त पदार्थों की उपलब्धि प्राप्त होती है । जिसको समस्त पदार्थों की

उपलब्धिः पदार्थानां सर्वेषां स्वपरत्वनाम् ॥ २० ॥ उपलब्धपदार्थयोग्योऽप्येव केचित् । अयोग्योऽर्थोऽप्येव तदुःशीलः
सुशीलवान् ॥ २१ ॥ शीलैनाभ्युदयः सर्वस्तोमोक्षलभेत स' । अतोऽज्ञानव्रतादीनां सम्यक्त्वमूलमुच्यते ॥ २२ ॥
कृत्तं चा' श्रुतज्ञानं पठितं सुष्ठुसंश्रितम् । गुणितं श्रुतं चारित्रं ज्ञानवन्तयति क्वचित् ॥ २३ ॥ सदगतिर्नेतुमत्यर्थ
न समर्थं भवेद्भवात् । अतो ज्ञानात्ययान्तत्वं चारित्रं विद्धि मोक्षदम् ॥ २४ ॥ यदि प्रदीपहस्तो यः पतेत्कूपे प्रमादवान्
तस्य प्रदीपफलं किं त्वान्न किंचिदपि भूतले ॥ २५ ॥ शिचित्वायोऽखिलं ज्ञानं यदि चारित्रमंजसा । पालयेन्नात्र किं
तस्य श्रुतज्ञानफलं मुनि ॥ २६ ॥ पिण्ड वसतिकां ज्ञानसयमोपधिमात्मभात् । उद्गमोत्पादनादिभ्यो दोषेभ्यः प्रत्यहं
सुधी ॥ २७ ॥ शोधयेद्योतिर्निर्दोषचारित्रशुद्धये मुनिः । विशुद्धं तस्य चारित्रं जायते शिवकारणम् ॥ २८ ॥

उपलब्धि प्राप्त हो जाती है वह मनुष्य अपने कल्याण प्रकल्याण को जान लेता है । तथा कल्याण अकल्याण
को जान लेने से शील रहित मनुष्य भी शीलवान बन जाता है । शील पालन करने से सब तरह के अभ्युदय
प्राप्त हो जाते हैं तथा अभ्युदय प्राप्त होने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है । अतएव कहना चाहिये कि सम्यग्ज्ञान
और व्रतादिकों के लिए सम्यग्दर्शन ही मूल कारण है ॥ २०-२२ ॥ जिस किसी यति ने सम्पूर्ण श्रुतज्ञान
पढ़ लिया है तथा अच्छी तरह उसको धारण कर लिया है मनन कर लिया है तो भी चारित्र से श्रुत
उस ज्ञानी पुरुष को श्रेष्ठ गति में पहुँचाने के लिए आप कभी समर्थ नहीं हो सकते अतएव हे मुने !
ज्ञान की अपेक्षा तू सम्यक्चारित्र को ही प्रधान समझ । क्योंकि यह निश्चित है कि मोक्ष सम्यक्चारित्र
से ही प्राप्त होती है ॥ २३-२४ ॥ जो कोई प्रमादी मनुष्य हाथ में दीपक लेकर भी कूप में पड़ जाय
तो फिर उसने उस दीपक का फल ही क्या पाया अर्थात् इस लोक में उसे दीपक का फल कुछ नहीं
मिला । इसी प्रकार जो मनुष्य समस्त ज्ञान को पढ़ कर भी यदि चारित्र को पालन नहीं करता है तो
समझना चाहिये कि उसे इस संसार में श्रुतज्ञान का फल कुछ नहीं मिला ॥ २५-२६ ॥ जो आत्मा
के स्वरूप को जानने वाला बुद्धिमान् अपने निर्दोष चारित्र को सिद्ध करने के लिये आहार वसतिका
ज्ञानोपकरण और संयमोपकरणों को उद्गम उत्पादन आदि दोषों से प्रतिदिन शुद्ध करता है आहार भी
निर्दोष ग्रहण करता है तथा उपकरणों के ग्रहण में भी कोई दोष नहीं लगाता उसी मुनि के मोक्ष का

पूर्णमचेलकत्वं च लोचोवैराग्यवर्द्धकः । सर्वसंस्कारहीनापराध्युत्सृष्टशरीरता ॥ २६ ॥ अतिलेखनमित्येयलिङ्गकल्प-
रचतुर्विधः । जिनेन्द्रलिङ्गितां व्यक्तो लोकेसंवेगसूचकः ॥ ३० ॥ रजःप्रस्वेदयोः सुषुम्नग्रहणं मृदुतापरा । सौकुमार्यं लघुत्वं
च यत्रपंचगुणादमे ॥ ३१ ॥ सन्ति मयूरपिच्छेत्रप्रतिलेखनमूर्जितम् । तं प्रशंसन्ति तीर्थशास्त्रार्थं योगिनां परम् ॥ ३२ ॥
प्रक्षिप्तं चतुर्णोर्यत्नमनाकपीडा करोति न । निर्गतैर्निर्भयं तद्ग्राह्यं प्रतिलेखनम् ॥ ३३ ॥ उत्थायशयनान्द्रात्री
विनात्रप्रतिलेखननात । कृत्वा प्रखवणादींश्चिपुनः स्वपनम्रजनमुवि ॥ ३४ ॥ उद्वलनपरवर्तनानि कुर्वन्नगोचरे । नेत्राणां
वा यतिः सुप्तो जीवघातं कथं त्यजेत ॥ ३५ ॥ मत्वेति कार्तिकेमासि कार्यं सत्प्रतिलेखनम् । स्वयंपतितपिच्छाना

कारण ऐसा अत्यंत शुद्ध चारित्र होता है ॥ २७-२८ ॥ पूर्णरूप से नग्नता धारण करना, वैराग्य को
बढ़ाने वाला केशलोच करना, सब तरह के संस्कारों से रहित शरीर से भी निर्ममता धारण करना
और प्रतिलेखन के लिए पीछी धारण करना ये चार लिङ्गग्रन्थ कहे जाते हैं ये चारों ही भगवान्
जिनेन्द्रदेव के लिंग को प्रगट करते हैं और लोक में वैराग्य के चिन्ह हैं ॥ २९-३० ॥ जिस पर न तो
थूल लग सके, न पसीना लग सके, जो अत्यंत कोमल हो, सुकुमार हो, और छोटी हो ये पाँच गुण
जिसमें हों वही प्रतिलेखन उत्तम गिना जाता है । ये पाँचों गुण मयूरपिच्छ में हैं इसलिए भगवान्
जिनेन्द्रदेव जीवों की दया पालन करने के लिये मुनियों को मयूरपिच्छ की पीछी की ही प्रशंसा करते
हैं ॥ ३१-३२ ॥ जिसको आँख में डाल देने पर भी रंचमात्र पीड़ा न हो वही निर्भय और मनोहर
प्रतिलेखन निर्ग्रथ मुनियों को ग्रहण करना चाहिये । (जिसके रखने में कोई भय न हो मूठ में सोना
चाँदी न लगा हो उसको निर्भय कहते हैं) ॥ ३३ ॥ यदि मुनि के पास प्रतिलेखन वा पीछी न हो तो
जब कभी रात्रि में वह अपनी शय्या से उठेगा मूत्र की बाधा दूर करने जायगा फिर आकर सोवेगा,
चलेगा, किसी पुस्तक कर्मण्डलु आदि को उठावेगा रक्खेगा उठेगा कर्पट बदलेगा अथवा ये सब क्रियाएं
न भी करे तो भी नेत्र से न दिखने वाले स्थान में सोवेगा, इन सब क्रियाओं में वह यति बिना पीछी
के जीवों के घात को कैसे बचा सकेगा । अर्थात् मुनि के पास पीछी हर समय होनी चाहिये बिना पीछी
के जीवों की हिंसा का त्याग हो ही नहीं सकता ॥ ३४-३५ ॥ अतएव मुनियों को कार्तिक महीने में

लिंगचिह्नं च योगिभिः ॥ ३६ ॥ अस्ते शयनेस्थाने व्युत्सर्गो गमनादिके । ग्रहणे स्थापने ज्ञानशौचोपकरणान्-
नाम् ॥ ३७ ॥ उद्वर्तनपरावर्त्तनाङ्कङ्कनानादिषु । कृपया यत्नतः कार्यदृष्टिपूर्वप्रमार्जनम् ॥ ३८ ॥ यो विशोध्यमुनि-
मुक्तेष्विष्टापथ्याश्रयादिकान् । मूलस्थानं संप्रवाप्तो यत्स्वगुणदूरगः ॥ ३९ ॥ पिण्डोपध्यादिशुद्धियोऽच्छ्रुत्वातिमू-
ढमानसः । कायक्लेशं तपः कुर्याच्चिरप्रवृत्तितोपि सन् ॥ ४० ॥ तस्य संयमहीनं तत्तपो व्यर्थं यमादि च । न चारित्र्य-
क्रियाश्रेष्ठो न स्थात्यापाखवाद्बुधा ॥ ४१ ॥ हित्वा मूलगुणानाद्यान्ध्यातिपूजादिहेतुना । वृत्तमूलादियोगान् यो

स्वयं गिरे हुये पंखों की पीछी बनानी चाहिये क्योंकि यह मुनियों का खास चिह्न है ॥ ३६ ॥ मुनियों
को सोते समय बैठते समय खड़े होते समय कायोत्सर्ग करते समय, गमनागमन करते समय ज्ञानोपकरण
वा शौचोपकरण के उठते रखते समय उठते समय कर्बट बदलते समय और खुजाते समय कृपापूर्वक
प्रयत्नपूर्वक, आँख से देख कर पीछी से प्रमार्जन करना चाहिये ॥ ३७-३८ ॥ जो मुनि आहार के
आश्रित रहने वाले पदार्थों को (आहार को वा उच्चासन आदि को) बिना शुद्ध किये आहार ग्रहण
कर लेता है वह मुनि मुनिपने के गुणों से बहुत दूर रहता है तथा मूल स्थान को प्राप्त होता है, (उसे
फिर से दीक्षा देनी चाहिये) ॥ ३९ ॥ जो अज्ञानी मुनि चिरकाल का दीक्षित होकर भी आहार ग्रहण
करने की सामग्री को बिना शुद्ध किये कायक्लेश तपश्चरण को करता है उसका वह तपश्चरण संयम
रहित कहलाता है और इसीलिये वह व्यर्थ है । इसी प्रकार उस मुनि के किये हुये यम नियम चारित्र्य
भी सब व्यर्थ समझने चाहिये । उसकी कोई भी क्रिया श्रेष्ठ नहीं कही जा सकती । क्योंकि संयम
हीन मुनि के सदा पापकर्मों का आसन होता रहता है और इसीलिये उसको सब क्रिया व्यर्थ हो जाती
है ॥ ४०-४१ ॥ जो मुनि अपनी कीर्ति के लिये अथवा अपना बड़पन वा पूज्यपना दिखलाने के लिये
महाव्रतरूप मूलगुणों का तो भंग कर देता है और वर्षाश्रुत में वृद्ध के नीचे योगधारण करना आदि
अत्यंत कठिन वाद्य तपश्चरणों को धारण करता है उसके मूलगुण रहित उत्तरगुण ऐसे ही समझने
चाहिये जैसे बिना जड़ के वृक्ष होता है । जिस प्रकार बिना जड़ का वृक्ष न ठहर सकता है न बढ़ सकता

वाह्यानं गृह्णातिदुर्द्धरान् ॥४२॥ तस्योत्तरगुणाः सर्वमूलहीना द्रुमा इव । समीहितफलं किं ते करिष्यन्ति जगत्त्रये ॥४३॥ हत्वा प्राणान् बहून् कुयदात्मनो यो महाबलम् । अप्रासुक सुखाकांक्षी मोक्षाकांक्षी न स कश्चित् ॥४४॥ एकद्वित्रिमुगादींश्च सिंहव्याघ्रादिकोत्र यः । निहत्य खादयेत्पापी नीच स कथ्यते यदि ॥४५॥ यो मुनिः प्रत्यहं कृत्वा बहुलवस्थावरजसम् । भक्षयेत्स कथं पापी नीचो वा नाथमोभवेत् ॥४६॥ आरंभाज्जीवराशीनां वधोवधादपमहत् । अद्याश्चोभमेव त्वस्य दुर्गतीतीव्रदुःखदः ॥४७॥ तस्मादात्मा न हंतव्यः स्वयं स्वेन वधादिना । तेन प्राणिवधो नित्यं मोक्षव्योयत्नतो बुधैः ॥४८॥ ये स्थानमौनवीरासनाद्या हि दुष्कराः कृताः । आतापनादियोगाच्च सद्ध्यनादय ॥४९॥ षष्ठाष्टमादिमासान्ता उपवासा आयासवात् । सर्वनिरर्थकान् नुममधः कर्माभ्रसे-

है और न फल सकता है उसी प्रकार मूलगुण रहित उत्तरगुण तीनों लोकों में कभी इच्छानुसार फल नहीं दे सकते ॥४२-४३॥ जिस प्रकार कोई मनुष्य अनेक प्राणियों को मार कर अपने को महाबली प्रगट करता है उसी प्रकार अप्रासुक पदार्थों को ग्रहण करने वाला मुनि सुख को चाहने वाला कहा जाता है वह मोक्ष को चाहने वाला कभी नहीं कहा जा सकता ॥४४॥ देखो सिंह बाघ आदि जीव एक दो तीन चार आदि हिरण वा अन्य पशुओं को मारकर खा जाता है इसलिए वह पापी और नीच कहलाते हैं । इसी प्रकार जो मुनि विना शुद्ध क्रिया हुआ आहार ग्रहण करता है अर्थात् अनेक त्रस स्थावर जीवों की हिंसा कर आहार ग्रहण करता है वह क्यों नहीं पापी नीच और अथम कहलावेगा अर्थात् अवश्य कहलावेगा ॥४५-४६॥ और देखो आरंभ करने से जीवराशियों की हिंसा होती है हिंसा होने से महा पाप उत्पन्न होता है, और उस महापाप से अपने ही आत्मा को नरकादिक दुर्गति में तीव्र दुःख देने वाला कर्मबंध होता है ॥४७॥ इसलिये बुद्धिमानों को जीवों की हिंसा करके अपने आत्मा की हिंसा नहीं करनी चाहिये और इसके लिये प्रयत्न पूर्वक सदा के लिये प्राणियों की हिंसा का त्याग कर देना चाहिये ॥४८॥ जो मुनि अथः कर्म नाम के दोष से दूषित आहार को ग्रहण करते हैं वे चाहे कयोत्सर्ग धारण करें, चाहे मौन धारण करें चाहे वीरासन धारण करें चाहे आतापन आदि कठिन कठिन योग धारण करें चाहे श्रेष्ठ ध्यान और अध्ययन आदि शुभ कार्यों में लगे रहें और चाहे

बिनाम् ॥ ५० ॥ यद्येतत्पृजति रीत्राहि कंचुकं न विषं तथा । कश्चित्प्राप्तुस्त्वयं प्रपन्नसूना न मंद्योः ॥ ५१ ॥
पृष्ठवस्तवा तुलीप्रेषणी च प्रमांतिनी । उरुकुम्भः इमाः पंचसूनाः मत्स्वस्रंकराः ॥ ५२ ॥ आयुप्रवर्तते योऽयो-
कृतकारितमोदनेः । मुखादाप्रान्तदथाहो धृयादीनां दुरात्मनः ॥ ५३ ॥ योयः कर्माभिनियन्ते सुंक्तेन्नरमनीययोः ।
जडो विरायतां कृत्वा पृथ्वीबानां च घाननम् ॥ ५४ ॥ आक्कः सोधोत्रातः पापारम्भप्रवर्गनाम् । उभयप्रवृत्ता-
मात्वादानपूजादिवर्जनाम् ॥ ५५ ॥ पचनेपाचयेन्नानां मगनुमनते शठः । श्वेतैवाङ्गुमनः कार्येस्तस्माद्योगविधेति न ॥ ५६ ॥
भिः गृह्यद्विष्टः स मन्तव्यो विरुद्धाचरणाम्बुधि । न तस्य चेह लोकोन्मिक्तुकीर्तिवर्तनाम् क्वचिन् ॥ ५७ ॥ परलोकौ न

बेला तैला करें पंद्रह दिन वा महीने भरका उपवास करें परंतु उनके मदा पापकर्मों का ही आसब होता रहता है इसलिये उनका सब तपश्चरण निरर्थक ही समझना चाहिये ॥ ४६-५० ॥ जिस प्रकार दृष्ट मय कौचली को छोड़ देता परंतु विष को नहीं छोड़ता उसी प्रकार कोई कोई साधु वस्त्रों का गत्या तो कर देते हैं परंतु वे मूर्ख पंचपापों का त्याग नहीं करते ॥ ५१ ॥ चक्री, उखली, चूली, दुहारी और पानी रखने का परंदा ये पाँच अनेक जीवों की हिंसा करने वाले पंच पाप कहलाते हैं ॥ ५२ ॥ जो मूर्ख मुनि अपने स्वादिष्ट अन्न के लिये कृत कारित अनुमोदना से इन पंचपापों में अपनी प्रवृत्ति करते हैं उन दृष्टों की दीबा लेना भी व्यर्थ समझना चाहिये ॥ ५३ ॥ जिद्धा इन्द्रिय की लंपटता के कारण अंधा हुआ जो मूर्ख आक्क कहीं प्रकार के जीवों की विराधना कर के वा चहों प्रकार के जीवों का घात कर के अथः कर्म में उत्तम हुए अन्न को भक्षण करता है वह पापारंभ में प्रवृत्ति करने के कारण अधम कहलाता है और उस द्रव्य में चढ़ दान पूजा करने का भी अधिकारी नहीं रहता इसलिये वह इस लोक और परलोक दोनों लोकों से अष्ट पिता जाता है ॥ ५४-५५ ॥ जो मूर्ख मन चचन काय से अन्न के पकाने पकवाने वा अनुमोदना करने में प्रवर्त होते हैं इन ऊपर लिखे पंच पापों से नहीं उरते उनको भिर्याद्वष्टी ही समझना चाहिये । क्योंकि वे विरुद्ध आचरणों को ही धारण करते हैं और इसीलिये इस लोक में भी उनकी अपकीर्ति फैल जाने के कारण उनका यह लोक भी विगड़ जाता है तथा मंगयरूप आचरण

जायेत संयमाचरणादिना । किन्तु स्याद्गर्तौ नून गमन व्रतभंगः ॥ ५८ ॥ प्रायश्चित्तं विधायोच्चैर्धर्मोभुनक्तिपुनः शतः ।
अथ कर्मकृताहार तस्य तन्निष्फलं भवेत् ॥ ५९ ॥ यः साधुर्यत्र देशादौ शुद्धेऽशुद्धेऽथवोभयोः । आहारोपविवासादि
यथास्वप्नं निजेच्छया ॥ ६० ॥ शुद्धं वा शुद्धमादत्तेष्वत्यरीक्ष्यो विना । मुक्तोयतिगुणैः सोऽपि प्रोक्तः संसार-
वद्धकः ॥ ६१ ॥ योद्धोद्यः कर्मजाहारो नित्यं परिणतः क्वचित् । प्राप्नोति प्रासुकेहारे वधकः स हृदो भवेत् ॥ ६२ ॥
शुद्धं मृगयममाणो यो न्नादि कृतादिदूरगम् । अथ कर्मकृतान्नाप्तेऽकाचिच्छुद्धोद्धोत्र सः ॥ ६३ ॥ मूलोत्तरगुणेष्वत्र
भिन्नाचर्यो विताजिनैः । प्रवरा तां विना विषये ते कृताः स्थुनिरर्थकाः ॥ ६४ ॥ प्रत्यहं वरमाहारो मुक्तो दोषातिगः

धारण न करने के कारण उनका परलोक भी बिगड़ जाता है । इस प्रकार उनके दोनों लोक बिगड़ जाते हैं और व्रतभंग होने के कारण वे नरकादिक दुर्गतिओं में अवश्य पहुँचते हैं ॥५८-५८॥ जो मूल अथ कर्म दोष से दूषित आहार ग्रहण करने के कारण प्रायश्चित्त ले लेते हैं और प्रायश्चित्त लेकर फिर भी अथ कर्म जन्म आहार को ग्रहण करते हैं उनका भी वह सब तपश्चरण निष्फल समझना चाहिये ॥५९॥ जो मुनि शुद्ध वा अशुद्ध देश में अथवा शुद्ध अशुद्ध मिले हुए देश में आहार उपकरण वसतिका आदि अपनी इच्छानुसार जैसा प्राप्त हो जाय चाहे वह शुद्ध हो वा अशुद्ध हो उसको अंधे के समान विना परीक्षा किए हुये ग्रहण कर लेता है उसको भी मुनियों के गुणों से रहित ही समझ लेना चाहिये । उसको भगवान् जिनन्द्रदेव ने संसार को बढ़ाने वाला ही बतलाया है ॥६०-६१॥ जो मूल प्रतिदिन अथ कर्म जन्म आहार को ग्रहण करता है उसे यदि किसी दिन प्रासुक आहार भी मिल जाय तो भी हृदय से वह कर्मों का बंध करने वाला ही समझा जाता है ॥६२॥ इसी प्रकार यदि कोई मुनि कृत कर्ति अनुमोदना से रहित शुद्ध आहार को दूँडता है और दैवयोग से उसे अथ कर्म जन्म आहार मिल जाता है तो भी उसे हृदय से शुद्ध ही समझना चाहिये ॥६३॥ भगवान् जिनन्द्रदेव ने समस्त मूलगुण और उत्तरगुणों में भिन्ना के लिये चर्या करना ही उत्तमगुण माना जाता है उस शुद्ध भिन्नाचर्या के विना बाकी के समस्त गुण निरर्थक ही बतलाये हैं ॥६४॥ सज्जनों को दोषरहित प्रतिदिन आहार कर

सताम् । पक्षमासोपवासान्निपादोदोषो न च ॥ ६५ ॥ श्रुत्यादिभयभीतानां सर्वथाखिलदेहिनाम् । ददात्यभयदानं
यस्तस्यैवसकला गुणः ॥ ६६ ॥ आचार्यो- ज्ञानवाग्देवः शिष्यो रोगीविरसवान् । चर्योप- च निष्पापं चेन्न
सावद्यवर्जितम् ॥ ६७ ॥ वैद्यावृत्तकराः साहकृत्ताराः परयानया । सामग्राकर्महन्त्यकं कुर्यात्स्वरिभुनि द्रुतम् ॥ ६८ ॥
भिक्षाशुद्धिं सुचर्यायै धूमांगारमलोत्थिताम् । प्रागुक्त सर्वदोषातीतां । कुर्वन्तु मुमुक्षुवः ॥ ६९ ॥ जुगुप्सा लौकिकी
वाङ्मा प्रतभंगादिजापरा । लोकोत्तरा जुगुप्सातस्त्रित्त्वशुद्धिहानिजा ॥ ७० ॥ प्रतासिचारसंशुद्धिः प्रायश्चित्तादि-
निन्द्यैः । कर्तव्यास्वोत्तमाचारैर्लोकनिन्दादिहानये ॥ ७१ ॥ शंकादीन्द्रुतस्त्यक्त्वा शुद्धिं रत्नत्रये पराम् । कृत्वा
लोकोत्तरानिन्दाहेयासंसारवर्द्धिनी ॥ ७२ ॥ यत्रोत्पत्तिः कथायाण्यान्तिस्वस्वानिविक्रियाम् । दुर्जनामकिहीनाम्ब-

लेना अच्छा परंतु पन्द्रह दिन वा एक महीने के उपवास के बाद पारणा के दिन सद्योप आहार लेना
अच्छा नहीं ॥ ६५ ॥ जो मुनि मुत्सु के भय से भयभीत हुए समस्त प्राणियों को असमय दान देता है उसी
के समस्त गुण अपने आप आ जाते हैं ॥ ६६ ॥ संघ में आचार्य तो महाज्ञानी वैद्य हैं, संसार से विरक्त
हूँ आ शिष्य रोगी है, पापरहित चर्या ही औपधि है पापरहित स्थान ही उसके लिए योग्य क्षेत्र है और
वैद्यावृत्त्य करने वाले उसके सहायक हैं । वे आचार्यरूपी वैद्य इस सामग्री से उस रोगी मुनि को कर्मरूपी
रोग को नष्ट कर शीघ्र ही नीरोग सिद्ध बना देते हैं ॥ ६७-६८ ॥ अतएव मोक्ष की इच्छा करने वाले
मुनियों को अपनी चर्या के लिए पहले कहे हुये समस्त दोषों से रहित तथा धूप अंगार आदि दोषों से
रहित भिक्षाशुद्धि धारण करनी चाहिये ॥ ६९ ॥ इस संसार में लौकिक धृष्टा तो बाह्य जुगुप्सा है व्रतों
के भंग होने से उत्पन्न होने वाली धृष्टा अंतरंग जुगुप्सा है और रत्नत्रय की शुद्धि की हानि होना
लोकोत्तर जुगुप्सा है । मुनियों को लोक निन्दा दूर करने के लिये प्रायश्चित्त धारण कर आत्मनिन्दा कर
तथा उत्तम आचरण पालन कर अपने व्रतों में लगे हुए अतिचारों की शुद्धि करनी चाहिये ॥ ७०-७१ ॥
मुनियों को शंकादिक दोषों का दूर से ही त्याग कर देना चाहिये और रत्नत्रय की परम विशुद्धि धारण
कर संसार को बढ़ाने वाली लोकोत्तर निन्दा का भी सदा के लिये त्याग कर देना चाहिये ॥ ७२ ॥
जिस क्षेत्र में कथाओं की उत्पत्ति हो, अपनी इन्द्रियाँ प्रबल हो जाँय वा विकृत हो जाँय जहाँ पर द्रष्ट और

सन्तुष्टवराशयः ॥ ७३ ॥ जायन्तेऽपरागाथाः विद्याध्यानादिकर्मणाम् । व्रतभंगमचलं चित्तं तत्त्वेनं वलयेयतिः ॥ ७४ ॥
एकान्तोनिर्जनेस्थानेवैराग्यगुणधुद्धिदे । समशानाद्रिगुहादौ च शून्यगोदे वनाद्रिषु ॥ ७५ ॥ पशुस्त्रीक्रीवदुष्टादिहीनेशाम्ये
शमप्रदे । क्षेत्रे वासं प्रकुर्वन्तिमुनयोध्यानसिद्धये ॥ ७६ ॥ नृपहीनं च यत्क्षेत्रं यत्र दुष्टो नृपो भवेत् । यत्र
स्त्रीवालराजा च तत्र वासो न शुच्यते ॥ ७७ ॥ दीक्षाग्रहणशीलाक्व यत्र सन्ति न धार्मिकाः । हानयः सयमादीनां
स्थातव्यं तत्र नोर्जितैः ॥ ७८ ॥ स्त्रीचान्तिकाश्रमेस्थातुं क्षणमात्रं न कल्पते । यतीनां आसनस्थानस्वाध्यायग्रह-
णादिभिः ॥ ७९ ॥ संसर्गेष्वर्धिकास्त्रीणां व्यवहारमिधा मुनि । जुगुप्सापरमार्थान्या जायते यस्मिन् दुतम् ॥ ८० ॥
जलकुम्भेयथा पद्मसम्पर्केण च बद्धते । सुशीतत्वं सुगन्धित्वं हीयतेऽनलसंगमात् ॥ ८१ ॥ तथोत्तमाश्रयेणात्र सबोधि-

भक्ति हीन मनुष्य रहते हों, जहाँ पर अनेक उपद्रव होते रहते हों, जहाँ पर रागद्वेष आदि दोष उत्पन्न
होते रहते हों, जहाँ पर ध्यान अध्ययन आदि कार्यों में विघ्न उपस्थित होते हों जहाँ पर व्रतों का भंग
होता हो और जहाँ पर चित्त चंचल हो जाता हो ऐसा क्षेत्र मुनियों को छोड़ देना चाहिये ॥ ७३-७४ ॥
मुनि लोग अपने ध्यान की सिद्धि के लिये एकांत और निर्जन स्थान में वैराग्य गुण को बढ़ाने वाले,
समशान पर्वत की गुफाएं घने मकान और वन में अत्यंत शांत और परिणामों को शांत करने वाले
तथा पशु स्त्री नपुंसक तथा दुष्ट जीवों से रहित क्षेत्र में निवास करते हैं ॥ ७५-७६ ॥ जिस क्षेत्र में
कोई राजा न हो, जहाँ का राजा दुष्ट हो, और जहाँ पर स्त्री राज्य करती हो अथवा बालक राजा
राज्य करता हो वहाँ पर मुनियों को कभी निवास नहीं करना चाहिये ॥ ७७ ॥ जहाँ पर दीक्षा ग्रहण
करने वाले लोग न हों जहाँ पर धर्मात्मा लोग निवास न करते हों, और जहाँ पर संयम की हानि
होती हो ऐसे स्थान में उत्कृष्ट मुनियों को कभी नहीं रहना चाहिये ॥ ७८ ॥ मुनियों को बैठने का योग्यतम
करने अथवा स्वाध्याय ग्रहण करने के लिए भी स्त्रियों के अथवा अजिंकाओं के आश्रम में क्षण मात्र भी
नहीं ठहरना चाहिये । क्योंकि अजिंका वा स्त्रियों के संसर्ग से मुनियों को व्यवहार जुगुप्सा भी प्रगट
होती है और लोकोत्तर जुगुप्सा भी प्रगट होती है ॥ ७९-८० ॥ जिस प्रकार जल के घड़े में कमल के
संसर्ग से उसका शीतलपना और सुगन्धितपन गुण बढ़ता है तथा अग्नि के संयोग से वे दोनों गुण

ब्रह्मतेतराम् । शीनन्ते नीचसंगेनगुणदोषाव्ययोरिति । ॥ ८२ ॥ प्रचरन्तुपलभन्तः पृष्टमांसादिभक्षकः । गुर्वारि-
बुल्लोभूलोदुराभयः सतां वतिः ॥ ८३ ॥ इत्यादिप्रत्ययैषां दोषोद्भूतत्वस्य । मारयन्त्रासनोद्घाटनवशीकरणा-
शयम् ॥ ८४ ॥ वैयर्थ्योतिष्ठसाधारण्यपरिचयः । पितृनि कृत्स्िताचारमिध्यात्वोपगतं शठम् ॥ ८५ ॥
लोकलोकोत्तराचारानन्तं स्वेच्छयायुतम् । चिरप्रवृजितचामीत्याद्यन्यदोषभाजनम् ॥ ८६ ॥ संयतवज्रैरसदाचारी
महामुनिः । पापपंचादिभीतात्मा तत्संगं नाशयेत्कश्चिद् ॥ ८७ ॥ सूर्ये क्त्वा कुल यौत्रिकाकीर्त्तमेन्निजेच्छया ।
उपदेशं न गृह्णाति पापश्रमणं एव सः ॥ ८८ ॥ यः शिष्यत्वमकृत्वात्र पूर्वत्वस्थराशयः । त्वरितः कर्तुं माचार्यत्वं
हिंसति निजेच्छया ॥ ८९ ॥ वीषाचार्यः स एवोक्तो मरुदन्तीव पापधीः । निरंकुशो गुणैर्हीनः स्वान्यदुर्गति-
नष्ट हो जाते हैं । उसी प्रकार उच्चम पुरुषों के आश्रय से मुनियों का रत्नत्रय
अत्यंत बढ़ता है और नीच पुरुषों के आश्रय से रत्नत्रय गुण घटता है वा मलिन
होता है ॥ ८१-८२ ॥ जो मुनि नीच लोगों की संगति करता है वह क्रोधी, वंचल, मंद, पीठका मांस
भक्षण करने वाला अर्थात् पीठ पीछे निंदा करने वाला और मूर्ख होता है तथा वह अनेक गुरुओं का
शिष्य होता है ॥ ८३ ॥ जो मुनि पाखंडी है, निंदियों को भी दोषी कहने के लिये तत्पर रहता है, जो
मारण, त्रासन, उच्चाटन, वशीकरण आदि करने की इच्छा रखता है, जो वैद्य ज्योतिष्म और पापरूप
आरम्भों में प्रवृत्ति करता है, जो जुगलखोर है, जिसके आचरण निंदनीय है, जो मिथ्यादृष्टी है, मूर्ख
है, जो लौकिक और लोकोत्तर आचरणों को नहीं जानता, जो अपनी इच्छानुसार प्रवृत्ति करता है और
चिरकाल का दीबित होने पर भी अन्य अनेक दोषों का भाजन है ऐसे मुनि का दूर से ही त्याग कर
देना चाहिये । जो सदाचारी महामुनि है और पाप तथा अपवाद से सदा भयभीत रहते हैं वे महामुनि
ऊपर कहे हुये पाखंडी मुनियों की संगति कभी नहीं करते हैं ॥ ८४-८७ ॥ जो मुनि आचार्य के कुल को
छोड़ कर अपनी इच्छानुसार अकेला परिभ्रमण करता है तथा किसी का उपदेश नहीं मानता उसको
पापी मुनि कहना चाहिये ॥ ८८ ॥ जो मूर्ख पहले किसी आचार्य का शिष्य तो बनता नहीं और शीघ्र
ही आचार्य पद धारण करने के लिए अपनी इच्छानुसार धूमता है उसको वीषाचार्य वा दंभाचार्य
समझना चाहिए । वह पापी है और मदोन्मत्त हाथी के समान गुणों से रहित होकर निरंकुश होता हुआ

कारकः ॥ ६० ॥ आचार्यत्वं नयते स्वस्याजानम् मः जिनागमम् । स दुस्सितोपदेशश्चात्मानं परं विनाशयेत् ॥ ६१ ॥ वर्षादिगणनैकवाहं सर्वं ज्येष्ठोत्र दीक्षया । मत्तोन्म्ये लघवोहीतिगर्भः कार्यो न सयतैः ॥ ६२ ॥ यतो वर्षाणि गणयन्ते न मुक्तिसाधने सताम् । केचिदन्तमुद्धूतेन गता मोक्षं दृढव्रताः ॥ ६३ ॥ रागद्वेषाक्षमोहादीनिष्ठोयोगो विदुर्दरः । करोति कर्मणां बन्धं कषायैः सह देहिनाम् ॥ ६४ ॥ जीवस्य परिणामेनाणवः परिणमन्ति तुः । कर्मत्वेन स्वतो नानी तन्मयत्वं प्रपद्यते ॥ ६५ ॥ ज्ञानचारित्र्यसम्पन्नः सद्गुणानाधायने रतः । निष्कषायः स्थिरात्मा त्रकर्मबन्धं करोति न ॥ ६६ ॥ किन्तु सबरपोतेन तपसालिलकर्मणां । विधाय निर्गतरां ध्यानी तरत्याशुभवाग्बुधिम ॥ ६७ ॥ कुर्वन्स्वाध्यायमात्मज्ञ

धूमता है । ऐसा मुनि स्वयं भी दुर्गति में जाता है और अन्य जीवों को भी दुर्गति में पहुँचाता है ॥ ६०-६१ ॥ जो मुनि श्री जिनागम को तो जानता नहीं और आचार्य बन बैठता है वह मुनि अपने निंद्य उपदेश से अपने आत्मा को भी नष्ट करता है और अन्य जीवों को भी नष्ट करता है ॥ ६१ ॥ "मैं अपने वर्ष का दीक्षित हूँ अतएव मैं इन सब मुनियों में बड़ा हूँ ये सब मुनि दीक्षा में मुझ से छोटे हैं" इस प्रकार का अभिमान मुनियों को कभी नहीं करना चाहिये । क्योंकि मोक्ष को सिद्ध करने के लिए सज्जन पुरुष वर्षों की गिनती नहीं करते । अपने व्रतों को दृढ़ता के साथ पालन करने वाले बहुत से मुनि ऐसे हो गये हैं जो अंतमुहूर्त में ही मोक्ष चले गये हैं ॥ ६२-६३ ॥ राग द्वेष इन्द्रियाँ और मोहादिक में लगे हुए दुर्धर मन, बचन काय के योग कषायों का संबंध पाकर जीवों के कर्मों का बंध करते हैं । तीनों लोकों में भरे हुये कर्म परमाणु जीवों के परिणामों को निमित्त पाकर जीवों के कर्मरूप परिणित हो जाते हैं । यह आत्मा बिना योग और बिना कषायों के स्वयं कर्मरूप परिणित नहीं होता ॥ ६४-६५ ॥ जो आत्मा सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य से सुशोभित है श्रेष्ठ ध्यान और अध्ययन में लीन है, कषायरहित है और स्थिर है अर्थात् मन वचन काय के योगों से रहित है वह आत्मा कभी कर्मों का बंध नहीं कर सकता ॥ ६६ ॥ किंतु ऐसा कषायरहित स्थिर ध्यानी आत्मा संवररूपी जहाज पर चढ़ कर तपश्चरण के द्वारा समस्त कर्मों की निर्जरा करता है और शीघ्र ही संसाररूपी समुद्र से पार हो जाता है ॥ ६७ ॥ आत्मा के स्वरूप को जानने वाला जो मुनि विनय के साथ स्वाध्याय

पंचासंश्रुतोभवेत् । त्रिगुणैकचित्तोचित्तयेनिरासकः ॥ ६८ ॥ द्विषद्भेदतपोभ्योपिस्वाध्यायेन समं तपः ।
न भूतं परमं नास्ति न भविष्यतिमोक्षदम् ॥ ६९ ॥ ससूत्रा च यथा सूचि न नमयतिप्रमादतः । तथा ससूत्रएवात्मा
ज्ञानीरत्नज्यांकिः ॥ १०० ॥ यत्नेन जयनिद्रां त्व यतो निद्रा जयेतनम् । कृत्वात्रराक्षसीवाशुगिलेज्जनंगतक्रियम् ॥ ११ ॥
तथा निद्राः प्राणीलाङ्गलयायमंजसा । अगम्यगमनं कुर्मोद्विषवपापेषु वर्तते ॥ २ ॥ इषुकारे यथा घ्नते शृङ्गं
चेषु स्वचक्षुषा । तथैकाग्रत्वमापन्नं ध्याने ध्यानी निजं मनः ॥ ३ ॥ द्रव्यात्चेन्नाथमीकालादभवाद्वाद्वाद्भवेन्बहम् ।
विषयदुःखाकरे कश्चिन्तयेत्परितर्कनम् ॥ ४ ॥ महामोहाग्निनानित्यदंशमानेजगत्त्रये । विरक्ताः स्वसुखाद्वीराः

करता है वह पाँचों इन्द्रियों को बश में करता है, तीनों गुणियों को पालन करता है और एकाग्र चित्त
होने के कारण कर्मों के आस्रव से रहित हो जाता है ॥ ६८ ॥ बारह प्रकार के तपश्चरण में भी स्वाध्याय
के समान अन्य कोई तपश्चरण उत्कृष्ट और मोक्ष देने वाला न आज तक हुआ है न है और न आगे
कभी हो सकता है ॥ ६९ ॥ जिस प्रकार सूत्रसहित (डोरा सहित) सुई प्रमाद के कारण नष्ट नहीं होती,
खोती नहीं उसी प्रकार सूत्रसहित सूत्रों का वा सिद्धांतशास्त्रों का स्वाध्याय करने वाला ज्ञानी आत्मा
रत्नत्रय से सुशोभित होता है ॥ १०० ॥ हे मुने तू प्रयत्नपूर्वक निद्रा को जीत क्योंकि यह निद्रा राक्षसी
के समान है । राक्षसी जिस प्रकार मनुष्यों को मार कर खा जाती है उसी प्रकार यह निद्रा भी मनुष्य
को अचेतन के समान क्रियारहित बना कर निगल जाती है ॥ १०१ ॥ इसके सिवाय इस निद्रा के
वशीभूत हुए प्राणी अभिप्रेत भक्षण करते हैं अगम्य गमन करते हैं और समस्त पापों में प्रवृत्ति करते
हैं ॥ १०२ ॥ जिस प्रकार बाण चलाने वाला आँख से देख कर अपना बाण सीधा रखता है उसी प्रकार
ध्यान करने वाला मुनि अपने ध्यान में एकाग्रता को प्राप्त हुए अपने मन को सरल ही रखता है ॥ ३ ॥
यह समस्त संसार द्रव्य क्षेत्र काल भय और भय से प्रतिदिन दुःखों की खानि बना रहता है फिर भला
ध्यान करने वाला किस को बदल कर चितवन करे ॥ ४ ॥ ये तीनों लोक महा मोहलुयी अग्नि से जल
रहे हैं इसलिये जो धीर धीर मुनि अपने सुख से विरक्त हैं वे ही मुनि ध्यान से उत्पन्न हुए अमृत का

पिबन्ति ध्यानजायुतम् ॥५॥ यथा नेत्रसमुद्राधासहन्तेनर्गतं न च । रुणादीनि तथा दत्ताः कषयाच्चसुखादिकान् ॥६॥
 कैवल्यदर्शनज्ञानसम्यग्स्वात्मानमूर्जितम् । अनादिनिधनं कर्मातिग निरचयवेदिनः ॥ ७ ॥ पृथक्कृत्वाशरीरादिपययिभ्यो-
 मुमुक्षुष्वः । ध्यायन्ति स्वेकचिन्तेन निर्विकल्पपदाश्रिताः ॥ ८ ॥ अकषायं तु चारित्रं कषायवश आत्मबान् ।
 भवेदसंयतो नूनं मिथ्यादृष्टिः कुमारगः ॥ ९ ॥ यदोपिशमितो विश्वकषयाभ्योतिशान्तधीः । तदेव संयतः पूज्यो भवेद्
 ज्ञानी शिवाब्जगः ॥ १० ॥ अन्तकाले यतेः स्वस्य गणप्रवेशतो वरम् । प्रवेशनं विवाहेत्र रागेत्यतिविवाहतः ॥ ११ ॥
 भवेत्पुनर्गणः सर्वदोषोत्पत्त्यादिहेतुकः । शिष्यादिमोहसंयोगात्तस्मान्मृत्युगणं त्यज ॥ १२ ॥ यथाशुश्रूजलादीनाम-

पान करते रहते हैं ॥५॥ जिस प्रकार नेत्र और समुद्र आदि पदार्थ अपने भीतर आए हुए रुणादिकों को सहन नहीं कर सकते हैं बाहर निकाल कर फेंक देते हैं उसी प्रकार चतुर पुरुष भी कषाय और इन्द्रियों के सुखों को सहन नहीं करते बाहर निकाल कर फेंक देते हैं ॥६॥ जो मुनि मोक्ष की इच्छा करने वाले हैं निश्चयनय से आत्मा के स्वरूप को जानते हैं और जित्नों निर्विकल्पक पद का आश्रय ले लिया है वे मुनि केवलदर्शनमय, केवलज्ञानमय, अनादि अनिधन कर्मों से रहित और सर्वोत्कृष्ट ऐसे अपने आत्मा को शरीरादिक पर्यायों से सर्वथा अलग समझते हैं और एकाग्रचित्त से उस आत्मा का ध्यान करते हैं ॥७-८॥ चारित्र उसी को कहते हैं जो कषायरहित होता है इसीलिये जो आत्मा कषाय के वशीभूत है वह अवश्य ही असंयमी है तथा कुमारगामी मिथ्यादृष्टी है ॥९॥ अत्यंत शांत बुद्धि को धारण करने वाला मुनि जब अपने कषायों को अत्यंत शांत कर लेता है तभी वह संयमी, पूज्य, ज्ञानी और मोक्षमार्ग में चलने वाला कहलाता है ॥१०॥ मुनियों को अंतिम समय में (समाधि मरण के समय) अपने गण में प्रवेश नहीं करना चाहिये । उस समय अपने गण में प्रवेश करने की अपेक्षा विवाह में प्रवेश करना अच्छा क्योंकि विवाह में भी राग की उत्पत्ति होती है और अपने गण में भी राग की उत्पत्ति होती है ॥११॥ अपने गण में शिष्यादिक का मोह उत्पन्न हो जाता है इसीलिये अपने गण में सब तरह के दोष उत्पन्न हो सकते हैं अतएव हे मुने समाधिमरण के समय तू अपने गण का त्याग कर ॥१२॥ जिस प्रकार भिंदी और जल के अभाव में बीज से अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकता तथा

भावे जायेतेऽत्र न । अङ्गुरोऽखिलबोधानां शुद्धिहेतुः फलमदः ॥ १३ ॥ तथाशिष्यादिसंगोत्थरागद्वयभावतः ।
कर्मणां च कषायाणां तोष्यस्त्रिभिर्निर्भावेत ॥ १४ ॥ कषायहेतुभूतैश्च विशेषपरिग्रहादयः । जायन्तेमानसे नृणां मन-
यशतकारिणः ॥ १५ ॥ तेषां सर्वकषायाणां मनुष्यस्यैव मुनीश्वरैः । विधेयपरमग्रन्थमनोवाचिभिः सदा ॥ १६ ॥
च जीवोनादिप्रवर्णने । प्राप्नोतीत्यर्थमजसा । श्रियतेनन्तवारात् भो मारयेत्पराजं जनः ॥ १७ ॥ जिह्वोपस्थनिमित्तं
चतुर्गुलमात्रोपस्थोऽन्तमवच्छेदकः ॥ १८ ॥ चतुर्गुलमानात्र जिह्वाही विष्वक्भक्षिका ।
खलस्पृष्टा ॥ २० ॥ जालेतिरसनोपस्थसर्पौ त्रैलोक्यभोक्त्रौ । हृद्वैराग्यमन्त्रेण कील्यन्तु तपोधनाः ॥ २१ ॥ काष्ठा-

विना अङ्कुर के बह न बढ़ सकता है और न उस पर फल लग सकते हैं उसी प्रकार शिष्य आदि के
संगति से उत्पन्न हुए राग-द्वेष के अभाव से परमार्थ में मुनियों को कर्म और कषायों की उत्पत्ति कभी
नहीं हो सकती ॥ १३-१४ ॥ इन मनुष्यों के हृदयों में सैकड़ों अनर्थ करने वाले समस्त परिग्रह इन
कषायों के ही कारणों से होते हैं इसलिये मुनियों को जमा और संतोष आदि आत्मगुण धारण कर
समस्त कषायों को उत्पन्न न होने देने के लिये परम प्रयत्न करते रहना चाहिये ॥ १५-१६ ॥ देखो ये
मनुष्य धन के लिए, जीवन के लिये, जिह्वा इन्द्रिय के लिये और कामेन्द्रिय के लिये अनन्तवार स्वयं
मरता है और अनन्तवार ही दूसरों को मारता है ॥ १७ ॥ इस जिह्वा इन्द्रिय और कामेन्द्रिय के कारण
यह जीव अनादि काल से इस संसाररूपी समुद्र में अनन्तवार डूबा है और इसने अनन्तवार ही अत्यन्त महा-बोर
दुःख पाये हैं ॥ १८ ॥ यह जिह्वा इन्द्रियरूपी सर्पिणी यद्यपि चार अंगुलप्रमाण है तथापि समस्त संसार
को खा जाने वाली है । इसी प्रकार यह कामेन्द्रिय भी चार अंगुल प्रमाण है तथापि अनन्त संसार
वृद्धाने वाली है ॥ १९ ॥ इस प्रकार इन आठ अंगुलप्रमाण जिह्वा इन्द्रिय और कामेन्द्रिय से जो दोष
उत्पन्न होते हैं वे अनेक दोषों को उत्पन्न करने वाले होते हैं और उन्हीं से यह इन्द्रियलंपटी जीव अनन्त
दुःखों की परम्परा को प्राप्त होता है ॥ २० ॥ यही समस्त कर तीनों लोकों को भय उत्पन्न करने वाले
ये जिह्वा इन्द्रिय और कामेन्द्रियरूपी सर्प वैराग्यरूपी मंत्र के द्वारा तपस्वियों को कील देने वाले

द्विर्लिंगनारूपोद्भूतव्यं संयतैः सदा । शतस्तद्दर्शनान्मनूनां चित्तक्षोभो भवेन्न्युणम् ॥ २२ ॥ मर्षिंश्च तेषां भौरीस्त्रीष्वल-
ज्ज्वालसन्निभा । तयोः सम्यक्तैः किं किमनर्थो जायते ननुः ॥ २३ ॥ स्त्रीसमीपं गतायेव हस्यवातां दिलोकनैः ।
नष्टास्ते भ्रष्टचारिभ्रातृदे च शिबंगताः ॥ २४ ॥ मातृभगनीसुतायूकादृष्टास्त्रीरूपतो निशाम् । भेतव्यं मुनिभिर्यस्मा
त्त्वोभ स्यान्नेत्रचिन्तायोः ॥ २५ ॥ हस्तपादपरिखिन्नां कर्णनासाविवर्जिताम् । शतवर्षमां नारी दूरतो वज्रिद्वज्रती ॥ २६ ॥
भावेन विरतो योगी विरक्तो विश्ववस्तुषु । भवेत्स्वमुक्तिगामी च द्रव्येण भववर्द्धकः ॥ २७ ॥ विपुलाहारसेवार्था
वपुषु खादिशोधनम् । गधमाल्याविकादानगीतवाद्यादिसंश्रुतिः ॥ २८ ॥ सरागोचित्रशालादौ कोमलेशयनासनम् ।

मुनियों को काठ की बनी हुई स्त्री से भी सदा डरते रहना चाहिये । क्योंकि उससे देखने से भी मनुष्यों
के हृदय में अवश्य ही क्षोभ उत्पन्न हो जाता है ॥ २२ ॥ यह मनुष्य धी से भरे हुये घड़े के समान है
और यह स्त्री जलती हुई अग्नि की ज्वाला के समान है । इन दोनों के संबंध से मनुष्यों को भला क्या
क्या अनर्थ नहीं हो सकते हैं अर्थात् सब कुछ तरह के अनर्थ हो सकते हैं ॥ २३ ॥ जो मनुष्य इसी की
बातचीत को सुनने वा देखने के लिये स्त्रियों के पास जाने हैं वे चारित्र से भ्रष्ट होकर अवश्य ही नष्ट
हो जाते हैं । तथा जो ऐसा नहीं करते स्त्रियों से अलग रहते हैं वे अवश्य मोक्ष जाते हैं ॥ २४ ॥ मुनियों
को माता, भगिनी, पुत्री, गूंगी और बृद्धा आदि स्त्रियों के रूप से भी सदा डरते रहना चाहिये
क्योंकि स्त्रियों के रूप से भी नेत्र और हृदय में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है ॥ २५ ॥ जिस स्त्री के हाथ पैर
कटे हुए हों और जिसके नाक कान भी कटे हों तथा ऐसी स्त्री सौ वर्ष की हो तो भी ब्रतियों को ऐसी
स्त्री का दूर से ही त्याग कर देना चाहिए ॥ २६ ॥ जो मुनि अपने भावों से विरक्त है उसे सब वस्तुओं
से विरक्त समझना चाहिए तथा उसे ही स्वर्गमोक्ष जाने वाला समझना चाहिए । जो मुनि ऊपर से
विरक्त है भावों से विरक्त नहीं है उसे संसार को बढ़ाने वाला ही समझना चाहिए ॥ २७ ॥ बहुत सा
आहार खाना. अपने शरीर को तथा मुख को स्वच्छ शुद्ध रखना, गंध लगाना वा माला पहनना,
गीत बाजे सुनना, राग को उत्पन्न करने वाली और स्त्री पुरुषों के चित्रों से सुशोभित भवन में कोमल

स्त्रीसंसर्गार्थवस्त्रादिग्रहणभोगसिद्धये ॥ २६ ॥ पूर्वसेवितभोगानुस्मरणस्वस्थमानसे । इन्द्रियार्थरतौ चेहा सर्वेष्ठरस
सेवनम् ॥ ३० ॥ इमानब्रह्महेतू यो दशदोषास्त्यजेत्सदा । दृढव्रतो यति मोऽत्र भवत्येव न चापरः ॥ ३१ ॥ मोहादिक-
कषायाच्चैर्गुहात्यंगीपरिग्रहात् । अस्माद्वाह्यान्तराः संगाः सर्वत्याज्याः शिवाग्निभिः ॥ ३२ ॥ निस्संगोऽन्ननिरारम्भो
भिन्नाचर्याशुभाशयः । सद्युधानरतत्वाकीगुणाढ्यः भ्रमणो भवेत् ॥ ३३ ॥ नान्नास्थापनया द्रव्यभावाभ्यां भ्रमणस्य
च । चतुर्विधोऽन्ननिक्षेपोगुणिभिर्गुणसम्भवः ॥ ३४ ॥ भावभ्रमणएवकोऽत्र शुद्धरत्नत्रयार्थकितः । विक्वपुदुयसौल्यदीन
मुक्त्वास्यान्मुक्तिवल्लभः ॥ ३५ ॥ नामाद्या भ्रमणा शेषाः गुणहीनाविधेर्वशात् । भ्रमन्ति ससृतौनैवलभन्तेस्वेष्ट-
सम्पदः ॥ ३६ ॥ मत्वेतिभावलिङ्गा त्व भवरत्नत्रयान्वितः । द्यक्त्वायोगिनिद्विधासंगंयत्रीच्छसिशिवश्रियम् ॥ ३७ ॥

शय्या पर सोना वा बैठना, स्त्रियों की संगति करना, भोग भोगने के लिए धन और वस्त्रादिक का
ग्रहण करना, पहले भोगे हुए भोगों का अपने मन में स्मरण करना, इन्द्रियों के विषयों में रत होने की
लालसा रखना और समस्त रसों का सेवन करना ये दश ब्रह्मचर्य की बात करने के कारण हैं । जो
शुनि इन दशों दीपों का त्याग कर देता है वही दृढव्रती कहलाता है, अन्य नहीं ॥२८-३१॥ यह जीव
मोह कषाय और इन्द्रिय आदि के द्वारा परिग्रहों को ग्रहण करता है इसलिये मोक्ष की इच्छा करने
वाले श्रुनियों को बाह्य और अभ्यन्तर सब तरह के परिग्रहों का त्याग कर देना चाहिये ॥३२॥ जो श्रुनि
समस्त परिग्रहों से रहित है, समस्त आरंभों से रहित है, भिन्नार्थ चर्या करने के लिए जिसके हृदय में
शुद्धता है, जो श्रेष्ठ ध्यान में लीन रहता है, एकाकी है । आत्मा को सबसे भिन्न समझता है और
अनेक गुणों से सुशोभित है उसी को भ्रमण कहते हैं ॥३३॥ गुणी पुल्ल नाम स्थापना द्रव्य और भाव
निक्षेप के भेद से अपने अपने गुणों के अनुसार इन भ्रमणों के चार भेद बतलाते हैं ॥३४॥ इनमें से
एक भावभ्रमण ही शुद्ध रत्नत्रय से सुशोभित है वही श्रुनि समस्त अभ्युदयों के सुखों को भोग कर मोक्ष
का स्वामी बनता है ॥३५॥ बाकी के नामभ्रमण स्थापनाभ्रमण वा द्रव्यभ्रमण गुणों से रहित हैं और
अपने अपने कर्मों के निमित्त से संसार में परिभ्रमण ही करने वाले हैं । इसलिये वे अपनी मोक्षरूप
इष्ट सामग्री को कभी नहीं पा सकते ॥३६॥ इसलिये हे श्रुने ! यदि तू मोक्षलक्ष्मी को चाहता है तो

प्रतशीलगुणाः सर्वस्युर्भिन्नाचरयथा पराः । भिन्नाचर्यां विशोध्यतो विहरन्तुशिवार्थिनः ॥ ३६ ॥ भिन्नावाक्यमनो-
यत्नाद्योविशोष्यचरेत्सदा । चारित्रं स जिनैः प्रोक्तो मुनिर्विश्वगुणाकरः ॥ ३७ ॥ द्रव्यं क्षेत्रं तथा कालं भावं
शक्तिं विबुध्य च । ध्यानाध्ययनमत्यर्थं वृत्तं चरन्तुपरिहृताः ॥ ३८ ॥ कलत्रसंगमेवाभ्यां द्विधात्यागो भवेद्विद्विदः ।
कृत्वातदुभयस्यांगलभन्तेमुक्तिकामिनीम् ॥ ३९ ॥ पृथ्व्यादिकाधिकजीवा ये पृथ्व्यादिवपुः श्रिताः । सतिपृथ्व्यादि-
कारम्भे ध्रुवं तेन विराधना ॥ ४० ॥ तस्मात्पृथ्व्यादिकारम्भोद्विविधस्त्रिविधेन च । यावज्जीवं न कल्पेत जिन-

ऊपर कही हुई" सब बातों को समझ कर और बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकार का परिग्रह छोड़ कर भावलिङ्गी
बन और शुद्ध रत्नत्रय को धारण कर ॥३७॥ भिन्ना के लिए होने वाली चर्या की शुद्धि से व्रत शील
आदि समस्त उत्कृष्ट गुण प्रगट होते हैं । अतएव मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों को भिन्ना के
लिए होने वाली चर्या को विशुद्धतापूर्वक धारण करते हुए विहार करना चाहिये ॥३८॥ जो मुनि
भिन्ना वचन मन और चारित्र को प्रयत्नपूर्वक शुद्ध कर अपनी प्रभुति करता है उसको भगवान् जिनन्द्रदेव
समस्त गुणों की खानि कहते हैं ॥३९॥ अतएव विद्वान् मुनियों को द्रव्य क्षेत्र काल भाव और अपनी
शक्ति को समझ कर ध्यान अध्ययन और चारित्र को अच्छी तरह पालन करना चाहिये ॥४०॥
भगवान् जिनन्द्रदेव ने स्त्री का त्याग और परिग्रहों का त्याग इस प्रकार दो तरह का त्याग बतलाया
है अतएव विद्वान् पुण्य इन दोनों का त्याग कर मुक्तिस्त्री को प्राप्त करते हैं ॥४१॥ यदि पृथ्वी के
खोदने आदिका आरम्भ किया जायगा तो पृथिवीकायिक जीवों का तथा पृथिवीकाय के आश्रित रहने
वाले जीवों का अवश्य ही नाश होगा उनकी विराधना अवश्य होगी । अतएव जिनमार्ग के अनुसार
चलने वाले मुनियों को मन वचन काय से जीवन पर्यन्त दोनों प्रकार का (पृथिवीकायिक और पृथिवी
कायाश्रित) पृथिवी आदि का आरम्भ सदा के लिये छोड़ देना चाहिये तथा इसी प्रकार जलकायिक
जलकायाश्रित वायुकायिक वायुकायाश्रित अग्निकायिक अग्निकायाश्रित वनस्पतिकायिक और वन-

मार्गानुचारिणाम् ॥ ४३ ॥ पृथ्यादिकायिकान्स्त्वनेतान्श्रीजिनभाषितान् । नचश्रद्धान्ति यः स्याद्भ्रष्टो रत्नत्रयात्कुरीः ॥ ४४ ॥ विरवसत्स्वाकुले लोके कथं चरेत्संयमी । कथं तिष्ठेत् कथं कुर्याच्छ्रयं चोपवेशनम् ॥ ४५ ॥ कथं भुंक्ते कथं ब्रूयाद्विहारं कथमाचरेत् । कथं धत्ते क्रियाकर्मकथं वध्नातिनाशुमम् ॥ ४६ ॥ चरेत्सर्वत्रयलेन तिष्ठेत् यत्नेन भूतले । यत्नेन प्रासुकेदथाच्छ्रयं च दृढासनम् ॥ ४७ ॥ भिक्षाशुद्ध्या च भुंजीत वाक्समित्या यत्नतो भजेत् ॥ ४८ ॥ प्रयत्नेन क्रियाकर्म करोति सकलं सदा । इति पापं न वध्नाति क्षयेत्प्राक्तनाशुमम् ॥ ४९ ॥ इति कथितमदोषं ये चरन्त्यात्मशक्त्या परमसमयसार ग्रंथमाप्तैः प्रणीतम् । त्रिभुवनपति भूति सुष्ठुविज्ञायमुक्त्वा

स्पतिकायाश्रित जीवों की चिरावना का भी त्याग कर देना चाहिये ॥ ४२-४३ ॥ जो मुनि भगवान् जिनेन्द्र-देव के द्वारा कहे हुये इन पृथिवीकायिक पृथ्वीकायाश्रित जलकायिक जलकायाश्रित अग्निकायिक अग्निकायाश्रित वायुकायिक वायुकायाश्रित और वनस्पतिकायिक वनस्पतिकायाश्रित जीवों का श्रद्धान नहीं करता है उस दुर्बुद्धि को रत्नत्रय से भ्रष्ट ही समझना चाहिये ॥ ४४ ॥ कदाचित् कोई यह प्रश्न करे कि इस लोक में सब जगह जीवराशि भरी हुई है फिर भला मुनियों को किस प्रकार अपनी प्रवृत्ति करनी चाहिये किस प्रकार खदे होना चाहिये, कैसे सोना चाहिये, कैसे बैठना चाहिये, कैसे आहार लेना चाहिये, कैसे बोलना चाहिये, कैसे विहार करना चाहिये, किस प्रकार आचरण पालन करना चाहिये, किस प्रकार वंदना प्रतिक्रमण आदि क्रिया कर्म करना चाहिये और किस प्रकार अशुभ कर्मों से दूर रहना चाहिये ॥ ४५-४६ ॥ तो इसका उत्तर यह है कि मुनियों को यत्नाचार पूर्वक अपनी प्रवृत्ति करनी चाहिये, यत्नाचार पूर्वक पृथिवी पर बैठना चाहिये, यत्नाचार पूर्वक प्रासुक स्थान पर सोना चाहिये और प्रासुक स्थान पर ही दृढ़ आसन से बैठना चाहिये । इसी प्रकार उनको भिक्षा भी शुद्धता पूर्वक ग्रहण करनी चाहिये, भाषासमिति पूर्वक वचन बोलने चाहिये और विहार इत्यादि सभिति पूर्वक दिन में ही यत्नाचार पूर्वक करना चाहिये । इसी प्रकार मुनियों को यत्नाचार पूर्वक ही वंदना प्रतिक्रमण आदि सब क्रियाकर्म सदा करते रहना चाहिये । इस प्रकार करने से वह मुनि पापों से लिप्त कभी नहीं होता किंतु पहले के अशुभ कर्मों को नाश ही करता है ॥ ४७-४८ ॥ इस प्रकार भगवान् जिनेन्द्रदेव के द्वारा कहे हुए इस परम समयसार को जो

सकलचरणयोगात्पुत्र ते मुक्तिनाथाः ॥ ५० ॥ सर्वासातहरविशुद्धजनकं पापारिनाशकरं स्वर्गोदकनिवधनं सुविमल-
संसारतापापहृम । श्रीतीर्थेश्वरभाषितं मुनिवैः सेव्यं सदा यत्नतः सेवध्वनिपुणः परं समयसाराल्यं शिवालयैस्फुटम् ॥ ५१ ॥
नामेषां जलिनैन्द्रास्त्रिभुवनयजिताः धर्मचक्राधिपा ये सिद्धालोकाग्रभूलास्तत्र विधिवपुत्रान्वहीनाः प्रसिद्धाः ।
आचार्याः पाटका ये गुणगणसदनाः साधवो मुक्तिनामाः आचारंगारगमज्ञाभमनिजगुणान्संस्तुतास्ते प्रदधुः ॥ ५२ ॥

इति श्रीमूलाचारप्रदीपकाल्ये महाग्रंथेष्टारकश्रीसकलकीर्तिविरचिते
समयसार वर्णनो नाम नवयोधिकारः ।

मुनि अपनी शक्ति के अनुसार निर्दोष रीति से पालन करते हैं वे पूर्ण चास्त्र को धारण करने के कारण
भगवान् जिनैन्द्रदेव की विभूति को प्राप्त करते हैं और अंत में मोचलक्ष्मी के स्वामी होते हैं ॥ ५० ॥
यह ऊपर कहा हुआ परमसमयसार समस्त दुःखों को दूर करने वाला है, विशुद्धियों को उत्पन्न करने
वाला है, पापरूप शत्रु को नाश करने वाला है, स्वर्ग मोक्ष का एक अद्वितीय कारण है, अत्यंत निर्मल
है, संसार के संताप को नाश करने वाला है, भगवान् जिनैन्द्रदेव का कहा हुआ है और श्रेष्ठ मुनियों
के द्वारा सदा सेवन धारण करने योग्य है । अतएव चतुर मुनियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रयत्न-
पूर्वक इस परमसमयसार को अच्छी तरह पालन करते रहना चाहिये ॥ ५१ ॥ इस संसार में जो धर्मचक्र
के स्वामी और तीनों लोकों के द्वारा पूज्य ऐसे वृषभदेव आदि चौबीस तीर्थंकर हुए हैं तथा लोक
शिखर पर विराजमान, समस्त कर्म और शरीर से रहित संसार के परिश्रमण से रहित और सर्वत्र
प्रसिद्ध ऐसे अनंत सिद्ध परमेष्ठी विराजमान हैं और आचारंग आदि समस्त आगम के जानकार मोक्ष
की इच्छा करने वाले और अनेक गुणों के समूह के स्थान ऐसे आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु
विद्यमान हैं इस प्रकार के पाँचों परमेष्ठियों की मैं स्तुति करता हूँ इसके बदले मैं वे पाँचों परमेष्ठी मुझे
अपने अपने श्रेष्ठ गुण प्रदान करें ॥ ५२ ॥

इस प्रकार आचार्य सकलकीर्ति विरचित मूलाचार प्रदीप नामके ।

महाग्रंथ में समयसार को वर्णन करने वाला

यह नौवा अधिकार समाप्त हुआ ।

दशमोधिकारः ।

अर्हतः सिद्धनार्थमवसमाधिबोधिपारगान् । जन्ममृत्युजराहृतृन् नौमि बोधिसमाधये । १ । मन्त्रेणैवाथ
वक्ष्यामि सद्यतीनां समाधये । अधिकारं परं प्रदद्यात्सन्तसंस्तरमङ्गकम् ॥ २ ॥ उपसर्गांतदुर्भिक्षेदुल्लेख्याधिसवये ।
असाध्यनिष्प्रतीकारेऽमन्दाब्दे सति कारणे ॥ ३ ॥ व्रतभंगार्थिक्लिन्नस्थित्यं वा सन्यासं तपस्विनाम् । विधातुं युज्यते
नूनं प्रयत्नेनहिताप्तये ॥ ४ ॥ आमन्त्र्य मरणं स्वयं कश्चिद्विज्ञायमन्मुनिः । निमित्ताद्यैः समाध्यर्थं कुर्याद्युद्यम-

दशवां अधिकारः ।

अब मैं रत्नत्रय और समाधि की प्राप्ति के लिये जन्म मरण तथा बुढ़ापे को नाश करने
वाले और रत्नत्रय तथा समाधि पारगामी ऐसे भगवान् अरहंतदेव को तथा सिद्ध भगवान को नमस्कार
करता हूँ ॥१॥ अब मैं श्रेष्ठ मुनियों को समाधि प्राप्त करने के लिये संक्षेप से प्रत्याख्यानसंस्तर नाम
के श्रेष्ठ अधिकार का निरूपण करता हूँ ॥२॥ किसी उपसर्ग के आजाने पर, घोर दुर्भिक्ष पड़ जाने
पर अत्यंत बुढ़ावस्था आजाने पर, अनेक असाध्य और उपायरहित व्याधियों के आजाने पर नेत्रों की
त्योति मंद हो जाने पर, वा व्रतभंग के कारण भिल जाने पर वा और भी ऐसे ही ऐसे कारण आजाने
पर तपस्वियों को अपना आत्महित करने के लिये प्रयत्नपूर्वक सन्यास धारण करने के लिये प्रयत्न
करना चाहिये ॥३-४॥ श्रेष्ठ मुनियों को किसी निमित्तादिसंस्तर आदि के द्वारा अपना मरण निकट जान

मंजसा ॥ ५ ॥ आपृच्छयस्वसुर्वादीन्तन्मयित्वा खिलान्परान् । त्रिशुच्यायुक्तिमद्वाक्यै स्वयंचात्वास्वमानसे ॥६॥
 द्विज्यादियोगिभिः साद्धं परित्यज्य निजगणम् । मोहादिहानयेसोस्माभिर्गन्धर्वसिमाधये ॥ ७ ॥ क्रमात्परगण्यस्य
 स विख्यातसूरिपुंगवम् । आसाद्य सपरीक्ष्योच्चैर्नत्वा कार्यनिवेदयेत् ॥ ८ ॥ विश्वभव्यहिलोयुक्तः पञ्चाचारपरो-
 महान् । आगमे कुशलो धीमान्बोध्य परमार्थवित् ॥ ९ ॥ आलोचितरहस्यापरिस्नावीसूरिसत्तमः । यः स निर्यापकः
 कार्यः उत्तमः स्वसमाधये ॥ १० ॥ यथापत्तनमासन्नाः कर्णधारैर्विनांबुधौ । रत्नहेमश्रुता नावः प्रमज्जन्ति
 प्रमादतः ॥ ११ ॥ तथाक्षपनावोऽत्र मुक्तिद्वीपसमीपगाः । दृग्ज्ञानचरणानर्ध्वरत्नपूर्णं भवान्बुधौ ॥ १२ ॥ निमज्जन्ति

कर समाधि के लिये बहुत शीघ्र उद्यम करना चाहिये ॥५॥ इसके लिये सबसे पहले उन मुनियों को अपने श्रेष्ठ गुरु से पूछना चाहिये और फिर मन वचन काय की शुद्धतापूर्वक युक्तिपूर्वक वचनों से समस्त मुनियों से ज्ञमा माँगनी चाहिये तथा अपने मन में सबको ज्ञमा कर देना चाहिये ॥६॥ तदनंतर अपना मोह नाश करने के लिए दो तीन मुनियों को साथ लेकर तथा अपने गण का त्याग कर समाधि धारण करने के लिए वहाँ से चल देना चाहिये ॥७॥ फिर अनुक्रम से चल कर किसी परगण में विराजमान प्रसिद्ध आचार्य के समीप पहुँचना चाहिये और उन आचार्य की अच्छी तरह परीक्षा कर तथा उनको नमस्कार कर उनसे अपना कार्य निवेदन करना चाहिये ॥८॥ जो समस्त भव्य जीवों के जित करने में तत्पर हों, पञ्चाचार पालन करने में तत्पर हों, सर्वश्रेष्ठ हों, आगम में कुशल हों बुद्धिमान हों, कभी छुब्ध न होते हों, परमार्थ को जानने वाले हों, जो किसी मुनि के द्वारा आलोचना किये हुए दोषों को कभी प्रगट न करते हों और जो सर्वोत्तम हों ऐसे उत्तम आचार्य का अपनी समाधि के लिये निर्यापकाचार्य बनना चाहिये ॥९-१०॥ जिस प्रकार रत्न और स्वर्ण से भरी हुई तथा नगर के समीप पहुँची हुई कोई नाव बिना मल्लाहों के अपने प्रमाद से ही समुद्र में डूब जाती है उसी प्रकार सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्ररूपी अमूल्य रत्नों से भरी हुई और मोक्षरूपी द्वीप के समीप पहुँची हुई क्षपकरूपी नाव बिना निर्यापकाचार्य के अपने प्रमाद से ही संसार की समुद्र में डूब जाती है इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है इसलिये बुद्धिमान मुनियों को समाधिपरण धारण करने के लिए निर्यापकाचार्य

न संवेहो विना निर्यापकैर्मुवि । प्रमादेन ततो मृग्यामृदयौनिर्यापकाः बुधैः ॥ १३ ॥ आचार्यः सोऽपि तं युक्त्या प्रपरीक्ष्यपरार्थकृन् । स्वीकृत्यत्स्वगणप्रेष्टुर्नामार्थसाधनोद्यतम् ॥ १४ ॥ ततोऽसौक्ष्म्यको नत्वा ह्येकान्तेसूरिसन्निधौ । अञ्जुचित्तं स्वशुश्रूष्यार्थालोचनस्फुटम् ॥ १५ ॥ मूलोत्तरगुणादीनरत्नत्रयस्य जातुचित् । अतीचाराः कृताः स्वेन कारिता ये परेण च ॥ १६ ॥ हृदयुमान्तिता ये तान्निशुध्यासकलान्मलान् । त्यक्त्वालोचनलोषान् स सर्वान् सूरिं निवेदयेत् ॥ १७ ॥ अञ्जुबुद्धिर्यथा वालो ब्रूयात्स्वस्यमनोगतम् । यथातथ्येनचाजानन् वाज्या वाच्यादिकं वचः ॥ १८ ॥ मायाभिमानलज्जार्दस्यक्त्वाशुद्धिमतिस्तथा । यथाजातान् तथा दोषान् भाषतेसूरिसन्निधौ ॥ १९ ॥ तदेवागमदृष्ट्यासौगण्यी तहोषयान्तये । ददातिविधिना तस्मै प्रायश्चित्तं यथोचितम् ॥ २० ॥ ततः स क्षपकः

अवश्य तलाश कर लेना चाहिये ॥ ११-१३ ॥ तदनंतर परोपकार करने में तत्पर वे आचार्य भी युक्तिपूर्वक उसकी परीक्षा करते हैं फिर अपने गण को पूछ कर मोक्ष के साधन में लगे हुए उन मुनि को अपने पास रहने की स्वीकारता देते हैं ॥ १४ ॥ तदनंतर सरल हृदय को धारण करने वाला वह क्षपक भी किसी एकांत में आचार्य के समीप नमस्कार कर बैठता है और अपने आत्मा की शुद्धि के लिये स्पष्ट रीति से अपने दोषों की आलोचना करता है ॥ १५ ॥ मूलगुण वा उत्तरगुणों में वा रत्नत्रय में कभी भी जो अतिचार लगाये हो, वा दूसरों से लगवाये हों वा हृदय से उनकी अनुमोदना की हो उन सबको आलोचना के समस्त दोषों से रहित होकर मन वचन काय की शुद्धतापूर्वक आचार्य से निवेदन कर देना चाहिये ॥ १६-१७ ॥ जिस प्रकार सरल बुद्धि को धारण करने वाला बालक कहने योग्य वा न कहने योग्य वचनों को नहीं जानता हुआ यथार्थ रीति से अपने मन की बात बतला देता है उसी प्रकार शुद्ध बुद्धि को धारण करने वाले उन मुनियों को भी मायाचारी अभिमान और लज्जा को छोड़ कर आचार्य के समीप समस्त दोषों को यथार्थ रीति से कह देना चाहिये ॥ १८-१९ ॥ तदनंतर उन दोषों को शांत करने के लिए वे आचार्य भी आगम में कहे अनुसार विधिपूर्वक यथायोग्य प्रायश्चित्त उनके लिये देने हैं ॥ २० ॥ तदनंतर वह क्षपक भी अपने रत्नत्रय को शुद्ध करने के लिये आचार्य के

शक्त्यारत्नत्रयविशुद्धये । योदत्तः सूरियोदण्डस्तं सर्वमाचारेत्कमान् ॥ २१ ॥ यथाचार्योमुनेस्तस्यहितायाह शुभाशुभान् । मृत्युभेदानश्रुतास्तत्पदशनीचोक्त्वान्मदान् ॥ २२ ॥ आर्वीचित्तद्रवाह्यं चावधिरायन्तसंज्ञवम् । सशल्यं गृध्रपृष्ठाल्ब्यं जिघ्रासमारणं ततः ॥ २३ ॥ व्युत्सृष्टं हि वलाकाव्यंसंक्लेश्यमरणं नृणाम् । मरणानिदशैतानि भाषितानि जितेक्ष्वरैः ॥ २४ ॥ बालबालमृतिर्बालो बालपंडितनामकम् । चतुर्थं मरणं भक्तप्रत्याख्यानाभिधान-
कम् ॥ २५ ॥ इंगनीमरणं नाम प्रयोगमनाभिधम् । मरणं सप्तमं सर्वज्येष्ठं पण्डितपण्डितम् ॥ २६ ॥ इमानि देहिनांस्तत्पदशोक्तानिजिनागमैः । सद्गतीता कवृणिमरणाणि गणेशिना ॥ २७ ॥ यथाम्बुधौ जलोद्यानां वीचयः समयं प्रति । उद्भयोद्भूयतवैविलीयन्तेतथांगिनाम् ॥ २८ ॥ उद्भयोद्भूयकर्मयुः पुद्गलाण्यु यः क्षयः । रसनाप्रत्यहं क्षेपेमावीचिमरणं हि तत् ॥ २९ ॥ मुख्यमानायुषः पुंसो योऽन्तिभेसमयेषुवि । प्राणव्यागो हि तद्विद्विमरणं

द्वारा दिये हुए समस्त दंड को अपनी शक्ति के अनुसार अनुक्रम से पालन करता है ॥ २१ ॥ इसके बाद वे आचार्य उन मुनिराज का हित करने के लिए ऊंच और नीच योनि में जन्म देने वाले और इसीलिये शुभ अशुभ ऐसे मृत्यु के सत्रह भेदों को शास्त्र के अनुसार कहते हैं ॥ २२ ॥ आर्वीचिमरण, भवमरण, अवधिमरण, आघतमरण, सशल्यमरण, गृध्रपृष्ठमरण, जिघ्रासमरण, व्युत्सृष्टमरण, वलाकामरण, और संक्लेश्यमरण इस प्रकार ये दश प्रकार के मरण भगवान् जिनन्द्रदेव ने बतलाये हैं ॥ २३-२४ ॥ बालबालमरण, बालमरण, बालपंडितमरण, भक्तप्रत्याख्यानमरण, इंगिनीमरण, प्रायोगमनमरण और सर्वोत्तम पंडितपंडितमरण, इस प्रकार सात मरण ये बतलाये हैं ॥ २४-२६ ॥ इस प्रकार भगवान् गणेशदेव ने अपने जिनागम में प्राणियों को सद्गति और असद्गति देने वाले ये सत्रह प्रकार के मरण बतलाये हैं ॥ २७ ॥ जिस प्रकार समुद्र में पानी के समूह की लहरें समय समय पर उठती हैं और उठ उठकर उसी में लीन हो जाती हैं उसी प्रकार संसार जीवों का आयुर्कर्म प्रत्येक समय में उदय होता रहता है और अपना रस देकर खिर जाता है इसको आर्वीचिमरण कहते हैं । यह आर्वीचिमरण प्रति दिन प्रति समय होता रहता है ॥ २८-२९ ॥ जो मुख्य अपनी आयु को भोग कर अंतिम समय में

तद्गवाहपम् ॥ ३० ॥ प्रकृत्यायै ऋतुर्विधेयादशौ ग्राह्यवे मृतः । यस्तस्य तादृशैर्वावधास्यंमरणं हि तत् ॥ ३१ ॥
 प्राकृतात्त्वमवादधैरन्यादशौऋतुर्विधिः । प्रकृत्यायै मृत्तिनुरागन्तमरणं हि तत् ॥ ३२ ॥ मायामिध्यानिदानाद्यैः
 शल्यैः साद्धं कषाधियाम् । यत्प्राणमोचनं निबन्धं सशल्यमरणं हि तत् ॥ ३३ ॥ मृत्यु र्यः क्रियतेहस्तिकलेवरादियुक्त्वित् ।
 अविश्य प्राणिभिर्गृध्रपृष्ठाख्यमरणरुदुतत् ॥ ३४ ॥ स्वस्थस्वेनदुराचारैः कृत्वा घ्राणनिरोधनम् । क्रियतेस्वात्मघातो
 यो जिघ्रासमरण हि तत् ॥ ३५ ॥ दर्शनज्ञानचारित्रयमुक्त्वाशठात्मभिः । विधीयतेमृत्तित्रिव्युत्सृष्टमरण च
 तत् ॥ ३६ ॥ पार्श्वस्थेनात्रयत्प्राणमोचनं शिथिलात्मनाम् । दीक्षितानंदुराचारैर्वलाकामरण हि तत् ॥ ३७ ॥
 दृग्ज्ञानचरणार्चापुसक्लेश विधाय यः । मृत्युस्तपस्विनां चित्तोत्पत्तिव्यमरणं तु तत् ॥ ३८ ॥ सम्यग्ज्ञानव्रताच्चा-

प्राणत्याग कर देता है उसको भवमरण कहते हैं ॥ ३० ॥ इस जीव ने पहले भव में जैसे प्रकृति स्थिति
 आदि चारों प्रकार के कर्मों का बंध कर मरण किया था यदि वैसे ही कर्मों का बंध कर मरण करे तो
 उसको अवधिमरण कहते हैं ॥ ३१ ॥ पहले भव में जैसे प्रकृति स्थिति आदि कर्मों का बंध किया था
 उससे भिन्न प्रकृति स्थिति आदि कर्म प्रकृतियों का बंध कर जो मरण करता है उस मरण को आघात
 मरण कहते हैं ॥ ३२ ॥ कर्मायों को धारण करने वाले जीव माया मिथ्या निदान इन तीनों शल्यों के
 साथ साथ जो प्राण त्याग करते हैं उसको निबध सशल्यमरण कहते हैं ॥ ३३ ॥ हाथी आदि पशुओं के
 कलेवरों में प्रवेश कर जो प्राणी मर जाते हैं उसको गृध्रपृष्ठमरण कहते हैं ॥ ३४ ॥ जो मनुष्य अपने ही
 दुराचारों से स्वयं सोंस रोक कर आत्मघात कर लेते हैं उसको जिघ्रासमरण कहते हैं ॥ ३५ ॥ जो मूर्ख
 सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीनों रत्नत्रयों को छोड़ कर मर जाते हैं उसको
 व्युत्सृष्टमरण कहते हैं ॥ ३६ ॥ शिथिल आचरणों को धारण करने वाले दीक्षित मुनि अपने दुराचरण
 के कारण प्राण त्याग करते हैं अथवा पार्श्व स्थ आदि पाँच प्रकार के त्याज्य मुनि जो प्राण त्याग कर
 करते हैं उसको वलाकामरण कहते हैं ॥ ३७ ॥ अपने हृदय में सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र
 में वा अपने आचरणों में संक्लेश उत्पन्न कर जो तपस्वियों की मृत्यु होती है उसको संक्लेशमरण कहते
 हैं ॥ ३८ ॥ सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र से रहित मिथ्यादृष्टियों की जो मृत्यु होती है

राहते प्राणविसर्जनम् । मिथ्यादृशा हि यद्बालबालाख्यमरणं च तत् ॥ ३६ ॥ दृक्माने सति सद्दृष्टेयोल्लेखतश्चता-
 द्विना । शिशोरिववपुस्त्यागस्तद्बालमरणाद्व्ययम् ॥४०॥ स्थावरध्वसनाद्यैः सूक्ष्मपचायवर्तनैः । बालास्त्रसंगिरक्षाद्यैः
 स्थूलपचायवर्तनैः ॥ ४१ ॥ पण्डिताः श्रावकाश्चात्रोच्यन्ते बालपण्डिताः । अणुव्रत जुषां तेषामरण बालपण्डि-
 तम् ॥ ४२ ॥ यद्भुक्ताहारपानादींस्त्वत्यास्वत्यप्रतिज्ञया । प्राणोन्मन च सा भक्तप्रत्याख्यानान्द्वयामृतिः ॥ ४३ ॥
 आत्मनोन्नेत्रिताकारेण अभिप्रायेणयोगिभिः । साध्वते मरण यच्चर्दिगिणीमरण हि तत् ॥ ४४ ॥ प्रायेणोपगमं कृत्वा
 जना स्थानाद्वनान्तरे । पापाद्वैककिनाधीरयमिनाद्वैकभाव्यते ॥ ४५ ॥ मरणस्ववपुःक्षिप्त्वा ह्येकस्मिन्नचलासने ।
 कस्मिंश्चिन्मरणं तस्यात्यायोपगमनाद्व्ययम् ॥ ४६ ॥ भक्तोन्मनादिनामानोमृत्युभेदास्त्रयोप्यमी । ज्ञेया पण्डितभृत्योश्च-

है उसको बालबालमरण कहते हैं ॥३६॥ सम्यग्दृष्टी पुरुष सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान के रहते हुए भी
 अणुव्रत वा महाव्रतों के बिना बच्चे के समान जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं उसको बालमरण कहते
 हैं ॥४०॥ आनक लोग स्थावर जीवों की हिंसा सूक्ष्म मिथ्याभाषण आदि सूक्ष्मरूप से पाँचों पापों की
 प्रवृत्ति करने के कारण बालक कहलाते हैं तथा त्रस जीवों की रक्षा करतें हैं स्थूल मिथ्याभाषण का
 त्याग करते हैं इस प्रकार स्थूल रीति से पाँचों पापों का त्याग कर देते हैं इसलिये वे पंडित कहलाते
 हैं । इस प्रकार वे श्रावक बालपंडित कहलाते हैं उन अणुव्रत धारण करने वाले सम्यग्दृष्टी श्रावकों का
 जो मरण है उसको बालपंडितमरण कहते हैं ॥४१-४२॥ जो मुनि प्रतिज्ञापूर्वक चारों प्रकार के आहार
 का त्याग कर प्राण त्याग करता है उसको भक्त प्रत्याख्यान नाम का मरण कहते हैं ॥४३॥ जो योगी
 अपने आत्मा के इशारे से आत्मा के अभिप्राय के अनुसार अपने मरण को सिद्ध कर लेते हैं उसको
 इ'गिनीमरण कहते हैं ॥४४॥ जो धीर वीर एकाकी मुनि पापरूप मनुष्यों के स्थान को छोड़ कर प्रायः
 निर्जन वन में चले जाते हैं और अपने शरीर को किसी एक ही निश्चल आसन से विराजमान कर उस
 शरीर का त्याग कर देते हैं उसको प्रायोपगमम मरण कहते हैं ॥४५-४६॥ भक्तप्रत्याख्यानमरण
 इ'गिनीमरण और प्रायोपगमन मरण ये तीनों मरण पंडित मरण के भेद हैं और प्रमत्तसंयमी वा

प्रमत्तादिमहात्मनाम् ॥ ४७ ॥ त्यक्त्वा केवलितं प्राणान्गमनं चिच्छिवालोये । मरणं तज्जगज्ज्येष्ठं वधं पण्डितपरिह-
तम् ॥ ४८ ॥ अमीषां मरणानां च मध्ये यत्परिहृताह्वयम् । मरणं क्षपक त्वं तत्साधयात्रातिव्यन्तः ॥ ४९ ॥ साधितं
मरणं ह्येकपरिहृताख्यं प्रयत्नतः । बहुजन्मशतादीनि क्षपकाणां क्षिप्तव्यहो ॥ ५० ॥ अतः सन्मरणेनात्र मर्त्यं तेन
धीधनैः । येनोत्पत्तिः पुनर्न स्याज्जन्ममृत्युजराविधा ॥ ५१ ॥ ये प्रणष्टमतिद्वानारं चतुःसंज्ञाविधिताः । कौटिल्य-
परिणामाश्चमोहारिप्रसिताः शठाः ॥ ५२ ॥ कथाकुलचैतस्काः सतिदानाद्युल्लिखताः । आर्तौ रौद्रात्रिदुर्लेश्याः
शुंभध्यानातिगा नराः ॥ ५३ ॥ असमाधिहृन्ना क्लेशेन क्षियन्ते समाधिना । आराधके न ते प्रोक्तामृतौ संसृति-
वद्धं नात् ॥ ५४ ॥ मरणेनष्टबुद्धीनां विराधते मतिरुदुम् । देवदुर्गतयो नूनं भवन्त्यात्र शुभाकराः ॥ ५५ ॥ बोधिसत्त्व-
-

अप्रमत्तसंयमियों के होते हैं ॥ ४७ ॥ केवली भगवान् जो अपने शरीर को छोड़ कर मोक्ष के लिए गमन
करते हैं वह तीनों लोकों में उत्तम और वंदनीय पंडित पंडितमरण कहलाता है ॥ ४८ ॥ हे क्षपक !
इन सब मरणों में जो पंडितमरण है उसी को तू प्रयत्नपूर्वक सिद्ध कर ॥ ४९ ॥ यदि यह एक पंडितमरण
ही प्रयत्न पूर्वक सिद्ध कर लिया जायगा तो उससे उस क्षपक के अनेक सैकड़ों जन्ममरण क्षणभर में
नष्ट हो जायेंगे ॥ ५० ॥ अतएव बुद्धिमानों को श्रेष्ठ मरण से ही मरना चाहिये जिससे कि जन्म मरण
और बुढ़ापे को उत्पन्न करने वाला जन्म फिर कभी न हो ॥ ५१ ॥ जिन जीवों का मतिज्ञान नष्ट हो
गया है, जो आहार भय मयुन परिग्रह इन चारों संज्ञाओं से विडंबित हैं, जिनके परिणाम कुटिल रहते
हैं, जो मोहरूपी शत्रु से दबे हुये हैं जो मूर्ख हैं जिनके हृदय कपाय से आकुलित रहते हैं जो सदा निदान
करते रहते हैं जो सम्यग्दर्शन से रहित हैं, जो आर्तध्यान तथा रौद्रध्यान में लीन रहते हैं पहिली तीन
अशुभलेश्याओं को धारण करते हैं जो शुभध्यान से बहुत दूर रहते हैं और जिनके हृदय में कभी भी
समाधि को स्थान नहीं मिलता ऐसे लोग बिना समाधिमरण के केवल क्लेशपूर्वक ही मरते हैं । इसलिये
आराधना करने वालों को मरण के समय इन सबका त्याग कर देना चाहिये । क्योंकि ये सब जन्म
मरणरूप संसार को बढ़ाने वाले हैं ॥ ५२-५४ ॥ नष्ट बुद्धि को धारण करने वाले जो लोग अपने मरण
की विराधना कर देते हैं वे जीव महा पाप की खानि ऐसी देव दुर्गतियों में उत्पन्न होते हैं ॥ ५५ ॥ इस

मयन्तदुर्लभ भवकोटिभिः । आगमिष्यति कालेनन्तादुर्भवपद्धतिः ॥ ५६ ॥ देवदुर्गतयः कारव का वोधिर्मरणं
हृदा । विनश्यतिमुक्षुक्षणांकीट्योन भवोभवेत् ॥ ५७ ॥ अनन्तः केनशिष्येणपृष्टः सूररितिस्फुटम् । उवाच देवदुर्गे-
त्यादिकं सर्वं तदीहितम् ॥ ५८ ॥ कंदर्पमाभियोग्यं च कैलिवर्गं किल्बिषाकरम् । स्वमोहत्वतथैवासुरान्वमेतैः
दुःखक्षयैः ॥ ५९ ॥ सम्पन्नादुद्ध्रियोमृत्वागच्छन्ति देवदुर्गतिः । कदर्पायाइति प्रोक्ता नीचयोनिभवादिवि ॥ ६० ॥
असत्यं यो ब्रुवन् हास्यसरगवचनादिकात् । कन्दर्पोहीपकांलोकैकदर्परतिरिक्तः ॥ ६१ ॥ कन्दर्पाः सन्तिदेवा ये
नमनाचार्याः सुरालये । कंदर्पकर्मभिस्तेषुषु त्वद्यतेसतत्समः ॥ ६२ ॥ मंत्रतत्रादिकर्माणि यो विधत्ते वहूनि च ।

लोक में रत्नत्रय और सम्यक्त्व का प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है, करोड़ों भवों में भी प्राप्त नहीं होता
यदि प्राप्त होता है तो काललब्धि के अनुसार प्राप्त होता है । तथा नीच जन्मों की परम्परा अनंतवार
प्राप्त होती चली आ रही है ॥ ५६ ॥ यहाँ पर कोई शिष्य अपने आचार्य से पूछता है कि हे प्रभो !
देव दुर्गति क्या है ? रत्नत्रय किसको कहते हैं । मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों का भरण कैसे
हृदय से नष्ट हो जाता है जिससे कि उसको अनंत संसार की प्राप्ति होती है । इसके उत्तर में आचार्य
उस शिष्य की इच्छानुसार देव दुर्गति आदि का स्वरूप कहते हैं ॥ ५७-५८ ॥ जो भूख कंदर्प जाति के
कुलक्षणों को अभियोग्य जाति के कुलक्षणों को पाप की खानि ऐसे किन्दिप रूप कुलक्षणों को स्वमोहत्व
और असुर रूप कुलक्षणों को धारण कर मरते हैं वे देव दुर्गति में उत्पन्न होते हैं । स्वर्गों में कंदर्प
आदि नीच योनि में उत्पन्न होने वाले जो देव हैं उन्हीं की गति को देव दुर्गति कहते हैं ॥ ५९-६० ॥
जो साधु होकर भी असत्य वचन बोलते हैं, हंसी ठट्ठा के वचन कहते हैं राग बढ़ाने वाले वचन कहते
हैं कामदेव को बढ़ाने वाले उत्तेजित करने वाले वचन कहते हैं और जो कामसेवन में लीन हो जाते
हैं ऐसे जीव मर कर स्वर्ग में कंदर्प जाति के देव होते हैं वहाँ पर भी वे काम को बढ़ाने वाली क्रियाएं
ही करते रहते हैं । इस प्रकार कंदर्पमय क्रियाओं के करने से वे पाखंडी स्वर्ग में भी वैसे ही कंदर्पमय
क्रियाएं करने वाले होते हैं । ऐसे देवों को नानाचार्य भी कहते हैं ॥ ६१-६२ ॥ जो मनुष्य साधु होकर
भी मंत्र तंत्र आदि अनेक कार्यों को करता है ज्योतिष्क वा वैद्यक करता है तथा ऐसे ही ऐसे और

ज्योतिष्कमेपजादीनिपराकार्याशुमानि च ॥ ६३ ॥ हारयकौतूहलादीनि करोतिस्वेच्छया वदेत् । हस्त्यश्वाहनेष्वत्र जायते सोमरोधमः ॥ ६४ ॥ तीर्थकृतां च-संपस्य चैवचैत्यालयस्य' च । आगमस्थाविनीतो यः प्रत्यनीकः सुधर्मि-
क्षाम् ॥ ६५ ॥ मायावीकिलिप्याक्रान्तः किलिपादि कुल्मसिः । म किलिपसुरो नीचो भवेत्किलिष जातिषु ॥ ६६ ॥
उन्मार्गदेशको योऽत्र जिनमार्गविनाशकः । सन्मार्गाद्विपरीतोऽत्र दृष्टहीनः कुमारगः ॥ ६७ ॥ मिथ्यामायादिमोहेन मोहयन्मोहपीडित । जायते स स्वमोहेपुस्वभंडामरजातिषु ॥ ६८ ॥ चूद्रः क्रोधीछलोनीमायावीदुर्लभोयतिः ।
युक्तोनुवद्वैरेणतपश्चारित्रकर्मषु ॥ ६९ ॥ संक्लिष्टसन्निदानो यः उत्पद्यतेऽघकर्मणा । रौद्रासुरकुमारेषुमोन्वरादि कुजातिषु ॥ ७० ॥ मिथ्यादर्शनरूपा ये सन्निदानाः कुमारगः । कृष्णलेदयोद्धतारौद्रपरिणामागुणानिगः ॥ ७१ ॥

भी बहुत से अशुभ कार्य करता है हंसी करता है कौतूहल तमाशे आदि करता है और इच्छानुसार चाहे जो बोलता है वह मर कर हाथी घोड़ा आदि बनने वाले वाहन जाति के नीच देवों में उत्पन्न होता है ॥ ६३-६४ ॥ जो तीर्थकरों की अविनय करता है, संच की अविनय करता है, चैत्य चैत्यालयों की अविनय करता है, आगम की अविनय करता है, गर्भस्त्रियों के प्रतिकूल रहता है, जो मायाचारी है और महा पापी है वह अपने सदा पापों के कारण किलिप जाति के देवों में नीच किलिप देव होता है ॥ ६५-६६ ॥ जो साधु कुमारग का उपदेश देता है, जिनमार्ग का नाश करता है, श्रेष्ठ मोक्षमार्ग से सदा विपरीत रहता है, जो सम्यग्दर्शन से रहित है कुमारगामी है, जो मिथ्यात्व मायाचारी आदि तीव्रमोह से मोहित है, जो तीव्रमोह के कारण अत्यंत दुःखी है वे स्वच्छन्द देवों में उत्पन्न होते हैं । देवों की स्वभंड हैं ॥ ६७-६८ ॥ जो साधु चूद्र हैं, क्रोधी हैं, दुष्ट हैं अभिमानी हैं मायाचारी हैं दुर्जन हैं, जो पहले जन्म के वा इसी भव के पहले वैरभावों को धारण करते हैं जो तपश्चरण और चारित्र की क्रियाओं में संक्लेशता धारण करते हैं और जो निदान करते रहते हैं वे पापरूप कर्मों के कारण अवांशरीय जाति के नीच और रौद्र असुरकुमारों में उत्पन्न होते हैं ॥ ६९-७० ॥ जो जीव मिथ्यादर्शन में लीन रहते हैं, जो सदा निदान करते रहते हैं जो कुमारगामी हैं कृष्णलेदया को धारण करने के कारण जो अत्यंत उद्धत रहते हैं, जो रौद्र परिणामों

त्यक्त्वा सदर्शनसंक्लेशान्मृयन्तेसमाधिना । ससारे भ्रमतां तेषां बोधिप्राप्तीवदुर्लभा ॥ ७२ ॥ सम्यग्दर्शनसम्पन्ना अनिदाना' शुभाशयाः । शुक्ललेश्याः शुभध्यानरताः सिद्धान्तवेदिनः ॥ ७३ ॥ धर्मध्यानानादिसन्यासैथेभ्यन्तेसमाधिना । तेषामासन्नभवनान्शुलभाचोधिहृत्तामा ॥ ७४ ॥ गुरूणां प्रत्यनीकां ये दीर्घमध्यात्ववाप्तिताः । मधुमोहावृतादुष्टा आर्तरीद्रपरायणाः ॥ ७५ ॥ मदीदृताः कुशीलाश्चमृयन्तेऽत्रासमाधिना । मृत्तेजान्तसंसारा विष्वदुःखशताहुलाः ॥ ७६ ॥ जिनवाक्यनुरक्ता ये गुरूणां भक्तितत्पराः । शुद्धभावाः सदाचारा रत्नत्रयविभूषिताः ॥ ७७ ॥ गुर्वज्ञापालकुलवर्त्ता धर्मध्यानसमाधिना । उत्तमं मरणं यान्ति मृत्ते संसारपारगाः ॥ ७८ ॥ वालवालाशुभान्मृदून्मरिष्यन्तिवहूर्च

को धारण करते हैं और गुणों से सर्वथा दूर रहते हैं ऐसे जो जीव सम्यग्दर्शन को छोड़ कर विना समाधि के संक्लेश परिणामों से मरते वे जीव सदा इस संसार में परिभ्रमण किया करते हैं । उनको रत्नत्रय की प्राप्ति होना अत्यंत दुर्लभ हो जाती है ॥ ७१-७२ ॥ जो सम्यग्दर्शन से सुशोभित हैं, कभी निदान नहीं करते, जिनका हृदय शुद्ध है, जो शुक्ललेश्या धारण करते हैं, शुभध्यान में सदा लीन रहते हैं और सिद्धांतशास्त्रों को जानते हैं ऐसे जो मुनि समाधि पूर्वक धर्मध्यान वा शुक्लध्यान धारण कर सन्यास से मरण करते हैं उन आसन्न भव्य जीवों के उत्तम रत्नत्रय की प्राप्ति अत्यंत सुलभ रीति से हो जाती है ॥ ७३-७४ ॥ जो जीव आचार्य वा गुरु से सदा प्रतिकूल रहते हैं जो दीर्घमध्यात्व को धारण करते हैं जो तीव्र मोह से विरे हुए हैं, जो दुष्ट हैं आर्त रौद्र परिणामों को धारण करते हैं मद से मदीभ्यन्त हैं जो कुशीली हैं ऐसे जीव विना समाधि के मर कर अनंत संसार में परिभ्रमण किया करते हैं और सब तरह के सैकड़ों महा दुःखों से व्याकुल रहते हैं ॥ ७५-७६ ॥ जो जीव जिनवाणी में सदा अनुरक्त रहते हैं गुरुओं की भक्ति करने में तत्पर रहते हैं, शुद्ध भावों को धारण करते हैं, सदाचार पालन करते हैं रत्नत्रय से सुशोभित हैं, गुरु की आज्ञा को सदा पालन करते रहते हैं, और जो चतुर हैं ऐसे जीव धर्मध्यान और समाधि पूर्वक उत्तम मरण को प्राप्त होते हैं और शीघ्र ही संसार से पार हो जाते हैं ॥ ७७-७८ ॥ जो जीव अनेक बार अत्यंत अशुभ ऐसे वालवालमरण से मरते हैं, जो

ते । जिनवाक्यं न जानन्ति बराका येऽद्यवंचिताः ॥ ७६ ॥ स्वान्यशस्त्रादिघातेनविपादिभ्रण्येन च । जलानल-
प्रवेशाभ्यामनाधारादिकोदिभिः ॥ ८० ॥ उच्छ्वासासरोधनाये येऽमुंतिस्वस्यकुर्वते । जन्ममृत्युजरादुःखौघस्तेषां
बद्धतेतराम् ॥ ८१ ॥ उद्धग्भयसंकलेशैरुद्धर्धस्त्रिजगत्स्वपि । त्रिसंस्थावर औघेषु पराधीनतया त्वया ॥ ८२ ॥
मरणानि ह्यनन्तानिवालवालाशुभानि च । अन्यैः प्राप्तानि च सर्वैरौघैर्वोधिदूरैः ॥ ८३ ॥ ज्ञात्वेति क्षपकैह
त्व मृयस्वाखिलयन्तः । पण्डितेनमुदयेनमृत्युलेश्चभविष्यसि ॥ ८४ ॥ इत्याचार्योपदेशेन योग्यस्थाने मठादिके ।
समाधिसिद्धये युक्त्यासंस्तरं स प्रपद्यते ॥ ८५ ॥ तदैवाराधनाशुद्धीश्रुतिर्विधादगादिकाः । मनोवाकायसंशुध्या
कर्तुं भारभतेसुधी. ॥ ८६ ॥ शंकादिदोषदूरस्थाः सदगुणाध्वविभूषिताः । धर्मरत्नखनेमिस्तु दृग्विशुद्धिर्द्विधापरा ॥ ८७ ॥

जिनचर्चनों को जानते ही नहीं, जो नीच हैं पाप से उगे हुए हैं जो अपने ही शस्त्र से वा दूसरे के शस्त्र
घात से मरते हैं, वा विषमक्षण से मरते हैं, जल में डूब कर वा अग्नि में जल कर मरते हैं वा करोड़ों
अनाचारों के कारण श्वास रोक कर मरते हैं इस प्रकार जो दुर्मरण से मरते हैं उनके जन्म मरण जरा
आदि अनेक दुःखों के समूह निरंतर बढ़ते रहते हैं ॥ ७६-८१ ॥ हे क्षपक इस ऊर्ध्वलोक मध्यलोक
और अधोलोक रूप तीनों लोकों में तथा त्रसस्थावर आदि अनेक जीव योनियों में पराधीन होकर उद्भेग
भय और संक्लेश रूप परिणामों से अनंतवार अशुभ बालबालमरण किये हैं तथा इसी प्रकार रत्नत्रय
से रहित और जीवों की रक्षा करने में अधे ऐसे अन्य समस्त जीवों ने अनंतवार बालबालमरण किये
हैं ॥ ८२-८३ ॥ यही समझ कर हे क्षपक तू प्रसन्न होकर प्रयत्न पूर्वक पंडितमरण से भर जिससे कि
तेरा जन्ममरण सदा के लिए नष्ट हो जाय ॥ ८४ ॥ इस प्रकार आचार्य का उपदेश सुन कर वह क्षपक
अपनी समाधि धारण करने के लिये युक्तिपूर्वक किसी मठ आदि योग्य स्थान में अपने बनाये हुये
सांथरे पर पहुँचता है ॥ ८५ ॥ तदनंतर वह बुद्धिमान मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक सम्यग्दर्शन
आदि चारों प्रकार की आराधनाओं की शुद्धि करना प्रारंभ करता है ॥ ८६ ॥ वह चितवन करता है
कि शंकादिक दोषों से रहित तथा निःशंकित आदि आठों गुणों से सुशोभित और धमरत्न की खानि
ऐसी सम्यग्दर्शन की विशुद्धि मेरी सदा उत्कृष्ट और दृढ़ बनी रहे ॥ ८७ ॥ जो ज्ञानाराधना भगवान

सर्वज्ञानिस्मृतार्थाङ्गपूर्वादिगोचरा । शुद्धा भवतुमेवानाराधनाचारपूर्विका ॥ ८८ ॥ त्रयोदशविधा पूर्णां व्रतैः
समितिगुप्तिभिः । सर्वैः दोषातिगा चास्तुचारित्राराधनामम् ॥ ८९ ॥ समस्तेच्छानिरोधोत्थां तपः आराधनापराम् ।
उद्योगाख्यां द्विषड्भेदां कुर्वेहं कर्महानये ॥ ९० ॥ आराधनाश्मासारामहतीश्रचतुर्विधाः । सर्वोद्धृष्टाः करोत्येव
विशुद्धासुक्त्तिमावृकाः ॥ ९१ ॥ तथाकपायकायाश्च द्विधासल्लेखनां कृती । विधत्ते भुवि निःशल्कः क्षमातेषादिभिः
पदैः ॥ ९२ ॥ आदौ कुयत्कपायाणां परां सल्लेखनामिति । क्षमेह विश्वजीवानामपराधकिर्लाजसा ॥ ९३ ॥ कृत
मयापराधं मे क्षम्यतां त्रिजगज्जनाः । सर्वभूतेषु मैत्री च ममास्तुसुखकारिणी ॥ ९४ ॥ गुणानुरागएवात् न वेरं
केनचित्समम् । रागं कपायसम्बन्ध प्रहृषयमजसा ॥ ९५ ॥ दीनभावं भयं शोकं सोस्तुक्त्वं कुचिन्तनम् । कालुष्यं

सर्वज्ञदेव की दिव्यच्यवि से प्रगट हुई है, जो ग्यारह अंग और चौदह पूर्व के गोचर है ऐसी आचार पूर्वक
मेरी ज्ञानाराधना सदा शुद्धि बनी रहे ॥ ८८ ॥ पाँच महाव्रत तीनगुप्ति और पाँच समितियों से परिपूर्ण
ऐसी तेरह प्रकार की मेरी चारित्राराधना समस्त दोषो से रहित हो ॥ ८९ ॥ मैं अपने कर्म नष्ट करने
के लिए समस्त इच्छाओं के निरोध करने से उत्पन्न हुई तथा घोर वा उग्र उग्र रूप को धारण करने
वाली और बारह प्रकार के भेदों से सुशोभित ऐसी तप आराधना को धारण करूँगा ॥ ९० ॥ इस
प्रकार चितवन करता हुआ वह क्षपक मोक्ष की इच्छा देने वाली, अत्यंत विशुद्ध, सर्वोत्कृष्ट और
सारभूत ऐसी इन चारों प्रकार की महा आराधनाओं को धारण करता है ॥ ९१ ॥ तदनंतर शल्यरहित
वह बुद्धिमान् वह क्षपक क्षमा संतोष आदि श्रेष्ठ गुणों को धारण कर कपाय और काय दोनों की
सल्लेखना करता है अर्थात् कपायों को घटाता है और शरीर से ममत्व का त्याग करता है ॥ ९२ ॥ वह
क्षपक सबसे पहले कपायों की सल्लेखना करता है वह कहता है कि मैं समस्त जीवों के अपराध को क्षमा
करता हूँ तथा मुझे जो अपराध बने हों उनको तीनों लोकों के समस्त जीव क्षमा कर देंगे । तथा सुख देने
वाली मेरी मैत्री समस्त जीवों में हो ॥ ९३-९४ ॥ समस्त गुणों में मेरा अनुराग हो, मैं किसी के साथ वैरभाव
नहीं रखता, मैं राग को कपायों के संबंध को, द्वेष को, हर्ष को, दीनतारूप परिणामों को, भय, शोक को
उत्सुकता को अशुभच्यवन को, कलुषता को, सब तरह के दुर्घर्षों को, स्नेह को रति तथा अरति को,

कृत्तन्दुर्धानस्नेहं रत्यरतिद्वयम् ॥ ६६ ॥ जुगुप्सादिक्मन्यद्वा त्रिगुणा व्युत्पन्नान्यहम् । सर्वभूतद्वयाचितः रात्रुभिर्त्रादिवर्जितः ॥ ६७ ॥ समत्वं निजदेहादौ जहाभि सर्वयासितान् । निर्ममत्वं सदा चित्तोपकुर्वेत्रिजगत्त्रयम् ॥ ६८ ॥ आत्मैव मे परं आत्मैकालम्बनं मेऽस्तु साद्धं दृगादिसद्गुणैः । तं विना त्रिजगज्जालं सर्वद्वयं त्यजाम्यहम् ॥ ६९ ॥ आत्मैव सकलो योग आत्मै- ह्यान्तमात्मा चाधिकदर्शनम् । आत्मा परमचारित्रं प्रत्याख्यानं च निर्मलम् ॥ ७० ॥ आत्मैव सकलो योग आत्मै- वमोक्षसाधनः । यतोऽत्रैते गुणाः सन्ति विनात्मानं न जातु चिन् ॥ १ ॥ एकाकीप्रियते देही ह्येकं उत्पद्यते विधेः । एको भ्रमति ससारे एकः शुष्यति नीरजाः ॥ २ ॥ एको मे शायद्वतोऽत्रात्मा ज्ञानदर्शनलक्षणः । शेषा मेगादयोभावा वाहाः संयोगसम्भवाः ॥ ३ ॥ येन संयोगमूलने प्राप्ताः दुःखपरंपरा । मया तं कर्मजसर्वसंयोगं व्युत्पन्नान्यहम् ॥ ४ ॥

जुगुप्सा को तथा और भी कर्म अन्य जो आत्मा के विकार हैं उन सबका मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक त्याग कर देता है । मैं अपने हृदय में समस्त जीवों के लिए दया धारण करता हूँ, तथा सबसे शत्रुता वा मित्रता का त्याग करता हूँ । मैं अपने शरीर से भी ममत्व का सर्वथा त्याग करता हूँ मैं तीनों लोकों के समस्त पदार्थों में निर्ममत्व धारण करता हूँ ॥ ६९-६८ ॥ अब मैं सम्यग्दर्शन आदि गुणों के साथ साथ एक आत्मा का ही आश्रय लेता हूँ उसके सिवाय तीनों लोकों में भरे हुए समस्त द्रव्यों का मैं त्याग करता हूँ ॥ ६९ ॥ मेरा यह आत्मा ही परम ज्ञान है आत्मा ही द्वायिक सम्यग्दर्शन है आत्मा ही परम चारित्र है और आत्मा ही परम निर्मल प्रत्याख्यान है ॥ ७० ॥ मेरा यह आत्मा ही समस्त योग रूप है और यही आत्मा मोक्ष का साधन है । क्योंकि आत्मा में जितने गुण हैं वा मोक्ष के कारणभूत जितने गुण हैं वे विना आत्मा के कभी हो ही नहीं सकते हैं ॥ ७० ॥ यह प्राणी इस संसार में कर्म के निमित्त से अकेला ही मरता है अकेला ही उत्पन्न होता है, अकेला ही परिभ्रमण करता है और कर्म रहित होकर अकेला ही शुद्ध होता है ॥ ७१ ॥ सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानस्वरूप यह मेरा एक आत्मा ही नित्य है चाक्री के शरीरादिक जितने मेरे बाह्य भाव हैं वे सब मुझसे भिन्न हैं और सब कर्मादिक के संयोग से उत्पन्न हुए हैं ॥ ७२ ॥ जिस कर्म के संयोग से मुझे अनादि काल से आज तक दुःखों की परंपरा प्राप्त हुई है उन कर्मों से उत्पन्न हुए समस्त संयोगों को मैं त्याग करता हूँ ॥ ७३ ॥

मूलोत्तरगुणादीनामधेनाराधितागुणः । यः कश्चित्त्रिधादोषं गह्रं प्रतिक्रमामि च ॥ ५ ॥ भयान् सत्तमदानट्टौ चतुः सङ्गास्त्रिगौरवान् । गह्रं ह च त्रयस्त्रिंशदासादना हि सर्वथा ॥ ६ ॥ इहामुत्रमयोत्राणां गुप्तिमृत्युभयानि च । वेदनाकस्मिकश्चैते जहामि भयसप्तकम् ॥ ७ ॥ विज्ञानैश्वर्यमाज्ञा च कुलजातितपोवलाः । रूपं सत्सु गुणेष्वत्रैतेषु गन्धामि नो मदम् ॥ ८ ॥ पचैवात्रास्तिकायाश्चषड्जीवजातयस्ततः । महाव्रतानिर्पचप्रवचनस्याष्टमातरः ॥ ९ ॥ पदार्था नव चोक्ता हि त्रयस्त्रिंशदिसिस्फुटम् । आसादना जिनैर्जातु मनाक् कार्यमया न भो ॥ १० ॥ निन्दनीयं च यत्किञ्चित्सर्वनिन्दामि तद्वहदि । गर्हणीयमकुल्ययद्गह्रेतदगुरुसन्निधौ ॥ ११ ॥ इत्याद्यन्यशुभध्यानैः कृत्वा

मूलगुण और उत्तरगुणों में जो कोई गुण मैंने आराधन न किया हो उस दोष की मैं मन वचन काय से गद्दी करता हूँ निंदा करता हूँ और उसके लिए प्रतिक्रमण करता हूँ ॥५॥ मैं सातों भयों की निंदा करता हूँ, आठों मदों की निंदा करता हूँ चारों संज्ञाओं की निंदा करता हूँ तीनों गौरव वा आभमानों की निंदा करता हूँ और तेतीस आसादनाओं की सर्वथा निंदा करता हूँ ॥६॥ इस लोक का भय, परलोक का भय, अपनी रक्षा न होने का भय अगुप्ति (नगर में परकोट के न होने) का भय, मृत्यु का भय, वेदना का भय और आकस्मिक भय ये सात भय हैं मैं इन सातों भयों का त्याग करता हूँ ॥७॥ ज्ञान का मद, ऐश्वर्य का मद, आज्ञा का मद, कुल का मद जाति का मद तप का मद बल का मद और रूप का मद ये आठ मद हैं । मैं इन गुणों में होने वाले सब मदों का त्याग करता हूँ ॥८॥ भगवान् जिनैन्द्रदेव ने पाँच अस्तिकाय छह प्रकार के जीव, पाँच महाव्रत, आठ प्रवचन मातृकाएं नौ पदार्थ बतलाये हैं इन सबकी संख्या तेतीस होती है इन तेतीसों से संबंध रखना वा इनसे समत्व रखना इनका तिरस्कार करना इनके निषिद्ध से रागद्वेष उत्पन्न करना तेतीस आसादनाएं बतलाई हैं इन आसादनाओं का मैं रंचमात्र भी नहीं लगने दूंगा ॥९-१०॥ इस संसार में जो कुछ निन्दनीय है उसकी मैं अपने हृदय में निंदा करता हूँ तथा जो गद्दी करने योग्य दुष्कृत्य हैं उनकी मैं गुरु के समीप में गद्दी करता हूँ ॥११॥ इस प्रकार के ध्यान से अथवा और भी शुभध्यानों से अपने हृदय

सल्लेखनां यतिः ॥ १२ ॥ षष्ठाष्टमादिपञ्चैकमासाद्यनशनैः परैः । तयोभेदैर्द्विषड्भिश्चशोषयेत्क्रमतो वपुः ॥ १३ ॥ ततस्त्यक्त्वाऋणान्नस्तोकस्तोकैर्नयर्मयीः । गृह्णाति केवलं नीरं धर्मध्यानसमाधये ॥ १४ ॥ पदबाधुव्यान्वुपानं च परित्यज्यकरोति सः । परलोकोत्तमार्थाय, शुपवासाभिरन्तरम् ॥ १५ ॥ मुण्डनं दशमुण्डानां करोत्येयुसुसुक्तिः । संकोच्येन्द्रियवाक्कायमनोऽवयवचंचलात् ॥ १६ ॥ स्वस्वाक्षविषयेष्वत्र ब्रजतः पंचलात्मकान् । जित्वा शक्त्या स पंचेन्द्रियमुण्डानकुल्लेबलात् ॥ १७ ॥ मौनेन वचसः कृत्वामुण्डनं हस्तपादयोः । वपुषोरोधनयुक्त्यास्वत्वेच्छाचलनाद्बुधः ॥ १८ ॥ निरुध्यश्रुतपाशेन भ्रमन्तं चित्तमर्कटम् । पंचेति मुण्डनान्येव करोति च शिवात्तये ॥ १९ ॥

में कषायों की सल्लेखना करनी चाहिये और फिर उस मुनि का काय की सल्लेखना करनी चाहिये ॥ १२ ॥ बेला तैला कर के षा पंद्रह दिन वा एक महीने का उपवास कर के तथा और भी तपश्चरण के बारह भेदों को धारण कर के अनुक्रम से अपने शरीर को कृप करना चाहिये ॥ १३ ॥ तदनंतर उस धर्मबुद्धि को धारण करने वाले यति को धर्मध्यान और समाधि की प्राप्ति के लिए थोड़ा थोड़ा कर के अन्न का सर्वथा त्याग कर देना चाहिये और केवल उष्ण जल रख लेना चाहिये ॥ १४ ॥ तदनंतर वह मुनि परलोक में उच्च गति प्राप्त करने के लिये वा मोक्ष प्राप्त करने के लिए युक्तिपूर्वक जल पीने का भी त्याग कर देता है और फिर सदा के लिये उपवास धारण कर लेता है ॥ १५ ॥ तदनंतर वह क्षपक पाँचों इन्द्रिय मन वचन काय और शरीर की चंचलता को छोड़ कर युक्ति पूर्वक दश प्रकार का मुंडन धारण करता है ॥ १६ ॥ पाँचों इन्द्रियों अपने अपने विषयों में दौड़ लगाती हैं उनको अपनी शक्ति के अनुसार जीत कर जबरदस्ती पाँचों इन्द्रियों को मुंडन करता है । इसी प्रकार मौन धारण कर वचन का मुंडन करता है हाथ पैरों की क्रियाओं को रोक कर हाथ पैरों का मुंडन करता है तथा वह बुद्धिमान अपनी इच्छानुसार चलायमान होने वाले शरीर को रोक कर शरीर का मुंडन करता है । चारों ओर कूदते हुए इस मनरूपी बंदर को भी श्रुतज्ञान के जाल में बाँध कर मन का मुंडन कर लेता है । इस प्रकार मोक्ष प्राप्त करने के लिए वह यति हाथ पैर शरीर मन और वचन इन पाँचों का मुंडन करता

पचेन्द्रियारिमुण्डास्त्रिमुण्डाहस्तांघ्रिकायजाः । मनो वचोद्विमुण्डौचामोमुण्डादशवर्णिताः ॥ २० ॥ अमीभिर्मुण्डनैर्दीक्षासफलासुक्विदा सताम् । एभिर्विनाखिताक्षाणांशिरसोमुण्डनं दृष्ट्वा ॥ २१ ॥ तस्मिन्वहूपवासानां करणोतीववेदना । सुधाबैर्यदि जायेत तदेतिचिन्तयेत्सुधीः ॥ २२ ॥ अहोचूटोदनामवध्रेसाध्याविश्वान्नमन्त्रयैः । अश्विधनीरेष्टयापीडाचातुसुतामयाचिरम् ॥ २३ ॥ मयात्रारख्यसौलादौ मृगादिपशुजातिषु । मृगतृष्णादिभिः प्राप्ता तीव्राचूतदृकुवेदना ॥ २४ ॥ इत्याद्या अपरा घोराः क्षुत्तृषादिपरीषदाः । अमतात्रभवारण्येनुभूता दुस्तहा मया ॥ २५ ॥ सर्वापुद्गलराशिरचात्राद्यात्रमक्षिता मया । क्षुत्तृषान्तयेपीतमध्यम्ब्वोरधिकं जलम् ॥ २६ ॥ तथापि न मनागासी-

है ॥ १७-१६ ॥ पाँचों इन्द्रियरूपी शत्रुओं का मुँडन, हाथ पैर और शरीर का मुँडन तथा मन और वचन का मुँडन इस प्रकार आचार्यों ने दश प्रकार का मुँडन बतलाया है ॥ २० ॥ सज्जन पुरुषों की मोक्ष देने वाली दीक्षा इन्हीं दश मुँडनों से सफल मानी जाती है । इन मुँडनों के बिना इन्द्रियों को न जीतने वाले लोगों का मस्तक का मुँडन करना व्यर्थ ही है ॥ २१ ॥ इस प्रकार उपवास धारण करने से यदि भूख प्यास की वेदना अधिक होती हो तो उस बुद्धिमान् चपक को भी नीचे लिखे अनुसार चिंतवन करना चाहिये ॥ २२ ॥ देखो मैंने नरकों में भूख की इतनी महा वेदना सहन की है कि यदि उस समय तीनों लोकों का समस्त अन्न खाने को मिल जाता तो भी वह भूख नहीं मिटती तथा वहीं पर प्यास की भी इतनी वेदना सही है कि यदि तीनों लोकों के सद्युद्रों का जल भी पीने को मिल जाता तो वह प्यास नहीं मिटती । इसी प्रकार जंगल और पर्वतों पर हिरण आदि पशुओं की पर्याय मृगतृष्णा के द्वारा अत्यंत तीव्र भूख और प्यास की वेदना सहन की है ॥ २३-२४ ॥ इस संसाररूपी वन में परिभ्रमण करते हुये मैंने इनके सिवाय और भी भूख प्यास की असह्य और घोर वेदनाएं वा परीपहें सहन की हैं ॥ २५ ॥ अनादि काल से परिभ्रमण करते हुये मैंने भूख की वेदना मिटा देने के लिए अन्न की समस्त पुद्गल राशि भक्षण करली है तथा प्यास की वेदना मिटाने के लिए सद्युद्रों के जल से भी अधिक जल पी डाला है ॥ २६ ॥ तथापि इस अन्न जल के भक्षण करने से रंचमात्र भी मेरी

सृष्टिर्मादिभूतैः । किन्तु नित्यं प्रवृद्धं ते तीव्र क्षुद्रं तृणवृद्धेनै ॥ २७ ॥ यथेन्द्रजन्तुचरैरग्निः समुद्रश्च नदीशतैः ।
 वृष्टिर्नैति तथा जीवः कामभोगैः प्रमातिगैः ॥ २८ ॥ कांचितो मूर्च्छितो रोगी कामभोगैश्च मानसे । नित्यं
 क्लृप्षितो भूतो भुंजो नोऽपि कुर्मार्गगः ॥ २९ ॥ भोगान् दुष्परिणामेन श्वभ्रदुःखनिबन्धनम् । दुरन्तं पापसन्तापवद्भनाति
 केवलं वृथा ॥ ३० ॥ आहारस्य निर्मितो नरकं यान्ति सप्तमम् । मत्स्यायदि सतो नृनमाहारो नथ सागरः ॥ ३१ ॥
 पूर्वं कृततपोभ्यासरचानिदानः शिवाप्तये । पश्चाद्भूतकृपायो यो जित्वा सर्वान् परीपहान् ॥ ३२ ॥ क्षुत्तृषादिभर्वा-
 स्तीव्रान् साधयेन्मरणोत्तमम् । धन्यः सगवलोकेऽस्मिन् सार्थस्य तपोस्त्रिणम् ॥ ३३ ॥ पूर्वकृततपोधोराः प्रतिपालितस-
 द्भ्रताः । पञ्चात्मकर्मगुरुत्वेन क्षुधाद्यतिपरीपहैः ॥ ३४ ॥ ये पतन्ति तत्र वैथिदिमृद्युक्ताले भवार्णवे । मञ्जनं निश्चितं तेषां

तृप्ति नहीं हुई है किन्तु ये भूख प्यास की दोनों कुवेदनाएं प्रतिदिन बढ़ती ही जाती हैं ॥ २७ ॥ जिस प्रकार ईंधन के समूह से अग्नि तृप्त नहीं होती और सैकड़ों नदियों से समुद्र तृप्त नहीं होता उसी प्रकार प्रमाण से अधिक काम भोगों का सेवन करने पर भी यह जीव कभी तृप्त नहीं होता ॥ २८ ॥ यह जीव अपने मन में काम भोगों के ही कारण अनेक पदार्थों की इच्छायें करता है मूर्च्छित होता है रोगी होता है तथा वह कुर्मार्गगामी भोगों को नहीं भोगता हुआ भी सदा क्लृप्षित परिणामों को धारण करता है उस क्लृप्षितरूप अशुभ परिणामों के कारण व्यर्थ ही नरक के महा दुःखों के कारण और अत्यंत कठिन ऐसे अनेक पाप कर्मों का बंध करता है ॥ २९-३० ॥ देखो इस आहार के ही निमित्त से बड़े बड़े मत्स्य सातवें नरक तक पहुँचते हैं इसलिये कहना चाहिये यह आहार ही अनेक अनर्थों का समुद्र है ॥ ३१ ॥ जिन्होंने पहले बहुत से तपश्चरण का अभ्यास किया है, तथा कभी निदान किया नहीं है और मोक्ष प्राप्त करने के लिये जिन्होंने कपार्यों को नष्ट कर भूल प्यास आदि से होने वाली समस्त तीव्र परीपहों का सहन किया है तथा अंत में जिन्होंने उत्तम पंडितमरण सिद्ध कर लिया है वे ही मुनि इस संसार में धन्य हैं और उन्हीं का समस्त तपश्चरण सार्थक है ॥ ३२-३३ ॥ जिन्होंने पहले घोर तपश्चरण किये हैं और श्रेष्ठ व्रतों का अच्छी तरह पालन किया है परंतु पीछे कर्मों के तीव्र उदय से क्षुधादिक कठिन परीपहों के कारण मरण के समय में अपने धैर्य से गिर जाते हैं वे इस संसाररूपी

युथातपोयमादिकम् ॥ ३५ ॥ इत्यादिचिन्तनैरेषीवासेभ्यः शुद्धचेतसा । सहतेपरयाशक्त्याच्च धातुपात्रिवेदानाम् ॥ ३६ ॥
 शुष्काधरोदरस्यास्थक्षीणागात्रस्ययोगितः । चर्मस्थिमात्रशेषस्थकाठिन्यसस्तरेण च ॥ ३७ ॥ उत्पद्यतेमहादुःखयद्येष-
 मानसे तदा । चिन्तयेत्मातृकनस्वस्य भवभ्रमणमंजसा ॥ ३८ ॥ अहोजलस्थलाकाशेकटकोदिमवासुवि । प्राग्भवे वसता
 युक्तामहतीवेदनामया ॥ ३९ ॥ वज्रकण्टकसकीर्णैश्चन्ने परवशेन मोः । स दुःखवसितपापश्चिरकालमयविधेः ॥ ४० ॥
 कियन्मात्रा ततोत्रेयवेदनासंस्तरादिजा । विचिन्त्येति सदुःखसहतेसस्तरोद्भवम् ॥ ४१ ॥ इत्यादिसद्विचारावै ध्यानै-
 र्धर्मशतैः परैः । परमेष्ठिपद्भ्यानैरनुप्रेक्षार्थचिन्तनैः ॥ ४२ ॥ आगमाभ्युपानैश्च तर्पयित्वा निजमनः । स्वस्थं कुर्यात्स

समुद्र में अवश्य डूबते हैं तथा उनका तप यम आदि सब व्यर्थ समझा जाता है ॥ ३४-३५ ॥ इस प्रकार
 शुद्ध हृदय से चितवन करता हुआ वह यति कभी खुब्व नहीं होता और अपनी परम शक्ति प्रगट कर
 बुधा तथा आदि परीपहों को सहन करता है ॥ ३६ ॥ जिसके ओठ पेट सब सूख रहे हैं, जिसका शरीर
 अत्यंत क्षीण हो रहा है और केशल हड्डी चमड़ा ही बाकी रह गया है ऐसे उस क्षपक योगी को कठिन
 सांथरे को महा दुःख उत्पन्न होता है उस समय उसको अपने हृदय में पहले किये हुए संसार के परिभ्रमण
 का चितवन करना चाहिये ॥ ३७-३८ ॥ उसको चितवन करना चाहिये कि देखो पहले भवों में मैंने
 जल स्थल आकाश और पर्वतों पर निवास किया है तथा उनसे उत्पन्न हुई अनेक महा वेदनाएं मैंने
 सहन की हैं ॥ ३९ ॥ कर्म के परवश हुए मैंने पापकर्म के उदय से वज्रमय कंटों से भरे हुए नरक में
 चिरकाल तक निवास किया है और वहाँ पर अनेक महा दुःख भोगे हैं ॥ ४० ॥ फिर भला यह कठिन
 संस्तर से उत्पन्न हुई वेदना कितनी है यही चितवन कर वह क्षपक कठिन संस्तर से उत्पन्न हुए समस्त
 दुःखों को सहन करता है ॥ ४१ ॥ तपों को जानने वाला वह क्षपक अपने आत्म ध्यान और समाधि
 के लिए ऊपर कहे अनुसार श्रेष्ठ विचारों को धारण कर, सैकड़ों उत्कृष्ट धर्मध्यानो को धारण कर
 परमेष्ठी के चरण कमलों का ध्यान कर अथवा परमेष्ठी के वाचक पदों का ध्यान कर वा अनुप्रेक्षाओं
 का चितवन कर अथवा आगमरूपी अमृत का पान कर अपने मन को संतुष्ट करता है और उसको

तत्त्वज्ञः स्वात्मभानसमाधये ॥ ४३ ॥ निर्विकल्पमनाः भ्यानी विदानन्दमयपरम् । ध्यातुमारभतेचित्ते परमात्मान-
मजसा ॥ ४४ ॥ अस्मिन्नवसरे योगी क्षीणदेहपराक्रमः । बाह्ययोगविधातुं सोऽशक्तः सन्नपि धीयनः ॥ ४५ ॥
योगमात्र्यन्तरं सारं सर्वाराधनपूर्वकम् । एकचित्तेनसुखत्यर्थं विषत्तेन्निरन्तरम् ॥ ४६ ॥ एतस्मिन्समयेदत्तोद्वादाशा-
गाखिलागमम् । चित्ते चिन्तयितुं धीरः सोऽशक्तोपिमहामनाः ॥ ४७ ॥ सर्वसिद्धान्तमूल्यत्ययमेकद्वयादिकम् ।
सारं तच्चिन्तयेद्युक्त्या प्रशस्तभ्यानसिद्धये ॥ ४८ ॥ क्षीणगात्रे तदा तस्य दुर्व्योधिर्जोयतेयदि । सोघपाक्रेततद्धान्यै
हीनं गृह्णाति चौरधम् ॥ ४९ ॥ जितेन्द्रवचनं तथ्यं जन्ममृत्युजरान्तकम् । रोगक्लेशहरयत्स्याद्विषदुःखक्षयक-
रम् ॥ ५० ॥ प्राज्ञं तद्विमयासारं रोगक्लेशार्तशान्तये । जन्मादिदाहनाशायसुधारसमिवोजितम् ॥ ५१ ॥ अस्मा

सब तरह से निराकुल बना लेता है ॥४२-४३॥ जिसका मन सब तरह के संकल्प विकल्पों से रहित
है ऐसा ध्यान करने वाला वह चक्र शीघ्र ही आने मत में चितानंदमय सर्वोत्कृष्ट परमात्मा का
ध्यान करना प्रारंभ करता है ॥४४॥ जिसका शरीर और पराक्रम क्षीण हो गया है ऐसा वह बुद्धिमान
योगी यदि उस समय बाह्य योग धारण करने में असमर्थ हो जाय तो फिर मोक्ष प्राप्त करने के लिए
उस योगी को एकाग्रचित्त से निरंतर समस्त आराधनाओं की आराधना पूर्वक सारभूत अभ्यंतर
योग धारण करना चाहिये ४५-४६॥ यदि उस समय वह महामना धीर वीर चतुर व्यक्त अपने मन
में द्वादशांग श्रुतज्ञान को चितवन करने में समर्थ न हो तो उसको प्रशस्त ध्यान की सिद्धि के लिए
समस्त सिद्धांतों का मूलकरण और सारभूत ऐसा पंचपरमेष्ठी का वाचक एक पद का वा दो पद का
युक्तिपूर्वक चितवन करना चाहिये ॥४७-४८॥ कदाचित् पापकर्म के उदय से उस समय उस व्यक्त के
क्षीण शरीर में कोई दुष्ट व्याधि उत्पन्न हो जाय तो उसको दूर करने के लिए उस व्यक्त को नीचे लिखे
अनुसार औषधि ग्रहण करनी चाहिये अर्थात् नीचे लिखे अनुसार चितवन करना चाहिये ॥४९॥
उसे चितवन करना चाहिये कि इस संसार में भगवान् जितेन्द्रदेव के वचन ही तथ्य हैं वे ही जन्म मरण
और बुढ़ापे को नष्ट करने वाले हैं, रोग और क्लेश को दूर करने वाले हैं और समस्त दुःखों को
क्षय करने वाले हैं । अतएव रोग और क्लेशों के दुःखों को दूर करने के लिए और जन्ममरण का संताप
शांत करने के लिए उत्कृष्ट अमृतसर के समान सारभूत जिनवचन मुझे ग्रहण करने चाहिये ॥५०-५१॥

द्रोमभवक्लेशाच्छरण्यामिसंप्रति । सर्वार्हसिद्धसाधूनां शरण्यानां जगत्सताम् ॥ ५२ ॥ केवलप्रोक्तधर्मशरण्यादश-
खिलापदि । तपोरत्नत्रयादीनां विषयसातारिघातिनाम् ॥ ५३ ॥ यतो लोकोत्तमा ये ते विश्वमंगलकारिणः ।
शरण्या भव्यजीवानाममापिसन्तुसिद्धिदाः ॥ ५४ ॥ धीरत्वेनापि मर्तव्यं कातरत्वेन वा यदि । कातरत्वं मुदा
त्यक्त्वा धीरत्वे मरण वरम् ॥ ५५ ॥ धीरत्वेनापिसोढव्यं रोगादिकर्मजं फलम् । कातरत्वेन वा पुंसां धीरत्वेन
वरं च यत् ॥ ५६ ॥ शीलेनायत्र मर्तव्यं निःशीलेनापि च त्सताम् । निःशीलत्वं परित्यज्य शीलत्वे मरणवरम् ॥ ५७ ॥
इत्यादि चिन्तनैर्गतिं कुर्वन् स स्वन्नः स्थिरम् । ददाति जातु गन्तुं न मनाक् क्लेशार्तसन्निधिम् ॥ ५८ ॥ तदा सोति

अब मैं इन रोगों से उत्पन्न हुए बड़े शो को शांत करने के लिए तीनों लोकों के सज्जनों को शरणभूत
ऐसे समस्त अरहंत सिद्ध और साधुओं की शरण लेता हूं तथा समस्त आपत्तियों में शरणभूत ऐसे
केवली भगवान के कहे हुए धर्म की शरण लेता हूं और समस्त दुःखरूपी शत्रुओं को नाश करने वाले
तप और रत्नत्रय की शरण लेता हूं ॥ ५२-५३ ॥ क्योंकि संसार में ये ही लोकोत्तम हैं, ये ही समस्त
मंगल करने वाले हैं और ये ही मर्त्य जीवों की शरण हैं । इसलिये ये सब मेरे लिये भी समस्त कार्यों
की सिद्धि करें अथवा मुझे सिद्ध अवस्था प्रदान करें ॥ ५४ ॥ देखो मरना धीर वीरता के साथ भी होता
है और कातरता के समय (रो रो कर) भी होता है । परंतु कातरता का त्याग कर धीरवीरता के
साथ मरण करना अच्छा है इसी प्रकार रोग वलेश कर्मों का फल धीरवीरता के साथ
भी सहन किया जाता है और कायरता के साथ भी सहन किया जाता है परंतु कायरता को छोड़
कर धीरवीरता के साथ रोग वा क्लेशों को सहन करना मनुष्यों के लिए हितकारक है ॥ ५५-५६ ॥
इसी प्रकार शीलादिक व्रतों को धारण कर भी मरण होता है और बिना शील व्रतों को धारण किये
ही भी मरण होता है परंतु सज्जन पुरुषों को निःशीलता का त्याग कर शील धारण कर मरना
अच्छा ॥ ५७ ॥ उस वृषक को इस प्रकार चितवन कर तथा ध्यान धारण कर अपने मन को स्थिर रखना
चाहिये और अपने मन को क्लेश और दुःखों के समीप रंचमात्र भी नहीं जाने चाहिये ॥ ५८ ॥ उस
समय यद्यपि वह वृषक निरीह वृत्ति को धारण करता है तथापि वह किसी महा लोभ के लिए उद्यम करता

निरीक्षोपिमहालोभं कृतोद्यमः । अस्तमासुत्तमार्थाद्यैर्वाङ्मूर्त्यादिमासुवि ॥ ५६ ॥ अर्हतांभीतमोहानामकायानां च गतिः । पंचमीत्रिजगत्वाध्यां सा मे भवदुर्गमयो ॥ ६० ॥ तीर्थशसिद्धिनिर्मोहयोगिनां ये परागुणाः । अनन्त-
ज्ञानदृष्ट्यायास्ते मे सन्तुशिवाप्तये ॥ ६१ ॥ रत्नत्रययुतां बोधिः समाधिः शुक्लपूर्वकः । यावद्यात्म्याम्यहं मोक्षं
तावन्मेस्तु भवेमवे ॥ ६२ ॥ अमीभिर्दुःखराचारैः कृत्स्नदुष्कर्मयोगाच्चित्तः । चतुर्गतिजटुः खानां मे चारुमुत्तिदेवते ॥ ६३ ॥
जिननाथजगत्पूज्य दैर्घं त्वं सन्धुतिमम् । अधुना त्वद्गुणान्वसर्वास्त्वद्गतिर्चाशुभं चयम् ॥ ६४ ॥ मृत्यवस्थयां
क्रमादांय परमेष्ठ्याख्यसत्यदान् । पचैवाग्रजपेद्वाचासचैकद्व्यादिसत्यदम् ॥ ६५ ॥ यदि तान् जपितुं योगी
सोऽसमर्थगिरा तदा । ध्यायेत्पंचनमस्काराववेतसोपरमेष्ठिनाम् ॥ ६६ ॥ इत्यादिसर्वयत्नेन ध्यायन् जपन्पदोत्तमान् ।

है और इसीलिए वह उद्यम अर्थ अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति के लिए नीचे लिखे अनुसार सबसे उत्तम
याचना करता है ॥५६॥ वह याचना करता है कि भगवान् वीतराग अयोगकेवली अरहंतदेव की जो
तीनों लोकों के द्वारा प्रार्थनीय पंचम गति होती है वही सुख देने के लिए मुझे प्राप्त हो । भगवान्
तीर्थंकर परमदेव, भगवान् सिद्ध परमेष्ठी और मोह रहित मुनियों जो अनंतज्ञान अनंतदर्शन आदि
उत्तम गुण हैं वे सब मोक्ष प्राप्त होने के लिए मेरे आत्मा में प्रगट हों ॥६०-६१॥ जब तक मैं मोक्ष
प्राप्त न कर लूं तब तक मुझे भवभ्रम में रत्नत्रय सहित बोधि की प्राप्ति होती रहे और शुक्लध्यान
पूर्वक समाधि की प्राप्ति होती रहे ॥६२॥ मैंने जो मोक्ष प्राप्त करने के लिये कठिन कठिन तपश्चरण किये हैं
उनके फल से मेरे समस्त कर्मों का नाश हो तथा चारों गतियों के समस्त दुःखों का नाश हो ॥६३॥ हे जिन-
नाथ ! हे जगत्पूज्य ! आप मुझे इस समय श्रेष्ठ मरण देवें, अपनी सब सद्गति देवें और
मेरे सब अशुभों को नाश करें । इस प्रकार उस चाक को चितवन करना चाहिये ॥६४॥ इस प्रकार चितवन
करते हुए उस चापक की यदि मृत्यु अवस्था अत्यंत समीप आजाय तो उसे अपने वचन से परमेष्ठी के वाचक
पाँचों श्रेष्ठ पदों का जप करना चाहिये अथवा किसी भी एक दो पद का जप करना चाहिये ॥६५॥ यदि वह
योगी उन परमेष्ठी के वाचक पदों को उच्चारण पूर्वक जप करने में असमर्थ हो जाय तो उसको अपने
हृदय में ही पंचपरमेष्ठी के वाचक पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करना चाहिये ॥६६॥ इस प्रकार शून्य

कुर्वन् वा स्वात्मनोऽध्यानं शृण्वन् निर्यापकास्यजान् ॥ ६७ ॥ सारधर्माक्षरान् ध्यानी निःशब्दो निर्भयः सुधीः । ध्यानाभ्यां धर्मशुक्लाभ्यां त्यजेत्प्राणान्समाधिना ॥ ६८ ॥ ततोऽसौ शुद्धिमापन्नोऽहमिन्द्रपद्मूर्जितम् । नाकं सर्वार्थोसिद्धिं वा गच्छेत्सन्धृतिसाधनाम् ॥ ६९ ॥ सन्ध्यासौत्य सुधर्मेण सुदेवचतुर्गती सुखम् । महती विभवपर्यन्तसुरेशचक्रिमूर्तिजम् ॥ ७० ॥ सुवल्गाहत्वात्यक्कर्माणि तपसायान्तिनिर्वृतिम् । पण्डिता मुनयः प्रायश्चाष्टौ सिद्धगुणान्परान् ॥ ७१ ॥ जघन्याराधना येषां तेऽपि मुक्त्वा परं सुखम् । सप्ताष्टभवपर्यन्तद्विगतायान्तिनिर्वृतिम् ॥ ७२ ॥ इति ज्ञात्वा फलं सारं मरणयोगो तत्तस्य च । साधयन्तु विद्येतानाच्छिवाय मरणोत्तमम् ॥ ७३ ॥ यदि सर्पविपाथैश्च चोपसर्गेन्दुं पाद्विजैः । मरणं जायते

रहित, भय रहित, ध्यान करने वाले उस शुद्धिमान् चाक को ऊपर लिखे अनुसार सम तरह के प्रयत्न पूर्वक पंच परमेष्ठी के वाचक उत्तम पदों का जप करते हुए, ध्यान करते हुये, वा अपने आत्मा का ध्यान करते हुये अथवा उन निर्यापकाचार्य के मुख से निकले हुए सारभूत धर्म के अक्षरों को सुनते हुए धर्मध्यान तथा शुक्लध्यान को धारण कर समाधि पूर्वक अपने प्राणों का त्याग करना चाहिये ॥७७-६८॥ तदनंतर अत्यंत शुद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ वह चारु श्रेष्ठ मृत्यु को सिद्ध करने के कारण उत्कृष्ट अहमिंद्र पद प्राप्त करता है वा सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न होता है अथवा स्वर्गों में उत्तम देव होता है ॥६९॥ इस समाधिमरण से उत्पन्न हुये श्रेष्ठ धर्म से विद्वानों को वा मुनियों को उत्तम देव गति वा उत्तम मनुष्यगति में सर्वोत्तम सुख मिलते हैं तथा तीन भव तक वे इन्द्र और चक्रवर्ती की विभूतियों का अनुभव कर अंतमें अपने तपश्चरण के द्वारा समस्त कर्मों को नष्ट कर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं और सिद्धों के आठों परमगुणों को प्राप्त कर लेते हैं ॥७०-७१॥ जो भव्य जीव जघन्य रीति से आराधनाओं की आराधना करते हैं वे भी सात आठ भव तक परम सुखों का अनुभव करते हैं और अंतमें कर्मों को नष्ट कर मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥७२॥ इस प्रकार उत्तममरण का ऐसा अच्छा फल समझ कर विद्वान् लोगों को मोक्ष प्राप्त करने के लिये प्रयत्न पूर्वक उत्तम मरण को सिद्ध करना चाहिये ॥७३॥ यदि सर्प काट ले वा विष भक्षण कर ले वा राजा आदि का घोर उपसर्ग

स्वरय ससन्देहं तदासुधीः ॥ ७४ ॥ समासेन जगज्जन्तून् जमयित्वा स्वमानसे । कृतकारितदोषादीन्विनिर्णयन्-
नादिभिः ॥ ७५ ॥ भूत्वास्वर्वात्रिंशत्योनिर्ममत्वविधाय च । सन्यासद्विविधहीनं गृह्णातिशिवसिद्धये ॥ ७६ ॥ अस्मिन्-
देशोऽवधौकाले यदि मे प्राणमोचनम् । तदास्तु जन्मपर्यन्तंप्रत्याख्यानं चतुर्विधम् ॥ ७७ ॥ जीवित्यामिकचिद्वाहं
पुण्येनोपद्रवात्परात् । करिष्ये पारणं नूनं धर्मचारित्रिसिद्धये ॥ ७८ ॥ यदि नीरं विनाप्रत्याख्यानमादातुमिच्छति ।
तदा समाश्रयेत्सत्येदंप्रत्याख्यानमाचरेत् ॥ ७९ ॥ प्रत्याख्यामि विना नीरं चतुर्थोहारमाश्रुतौ । अन्तर्बाह्योपधीन्
सर्वान् सावर्णत्रिविधेन च ॥ ८० ॥ यः कश्चिदुपधिमेत्रवाहोवाश्रयन्तरोऽशुभः । तमाहारं शरीरं च यावज्जीव

आ जाय और अपने मरने में सन्देह हो जाय तो उस बुद्धिमान को संचोप से ही अपने मन में संसार के
समस्त प्राणियों को ब्रह्मा कर देना चाहिये, तथा कृत्त कारित अनुमोदना से हुए समस्त दोषों की
निंदा गद्दी के द्वारा आलोचना शरणी चाहिये तथा सर्वत्र शन्यरहित ममत्वरहित होकर मोच प्राप्त
करने के लिए नीचे लिखे अनुसार दोनों प्रकार का सन्यास धारण करना चाहिये ॥७४-७६॥ उसको
पहला सन्यास तो इस प्रकार धारण करना चाहिये कि इस देश में इतने काल तक यदि मेरे प्राण
निकल जाँय तो मेरे जन्म पर्यंत चारों प्रकार के आहार का त्याग है । तथा दूसरा सन्यास इस प्रकार
धारण करना चाहिये कि यदि मैं अपने पुण्य से इस घोर उपद्रव से कदाचित् बच जाऊंगा तो मैं धर्म
और चारित्र की सिद्धि के लिए इतने काल के बाद अवश्य ही पारणा करूंगा ॥७७-७८॥ यदि वह
क्षपक उस समय पानी को रखना चाहता है पानी को छोड़ कर बाकी का त्याग करना चाहता है तो
उसे अपनी समाधि धारण करने के लिए नीचे लिखे अनुसार प्रत्याख्यान वा त्याग करना
चाहिये ॥७९॥ मैं अपने मरण पर्यंत पानी को छोड़ कर बाकी के चारों प्रकार के आहारों का त्याग
करता हूँ तथा मैं मन वचन काय से अंतरंग और बाह्य समस्त परिश्रमों का त्याग करता हूँ और समस्त
पार्ष्णों का त्याग करता हूँ । इस समय मुझसे संबंध रखने वाला जो अशुभ वाह्य और अभ्यंतर परिग्रह है
मैं उसका जीवन पर्यंत तत्क के लिए त्याग करता हूँ तथा जीवन पर्यंत ही आहार और शरीर का

त्याजाम्यहम् ॥ ८१ ॥ अथवा स्वस्यानिश्चित्यमरणं प्रागतं भुवि । प्रत्याख्यानमिति ग्राह्यं दत्तैः सिद्ध्यै चतुर्विधम् ॥ ८२ ॥ एषोऽपि पूर्ववत्सर्वान् धर्मध्यानादिकान् परान् । स्वीकृत्य साधयित्वाऽथु चतुराराधनाः परा ॥ ८३ ॥ समाधिनां वयुस्त्यक्तत्वात् सन्यासाज्जिनधर्मतः । सौधमादिसर्वार्थसिद्ध्यन्तर्धर्मधीर्भजेत् ॥ ८४ ॥ इति गणधरजातं पण्डितार्यप्रयत्नादनधमरणसारं साधयेद्यः स्वसिद्ध्यै । सुरनरपतिसौख्यं प्राप्य भुक्त्वा गंगां स श्रयति परमयोगाद्वृत्तकर्मणि ह्यहम् ॥ ८५ ॥ मत्वेतीह बुधाप्रयत्नमनसास्वमुक्तिरसिद्ध्यै, कृत्वा सत्पञ्चर्तितनिरुपमसाङ्गं समस्तैर्ब्रह्मैः । जन्मान्तोऽकिलमाधयन्तु मरणस्य पण्डिताल्यपर, स्वाद्ये नात्र वृत्तजन्मसद्व्रततपःसर्वार्थसिद्धिप्रदम् ॥ ८६ ॥ विश्रान्त्यार्थं विश्ववदन्या शिवसुखजननी धर्मरत्नादिखानी, सेव्या नित्यमुनीन्द्रैः सकलविधिहरा अर्गलाश्च भ्रगेहे । सारा. सोपानमालाः

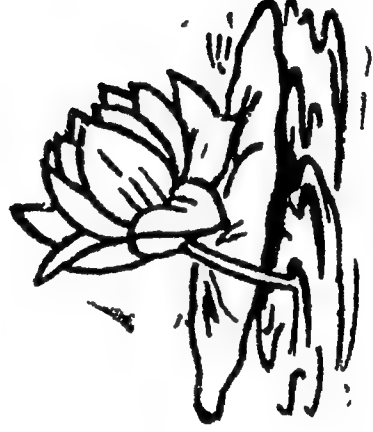
त्याग करता हूँ शरीर से ममत्व छोड़ता हूँ ॥ ८०-८१ ॥ अथवा यदि अपने मरने का अवश्य निश्चय हो जाय तो चतुर पुरुषों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए चारों प्रकार के आहार का प्रत्याख्यान ग्रहण कर लेना चाहिये ॥ ८२ ॥ इस रूपक को भी पहले के समान उत्कृष्ट धर्मध्यानादिक सब धारण करने चाहिये चारों प्रकार की आराधनाओं को आराधन करना चाहिये और समाधिपूर्वक सन्यास से शरीर का त्याग करना चाहिये । इस प्रकार समाधिमरण करने वाला धर्मात्मा जिन धर्म के प्रसाद से सौधर्म स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक उत्तम देवों में जन्म लेता है ॥ ८३-८४ ॥ इस प्रकार जो भव्य जीव अपने आत्मा की सिद्धि के लिए भगवान् गणधरदेव के द्वारा कहे हुये पाप रहित और सारभूत इस पण्डितमरण को प्रयत्न पूर्वक सिद्ध कर लेता है वह जीव इन्द्र और चक्रवर्तियों के सुख भोग कर तथा अंतर्गत् परमयोग धारण कर समस्त कर्मों को नाश करता है और फिर मोक्षस्त्री को प्राप्त कर लेता है ॥ ८५ ॥ यही समझ कर बुद्धिमानों को स्वर्ग मोक्ष सिद्ध करने के लिए प्रयत्नपूर्वक समस्त व्रतों के साथ साथ उपमा रहित ऐसा सर्वोत्कृष्ट तपश्चरण करना चाहिये, तथा अंतर्गत् सर्वोत्कृष्ट पण्डितमरण को सिद्ध कर लेना चाहिये जिससे कि श्रेष्ठ व्रत उत्तम तप और समस्त पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला मनुष्य जन्म प्राप्त हो जाय ॥ ८६ ॥ यह चारों प्रकार की आराधनारूपी देवता तीनों लोकों में पूज्य है तीनों लोकों में वंदनीय है, मोक्ष सुख देने वाली है, धर्मरत्न की खानि है, श्रेष्ठ मुनिराज ही नित्य

सुरशृङ्गमनेसद्गुणमाध्यामीः, बन्धेन्द्रोरात्रनाम्नैजिनवरपद्मद्वाराधनादेवता चै ॥ १८७ ॥

इति श्रीमूलाचारप्रदीपकाल्येमहाग्रंथे भट्टारक श्रीसकलकीर्तिविरचितेप्रत्याख्यानसंस्तरवर्णनो
नाम दशमोऽधिकारः ।

इसका सेवन करते हैं, यह समस्त कर्मों को नाश करने वाली है, नरक के घर को बंद करने के लिए
बेड़ा है, सबमें सार है, स्वर्ग की सीढ़ी है, अनेक सद्गुणों को उत्पन्न करने वाली है और तीर्थकर
पद को देने वाली है ऐसी इस आराधना को मैं आराधना प्राप्त करने के लिये नमस्कार करता हूँ ॥१८७॥

इस प्रकार आचार्य श्रीसकलकीर्ति विरचित मूलाचार प्रदीप नाम के
महाग्रंथ में प्रत्याख्यान संस्तर को वर्णन करने वाला
यह दशवां अधिकार समाप्त हुआ ।

एकादशोधिकारः ।

सर्वशीलगुणाधारानविद्यातिशयभूषितान् । वन्देऽहंतद्दहसुत्रत्रिजगच्छर्मकारकान् ॥ १ ॥ अथवर्त्ये समासेनशीलानिसकलान्यपि । गुणाश्चनिलिलान्युक्त्यासख्ययोत्तमयोगिनाम् ॥ २ ॥ त्रियोगा' करणत्रेधा चतुः संज्ञाखपंच वै । दशपृथ्व्यादिकायाश्चधर्माः क्षमादयो दश ॥ ३ ॥ अन्योऽन्यं गुणितं एते योगाद्याः श्रुतकोविदेः । अष्टादशसहस्राणिशीलानित्युर्महात्मनाम् ॥ ४ ॥ मनोयोगोवचोयोगः । काययोगोऽयुष्माश्रितः । योगनान्यानिपापा-

ग्यारहवां अधिकार ।

जो भगवान् अरहंतदेव समस्त शील और समस्त गुणों के आधार हैं, जो समस्त अतिशयों से विभूषित हैं और इस लोक तथा परलोक में तीनों जगत के जीवों का कल्याण करने वाले हैं उन भगवानान् अरहंतदेव को मैं नमस्कार करता हूं ॥१॥ अब मैं उत्तम योगियों के लिए युक्ति और संख्या पूर्वक समस्त शीलों को कहता हूं और समस्त गुणों को कहता हूं ॥२॥ तीन योग, तीन करण, चार संज्ञा, पाँच इन्द्रियों, "पृथ्वीकायिक आदि दश प्रकार के जीव और उत्तम क्षमादिक दशधर्म इन सब योगादिकों को परस्पर गुणा कर देने से अठारह हजार भेद हो जाते हैं ये ही महात्माओं के शील हैं ऐसा, श्रुतज्ञान के विशारद गणधरादिक देव कहते हैं ॥३-४॥ शुभ मनोयोग, शुभ वचनयोग, और शुभ काययोग ये तीन तो योग कहलाते हैं तथा उन योगों के द्वारा जो पुण्य पाप रूप क्रिया

दिक्रियाप्रवर्तकानि च ॥ ५ ॥ तानिधिकरणान्यत्रोच्यन्ते करणरोधनैः । अभ्यस्तास्तेत्रयोगानवभेदा भवन्ति वै ॥६॥
आहारभयसंज्ञे संज्ञे मैथुनपरिग्रहे । चतुरआदिसंज्ञानां चतुर्धाविरतो त्रयः ॥ ७ ॥ क्रियन्तेमुनिभिस्ताभिश्चतुर्भिर्गु-
णिता नव । भेदाभवन्तिशीलस्य पट्विशतसंख्यकाःसताम् ॥ ८ ॥ स्पर्शाक्षरसनघ्राण चक्षुःश्रोत्रनिवारणैः । पट्विश-
द्वर्गिता भेदाः स्युरशीत्यधिकशतम् ॥ ९ ॥ पृथ्व्यपूतेजोमरुत्प्रत्येकानन्तकारिकाःशुवि । द्वित्रियुग्मेन्द्रियाःपञ्चाक्ष-
प्त्रेतिदशधांगिनः ॥ १० ॥ अग्नीपां रक्षणान्यत्र विधीयन्तेमुनीश्वरैः । यत्नेनयानि तानिस्युदशशीलानि धीमताम् ॥११॥
दशभिर्गुणितं चैतेयुक्त्याशीत्यधिकंशतम् । अष्टादशशतान्युत्पद्यन्तेशीलानियोगिनाम् ॥ १२ ॥ उत्तमाद्यात्तमामार्दवं
सारं चार्जोत्तमम् । सत्यं शौचमहत्संयमस्तपत्यागऊर्जितः ॥ १३ ॥ आर्किकच्योत्तमोब्रह्मचर्यंदशविधः परः ।

होती है उनको यहाँ पर तीन करण कहते हैं । यदि उन मन वचन काय की होने वाली क्रियाओं को
करणों को रोक दिया जाय तो योगों के नौ भेद हो जाते हैं ॥५-६॥ आहार भय मैथुन और परिग्रह
ये संज्ञा के चार भेद हैं इनका त्याग करना अर्थात् आहार संज्ञा का त्याग करने के लिये अन्नादिक
का त्याग कर देना भय के त्याग के लिये परिग्रह नहीं रखना, मैथुन के त्याग के लिये ब्रह्मचर्य धारण
करना और परिग्रह के त्याग के लिये ममत्व छोड़ना संज्ञाओं का त्याग है । ऊपर कहे हुए योग
निरोधों के नौ भेदों से इन चार के साथ गुणा करने से शील के छत्तीस भेद हो जाते हैं ॥७-८॥
स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत्र ये पाँच इन्द्रियों कहलाती हैं । इनको वश में करना इन्द्रियों
का त्याग है । इसलिये छत्तीस से इन पाँचों को गुणा करने से शील के एकसौ अस्सी
भेद हो जाते हैं ॥९॥ पृथिवीकायिक, जलकायिक, वायुकायिक, अग्निकायिक प्रत्येक वनस्पति-
कायिक साधारण वनस्पतिकायिक दोइन्द्रिय तेन्द्रिय चौइन्द्रिय और पंचेन्द्रिय ये दश प्रकार के जीव
हैं । मुनिराज इन दशों प्रकार के जीवों की रक्षा प्रयत्न पूर्वक करते हैं । इसलिये ये दश भेद भी शील
के ही गिने जाते हैं । ऊपर जो शील के एकसौ अस्सी भेद बतलाये हैं उनसे इन दश के साथ गुणा
कर देने से शील के अठारहसौ भेद हो जाते हैं ॥१०-१२॥ उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव,
उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आर्किकचर्य और उत्तम ब्रह्मचर्य

एषधर्मो जगत्पूज्यः श्रमणानां शिवप्रदः ॥ १४ ॥ दशभिर्गुणितान्येभि अष्टादशशतानि च । अष्टादशसहस्राणि सन्ति शीलानियोगितान् ॥ १५ ॥ इत्यादिगणनाभिच जायन्ते व्रतधारिणाम् । सुशीलाना यतीशानां शीलानि निखिलान्यपि ॥ १६ ॥ अष्टादशसहस्रप्रमाणान्यर्च्यानि नाकिभिः । निर्मलानीह त्रैलोक्ये नन्तशर्माकराणि वै ॥ १७ ॥ शीलामरणयुक्ताश्च त्रिजगन्ध्वीः स्वयंमुदा । दृष्टोत्पेत्य जिनश्रीश्रमुक्तिरालोक्यतेसुहुः ॥ १८ ॥ प्रकल्पन्तेसुरेशानां शीलानां प्रासतानि भोः । किंकराश्च वसेवन्ते पादान् शील जुगुप्सुरा ॥ १९ ॥ विषटन्ते सुशीलानां सर्वोपद्रवकोट्यः । निरर्गला भ्रमेत्कीर्तिश्चन्द्राशुवज्जगत्त्रये = २० ॥ जीवितव्यद्वैतैकं च वरं शीलवतां भुवि । निशीलानां धृया नून पूर्वकोटिशतप्रभम् ॥ २१ ॥ मत्वेतीमानिशीलानि सर्वाणि कृत्स्नयत्नतः । पालयन्तु बुधा मुक्त्यैदुर्लभान्यल्पवेत-

यह दश प्रकार का धर्म है । यह धर्म जगत्पूज्य है और मुनियों को मोक्ष प्रदान करने वाला है ॥ १३-१४ ॥ ऊपर जो शील के अठारहसौ भेद बतलाये हैं उनसे इन दश धर्मों के साथ गुणा कर देने से अठारह हजार भेद हो जाते हैं । ये सब मुनियों के शील कहलाते हैं ॥ १५ ॥ इस प्रकार की गणना से व्रतों की धारण करने वाले और शीलियों को पालन करने वाले मुनिराजों के शीलियों के सब भेद हो जाते हैं ॥ १६ ॥ ये अठारह हजार शील इन्द्रों के द्वारा भी पूज्य हैं अत्यंत निर्मल हैं और तीनों लोकों में अनंत कन्याण करने वाले हैं ॥ १७ ॥ जो महा पुरुष इन अठारह हजार शीलियों से सुशोभित हैं उनको तीनों लोकों की संपदा-श्रवता के साथ स्वयं आकर स्वीकार करती है तथा भगवान् जिनैन्द्रदेव की लक्ष्मी और मुक्तिरूपी लक्ष्मी बार बार उनको देखती है ॥ १८ ॥ इन शीलियों के प्रभाव से इन्द्रों के आसन भी कंपायमान हो जाते हैं तथा शील पालन करने वालों के चरण कमलों की देव लोग भी सेवक के समान सेवा करते रहते हैं ॥ १९ ॥ शील पालन करने वालों के समस्त करोड़ों उपद्रव स्वयं नष्ट हो जाते हैं और चन्द्रमा के समान उनकी निर्मल कीर्ति निर्गल होकर तीनों लोकों में फैल जाती है ॥ २० ॥ शील पालन करने वालों का एक दिन भी जीना अच्छा परंतु विना शील के सैकड़ों करोड़ वर्ष भी जीना व्यर्थ है ॥ २१ ॥ यही समझ कर बुद्धिमानों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रयत्न पूर्वक इन समस्त शीलियों का पालन करते रहना चाहिये । जो छोटी बुद्धि को धारण करने वाले हैं उनके लिये

साम् ॥ २२ ॥ एकविंशतिहिसाधारचत्वारोत्तिक्रमः । शतपृथ्व्यादिकायाश्चदशब्रह्मविराधनाः ॥ २३ ॥ दशा-
लोचनजा दोषा दशशुद्धिकरा इमे । अन्योन्यवर्गिता लक्षा अशीतिश्चतुस्तराः ॥ २४ ॥ प्राणिहिंसाघृणावायोऽद-
रादानं च मैथुनम् । संगः क्रोधोमदोमायालोभोभयोऽरतिस्ततः ॥ २५ ॥ रतिस्तथाजुगुप्साथ मनोवाकाय चंचलाः ।
मिथ्यादर्शनमेवग्रमादः पैशून्यमेव हि ॥ २६ ॥ अज्ञानंसकलाचाणामप्रह इमेभुवि । एकविंशति दोषाः स्फुट्यां
दोषविधायिनः ॥ २७ ॥ जैर्दयादिभ्रताचारैर्विपरीताः कृता इमे । दोषागुणा हि तेषांस्तुत्रिजगत्पूज्ययोगिनाम् ॥ २८ ॥
प्रतिक्रमणमेवैकं व्यतिक्रमण एव हि । अतीचारोप्यनाचारोदोषावत्त्वारइत्यमी ॥ २९ ॥ व्रतादीनांयत्नेनसहिता
ये जितेन्द्रियाः । जायन्ते ते गुणास्तेषां व्रतादिधर्मवृद्धिदाः ॥ ३० ॥ गुणैवचतुर्भिरेभिस्तेप्राग्गुणाएकविंशतिः ।
गुणाश्चतुरशीतिश्चमवेयुर्गुणिताः सताम् ॥ ३१ ॥ पृथ्व्यपतेजोमरुत्येकानन्तकायेहिनः । द्वेन्द्रियास्त्रीन्द्रियास्तु

तो इन शीलों का पालन करना अत्यंत कठिन है ॥ २२ ॥ हिंसादिक के इर्कईस भेद हैं, अतिक्रमणादिक
के चार भेद हैं, पृथ्वीकायादि के सी भेद हैं, ब्रह्मचर्य की विराधना के दश भेद हैं, आलोचना के दश
दोष हैं और इनके त्याग को शुद्ध करने वाले दश गुण हैं । इन सबको गुणा करने से चौरासी लाख
हो जाते हैं ॥ २३-२४ ॥ प्राणियों की हिंसा करना १ भ्रूँठ बोलना २ चोरी करना ३ मैथुन सेवन
करना ४ परिग्रह रखना ५ क्रोध ६ मद ७ माया ८ लोभ ९ भय १० अरति ११ रति १२ जुगुप्सा
१३ मन की चंचलता १४ वचन की चंचलता १५ काय की चंचलता १६ मिथ्यादर्शन १७ प्रमाद १८
पैशून्य १९ अज्ञान २० और पंचेन्द्रियों का निग्रह न करना ये समस्त दोषों को उत्पन्न करने वाले
प्राणिहिंसादिक इर्कईस दोष हैं ॥ २५-२७ ॥ यदि दया आदि व्रतों को पालन कर इन दोषों के विपरीत
आचरण किये जाय तो तीनों जगत के द्वारा पूज्य मुनियों के लिए वे ही सब गुण हो जाते हैं ॥ २८ ॥
प्रतिक्रमण, व्यतिक्रमण, अतिचार और अनाचार ये चार अतिक्रम आदि दोष कहलाते हैं । जो जितेन्द्रिय
पुरुष इन दोषों का त्याग कर देते हैं उनके व्रतादि धर्म की वृद्धि करने वाले वे गुण हो जाते
हैं ॥ २९-३० ॥ पहले जो हिंसा का त्याग आदि इर्कईस गुण वतलाये हैं उनके साथ इन चार अतिक्र-
मादि के त्याग से गुणा कर देने से गुणों के चौरासी भेद हो जाते हैं ॥ ३१ ॥ पृथिवीकायिक,
जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, प्रत्येक वनस्पति, साधारण वनस्पति, दोषेन्द्रिय, तेजन्द्रिय,

पंचेन्द्रियः पंचेन्द्रियदश ॥ ३२ ॥ इमे भेदा किलाभ्यस्ताः पुण्यबाधाः परस्परम् । शतभेदाभवन्त्यत्र दोषास्तोषविरा-
धनात् ॥ ३३ ॥ अग्नीषासवयलेन रक्षणं ये प्रकुर्वते । तेषां सद्ब्रतिनांदोषास्तावन्तः स्फुरन्ति हि ते ॥ ३४ ॥ गुणाश्च-
तुरशीतिस्तेशेतानेन वर्णिताः । गुणाभवन्ति दक्षैश्चतुरशीतिशतप्रमाः ॥ ३५ ॥ स्त्रीसंसर्गो महास्वादसाद्याहारभोजनम् ।
गन्धमाल्यादिसम्पर्शः कोमलशयनानसनम् ॥ ३६ ॥ शरीरमण्डनं गीतवाद्यादिश्रवणं ततः । अथ हेमादिसम्पत्तयः
कुशीलदुर्जनाश्रयः ॥ ३७ ॥ राजसेवाहसौख्यायरात्रिसचरणं द्यूथा । एते विराधनादोषा ब्रह्मचर्यस्य वै दश ॥ ३८ ॥
त्रिशुश्रूषा ये त्यजन्ते तान् दशदोषान्स्तपस्विनः । जायन्ते सदगुणास्तेषां दशैव ब्रतशुद्धिदाः ॥ ३९ ॥ एतैर्दशविकल्पैश्च-
तुरशीतिशतान्यपि । गुणितानि सहस्राश्चतुरशीतिप्रमाणकाः ॥ ४० ॥ आकपितश्च दोषोऽनुमानितोऽदृष्टवादादौ ।

चौहन्द्रिय पंचेन्द्रिय ये दश जीवों के भेद होते हैं तथा इन दशों प्रकार के जीवों की विराधना के दश
भेद हो जाते हैं इनको परस्पर गुणा कर देने से दश प्रकार के प्राणी और उनकी दश प्रकार की
विराधना इन दोनों को परस्पर गुणा कर देने से सौ भेद हो जाते हैं ॥ ३२-३३ ॥ श्रेष्ठ ब्रतों को धारण
करने वाले जो मुनि प्रयत्न पूर्वक इन दशों प्रकार के प्राणियों की रक्षा करते रहते हैं और उनको दश
प्रकार की विराधना से बचते रहते हैं उनके उत्तरगुणों के सौ गुण माने जाते हैं ॥ ३४ ॥ पहले उत्तरगुणों
में चौरासी गुण बतला चुके हैं उनको इन सौ से गुणा कर देने से चौरासीसौ भेद हो जाते हैं ॥ ३५ ॥
स्त्रियों की संगति करना १ महा स्वादिष्ट सरस आहार का भोजन करना २ गन्ध माला आदि
को बंधना ३ कोमल शयन और आसन पर सोना बैठना ४ शरीर को सुशोभित बनाये रखना ५
गीत बाजे आदि का सुनना ६ सोना चाँदी आदि धन से संबंध रखना ७ कुशीली दुर्गों की संगति
रखना ८ राजसेवा करना ९ और इन्द्रियों के सुख के लिये व्यर्थ ही रात्रि में घूमना १० ये दश
ब्रह्मचर्य की विराधना करने वाले दोष हैं ॥ ३६-३८ ॥ जो तपस्वी मन वचन काय की शुद्धतापूर्वक
इन दश दोषों का त्याग कर देते हैं उनके ब्रतों को शुद्ध करने वाले दश गुण प्रगट हो जाते हैं ऊपर
गुणों के चौरासीसौ भेद बतलाये हैं उनसे इन दश की गुणा कर देने से गुणों के चौरासी हजार भेद
हो जाते हैं ॥ ३९-४० ॥ आकपित, अनुमानित, अदृष्ट, वादर, सूक्ष्म, प्रच्छन्न, शब्दाकुलित, बहुजन,

सूक्तः प्रच्छन्नदोषोयशब्दाकुलितसङ्गकः ॥ ४१ ॥ दोषो बहुजनोऽव्यक्तस्तेवीति दशरुदम् । दोषा आलोचनस्यैव
ज्ञेया एतेषकारकाः ॥ ४२ ॥ अमीषां दशदोषाण्यलेनत्यजनास्तताम् । उत्पद्यन्तेगुणाः शुद्धिकरोस्तावन्त एव
हि ॥ ४३ ॥ एतैश्चतुरशीतिश्च सहस्रावर्गितागुणैः । चत्वारिंशत्सहस्राणि स्रष्टलक्षाधिकान्यपि ॥ ४४ ॥ आलोचनं
त्रिशुध्याप्रतिक्रमणं च तद्द्वयम् । विवेकोत्तनूत्सर्गस्तपश्चेदः स्वदीच्या ॥ ४५ ॥ मूलं च परिहारोयश्रद्धानंदश-
संयुक्ताः । प्रायश्चित्तस्य भेदा हि भवन्त्येतेविशुद्धिदाः ॥ ४६ ॥ विपरीता अभीदोषा जायन्तेत्रयमादिनाम् ।
सम्यगाचरिता नूनं गुणाः शुद्धिकराः सनाम् ॥ ४७ ॥ एतैर्दशगुरौश्चत्वारिंशत्सहस्रसद्गुणाः । अष्टलक्षाधिका
युक्त्याप्राक्तनागुणिता बुधैः ॥ ४८ ॥ लक्षारचतुरशीतिश्चभवेयुःपिशिडनगुणाः । सर्वदोषारिहतारोमुनीनां मुक्ति-
हेतवः ॥ ४९ ॥ एतैर्मेहागुणैर्यन्तित्रिजगत्पूज्यतापदम् । गणेशजिनचक्र्यादिभूतिं च गुणशालिनः ॥ ५० ॥ यथात्रैव

अव्यक्त, तत्सेवी ये दश पाप उत्पन्न करने वाले आलोचना के दश दोष हैं ॥ ४१-४२ ॥ जो सज्जन
पुरुष प्रयत्नपूर्वक इन दश दोषों का त्याग कर देते हैं उनके व्रतों को शुद्ध करने वाले दश गुण प्रगट
हो जाते हैं ॥ ४३ ॥ ऊपर चौरासी हजार गुण बतला चुके हैं उनके साथ इन दश का गुणा कर देने से
आठ लाख चालीस हजार गुण हो जाते हैं ॥ ४४ ॥ मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक आलोचना करना,
प्रतिक्रमण करना दोनों करना, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, स्वदीक्षा का छेद, मूल परिहार और श्रद्धान ये
दश समस्त व्रतों को शुद्ध करने वाले प्रायश्चित्त के भेद होते हैं ॥ ४५-४६ ॥ यदि इन प्रायश्चित्तों के
विपरीत आचरण किया जाय तो ये ही दश दोष हो जाते हैं तथा ये दोष प्रमादियों को अवश्य लगते
हैं । यदि इन्हीं प्रायश्चित्तों के भेदों को अच्छी तरह पालन किया जाय तो सज्जनों के व्रतों को शुद्ध
करने वाले ये ही दश गुण हो जाते हैं ॥ ४७ ॥ ऊपर जो आठ लाख चालीस हजार गुणों के भेद
बतलाये हैं उनके साथ इन दश से गुणा कर देने से चौरासी लाख गुण हो जाते हैं । ये सब गुण
मुनियों के समस्त दोष रूपी शत्रुओं को नाश करने वाले हैं और मुक्ति के कारण हैं ॥ ४८-४९ ॥ जो
महा पुरुष इन गुणों को धारण कर अपनी शोभा बढ़ाते हैं वे पुरुष इन गुणों के महात्म्य से तीनों लोकों
के द्वारा पूज्य पद को प्राप्त होते हैं और गणधर तीर्थंकर तथा चक्रवर्ती आदि की महा विभूति को
प्राप्त होते हैं ॥ ५० ॥ जो पुरुष इन उत्तम गुणों को धारण करते हैं उनका इस लोक में यश फैलता है,

ममदूषणम् ॥ ६६ ॥ न मारयति मां मे न किंचिद्गुहाविसर्गणम् । इत्यादिचिन्तनैस्तेन सोढव्यनिन्दनादिकम् ॥ ६७ ॥
यदि कश्चित्परोक्षेण मुनिमाक्रोशति क्रुधा । तदेति मुनिना व्येयं क्रोधाग्निजलदोषमम् ॥ ६८ ॥ आक्रोशति परोक्षेयं
प्रत्यक्षे मां न पापधीः । लाभोऽस्मान्मम मन्वेति हतव्यं तेन तच्छतम् ॥ ६९ ॥ आक्रोशति यति कश्चित्प्रत्यक्षेण
दुरात्मकः । तदेति चिन्तनीयं सन्मुनिना कोपनाशयम् ॥ ७० ॥ दृढाति धेवलभेयगालीं हन्ति न मां शठः । गालीभिः
किं ब्रणान्यत्र जायन्ते मेऽयुमानि वा ॥ ७१ ॥ अतोत्रासुवहानिश्चार्यैव निन्दनतो न मे । विविन्त्येति स्वभौनेन
सोढव्यं तेन दुर्वचः ॥ ७२ ॥ अथवायथीः कश्चित्साधु ताडयति क्रुधा । तदेव साधुना विन्दते चिन्तनीयं क्षमा-

तो नहीं है अथवा मेरे श्रेष्ठ गुणों को तो ग्रहण नहीं करता अथवा नहीं क्षीनता इस प्रकार चितवन
कर उन मुनियों को अपनी होने वाली निंदा को सहन करना चाहिये ॥ ६५-६७ ॥ यदि कोई दुष्ट
पुरुष क्रोध में आकर परोक्ष में किसी मुनि को गाली देता हो वा कड़वे बुरे वचन कहता हो तो क्रोध
रूपा अग्नि को बुझाने के लिये मेघ के समान उन मुनि को इस प्रकार चितवन करना चाहिये कि यह
पापी परोक्ष में ही मुझे गाली देता है प्रत्यक्ष में आकर तो गाली नहीं देता मेरे लिये यही बड़ा लाभ
है । यही समझ कर उन मुनियों को उस दुष्ट का अपराध क्षमा कर देना चाहिये ॥ ६८-६९ ॥ यदि
कोई दुरात्मा प्रत्यक्ष में ही आकर किसी मुनि को गाली देवे तो उस मुनि को क्रोध को नाश करने
वाला इस प्रकार का चितवन करना चाहिये कि यह मूर्ख मुझे गाली ही देता है मुझे मारता तो नहीं
है गाली से मेरे घाव थोड़े ही हुए जाते हैं अथवा मेरी कुछ हानि थोड़ी ही होती है । यदि वास्तव में
देखा जाय तो मेरी निंदा करने से इस लोक में भी इसकी हानि होती है और परलोक में भी इसकी
हानि होती है । इसमें मेरी कुछ हानि नहीं होती इस प्रकार चितवन कर और मौन धारण कर उन
मुनिराज को उस दुष्ट के दुर्वचन सहन कर लेने चाहिये ॥ ७०-७२ ॥ यदि कोई मूर्ख क्रोध में आकर
किसी साधु को ताड़ना करे मारे तो उन मुनिराज को अपने चित में क्षमा की खानिरूप ऐसा चितवन
करना चाहिये कि यह मूर्ख मुझे मारता ही है मेरे प्राणों का हरण तो नहीं करता अतएव इसमें मेरा

करम् ॥ ७३ ॥ हन्त्येवायंकुधीर्मां भस्त्राणान् हरतिनांसा । असमान्ने लाभएवात्रनचहानिरघक्षयात् ॥ ७४ ॥
 चात्रायंघबंधायै मे पापं हरतिस्फुटम् । नच पुरयमतोरैवहानिष्टृष्टिर्ममोर्जिता ॥ ७५ ॥ अयत्रामात्रिपुरबायंप्राग्भवे
 तादितो मया । ततो मां ताडयत्यत्रदोषोमेऽस्य न जातुचित् ॥ ७६ ॥ प्राग्भवे वा कृतं कर्म यत्तान्मयैवसुज्यते ।
 निमित्तमात्रमत्रैमं मन्ये दुःखाधिकारकम् ॥ ७७ ॥ मदीयमपिचेच्चित्तं ब्रजेत्क्रोधाग्निनसन्निधिम । अहस्यास्यविदोमेत्र
 कोविशेषस्तदाप्रयक् ॥ ७८ ॥ क्रोधहालाहलाकान्तनिर्विषीकतुं भक्ष्यम् । अहं यदि कथं क्रोधविषं पिवाभिमाम्य-
 तम् ॥ ७९ ॥ अभ्यस्तो यः शमः पूर्वं बहुकष्टैर्मयाधुना । वैफल्यं तस्य जायेत यदि कोपं करोम्यतः ॥ ८० ॥

लाभ ही है मेरी हानि कुछ नहीं है मेरे तो इसमें पाप नष्ट होते हैं असातारुओं की निर्जरा होती है ?
 इस प्रकार चितवन करना चाहिये । अथवा इस प्रकार चितवन करना चाहिए कि यह मूर्ख मुझे मार
 कर वा बाँध कर मेरे पापों का हरण करता है मेरे पुण्य को तो हरण नहीं करता ? इसलिए ऐसा करने
 में इसकी तो हानि है और मेरे लिये लाभ है । अथवा उस मुनिराज को इस प्रकार चितवन करना
 चाहिये कि यह मेरे पहले भव का शत्रु है मैंने पहले भव में इसको मारा होगा इसलिए यह इस भव में
 मुझे मारता है यह तो मेरा ही दोष है इसमें इसका क्या दोष है ॥७३-७६॥ अथवा उन मुनिराज
 को इस प्रकार चितवन करना चाहिये कि मैंने पहले भवों में जो कर्म किए हैं वे मुझे ही भोगने पड़ेंगे ।
 यह प्राणी तो उन कर्मों के उदय से होने वाले दुःखों में केवल निमिषा कारण है । मुख्य कारण तो
 मेरे ही कर्मों का उदय है । यदि इस समय मेरे हृदय में भी क्रोध उत्पन्न हो आये तो फिर इस मूल में
 और मुझ ज्ञानी में अलग अलग विशेषता क्या होगी फिर तो दोनों ही समान हो जाँयेंगे ॥७७-७८॥
 यदि मैं क्रोधरूपी महा विष से अक्रांत हुए इस पुरुष को निर्दिष्ट करने में समर्थ नहीं हूँ अर्थात् यदि मैं
 इसका क्रोधरूपी विष दूर नहीं कर सकता हूँ तो फिर मैं इस समय क्रोधरूपी विष का पान क्यों
 करूँ ॥७९॥ यदि मैं इस समय क्रोध करता हूँ तो मैंने पहले अनेक कष्ट सहन कर जो उपशम रूप
 (अत्यंत शांत) परिणामों का अभ्यास किया है वह सब व्यर्थ हो जाता है ॥८०॥ इस प्रकार चितवन

लभन्तेहोयशःसत्कारपूजनम् । नमस्कारस्तवानीनिगुणिनचपदेपदे ॥ ५१ ॥ तथाहमिन्द्रदेवन्द्रनागेन्द्रादिपदानि च ।
 प्राथामुब्रज्यन्ते ते पूजास्तुतिशतानि च ॥ ५२ ॥ गुणाःसर्वत्रपूज्यन्तेदैःसत्पुरुषाश्रिताः । निगुणा नच लोकेस्मिन्
 सत्कुलादिश्रुताश्चपि ॥ ५३ ॥ इहामुब्रज्य च जीवन्तिजीवन्तो वा मृताः स्फुटम् । गुणितोगुणिसयोगाज्जगद्विख्यात-
 कीर्तितः ॥ ५४ ॥ जीवन्तोपि मृताज्ञेया निर्गन्धकुसुमोपमाः । दृक्तपोद्धानवृत्तादिगुणहीनाः कुकीर्तितः ॥ ५५ ॥
 मत्वेति धीधनानित्यं पालयन्तुगुणोत्तमान् । गुणिनां पदसप्तैश्चै द्याद्यान्यन्ततोयुवि ॥ ५६ ॥ अथधर्मं प्रवक्ष्यामि
 दशभेदं सुखान्बुधिम् । सात्त्वान्मुक्तिपरिगन्तुं पायेयंपथि योगिनाम् ॥ ५७ ॥ आथात्तमोत्तमा श्रेष्ठं मार्दवं

लोग पद पर उनका आदर सत्कार करते हैं उनकी पूजा करते हैं उनको नमस्कार करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं ॥ ५१ ॥ तथा इसी प्रकार परलोक में भी अहमिन्द्र, देवेन्द्र, नागेन्द्र आदि के उत्तम उत्तम पद उनको प्राप्त होते हैं और वहाँ पर भी सैकड़ों बार उनकी पूजा होती है और सैकड़ों बार उनकी स्तुति होती है ॥ ५२ ॥ सत्पुरुषों के आश्रित रहने वाले गुण विद्वान् पुरुषों के द्वारा सर्वत्र पूजे जाते हैं और जो पुरुष निगुण होने हैं वे चाहे कितने ही अच्छे कुल में उत्पन्न क्यों न हुए हों तथापि उनकी पूजा कोई नहीं करता ॥ ५३ ॥ गुणी पुरुष उन गुणों के निमित्त से इस लोक में भी जीते हैं और परलोक में भी जीते हैं । वे मर जाने पर भी सदा जीवित ही रहते हैं ॥ ५४ ॥ जो पुरुष सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र्य आदि गुणों से रहित हैं उनकी अपकीर्ति चारों ओर फैल जाती है इसलिये वे जीवित रहते हुए भी सुगंध रहित पुष्प के समान मरे हुए के समान समझे जाते हैं ॥ ५५ ॥ यही समझ कर बुद्धिमान् पुरुषों को गुणियों का पद प्राप्त करने के लिये सम्यग्दर्शन आदि उत्तम गुणों को प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक पालन करते रहना चाहिये ॥ ५६ ॥ अयानंतर—अब आगे दश प्रकार के धर्मों का स्वरूप कहते हैं । ये दश प्रकार के धर्म धुनियों के लिये सुख के समुद्र हैं और मोक्षरूपी नगर में जाने के लिए मार्ग का साक्षात् पायेय हैं मार्ग व्यय हैं ॥ ५७ ॥ उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच,

चार्जबोत्तमम् । सत्यं शौचमहान् संयमस्तपस्यागसत्तमः ॥ ५८ ॥ आर्किचन्यं परं ब्रह्मचर्यसल्लक्षणान्यपि । इमानि धर्ममूलानि श्रमणानां दशैव हि ॥ ५९ ॥ मिथ्यादृक्शत्रुदुष्टद्वैः कृते सत्यत्युपद्रवे । अपकीर्तिभयादिभ्यः सङ्गते ताडनादिकम् ॥ ६० ॥ संयतैरिह लोकार्थं न परमार्थसिद्धये । यत्सा क्षमोच्यते सद्भिः सामान्यपुरुषाश्रिता ॥ ६१ ॥ आस्यदृष्टिविषयार्थानां समर्थेन सत्यम् । केवलं कर्मनाशाय सङ्गते यो महात्सभिः ॥ ६२ ॥ प्राणनाशकरो घोरोपसर्गो दुर्जनैः कृतः । उत्तमाख्याक्षसासोक्ता धर्मरत्नखनीपरा ॥ ६३ ॥ स्वदोषगुणाधिन्ताद्यैः प्रत्यक्षादिविविचिन्तनैः । विचारं चतुरैः कार्यसर्वत्रैका क्षमापरा ॥ ६४ ॥ यद्विकश्चिच्छुभीः कुर्यात्साधोर्निन्दाम् तदायमी । हृदीति चिन्तयेद्दे- ते दोषाः सन्ति न वा मयि ॥ ६५ ॥ विद्यते यदि दोषो मे न चास्य सत्यभाषणात् । दोषभावेऽथ वाऽज्ञानाद्वदत्येष

उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आर्किचन्य उगम ब्रह्मचर्य यह मुनियों के दश धर्म हैं और समस्त धर्मों का मूल हैं ॥ ५८-५९ ॥ यदि कोई मिथ्यादृष्टी, शत्रु वा दुष्ट लोग किसी मुनि पर घोर उपद्रव करें उनकी अपकीर्ति करें उन्हें भय दिखलावे वा ताड़नादिक करें तो जो मुनि केवल इस लोक के लिए उसको सहन करते हैं परलोक के लिये सहन नहीं करते उसको सज्जन पुरुष सामान्य पुरुषों के आश्रित रहने वाली क्षमा कहते हैं ॥ ६०-६१ ॥ परंतु जो मुनि उसी विष ऋद्धि दृष्टि विष ऋद्धि आदि अनेक ऋद्धियों के कारण समर्थ होने पर भी केवल कर्मों को नाश करने के लिए दुष्टों के द्वारा किये हुये प्राणों को नाश करने वाले घोर उपसर्गों को भी सहन करते हैं उन महात्माओं के के धर्मरत्न की खानि ऐसी सर्वोत्तम उत्तम क्षमा होती है ॥ ६२-६३ ॥ अपने गुण दोषों को चितवन कर अथवा प्रत्यक्ष परोक्ष के गुण दोषों को चितवन कर विचारशील चतुर पुरुषों को सर्वत्र एक उत्तम क्षमा ही धारण करनी चाहिये ॥ ६४ ॥ यदि कोई दुष्ट पुरुष किसी साधु की निंदा करता हो तो उस समय उस साधु को अपने मन में विचार करना चाहिये कि मुझ में ये दोष हैं वा नहीं । यदि मुझ में ये दोष हैं तो इसका कोई दोष नहीं है क्योंकि यह तो सत्य भाषण कर रहा है । यदि अपने में ये दोष न हों तो उनको विचार करना चाहिये कि यह अपने अज्ञान से मेरे दोषों को कहता है मुझे मारता

इत्यादिचिन्तनीचित्तस्थिरकृत्याशुसाधुना । सोढव्यं निखिललोके ताडनं दुर्जनोद्भवम् ॥ ८१ ॥ यदि कश्चिद्भूये-
 प्राणान् शुद्धातिश्रवनायकः । अविणोदं तदा चिन्तनीयं कोपाग्निं नीरदम् ॥ ८२ ॥ आदत्तेयं ममप्राणान् न च धर्मं
 शिवप्रदम् । अस्माद्बालादि मे लाभो न हानिर्धर्मवद्वन्नात् ॥ ८३ ॥ जरा जर्जरितकायहत्वादिव्यगुणाकरम् ।
 वयुदत्तो वधाद्यै मे कथं स न सुहृद्दरः ॥ ८४ ॥ वधाद्यैः पापकर्मश्रयोवश्य मा न मोचयेत् । तदामोक्षः कुलस्तेभ्यो-
 मेस्मादेषहितकरः ॥ ८५ ॥ कारागारनिभात्कायान्मोचयित्वाशुर्मा हि यः । स्वर्गादौस्थापयत्येव कथं स शत्रुरुच्यते ॥ ८६ ॥
 इत्यादिसद्विचारैः प्राणनाशोपि साधुना । तमेका सर्वथा कार्यं कोपः कार्यो न जातुचित् ॥ ८७ ॥ छेदनेः

कर उन मुनिराज को अपना चित्त स्थिर कर लेना चाहिये और इस लोक में दुष्टों के द्वारा उत्पन्न हुए
 मारण ताड़न आदि सब उपद्रव सहन कर लेने चाहिये ॥ ८१ ॥ यदि कोई नरक को जाने वाला दुष्ट
 किसी मृनि के प्राण ही हरण करता हो तो उन मुनिराज को उस समय क्रोधरूपी अग्नि को शांत करने
 के लिये मेव के समान इस प्रकार का चिंतन करना चाहिये यह मूल मेरे प्राणों को लेता है, मोच देने
 वाले मेरे धर्म को तो नहीं लेता इसलिये इस मूल से मेरी कोई हानि नहीं है किंतु मेरे धर्म की वृद्धि
 होने से मेरा लाभ ही है ॥ ८२-८३ ॥ और देखो यह प्राणी मुझे मार कर जरा से जर्जरित हुए मेरे
 शरीर को नाश करता है और अनंश गुणों की खानि ऐसा दिव्य शरीर मुझे देता है इसलिये
 यह तो मेरा सबसे बड़े कर मित्र है ॥ ८४ ॥ यदि यह प्राणी मुझे मार कर पाप कर्मों से मुक्त नहीं
 छुड़ाता तो मैं उन पापों से कैसे छूटता ? इसलिये कहना चाहिये कि यह तो मेरा सबसे अच्छा हित
 करने वाला है ॥ ८५ ॥ अरे जो पुरुष कारागार के समान इस शरीर से मुझे शीघ्र ही छुड़ा कर मुझे
 स्वर्गादिक में पहुँचा देता है यह मेरा शत्रु कैसे हो सकता है उसे तो मैं अपना मित्र समझता हूँ ॥ ८६ ॥
 इस प्रकार अनेक तरह से अपने भ्रष्ट विचार धारण कर प्राण नाश होने पर भी मुनिराज को एक
 उत्तम समा ही धारण करनी चाहिये । उन मुनिराज को क्रोध कभी नहीं करना चाहिये ॥ ८७ ॥ जिस
 प्रकार चंदन को छेदने से काटने से वा जलाने से चंदन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता उसी प्रकार

कृतनैवेदिर्विभ्रियातिचन्दनम् । न यथात्र तथा योगी सर्वोपद्रवरारिभिः ॥ ८८ ॥ कल्पते न यथा पृथ्वीलन-
ज्वालनादिभिः । उपसर्गोत्तराधिरैर्मानस्योधीरसंभवी ॥ ८९ ॥ कचिद्व्याधुतादीनिविषायन्तेविधेर्वशात् । नोपसर्गोऽश्र-
साधूनां चित्तानन्दामृतानि भोः ॥ ९० ॥ न कोपस्तद्वशोवन्निर्विषयप्रक्खालनक्षमः । अमृतं न कर्मातुल्यं विजगत्प्रीत्यन-
न्तमम् ॥ ९१ ॥ द्रीपायनः स्वकोपेनदग्ध्वाद्द्वारावर्ती मुनिः । सर्वा स्वस्य शरीरचाणौजसेन दुर्गतिम् ॥ ९२ ॥
क्रोधेनाग्राजर्जनं कृत्वा बहवो नारदादयः । रौद्रध्यानादगताः श्वभ्रं स्त्रीश्लाघादिरहिता अपि ॥ ९३ ॥ कोपाग्नि
ज्ज्वलतेसाधोर्धस्थ कायकृटीरके । तस्यदृष्ट्यादिरत्नानि भस्मीभावाव्रजन्त्यतः ॥ ९४ ॥ पूर्वं दहति कोपाग्निर्दह

समस्त उपद्रवों के समूह आजाने पर भी योगी के हृदय में कभी विकार उत्पन्न नहीं होता ॥ ८८ ॥
जिस प्रकार पृथ्वी को खोदने वा जलाने से पृथ्वी कभी कंपायमान नहीं होती उसी प्रकार समस्त
उपसर्गों के आजाने पर भी ध्यान में स्थिर हुए धीरवीर संयमी अपने ध्यान से कभी क्लायमान नहीं
होते हैं ॥ ८९ ॥ कभी कभी कर्मों के निमित्त से वा अन्य किसी कारण से दूध वा अमृत आदि उत्तम
पदार्थ भी विषरूप हो जाते हैं परंतु साधुओं के हृदय से उत्पन्न हुआ आनंदामृत सैकड़ों उपसर्गों के
आजाने पर भी कभी विषरूप वा विकाररूप नहीं होता ॥ ९० ॥ इस संसार में क्रोध के समान अन्य
कोई अग्नि नहीं है क्योंकि यह क्रोध समस्त संसार को जला देने में समर्थ है । इसी प्रकार क्षमा के
समान इस संसार में कोई अमृत नहीं है क्योंकि इस क्षमा से तीनों लोकों के प्राणी अत्यंत संतुष्ट हो जाते
हैं ॥ ९१ ॥ देखो द्रीपायन मुनि ने क्रोध कर तेजस समुद्रात के द्वारा समस्त दारिका नगरी जला डाली,
अपना शरीर जला डाला और अंत में उसे नरकरूप दुर्गति में जाना पड़ा ॥ ९२ ॥ इनके सिवाय स्त्री
धन आदि से रहित ऐसे नारद आदि बहुत से प्राणी क्रोध के कारण अनेक पापों को उपार्जन कर
अंत में रौद्रध्यान से मर कर नरक पहुँचे हैं ॥ ९३ ॥ जिस साधु के शरीररूपी भ्रोंपड़ी में क्रोधरूपी अग्नि
लग जाती है उसके सम्यग्दर्शन आदि समस्त रत्न अवश्य ही जल कर भस्म हो जाते हैं ॥ ९४ ॥ यह
क्रोधरूपी अग्नि पहले तो अपने शरीर को जलाती है फिर अन्य प्राणियों को जलाती है और फिर

ततोपरायजनान् । इहसुंसा च धर्मादीन् दण्डमुत्रलघोगतिम् ॥ ६५ ॥ यदि कोपं कचिच्छुर्याङ्गनो वा बीबराश्रुतः । तदा नीचो जिनैः प्रोक्तः सोत्त्यजादपिपापधीः ॥ ६६ ॥ न क्रोधेन समो वैरी सर्वार्थकारोशुभः । इहायुत्रमनुष्याणां सत्तमश्चकारकः ॥ ६७ ॥ इत्यादिदोषकर्तारं क्रोधशत्रुं तपोधना । क्षमास्वर्गेनमोक्षायदुर्जयं धनं नुराकितः ॥ ६८ ॥ क्षमामुक्तिसखी प्रोक्ता जिनैस्तु क्लिबशीकरा । कल्पवल्लीक्षमा नृणां संकल्पितसुखप्रदा ॥ ६९ ॥ क्षमा रक्षापरांपुंसां शत्रुभ्यः शममाणकाः । क्षमा धर्मसुरत्तानां क्षनीसाराशुभंकरा ॥ ७० ॥ पाप्मैरासंजयन्ताल्पाशिवभूत्यादियोगिनः । क्षमयात्राधिराज्जित्वावहूपसर्गावैरिजान् ॥ ७१ ॥ केवलावगमप्राप्यत्रिजगद्भव्यपूजनम् । लोकाग्रशिखरं जमुजं हवः

उन साधुओं के धर्मादिक गुणों को नष्ट करती है तथा फिर अंतमें परलोक में नरकादिक अधोगति को देती है ॥ ६५ ॥ यदि कोई नग्न साधु वा एक कोपीन मात्र रखने वाला एलक वा छुल्लक कहीं पर क्रोध करता है तो भगवान् जिनेन्द्रदेव उस पापी को चाँडाल से भी नीच समझते हैं ॥ ६६ ॥ इस संसार में क्रोध के समान मनुष्यों का अन्य कोई शत्रु नहीं है । क्योंकि यह क्रोध इस लोक में भी समस्त अनर्थों को करने वाला और अशुभ वा पाप उत्पन्न करने वाला है और परलोक में भी सातवें नरक तक पहुँचाने वाला है ॥ ६७ ॥ इस प्रकार अनेक दोष उत्पन्न करने वाले और अत्यंत दुर्जय ऐसे क्रोधरूप शत्रु को तपस्वी लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिये अपनी शक्ति से क्षमारूप तलवार के द्वारा नाश कर डालते हैं ॥ ६८ ॥ भगवान् जिनेन्द्रदेव ने इस क्षमा को मोक्ष को वश करने वाली ऐसी मोक्ष की सखी बतलाई है । तथा यही क्षमा मनुष्यों के लिए इच्छानुसार सुख देने वाली कल्पलता के समान है ॥ ६९ ॥ मनुष्यों को शत्रुओं से रक्षा करने वाली यह क्षमा ही सबसे उत्तम है । यह क्षमा उपशम की माता है, सर्वमें सारभूत है, शुभ करने वाली है और धर्मरूप रत्नों की खानि है ॥ ७० ॥ देखो भगवान् पार्श्वनाथ स्वामी, संजयंत शुनि और शिवभूत आदि कितने ही शुनि इस क्षमा को धारण कर ही शत्रुओं से उत्पन्न अनेक उपसर्गों को जीत कर शीघ्र ही केवलज्ञान को प्राप्त हुए हैं तथा तीनों लोकों के भव्य जीवों के द्वारा पूजे जाकर अनंत सुखों के समुद्र ऐसे लोक शिखर पर जा विराजमान हुए

शर्मसागरम् ॥ २ ॥ क्षमासमं तपोनास्ति क्षमातुल्यं न सद्ब्रतम् । क्षमार्थं न हितं किञ्चित् क्षमानिर्भं न जीवितम् ॥ ३ ॥
इत्यादीन्परमांश्च क्षमायाः गुणसंख्यानं । कुर्वन्तुषुधियो नित्यं क्षमां कृत्स्नप्रयत्नतः ॥ ४ ॥ इत्येकं लक्षणं
सारं धर्मस्याख्यायधीमताम् । क्षमाल्पं धर्ममूलं च द्वितीयं मार्दवं ब्रूवे । ५ ॥ सत्सूक्तमेधुमेषु सज्जानां त्यादिषु बाष्पसु ।
शुद्धमिदं च तवाङ्कायैर्निहत्य तत्कृतं सद्गुणम् ॥ ६ ॥ क्रियते भृदुभावो यो खिलादंकारवर्जितः । तद्गमलक्षणं ज्ञेयं मार्दवं
सत्कृपाकरम् ॥ ७ ॥ ब्रतशीलसमस्तानि यान्ति ससम्पूर्णतां सताम् । सुमार्देन सुस्फुक्तीदृशं चलिगमनं दृढम् ॥ ८ ॥
त्रियोगमार्दवं त्वेन धर्मिणां धर्मलक्षणः । उत्पद्यते गुणैर्विभक्तेः साद्धं विभक्त्युल्लाकरः ॥ ९ ॥ काठिन्यपरिणामेन
जायते पापमूलितम् । क्षयोऽस्ति क्षमादीर्घानिर्णयं च अश्रंसवलात् ॥ १० ॥ इति सप्तमः काठिन्यचित्तयोः फलमंजसा ।

है ॥ १-२ ॥ इस संसार में क्षमा के समान अन्य कोई तप नहीं है, क्षमा के समान अन्य कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है, क्षमा के समान कोई हित नहीं है और क्षमा के समान कोई जीवन नहीं है ॥ ३ ॥ इस प्रकार इस क्षमा के सर्वोत्कृष्ट गुणों के समूह को समझ कर बुद्धिमानों को पूर्ण प्रयत्न के साथ नित्य ही क्षमा धारण करनी चाहिये ॥ ४ ॥ इस प्रकार बुद्धिमानों के लिए धर्म का मूल और सारभूत ऐसे एक उत्तम रूप धर्म का लक्षण कहा । अब आगे दूसरे उत्तम मार्दव का लक्षण कहते हैं ॥ ५ ॥ ज्ञान पूजा कुल जाति बल श्रद्धा तप और शरीर ये अभिमान के आठ कारण बतलाये हैं इन सबकी उत्तमता प्राप्त होने पर भी धुनियों को अपने कोमल मन वचन काय को धारण कर इन आठों मदों का त्याग कर देना चाहिये तथा सब तरह के अभिमानों का त्याग कर अपने कोमल परिणाम धारण करने चाहिये । श्रेष्ठ दया को पालन करने वाला यही मार्दव धर्म का लक्षण है ॥ ६-७ ॥ इस मार्दव धर्म के कारण सज्जनों के समस्त व्रत और शील पूर्ण हो जाते हैं तथा इस मार्दव धर्म से ही शुक्तिस्त्री : इ आलिंगन देने की तत्पर रहती है ॥ ८ ॥ मन वचन काय तीनों को कोमल रखने से धर्मोत्सा पुरुषों के समस्त गुणों के साथ साथ समस्त सुखों को देने वाला सर्वोत्कृष्ट धर्म प्रगट होता है ॥ ९ ॥ तथा कठिन परिणामों को रखने से प्रबल पाप उत्पन्न होता है, समस्त व्रतों का नाश होता है और अत्यंत निध ऐमा नरक गति का साधन प्रगट हो जाता है ॥ १० ॥ इस प्रकार कोमल परिणामों का फल शुभ और कठिन परिणामों का

शुभाशुभविदित्वाहोहत्वाकठिनमानसम् ॥ ११ ॥ विवस्वत्कृपाकान्तं मार्दवं सुष्ठुश्रुततः । कुर्वन्तुमुनयोधर्मशिव-
श्रीसुखदृढये ॥ १२ ॥ हृदियत्संस्थितं कार्यं प्रयते च वसा च तत् । वपुषा चर्यते तत्तथ्यमृदुबुद्धिभिरंजसा ॥ १३ ॥ एतदा-
र्जवमत्यर्थमुत्तम धर्मलक्षणम् । अणीतं धर्मनायेन सतां धर्मकुलालयम् ॥ १४ ॥ पुंसां चार्जवभावेन जायन्ते
निर्मला गुणाः । त्रिजगत्सुखसाराणि तीर्थशादिविभूतयः ॥ १५ ॥ धर्मिणामृष्टविनोत्तमो धर्मो भवान्तकः ।
साक्षान्मुक्तिवद्भूता भवेत्सर्वार्थसाधकः ॥ १६ ॥ आर्या आजं वयोगेन ह्यव्रता अपि भोगिनः । यान्ति देवालयं नूनं ?
मतोऽस्याप्यन्तकः ॥ १७ ॥ कौटिल्यपरिणामेन कुटिलाया न्ति दुर्गतिम् । अहो पापार्जनं कृत्वा मार्जारभकरादिकाः ॥ १८ ॥
कूटद्रव्यमिव व्यवर्थनिष्फलं स्वप्नराज्यवत् । विषमिश्रितदुग्धं वा तपोभ्यानादिदुर्धियाम् ॥ १९ ॥ मायाविना तपोध-

फल अशुभ समझ कर कठिन परिणामों का त्याग कर देना चाहिये और उन सुनियों को धर्म तथा मोक्ष
की लक्ष्मी और सुख बद्धान के लिए प्रयत्नपूर्वक समस्त जीवों की कृपा से परिपूर्ण ऐसा मार्दव मार्दव
धर्म धारण करना चाहिये ॥ १२-१३ ॥ अपनी सरल बुद्धि को धारण कर अपने मन में जो कार्य जिस
रूप से चित्तवत किया है उसको उसी रूप से कहना और शरीर के द्वारा उसी रूप से करना उत्तम आर्जव
धर्म कहलाता है । धर्म की परंपरा का धर ऐसा यह आर्जव धर्म का लक्षण सज्जनों के लिए भगवान्
जिनेन्द्रदेव ने कहा है ॥ १३-१४ ॥ इस आर्जव धर्म के निमित्त से मनुष्यों को अत्यंत निर्मल गुण प्राप्त होते हैं ॥ १५ ॥
तीनों जगत के सारभूत सुख प्राप्त होते हैं और तीर्थकरादिक की विभूतियाँ प्राप्त होती हैं ॥ १५ ॥
सरल हृदय को धारण करने से धर्मात्माओं को संसार को नाश करने वाला साक्षात् मोक्षस्त्री को देने
वाला और समस्त पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला उत्तम धर्म प्राप्त होता है ॥ १६ ॥ देखो सदा
भोगोपभोग सेवन करने वाले और अव्रती ऐसे भोग भूमिया भी मन वचन काय को सरल रखने के
कारण स्वर्ग में ही जाकर जन्म लेते हैं ॥ १७ ॥ तथा बिल्ली मगर आदि मायाचारी कुटिल जीव अपने
कुटिल परिणामों के ही कारण अनेक पापों को उत्पन्न कर दुर्गति में जाकर जन्म लेते हैं ॥ १८ ॥ जो
सरल बुद्धि को धारण नहीं करते उनके तप और ध्यानादिक सब नित्य द्रव्य के समान व्यर्थ हैं, स्वप्न
में मिले हुए राज्य के समान निष्फल हैं और विष मिले हुए दूध के समान हानि करने वाले हैं ॥ १९ ॥

वदन्तु निपुणाः सत्यं मधुरं सद्बोद्धितम् ॥ २७ ॥ इन्द्रियायं बन्धनासक्तं निस्पृहं विद्वद्वस्तुषु । सर्वा गिरुपाकान्तं मनः
कृत्वा यवर्जितम् ॥ २८ ॥ लोभशत्रुं निहत्योच्चैः सन्तोषो यो विधीयते । विस्वार्थस्वसुखादौ तच्छ्रेयं सद्धर्मलक्षणम् ॥ २९ ॥
जीवितारोग्यं पंचेन्द्रियोपभोगैश्चतुर्विधः । स्वान्ययोरत्र लोभोद्वैतस्यान्यः समुक्त्ये ॥ ३० ॥ निर्लोभानां
जिताचारानां शौचधर्मो हिकेवलम् । जायते परमोयुक्त्यै न कामाशक्तवैतसाम् ॥ ३१ ॥ शौचेन महती लक्ष्मी सुवनत्रय-
गोचरा सुस्तिरीस्वयमायाति निर्लोभाश्च यशः परम् ॥ ३२ ॥ लोभिनां लोभपापेन दारिद्र्यं दुःखमुल्लसम् । दुर्गतौ
भ्रमणं पापं दुर्ध्यानं चाशुभो भवेत् ॥ ३३ ॥ भवेत्स्यात्तु लोभारिसन्तोषलङ्घनात् । अन्तः शौचविधातव्यं दुर्धनं-

असत्य दोनों का फल समझ कर बुद्धिमानों को सब तरह के मिथ्या भाषण त्याग कर देना चाहिये और हित करने वाले मधुर सत्य वचन कहने चाहिये ॥ २७ ॥ जो मुनि अपने मन से इन्द्रियों के विषयों की आसक्ति का त्याग कर देते हैं, अपने ही मन में समस्त पदार्थों की निस्पृहता धारण करते हैं और समस्त जीवों की दया पालन करते हैं । इस प्रकार अपने मन को पाप रहित बना कर लोभ रूपी शत्रु को सर्वथा नाश कर डालते हैं और समस्त पदार्थों में तथा अपने सुखादिक में पूर्ण संतोष धारण करते हैं उसको शौच नाम का धर्म कहते हैं ॥ २८-२९ ॥ इस संसार में लोभ चार प्रकार का है, जीवित रहने का लोभ, आरोग्य रहने का लोभ और भोगोपभोगों की सामग्री का लोभ । चतुर पुरुषों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने तथा दूसरों के दोनों के लिए चारों प्रकार के लोभ का त्याग कर देना चाहिये ॥ ३० ॥ जो इन्द्रियों को जीतने वाले निर्लोभी हैं उन्हीं के मोक्ष प्राप्त करने वाले परमोच्छिष्ट शौचधर्म की प्राप्ति होती है, जिनका हृदय कामवासना में लगा हुआ है उनके शौचधर्म की प्राप्ति कभी नहीं होती ॥ ३१ ॥ निर्लोभी पुरुषों को इस शौचधर्म के प्रभाव से तीनों लोकों में उत्पन्न होने वाली महा लक्ष्मी प्राप्त होती है तथा मोक्ष लक्ष्मी स्वयं आकर प्राप्त हो जाती है और उनका सर्वोच्छिष्ट यश तीनों लोकों में फैल जाता है ॥ ३२ ॥ लोभी पुरुषों को लोभ रूप पाप से दरिद्रता उत्पन्न होती है और दुःख प्राप्त होते हैं अनेक दुर्गतियों में परिभ्रमण होता है महा पाप उत्पन्न होता है निधं अशुभ भ्रमण होता है और अशुभ कर्मों का बंध होता है ॥ ३३ ॥ यही समझ

शु क्त्यै जलादते ॥ ३४ ॥ मनः पंचेन्द्रियाणां द्रोघेन परितृणम् । पङ्कजो बानां त्रिशुष्याः प्राचयैस्ते त्रिशुषुभिः ॥ ३५ ॥
संयमः स जिनैः प्रोक्तः साक्षात्पुष्कलिवन्धनः । तपोदृष्टान्धर्मोद्गुणानां शुद्धकारकः ॥ ३६ ॥ उपेक्षापद्धताभ्यां
संयमो द्विविधो मतः । आद्य उत्कृष्टकायानां द्वितीयोऽपरयोगिनाम् ॥ ३७ ॥ उत्कृष्टांगवलाद्यस्य विदस्त्रिगुणानिधारिणः ।
रागद्वेषाद्यभावो यः उपेक्षासंयमो न सः ॥ ३८ ॥ दूतैः समितयः पंच यत्र संस्वरमायुकाः । यत्नेन प्रतिपालयन्तेऽप-
हृताख्यः स संयमः ॥ ३९ ॥ सामागिकाभिधं छेदोपस्थापनसमाह्वयम् । परिहारविशुद्धिं सूक्ष्मसाध्यायनाम-
कम् ॥ ४० ॥ यथाख्याताख्य चारित्रं पंचभेदा इमे पराः । संयमस्य बुधैश्चैव चारित्राख्यः शिबंकराः ॥ ४१ ॥
सर्वसाधययोगानां सर्वार्थाय च बर्जितम् । निंदास्तुतिषु हृच्छत्रपदरत्नाद्विस्तुषु ॥ ४२ ॥ सुलङ्घुः खादिसंयोगे समता

कर बुद्धिमान्, मुनियों को मोच प्राप्त करने के लिए संतोष रूपी तलवार की चोट से लोभ रूपी शत्रु को मार डालना चाहिये और बिना जल के अंतरंग शौच को धारण करना चाहिये ॥ ३४ ॥ मोच की इच्छा करने वाले मुनि लोग मन वचन काय की शुद्धतापूर्वक जो मन और पाँचों इन्द्रियों का निरोध करते हैं तथा वृद्धों काय के जीवों की रक्षा करते हैं उसको भगवान् जिनेन्द्रदेव संयम कहते हैं । यह संयम मोच का साक्षात् कारण है तथा तप सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और वर्मादिक समस्त गुणों को शुद्ध करने वाला है ॥ ३५-३६ ॥ अथवा उपेक्षा संयम और अपहृत संयम के भेद से इस संयम के दो भेद हैं । उत्कृष्ट शरीर को धारण करने वालों के उपेक्षा संयम होता है और अन्य मुनियों के अपहृत संयम होता है ॥ ३७ ॥ महा ज्ञानी और तीनों गुणियों को पालन करने वाले महा मुनियों के उत्कृष्ट शरीर में बल होने के कारण जो राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है उसको उपेक्षा संयम कहते हैं ॥ ३८ ॥ जो चतुर मुनि प्रयत्नपूर्वक संवर को उत्पन्न करने वाली पाँचों समितियों का पालन करते हैं उसको अपहृत संयम कहते हैं ॥ ३९ ॥ सामागिक छेदोपस्थानां परिहार विशुद्ध, सूक्ष्मसाध्याय और यथाख्यात ये चारित्र के उत्कृष्ट भेद हैं । ये सब मोच की प्राप्ति कराने वाले हैं और संयम के ही उत्कृष्ट भेद कहलाते हैं । ऐसा बुद्धिमानों को समझ लेना चाहिये ॥ ४०-४१ ॥ जहाँ पर बुद्धिमान पुरुष मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक समस्त साधयरूप (पापरूप) योगों का सर्वथा त्याग कर देते हैं, तथा निंदा स्तुति में, शत्रुमित्र में, रत्न

करणं दुर्घैः । विधीयते विशुभ्या तद् वृत्तांसांमार्थिकाद्वयम् ॥ ४३ ॥ देशकालनिरुधायैः प्रमादेन च कारणैः ।
अंगोक्तप्रतादीनां जातातीचारदोषतः ॥ ४४ ॥ प्रायश्चित्तस्वनिन्दार्थैः यद्रोशधनमंजसा । क्रियतेप्रतिभिस्ताद्वि-
धेदोपस्थापनमत्तम् ॥ ४५ ॥ त्रिशद्वयप्रमायुस्त्रिवर्षाणामुपरिस्कृतम् । अधस्तलेनवाष्टानां पादसेवीजितेन्द्रियः ॥ ४६ ॥
तीर्थकरस्य सद्ध्येयकार्यवलांकिताः । योनेकदेशमापादित्तुरो नवपूर्ववित ॥ ४७ ॥ निष्प्रमादो महादुःखचर्या
सत्तप्तसायुतः । परिहारविशुद्धिं सः कतुर्माहति नापरः ॥ ४८ ॥ बलैयित्वाश्रित्याचानेकदेशविहारिणा । एककिना-
यनेनैवयोगिना वनवासिना ॥ ४९ ॥ गम्यते यत्रयत्नेन गव्युतिद्वयमन्वहम् । परिहारविशुभ्याख्यतारित्र विशु-

और पाषाण में और सुख दुःखादि के संयोग में समता धारण करते हैं उस चारित्र को सामायिक नाम
का चारित्र कहते हैं ॥ ४२-४३ ॥ किसी देश काल के कारण वा किसी की रुकावट के कारण वा
प्रमाद से अथवा और किसी कारण से यदि स्वीकार किये हुए व्रतों में कोई अतिचार लग जाय तो
अपनी निंदा गद्दी आदि के द्वारा प्रायश्चित्त धारण कर उस अतिचार संशोधन करने दोषों की शुद्धि
कर व्रतों को शुद्ध करना छेदोपस्थापन नाम का संयम कहलाता है ॥ ४४-४५ ॥ जिस मुनि की आयु
क्रम से कम तीस वर्ष की है जो तीन वर्ष से ऊपर आठ नौ वर्ष तक भगवान् तीर्थकर परमदेव के
समीप चरण कमलों के समीप रह चुका हो, जो जितेन्द्रिय हो, श्रेष्ठ धैर्य, श्रेष्ठ पराक्रम, श्रेष्ठ बल
और श्रेष्ठ शरीर से सुशोभित हो तो अनेक देश की भाषाओं के जानने में चतुर हो, ग्यारह अंग और
नौ पूर्व का पाठी हो, प्रमाद रहित हो, जो अत्यंत कठिन और दुःखमय चर्या करता हो और श्रेष्ठ
तपश्चरण करता हो वही मुनि परिहार-विशुद्धि नाम के चारित्र को धारण नहीं कर सकता है । जिसमें ये
गुण नहीं है वह परिहार-विशुद्धि चारित्र को कभी धारण नहीं कर सकता ॥ ४६-४८ ॥
परिहार-विशुद्धि संयम को धारण करने वाला मुनि सामायिक की तीनों संख्याओं को छोड़ कर बाकी
के समय में अकेला ही अनेक देशों में विहार करता है वन में ही निवास करता है और प्रतिदिन
प्रबल पूर्वक दो गव्युति अवश्य ग्रहण करता है वह आत्मा को अत्यंत विशुद्ध करने वाला परिहार

द्विष्टम् ॥ ५० ॥ मूर्ध्नि कृतस्त्वलोभेन शुक्लध्यानविधायिनो । त्रपकोपशमभेयारुहेनमोहापातिनो ॥ ५१ ॥ सुखमा-
स्मानुभावोद्योऽक्रियते शुद्धचेतसा । तत्सूक्ष्मसाम्परायाल्यचारित्र्यलोभघातकम् ॥ ५२ ॥ यथातथ्येन सर्वेषां व्रतादीनां
च पालनम् । आन्गमोक्त्यान्तरेष्वनुभवन् परमात्मनः ॥ ५३ ॥ निर्मोहानां भवेद्यत्र शुक्लध्यानप्रयशसिनाम् । तच्चारित्रं
यथाह । नानामिधयतिथिध्यानकम् ॥ ५४ ॥ चारित्र्यं पञ्चभिर्द्वैतैश्चतुर्भिर्वाशिवांगना । ध्यानिमिलेभ्यते नूनं समस्तगु-
णसंप्रिता ॥ ५५ ॥ संयमेन यतांस्त्याज संवरोऽखिलकर्माणाम् । निर्जरासद्गुणग्रामः सुखं वाचामगोचरम् ॥ ५६ ॥
मंथमेनमयं स्तल्पं कृत् तपोमहाफलम् । फलत्वञ्च न संदेहो धीमतां स्वाशिवादिषु ॥ ५७ ॥ संयमेन विना पुंसां

विशुद्ध नाम का चारित्र्य कहलाता है ॥५६-५७॥ जिन महा मुनि ने अपना संज्वलन लोभ कषाय
अत्यंत सूक्ष्म कर लिया है जो शुक्लध्यान धारण कर रहे हैं जो षपकत्रेखी वा उपशम भेखी में
विराजमान हैं जो मोहनीय कर्म को घात करने वाले हैं ऐसे मुनिराज जो शुद्ध हृदय से सूक्ष्म आत्मा
का अनुभव करते हैं उसको लोभ को घात करने वाला सूक्ष्म सांपराय नाम का चारित्र्य कहते
हैं ॥५१-५२॥ जो मुनिराज मोहनीय कर्म से रहित हैं और जो शुक्लध्यानरूपी अमृत का पान कर
रहे हैं ऐसे मुनिराज जो समस्त व्रतादिकों को यथार्थ रीति से पालन करते हैं और आगम में कहे
अनुसार अपने आत्मा में परमात्मा का अनुभव करते हैं उसको वासिया कर्मों को नाश करने वाला
यथाख्यान चारित्र्य कहते हैं ॥५३-५४॥ इन पाँचों प्रकार के चारित्र्य से अथवा चार प्रकार के चारित्र्य
से ध्यानी पुरुषों को समस्त गुणों से विशुद्धि ऐसी शक्तिरूपी स्त्री अवश्य प्राप्त हो जाती है ॥५५॥
इस संयम को धारण करने से सज्जन पुरुषों के समस्त कर्मों का संवर होता है समस्त कर्मों की निर्जरा
होती है समस्त गुणों के समूह प्राप्त होते हैं और वाणी के अगोचर सुख प्राप्त होता है ॥५६॥ इस
संयम के साथ साथ थोड़ा सा किया हुआ तप भी बुद्धिमानों को मोक्षादिक की प्राप्ति में महा फल
देता है इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है ॥५७॥ इस एक संयम के विना मनुष्यों के तप ध्यान
और व्रतादिक सब व्यर्थ हो जाते हैं, सार्थक नहीं होते क्योंकि विना मंथम के समस्त पापों का आसव

होता ही रहता है ॥५८॥ यही समझ कर संवर करने वालों को रत्नत्रय की विशुद्धि के लिए तथा मोक्ष प्राप्त करने के लिए पूर्ण प्रयत्न के साथ इस संयम का पालन करना चाहिये ॥५९॥ पाँचों इन्द्रियों के विषयों में अपनी समस्त इच्छाओं का निरोध करना आचार्यों के द्वारा तप कहलाता है यह तप उत्कृष्ट धर्म है और श्रेष्ठ धर्म का कारण है ॥६०॥ पहले इस तप के बारह भेद विस्तार के साथ कहे चुके हैं । वह सब तप संसार को नाश करने वाला है इसलिए धर्मात्मा पुरुषों को श्रेष्ठ धर्म धारण करने चाहिये ॥६१॥ मन वचन काय के तीनों योगों से अंतरंग और बाह्य सब तरह के परिग्रहों में शुद्धि वा समत्व का त्याग कर देना त्याग कहलाता है । यह त्याग सबसे उत्तम धर्म को देने वाला है ॥६२॥ अज्ञान को हरण करने वाला दूसरा त्याग ज्ञानदान है । यह ज्ञानदान सिद्धांत शास्त्र के गोचर है अर्थात् सिद्धांत शास्त्रों का पढ़ाना ज्ञान दान है । सिद्धांत शास्त्र के शब्द अर्थ वा शब्द अर्थ दोनों जो श्रेष्ठ पात्रों के लिये दिए जाते हैं उसको ज्ञानदान कहते हैं ॥६३॥ तीसरा त्याग अमयदान है मय से मयभीत हुए समस्त जीवों को अमय दान देना अमय दान है यह सब दानों में उत्तम दान है और केवलज्ञान रूपी नेत्रों को देने वाला है ऐसा श्रेष्ठपुरुषों ने कहा है ॥६४॥ विद्वान् पुरुषों को ज्ञानदान देने से पूर्ण श्रुतज्ञान की प्राप्ति होती है तथा दयादान देने से मोक्षरूप निर्भय स्थान की प्राप्ति होना अवश्य ही निश्चित है ॥६५॥ परिग्रहों का त्याग करने से सर्वज्ञों का मन अत्यंत शुद्ध

स्ततः ॥ ६६ ॥ केवलज्ञानलक्ष्मीवचनतोमुक्तिवधूतयो । अनन्तसुखमालोत्थसिद्धिप्रियायुयोः समम् ॥ ६७ ॥ सर्गादि-
मूर्च्छयां पुंसां दुर्धनं जायते तं रागम् । दुर्धनान्तरमहापापं पापाद्दुःखपरंपरा ॥ ६८ ॥ संगत्यागसमो धर्मो न
जगच्छी सुखाकरः । संगमूर्च्छा निर्मलपापं न महच्छब्ददुःखदम् ॥ ६९ ॥ विज्ञायेति निहत्वा युसगाकां चासुखार्थिनः ।
धर्माशास्त्रिसमागतां त्यागं कुर्वन्तु धर्मदम् ॥ ७० ॥ देशोपधिलशर्मो दीममत्वं त्यज्यते प्रयात् । निस्पृहैर्योगिभ्यः ।
तद्वाकिचन्यसुखोक्तम् ॥ ७१ ॥ यथा यथा शरीरादीनिर्ममत्ववद्वत्ते । तथा तथा निरोधकपापानि निर्जरास्तथा ॥ ७२ ॥
अकार्योपधिरासो दिव्यवन्तु यच्छब्दव्यते बुधः । तर्थाज्यसंकलं वसुमनोवाकायशुद्धिभिः ॥ ७३ ॥ त्यक्तुं यच्छब्दवन्ते

हो जाता है, मन के शुद्ध होने से ध्यान की प्राप्ति होती है, ध्यान से कर्मों का क्षय होता है, कर्मों
का क्षय होने से केवलज्ञान लक्ष्मी प्राप्त होती है, केवलज्ञान लक्ष्मी प्राप्त होने से मुक्तिरूपी स्त्री की
प्राप्ति होती है और मुक्ति के प्राप्त होने से अनन्त गुण और अनन्त लक्ष्मी के साथ साथ आत्मा से
उत्पन्न होने वाला अनन्त सुख प्राप्त होता है ॥ ६६-६७ ॥ परिग्रहादिक में समत्व रखने से मनुष्यों के
अशुभध्यान होता है, अशुभध्यान से महा पाप होता है और पाप से अनेक दुःखों की परंपरा प्राप्त
होती है ॥ ६८ ॥ इस संसार में परिग्रह के त्याग के समान अन्य कोई धर्म नहीं है क्योंकि यह धर्म
तीनों लोकों की लक्ष्मी और सुख की खानि है । इसी प्रकार परिग्रह में मूर्च्छा रखने के समान अन्य
कोई पाप नहीं है क्योंकि परिग्रह में मूर्च्छा रखना महा नरक के दुःख देने वाली है ॥ ६९ ॥ यही समझ
कर सुख चाहने वाले पुरुषों को धर्म की प्राप्ति के लिए समस्त परिग्रहों की आकांक्षा का त्याग कर
देना चाहिये और उसका साथ समस्त परिग्रहों का त्याग कर देना चाहिये । यह परिग्रहों का त्याग
ही धर्म की प्राप्ति कराने वाला है ॥ ७० ॥ जो निस्पृह मुनि मन वचन की शुद्धता पूर्वक शरीर
परिग्रह और इन्द्रियों के सुख में समत्व का त्याग कर देते हैं उसको सुख देने वाला आकिचन्य धर्म
कहते हैं ॥ ७१ ॥ जैसे जैसे शरीरादिक में निर्ममत्व बढ़ता जाता है वैसे ही वैसे सज्जनों के पापों का
निरोध होता रहता है और कर्मों की निर्जरा होती रहती है ॥ ७२ ॥ बुद्धिमान पुरुष इन्द्रियों के विषयों
को और परिग्रहों के सुख को जितना त्याग कर सकते हैं उनको उतना त्याग मन वचन काय की

नाहो कायादिपुस्तकादिभ्यम् । त्याज्यं तेषाममत्वं च सर्वथाशेषकारणम् ॥ ७४ ॥ एव ये कुर्वन्ति नित्यं आकिकचन्यं परं भवेत् । तेषां वर्णैर्ब्रह्मचर्यसंभारिणम् ॥ ७५ ॥ भवेति समता त्यक्त्वा सर्वोपायादिवस्तुषु । निर्ममत्वा-
शयैः कार्यमाकिकचन्यशिवाप्तये ॥ ७६ ॥ दृश्यन्ते सकला नागो यत्रमात्रादिसन्निभाः । त्यक्त्वागैर्मनोनेत्रैर्ब्रह्मचर्यं तदुत्तरम् ॥ ७७ ॥ ब्रह्मचर्येण मुक्तिर्गी दृणोति ब्रह्मचारिणम् । सर्वगुणैः समं शौचं स्वर्गोश्रयोत्र का कथा ॥ ७८ ॥
उत्पत्येषरोधर्मो हृच्छया ब्रह्मचारिणम् । कामिनां चित्तशुद्धिः क तथाविनाशुभं कुतः ॥ ७९ ॥ ज्ञात्वेति विधना नित्ययोगशुद्ध्याविमुक्तये । पालयन्तु विरक्तयाहो ब्रह्मचर्यं सुधर्मदम् ॥ ८० ॥ एषोदशाविधो धर्मो मुक्तिर्ब्रह्मचर्यप्रियः ।

शुद्धता पूर्वक अग्र्य कर देना चाहिये । तथा जो शरीर वा पुस्तक आदि ऐसे परिग्रह हैं जिन्का त्याग किया ही नहीं जा सकता उनमें समस्त दोषों का कारण ऐसा समत्व अवश्य छोड़ देना चाहिये ॥७३-७४॥ इस प्रकार जो परिग्रह का त्याग वा ममत्व का त्याग कर देते हैं उनके धर्म का सागर ऐसा सर्वोत्कृष्ट आकिकचन्य धर्म होता है तथा जो परिग्रहादिकों में समत्व धारण करते हैं उनके समस्त दोषों के समूह आ उपस्थित होते हैं ॥७५॥ यही समभ कर निर्ममत्व धारण करने वाले पुरुषों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए शरीरादिकं समस्त पदार्थों में पूर्ण ममत्व का त्याग कर उत्कृष्ट आकिकचन्य धर्म धारण करना चाहिये ॥७६॥ राग द्वेष को त्याग करने वाले जो पुरुष अपने मनस्वी नेत्रों से समस्त स्त्रियों को अपनी माता के समान देखते हैं उनके सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मचर्य होता है ॥७७॥ ब्रह्मचारियों को इस ब्रह्मचर्य के प्रभाव से मुक्तिस्त्री समस्त गुणों के साथ साथ आकर स्वयं स्वीकार करती है फिर भला स्वर्ग की लक्ष्मी की तो बात ही क्या है ॥७८॥ ब्रह्मचारियों का हृदय शुद्ध रहता है इसलिये उनको परम धर्म की प्राप्ति होती रहती है तथा कामी पुरुषों का हृदय कभी शुद्ध नहीं हो सकता इसलिये उनका कल्याण भी नहीं हो सकता ॥७९॥ यही समभ कर विद्वान् पुरुषों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए मन ध्यान काय की शुद्धता पूर्वक तथा परिणामों में विरक्तता धारण कर श्रेष्ठ धर्म देने वाला यह ब्रह्मचर्य सदा पालन करते रहना चाहिये ॥८०॥ इस प्रकार यह दश प्रकार का

कर्मोदलोत्थानादिवरुणः कृतकगोमुक्तिकीर्तिभिः ॥ ८१ ॥ न धर्ममहर्षोर्बुद्धिरिहामुद्रितंकरः । नात्रधर्मसमः कल्पयुगः
कल्पितभोगमः ॥ ८२ ॥ चित्तामणिर्न धर्माभिरिचन्ति तार्यतप्रदः । धर्मतुल्योनिधिनास्ति ह्यल्लब्धो वा सुहृदरः ॥ ८३ ॥
नवमर्मभिर्भगं पुंसां पाथेयं परजन्मनि । सहगामीकचिन्मान्योयमाद्वाराभदः शुभः ॥ ८४ ॥ धर्माद्विना न कोप्यन्यो
मोक्षं नेतुं नरान्धमः । उद्धतुं नरकाद्वाहो दातुं केन्द्रादितस्तपः ॥ ८५ ॥ इत्याद्यस्य फलं ज्ञात्वाप्रवर्तुमुद्रुमाश्रितः ।
भज्यधर्ममेकं च त्यक्त्वापापमुत्तारिणः ॥ ८६ ॥ इतिमुद्रितसुधर्मविरचनार्थमुवाच ॥ इतिविधमपदोषं ये चरन्त्या-

धर्महं और मुक्तिस्त्री के हृदय को अत्यंत प्रिय है अतएव मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों को उत्तम
ब्रह्मा आदि समस्त धर्मों को धारण कर सदा इसका पालन करते रहना चाहिये ॥ ८१ ॥ इस संसार
में इस लोक और परलोक दोनों लोकों में हित करने वाला धर्म के समान अन्य कोई वस्तु नहीं है तथा
इसी धर्म के समान इच्छानुसार भोगों को देने वाला अन्य कोई कल्पवृक्ष नहीं है ॥ ८२ ॥ इस धर्म के
समान सैकड़ों चितित पदार्थों को देने वाला कोई चित्तामणि रत्न नहीं है, अथवा इस धर्म के समान
कोई अखंड निधि नहीं है और इस धर्म के समान अन्य कोई श्रेष्ठ भिन्न नहीं है ॥ ८३ ॥ मनुष्यों को
परजन्म में जाने के लिए इस धर्म के समान कोई पाथेय (मार्ग का व्यय) नहीं है तथा कल्याण करने
वाला शुभ रूप ऐसा वा साथी भी इस धर्म के सिवाय अन्य कोई नहीं है ॥ ८४ ॥ इस धर्म के सिवाय
अन्य कोई भी मनुष्यों को मोक्ष ले जाने में समर्थ नहीं है अथवा नरक से उद्धार करने के लिये भी तथा
इन्द्रादिक श्रेष्ठ पद देने के लिए भी धर्म के सिवाय अन्य कोई समर्थ नहीं है ॥ ८५ ॥ अतएव सुख की
इच्छा करने वालों को इस धर्म का ऐसा श्रेष्ठ फल ममक कर अपनी शक्ति के अनुसार पापों का
त्याग कर इस एक धर्म का ही सेवन करना चाहिये ॥ ८६ ॥ इस प्रकार यह दश प्रकार का धर्म तीनों
लोकों के इन्द्रों के द्वारा पूज्य है और समस्त दोषों से रहित है । ऐसे इस धर्म को जो अपनी शक्ति के
अ मा वे तीनों लोकों के इन्द्रों के द्वारा सेवनीय ऐसे सारभूत सुखों का अनुभव कर

सशक्त्या । त्रिभुवनपतितेऽर्थमसारं च सुभत्वा जिनपतिविभव ते यान्तिमोक्षं गुणाधिपम् ॥ ८७ ॥ धर्मश्रीधन-
काचिणां च धनदो धर्मश्रयन्तेविदो धर्मेणैवदायतेवरसुखं धर्मोयमक्त्यानमः । धर्मोभास्त्वापरोगुणाष्टजनको-
धर्मस्यखानिः क्रियाः धर्मेमेदयतोमनः प्रतिदिनं हे धर्म पापं जाहि ॥ १८८ ॥

इति श्रीमृलाचार्यदीपकाख्ये महाग्रंथे भट्टारक श्रीसकलकीर्तिविरचिते
शोलगुणदशलाचिणिकथनमवर्णनोनामैकादशमोऽधिकारः ।

तीर्थंकर की विभूति को प्राप्त करते हैं और अंतमें अनेक गुणों के समुद्र ऐसे मोक्षस्थान में जा विराज-
मान होते हैं ॥ ८७ ॥ यह धर्म लक्ष्मी और धन की इच्छा करने वालों को धन देता है, विद्वान लोग
ही इस धर्म को धारण करते हैं, इस धर्म से ही श्रेष्ठ सुखों की प्राप्ति होती है, इसीलिए मैं इस धर्म
के लिये भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूं । इस धर्म के सिंगय सम्यक्त्व आदि आठों गुणों को देने
वाला अन्य कोई नहीं है, क्रियाकर्म वा धर्मानुष्ठान ही इस धर्म की खानि है अतएव मैं अपने मन को
प्रतिदिन धर्म में ही लगाता हूं, हे धर्म तू मेरे पापों को नाश कर ॥ १८८ ॥

इस प्रकार आचार्य श्रीसकलकीर्ति विरचित मूलाचार्य दीप नामके महाग्रंथ में

शोलगुण दशलक्षण धर्म को निरूपण करतेवाला यह

ग्यारहवां अधिकार समाप्त हुआ ।

द्वादशमोधिकारः ।

वीतरागावसुनीन्द्रौघाननुप्रेक्षार्थं चिन्तयन् । सद्धान्ध्वस्तकर्मादीन् वन्दे विवर्हितो यतान् ॥ १ ॥
प्रत्यहं या अनुप्रेक्षा द्वादशैव मुनीश्वरैः । वैराग्यायसदाभ्येक्षास्तावद्वैरागहान्तये ॥ २ ॥ अनित्याख्या अनुप्रेक्षा
द्वितीयाशरणमभिधा । संसारसंक्षेपकल्पान्यत्प्राप्तुं च्यास्रवाहयाः ॥ ३ ॥ संवरो निर्जरा लोको बोधिदुर्लभनामकः ।
धर्मराता अनुप्रेक्षा भाषितां जिनपुंगवैः ॥ ४ ॥ अनित्यानिसमस्तानि वपुराद्युः सुखानि च । इन्द्रचापसमानानि

बारहवां अधिकार ।

जो मुनिराज वीतराग हैं अनुप्रेक्षाओं का सदा चिंतन करते रहते हैं जिन्होंने अपने
श्रेष्ठस्थान से फर्मरूपी शत्रुओं को नष्ट कर दिया है और जो समस्त संसार का हित करने वाले हैं ऐसे
मुनिराजों को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ मुनियों को अपना वैराग्य बढ़ाने के लिए बारह अनुप्रेक्षाओं
का प्रतिदिन चिंतन करना चाहिये । इसलिये रागद्वेष को नष्ट करने के लिए मैं उन अनुप्रेक्षाओं का
निरूपण करता हूँ ॥ २ ॥ अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि आसव, संवर, निर्जरा,
लोक बोधि दुर्लभ और धर्म ये बारह अनुप्रेक्षाएं भगवान् जिनेंद्रदेव ने कही हैं ॥ ३-४ ॥ यह शरीर
आयु सुख राज्य भवन और धन आदि सब अनित्य हैं और इन्द्रधनुष के समान क्षणभंगुर हैं ॥ ५ ॥

राज्यसौधयानानि च ॥ ५ ॥ यौवनं जरयाकान्तं स्वायुर्थ्यमुल्लेखितम् । रोगैः सन्मिश्रिता भोगाः सौख्यं दुःखपुर-
स्सरम् ॥ ६ ॥ इन्द्रचक्रिवलेशादिपदानि शायव्रतानि न । इन्द्रिशरीरयसामर्थ्यवलान्प्रोपमानि च ॥ ७ ॥ शृं च-
लामाश्चलानार्थः कृष्टम्बत्वाविडम्बकम् । पुत्राः पाशोपमा गेहं वासां वन्दिगृहोपमः ॥ ८ ॥ रूपं पुंसां क्षणार्धसि
संपावन्नलजोवित्तम् । सम्पदोधिपदोन्नेत्युभयगुरुरिखिल जगत् ॥ ९ ॥ आजन्मदिनमारभ्य जीवान् स्वान्तनयस्यहो ।
समयाद्यैः सदापापोगमोखण्डप्रशणकैः ॥ १० ॥ यत्किंचिद्दृष्टव्यं तत्रानु सुन्दरं सुवनत्रये । कालानलेन तत्सर्वं भस्मी-
भावमवेद्विधेः ॥ ११ ॥ इत्यनित्यं जगद्भात्वा निरर्थमोक्षपुलोभिनः । अनित्यं स्वशरीराद्यैः साधयन्तुदगादिभिः ॥ १२ ॥
वनेऽथावृष्टीतरमृगस्येव जगत्त्रये । यमारातिगृहोत्तरं जन्ता न शरणं कथितम् ॥ १३ ॥ अर्हन्तोत्राशरीराश्चात्रेविधा

यह यौवन बुढ़ापे से विरा हुआ है, अपनी आयु यमराज के मुख में ही रह रही है, भोग सब रोगों
से मिले हुए हैं और सुखों के आगे सदा दुःख ही बने रहते हैं ॥६॥ इन्द्र चक्रवर्ती, बलदेव आदि के
जितने उत्तम पद हैं वे भी सदा रहने वाले नहीं हैं, तथा इन्द्रिय आरोग्य सामर्थ्य और बल सब बादल
के समान थोड़ी देर तक ही ठहरने वाले हैं ॥७॥ चंचल स्त्रियाँ संकल के समान वंधन में डालने
वाली हैं कुटुम्ब सब बिडम्बना मात्र है, पुत्र जाल के समान बंधने वाले हैं और घर का निवास
कारागार के समान है ॥८॥ मनुष्यों का यह रूप क्षणभंगुर है, जीवन विजली के समान चंचल है,
संरक्षियों सब विरक्षियों के मध्य में रहती हैं । इस प्रकार यह समस्त जगत क्षणभंगुर है ॥९॥ यह
महापापी यमराज समय समय के अनुसार थोड़ा थोड़ा चल कर जन्मपर्यंत सबों से शाम तक अनेक जीवों
को अपने पास बुला लेता है ॥१०॥ इस संसार में तीनों लोकों में जो कुछ सुन्दर पदार्थ दिखाई
पड़ते हैं वे सब कालरूपी अग्नि से जल कर भस्म हो जाते हैं ॥११॥ इस प्रकार जगत को अनित्य
समक कर मोक्ष के लोभी पुरुषों को सम्पददर्शनदिक धारण कर इस अनित्य शरीरादिक से नित्य
स्वरूप मोक्ष को भिन्न कर लेना चाहिये ॥१२॥ जिस प्रकार किसी वन में किसी हिरण को सिंह पकड़
लेता है उस समय उस हिरण का कोई शरण नहीं है उसी प्रकार जब इस जीव को यमरूपी शत्रु पकड़
लेता है तब इसको बचाने वाला शरणभूत तीनों लोकों में कोई दिखाई नहीं देता ॥१३॥ इसलिये

साधुबोधिनाः । इहायुत्रशारण्याः स्युः सर्वत्रापदिधीमताम् ॥ १४ ॥ तथा तैश्च प्रणीतो यो धर्मोत्तत्रयात्मकः । सद्गामीशारण्यः स सता यमान्तकोमहात् ॥ १५ ॥ संसारभयभीतानां जिनशासनमद्भुतम् । शरण्यान्विष्टेषु संजन्म-
मृत्युसुखापहम् ॥ १६ ॥ मंत्रतंत्रीबधादीनि व्यर्थानि निखिलान्यपि । सन्मुखे सति जन्तूनां यमोऽकिंचित्कराणि च ॥ १७ ॥
नीयमानो यमो नापीवराकः स्वालयप्रति । इन्द्रचक्रिणो गेशाधैः क्षणं त्रातुं न शक्यते ॥ १८ ॥ यन्नेन्द्राद्यायमेनायः
पाल्यन्ते स्पृदाद्वलात् । कस्तत्रोद्वरते न्योऽस्मात्सर्वजीवक्षयकरात् ॥ १९ ॥ विज्ञायेति जिनेन्द्रोक्तधर्मस्य परमेष्ठिनाम् ।
नित्यं मोक्षप्रमाद्विभोजनान्तु शरणं बुधाः ॥ २० ॥ द्रव्यक्षेत्राभिधे कालमवसावाद्बेडशुभे । संसारं दुःखसम्पूर्य
भ्रमन्ति कर्मणांगिनः ॥ २१ ॥ कर्मनो कर्मपर्याप्तिभिर्गृहीता न पुद्गलाः । न सुखा बहुशो जीवैः ते न स्युर्जग-

बुद्धिमानों को इस लोक और परलोक दोनों लोकों में सर्वत्र समस्त आपत्तियों में अरहत सिद्ध आचार्य
उपाध्याय और साधु ही शरण हैं ॥ १४ ॥ अथवा उन्हीं पंच परमेष्ठियों के द्वारा कहा हुआ, तथा
तथा परलोक में भी इस जीव के साथ जाने वाला, सर्वोत्कृष्ट और यमराज को नाश करने वाला ऐसा
रत्नत्रय रूप धर्म ही सबजनों को शरण होता है ॥ १५ ॥ जीव मनुष्य संसार से भयभीत हैं उनके लिए
जन्ममृत्यु के दुःखों को दूर करने वाला सर्वोत्कृष्ट यह जिनशामन ही शरणभूत है ॥ १६ ॥ जिस समय
यमराज इन जीवों के सन्मुख होता है उस समय मंत्र तंत्र और औषधि आदि सब न कुछ करने वाली
व्यर्थ हो जाती हैं ॥ १७ ॥ जिस समय यह यमराज इस दुखिया जीव को अपने घर ले जाता है उस
समय इन्द्र चक्रवर्ती विधाधर आदि कोई भी क्षणभर के लिये भी नहीं बचा सकता ॥ १८ ॥ अरे जब यह
यमराज इन्द्र को भी जबर्दस्ती अपने पैरों के नीचे डाल लेता है तो फिर समस्त जीवों को क्षय करने
वाले यमराज से और कौन बचा सकता है ॥ १९ ॥ यही समझ कर विद्वान् पुरुषों को भगवान्
जिनेन्द्रदेव के कहे हुये धर्म की शरण लेनी चाहिये पाँचों परमेष्ठियों की शरण लेनी चाहिये और यम
नियम पालन कर सदा रहने वाली मोक्ष प्राप्ति कर लेनी चाहिये ॥ २० ॥ यह संसार द्रव्य क्षेत्र काल
भव और भाव के भेद से पाँच प्रकार का है, यह संसार दुःखों से परिपूर्ण है और अशुभ है ऐसे संसार
में ये प्राणी अपने कर्मों के उदय से सदा परिभ्रमण किया करते हैं ॥ २१ ॥ इन तीनों लोकों में

दृग्हे ॥ २२ ॥ अधोमध्योर्ध्वलोकेषुभ्रमन्तोनिखिलांगिनः । यत्रोत्पन्नामृतानैव स प्रदेशो न विद्यते ॥ २३ ॥
 उत्सर्पितश्चतुर्विधः कर्मणा धृताः । येषु जातामृताहो न नश्युस्तेसमयासुवि ॥ २४ ॥ चतुर्गतिषु जीवैश्च-
 यावद्ग्रैवेयकान्तिमम् । न गृहीता न मुक्ता या सा योनिर्नास्तिभूतले ॥ २५ ॥ मिथ्याविराट्पुण्यैकपादैश्चनि-
 रन्तरम् । प्रसादैर्विषयान्धाःस्त्वनिज्जन्ति कर्मपुद्गलैः ॥ २६ ॥ इति संसारकान्तारेऽनादौघोरेभ्रमन्त्यहो । धर्मेरल-
 त्रयोयेतं ह्यप्राप्येन्द्रिलोलुपाः ॥ २७ ॥ जल्पमृत्युजरादु खंगेग्लेशशतानि च । इष्टवस्तुधियोगं चानिष्टसंश्रोग-
 सचयम् ॥ २८ ॥ अप्रमानशतादीनिदारिद्र्यविरहावबहून् । दौर्भाग्यादिमहादुःखान्प्राप्नुवन्तिमवर्गिनः ॥ २९ ॥

ऐसे कोई पुद्गल नहीं है जो इस जीव ने कर्म नो कर्म और पर्याप्तियों के द्वारा अनंतवार ग्रहण न किए हो और अनंतवार ही न छोड़े हों ॥ २२ ॥ ऊर्ध्वलोक मध्यलोक और अधालोक में ऐसा कोई लोक का प्रदेश नहीं है जहाँ पर संसार में परिभ्रमण करते हुए ये जीव उत्पन्न न हुए हों अथवा मृत्यु को प्राप्त न हुए हों ॥ २३ ॥ इसी प्रकार इस उत्सर्पिणी और अपसर्पिणी काल का कोई ऐसा समय नहीं है जिसमें ये प्राणी अपने अपने कर्मों के उदय से न जन्मे हों और न मरे हों ॥ २४ ॥ इस संसार में चारों गतियों की योनियों में से श्रेष्ठतम विमान के अंत तक ऐसी कोई योनि नहीं है जो इस जीव ने न ग्रहण की हो न मर कर छोड़ी हो ॥ २५ ॥ विषयों में अधि हुए ये जीव मिथ्यात्वं अविरत कपाय प्रमाद और योगों के द्वारा निरंतर पुद्गलों के द्वारा बने हुए कर्मों का बंध करता रहता है ॥ २६ ॥ इस प्रकार इन्द्रियों के लोछुपी जीव रत्नत्रय से सुशोभित धर्म को न पाकर अनादि काल से चले आए घोर दुःखमय संसाररूपी वन में सदा परिभ्रमण किया करते हैं ॥ २७ ॥ ये संसारी जीव सैकड़ों जन्म मरण जरा दुःख रोग और क्लेशों को प्राप्त होते हैं, इष्ट पदार्थों के वियोग और अनिष्ट पदार्थों के संयोग को प्राप्त होते हैं, सैकड़ों अपमानों को प्राप्त होते हैं, दरिद्रता को प्राप्त होते हैं, अनेक प्रकार के विरहों को प्राप्त होते हैं, दुर्भाग्यता को प्राप्त होते हैं और अनेक महा दुःखों को प्राप्त होते हैं ॥ २८-२९ ॥ ये जीव अपने अपने कर्म के निमित्त संसार में उत्पन्न होते हैं,

वदभ्रस्थलजलाकारोजायमानविधेर्वरात् । अत्रिमाणाः परार्थीनालभन्तेदुःखमुत्पणम् ॥ ३० ॥ सुखदुःखद्वयमिति
संसारोनिर्विवेकिनाम् । किंचित्सुखलवेनैवसर्वदुःखविवेकिनाम् ॥ ३१ ॥ इयशर्मकरं ज्ञात्वाभवंमोहसुखार्णवम् ।
साययन्तु बुधाः शीघ्रं तपोरत्नत्रयादिभिः ॥ ३२ ॥ एकोरोगमराक्रान्तोरुद्वं दोनोयमालयम् । गच्छेत्स्वजनमध्याम
कोपि तेनसमप्रजन्तु ॥ ३३ ॥ एकोवन्नाति कर्माणि ह्येकोभ्रमसिंसृजतौ । एकोत्र जायते देही एकरचप्रियतेसदा ॥ ३४ ॥
यजनानाहितैर्भोगैः कायः पोषितोपि सः । पादैर्कं न ब्रजेदेहिनासाद्दुर्जनादिवत् ॥ ३५ ॥ तत्र ये स्वजना
जाताःस्वस्वकार्यपरायणाः । कर्मयन्ताः कथं यान्ति जीवेनसहतेखिलाः । ३६ ॥ एकः पापार्जनागद्वच्छेभ्रकरं दुःख-

जल. स्थल, वा आकाश में उत्पन्न होते हैं और फिर परार्थीन होकर मरते हैं इस प्रकार महा दुःखों को
प्राप्त होते हैं ॥३०॥ इस संसार में जो निर्विवेकी पुरुष हैं उनके लिये सुख दुःख दोनों अच्छे लगते हैं
और विवेकी पुरुषों को सुख किंचिन्मात्र दिखाई देता है बाकी समस्त संसार महा दुःखमय प्रतीत
होता है ॥३१॥ अतएव विद्वान् पुरुषों को इस संसार को अनेक दुःखों का घर समझ कर तपश्चरण
और रत्नत्रय के द्वारा बहुत शीघ्र सुख का मण्डप ऐसा मोक्ष सिद्ध कर लेना चाहिये ॥३२॥ यह जीव
अकेला ही रोगी होता है, अकेला ही रोता है, अकेला ही दरिद्री होता है और अकेला ही मरता है,
उस समय कुटव परिवार के लोगों में से कोई इसके साथ नहीं जाता ॥३३॥ यह जीव अकेला ही
कर्मबंध करता है, अकेला ही संसार में परिभ्रमण करता है, सदा अकेला ही उत्पन्न होता है और
अकेला ही मरता है ॥३४॥ यह जीव जिस शरीर को अनेक सुख देने वाली भोगोपभोग सामग्री से
पालन पोषण करता है वह शरीर उन जीवों के एक पैड़ भी साथ नहीं जाता, दुष्ट के समान वह वहीं
पड़ा रहता है ॥३५॥ इस संसार में कर्मों के उदय से प्राप्त हुए कुटंधी लोग जो अपने अपने कार्य
सिद्ध करने में सदा तत्पर रहते थे वे सब इस जीव के साथ मला कैसे जा सकते हैं अर्थात् कभी
नहीं ? ॥३६॥ यह जीव इकट्ठे किए हुए पाप कर्म के उदय से अकेला ही दुःखों से भरे हुए नरकों में
जाता है और पुण्यकर्म के उदय से अकेला ही समस्त सुखों से भरे हुए स्वर्ग में जाता

धूरितम् । पुरयपाकवशादेकः स्वर्गसर्वमुत्पादितम् ॥ ३७ ॥ त्रसस्थावरकायेष्वेकाकीभ्रमतिदुःखमाक् । आर्यस्त्वच्छ-
कुलष्वन्नृगतौ विधिवचितः । ३८ ॥ एकस्तपोसिनाहत्वाकर्मारतीन् स्वपौरुषात् । मोहेनसहस्रमन्योत्र ब्रजेन्मोहं
गुणाक्रमम् ॥ ३९ ॥ इत्येकत्वंपरिज्ञायस्त्रयसर्वधीधनाः । एकत्वं भावयन्स्वात्मनोऽत्रैकत्वपदाप्तये ॥ ४० ॥ यत्रदेहा-
त्युत्थभूतोऽमृतसाक्षात्तद्विलोक्यते । देही जडैरैस्त्रय किं स्वकीयः पृथग्जनः ॥ ४१ ॥ जीवात्वंचेन्द्रियायत्रभिन्नरू-
पाणि तेत्त्वतः । कर्मजान्यन्यवस्तूनि मन कायवचांसि च ॥ ४२ ॥ अन्त्यामातापिताग्रयन्योन्याभार्यास्वजनोल्लिख ।
पुत्राग्रान्यखंडं च स्यादेहिनां चतुर्गतौ ॥ ४३ ॥ आत्मानन्दनद्वाननवृत्तादिगुणभाजनम् । मुक्त्वा किञ्चिन्न वस्तुस्या-
स्वकीयमुबनवये ॥ ४४ ॥ इत्यन्यत्वंविदित्वास्वदेहादेस्तत्त्ववेदिनः । पृथक्कृत्यागतोऽभ्यन्तरेऽग्रायन्तुस्वचिन्मयम् ॥ ४५ ॥

है ॥ ३७ ॥ कर्मों से उगा हुआ वह प्राणी अकेला ही दुःखी होता हुआ त्रस और स्थावरकायिक जीवों
में परिभ्रमण करता है और अकेला ही मनुष्यगति में आर्य वा स्त्वच्छ कुलों में उत्पन्न होता है ॥ ३८ ॥
इसी प्रकार यह अकेला ही भव्य जीव अपने पौरुष से तपश्चरणरूपी तलवार के द्वारा मोह के साथ साथ
समस्त कर्मरूपी शत्रुओं को मार कर अन्त गुणों से भरे हुए मोह में जा विराजमान होता है ॥ ३९ ॥
इस प्रकार सर्वत्र अपने अकेलेपन का परिज्ञान कर के बुद्धिमानों को मोहरूप एतत् पद प्राप्त
करने के लिए इस एकत्व भावना का चिंतन करते रहना चाहिये ॥ ४० ॥ जहाँ पर मरने पर यह
शरीर से साक्षात् भिन्न दिखाई देता है फिर भला जड़ और चैतन्यमय अन्य पदार्थ वा कुटम्बी लोग
जो साक्षात् भिन्न दिखाई देते हैं वे इस आत्मा के कैसे हो सकते हैं ॥ ४१ ॥ वास्तव में देखा जाय तो
पाँचों इन्द्रियों, मन, वचन, काय, तथा अन्य समस्त पदार्थ इस जीव से भिन्न हैं और अपने अपने कर्म
के उदय से प्राप्त हुए हैं ॥ ४२ ॥ चारों गतियों में परिभ्रमण करते हुए इन जीवों के माता भी भिन्न
हैं पिता भी भिन्न हैं स्त्री भी भिन्न हैं समस्त कुटम्ब वर्ग भी भिन्न है और पुत्रादिक भी सब भिन्न
है ॥ ४३ ॥ इन तीनों लोकों में सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र रूप गुणों से सुशोभित अपने
आत्मा को छोड़ कर बाँकी का और कोई भी पदार्थ अपना नहीं है ॥ ४४ ॥ तत्त्वों को जानने वाले
पुरुषों को इस प्रकार अपने आत्मा को शरीरादिक से भिन्न समझ कर अपने उस शुद्ध चैतन्यस्वरूप

दृश्यते यद्गुणैस्त्वय्युभापरे । विरवाशुचित्वाद्गुण्यभार्यादी तत्र किं शुचिः ॥ ४६ ॥ एकान्ततोऽशुभं तोषं नरेच्छेदनादिजम् । नारकागोऽशुचित्वं च कृत्स्नदुःखनिबन्धनम् ॥ ४७ ॥ देहदेयगभारादोपणायशुभमुत्पन्नम् । तिर्यग्गतौतद्गादौ चाशुचित्वकृमिप्रजम् ॥ ४८ ॥ बीभत्सेभ्रमसादये गर्भे वसन्तिवेहिनः । नवमासान् ततो जन्मलभन्तेऽशुचियोनिना ॥ ४९ ॥ बालत्वेऽशुचिमार्थ्यलोटांस्त यौवन नराः । सेवन्ते चाशुचिद्वारंस्त्रीणांकामार्तपीडिता ॥ ५० ॥ रक्तमासाशुभाकीर्णं चर्मबद्धास्थिसंचयम् । विषबाशुभोक्त्रीभूतं मलमूत्रादिभाजनम् ॥ ५१ ॥ रोगोरगविलनिंपशुभं स्वकलेवरम् । विदित्व दुःखसर्वानर्थानां मूलमजसा ॥ ५२ ॥ स्थशुचिद्वार जाता ये भोगारवस्वान्यभेदयोः ।

आत्मा को अपने अंतरंग में ही शरीर से भिन्न समझते हुए उसका ध्यान करना चाहिये ॥४५॥ जहाँ पर अनेक अशुभों की खानि और दुर्गन्धमय अपने शरीर में ही समस्त अपवित्रता की बहुलता दिखाई देती है फिर भला स्त्रियों के शरीर में पवित्रता कैसे आ सकती है ॥४६॥ देखो नरक में नारकियों के शरीर में तीव्र अपवित्रता है, वह अपवित्रता स्वभाव से ही अशुभ रूप है छेदन भेदन से उत्पन्न होती है और अन्य समस्त दुःखों के कारणों से उत्पन्न होती है ॥४७॥ तिर्यचगति में भी तिर्यचों का शरीर छेदा जाता है अधिक भार से वह थक जाता है अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं उसमें कीड़े पड़ जाते हैं इस प्रकार तिर्यचों का शरीर भी अत्यंत अपवित्र है ॥४८॥ मनुष्यभवं में यह प्राणी नौ महीने तक तो नरक के समान अत्यंत बीभत्स गर्भ में निवास करता है और फिर अत्यंत अपवित्र योनि के द्वारा जन्म लेता है ॥४९॥ फिर बालकपन में अपवित्र स्थानों में ही लोटता फिरता है और यौवन अवस्था में काम से पीडित होकर स्त्रियों की महा अपवित्र योनि का सेवन करता है ॥५०॥ हे जीव देख तेरा यह शरीर रुधिर मोंस आदि अशुभ पदार्थों से भरा है, ऊपर चमड़े से ढका है भीतर हड्डियों का ढेर भर रहा है मल मूत्र का भाजन है समस्त अशुभ पदार्थों की खानि है, रोगरूपी सर्पों का बिल है अत्यंत निंद्य है अनेक दुःख देने वाला है और समस्त अनर्थों की जड़ है । हे जीव तू अपने शरीर को ऐसा समझ ॥५१-५२॥ जा भांग स्त्रियों की अत्यंत अपवित्र योनि से

कथ्यमानमवास्तेषामशुभवण्यतेत्रकिम् ॥५३॥ इत्याद्यशुचिसम्पूर्णजगद्भ्रातृविरागिणः । वपुषाऽशुचिना मोक्षं साधयन्तु शुचिप्रदम् ॥ ५४ ॥ भयदुःखशताकीर्णं घोरेससारसागरे । कर्माखिलैर्निमज्जन्तिधर्मपोतालिगा जनाः ॥ ५५ ॥ रागद्वेषोद्विधिमोहःखानि सहावचतुःप्रभाः । गौरवाखिक्वयाश्चयोगार्हिसादयोनृणाम् ॥ ५६ ॥ एते नर्थाकरीभूतादुस्त्याज्याकातरागिनाम् । त्याज्याः कर्मारिभितैः कृत्स्नकर्मास्रवंहतवः ॥ ५७ ॥ येनात्र तुष्यति द्रव्ये कुत्सिते द्वेष्टि दुर्जनः । ह्यवृत्तादौ च तौ रागद्वेषौधिग्मभवतोऽशुभौ ॥ ५८ ॥ येनादत्ते न सन्मार्गं कुमार्गमन्यते जनः । अक्षमिमे सुख वेति द्विधामोदोधिगस्तु सः ॥ ५९ ॥ अभिम्यूता जगज्जीवा वार वार चतुर्गत्तौ । स्व जानन्ति न येस्तानिहानियान्तु-

उत्पन्न हुए हैं तथा अपने और दूसरों के शरीर को संवदित करने से उत्पन्न होते हैं उन भोगों की अपवित्रता का भला क्या वर्णन करना चाहिये । अर्थात् वे तो अत्यंत अपवित्र हैं हीं ॥५३॥ इस प्रकार इस प्रकार समस्त जगत को अपवित्रमय जान कर विरक्त पुरुषों को इस अपवित्र शरीर से अत्यंत पवित्र ऐसी मोक्ष सिद्ध कर लेनी चाहिये ॥५४॥ जिन मनुष्यों ने धर्मरूपी जहाज को छोड़ दिया है वे कर्मों के आस्रव होते रहने से मकड़ों मय और दुःखों से भरे हुये इस घोर संसार समुद्र में अवश्य डूबते हैं ॥५५॥ राग, द्वेष, दोनों प्रकार का मोह, इन्द्रियाँ, चारों प्रकार की संज्ञा, गारव, कपाय, योग और हिसादिक पाप ये सब मनुष्यों के अनेक अनर्थ उत्पन्न करने वाले हैं और कातर पुरुष बड़ी कठिनाता से इसका त्याग कर सकते हैं इसलिये कर्मरूपी शत्रुओं से भयभीत रहने वाले मनुष्यों को इन संस्त कर्मों के आस्रव के कारणों का अवश्य त्याग कर देना चाहिये ॥५६-५७॥ जिस राग द्वेष के कारण दुष्ट पुरुष धनादिक द्रव्यों में संतोष मनाते हैं और कुत्सित द्रव्य में द्वेष करते हैं अथवा सम्पददर्शनज्ञान चारित्र में द्वेष करते हैं ऐसे अशुभ रागद्वेष को वार वार धिक्कार हो ॥५८॥ जिस मोह के कारण यह जीव श्रेष्ठ मार्ग को तो ग्रहण नहीं करता और कुमार्ग को बहुत अच्छा मानता है तथा जिस मोह इन्द्रियों के विषयों में ही सुख मानता है ऐसे दोनों प्रकार के मोह को वार वार धिक्कार हो ॥५९॥ जिन इन्द्रियों के कारण ये जीव चारों गतियों में परिभ्रमण कर वार वार तिरस्कृत होते हैं और अपने

ज्ञयंस्तत् ॥ ६० ॥ संज्ञाभिर्गोभिर्दुःखपीडितान्तवोखिलाः । अर्जयन्तिमहापापं तां यस्तुप्रभयं स्वतः ॥ ६१ ॥
 गारवैर्यजडाः पापघोरं गुरुतरं वृथा ! उपायं नरकं यान्ति गच्छन्तु नाशमायु ते ॥ ६२ ॥ कषायरिपवस्तेत्र
 ब्रजन्तु स्यमंजसा । श्रेष्ठं कर्मस्थितिं कृत्वा पतन्ति नरकैर्गिनः ॥ ६३ ॥ दुःखेनैर्यनिजात्मानं निवद्धकर्मवचनैः ।
 क्षयान्तिदुर्गती जीवास्तेधिर्ममबन्तु चंचलाः ॥ ६४ ॥ हिमायैः पंचभिर्घोरैरुपायैर्वा अकिंचिद्वर्माः ॥ गच्छन्तिदुर्धियाः श्वभ्र-
 प्रलययान्तुपत्र ते ॥ ६५ ॥ इत्याद्यैः प्रत्ययैर्मवैः कर्मास्त्रैर्गले धृताः । प्रमत्तोत्र शठाः नित्यं लभन्ते दुःखमुल्ब-
 णम् ॥ ६६ ॥ यावत्कर्मास्त्रैर्बोलेषु कुर्वतामपि सत्पापः । न तावच्छाश्वतस्थानं किन्तु संसार एव हि ॥ ६७ ॥ इत्यास्त्रव-
 महादोषान् ज्ञात्वानिरुध्य प्रत्ययात् । योगशुभ्यास्त्रवानुविश्वान् निराकुर्वन्तुधीधनाः ॥ ६८ ॥ रागाद्वेषादिपूर्वोक्तान्

आत्मा के स्वरूप को नहीं जान सकते ऐसी इन सज्जनों की इन्द्रियों का शीघ्र ही नाश हो ॥ ६० ॥
 जिन आहारादिक संज्ञाओं के कारण ये समस्त जीव अत्यंत पीड़ित वा दुःखी हो रहे हैं और महापाप
 उत्पन्न कर रहे हैं उन संज्ञाओं का भी अपने आप नाश हो ॥ ६१ ॥ जिन गारव तथा अभिमानों से
 ये अज्ञानी जीव व्यर्थ ही महों पाप उपार्जन कर नरक में जाते हैं उन अभिमानों का भी शीघ्र ही नाश
 हो ॥ ६२ ॥ जिन कर्पायों से ये जीव कर्मों की स्थिति बौध कर नरक में पड़ते हैं वे कपायरूपी शत्रु शीघ्र
 ही नाश को प्राप्त हों ॥ ६३ ॥ जिन चंचल योगों से ये जीव अपने आत्मा को कर्मरूपी बंधनों से बंध
 कर दुर्गति में गिर पड़ते हैं उन चंचल योगों को भी धिक्कार हो ॥ ६४ ॥ जिन हिसादिक पाँचों पापों
 से ये मूर्ख जीव घोर पापों का उपार्जन कर नरक में पड़ते हैं उन पाँचों पापों का भी शीघ्र ही नाश
 हो ॥ ६५ ॥ इस प्रकार कर्मास्त्र के समस्त कारणों से जकड़े हुए मूल प्राणी इस संसार में सदा
 परिभ्रमण किया करते हैं और घोर दुःखों का अनुभव किया करते हैं ॥ ६६ ॥ श्रेष्ठ तपश्चरण करने वाले
 मुनियों के भी जब तक थोड़े से कर्मों का भी आस्रव होता रहता है तब तक उनको मोच की प्राप्ति
 कभी नहीं होती किंतु उनका संसार ही बढ़ता रहता है ॥ ६७ ॥ इस प्रकार आस्रव के महा दोषों को
 समझ कर बुद्धिमान मुनियों को मन वचन काय की शुद्धता से आस्रव के सब कारणों को रोक कर समस्त
 आस्रव को बंद कर देना चाहिये ॥ ६८ ॥ पहले जो राग द्वेष आदि आस्रव के कारण बतलाये हैं उन

निरुध्वास्रवकारणान् । कर्मास्रव निरोधे यः संवरः स शिर्वकरः ॥ ६६ ॥ रागद्वेषौनिरुध्येतेसर्पोवा ज्ञाननन्दतः । दृग्गुणाव्याद्विधामोहो रुध्यते दुष्टद्वैतिवत् ॥ ७० ॥ तपसेन्द्रियसंज्ञानिराक्रियन्तेजितेन्द्रियैः । गौरवाविनयेनात्रत्यव्यन्ते वैरिणोयथा ॥ ७१ ॥ निगृह्यन्तेकषायाश्चक्षमाद्यस्त्रैरिवारयः । निरुध्यन्ते चलायोगागुद्विपाशेन वा मृगाः ॥ ७२ ॥ हिंसादीनिनिचार्यन्तेसमितिब्रतसयमैः । प्रशस्तध्यानेत्यथार्य रुध्यतेसकलास्रवः ॥ ७३ ॥ इतियुक्त्यासुयोगार्थैर्निरुध्य-
निखिलास्रवान् । ये कुर्युः संवरं तेषां निर्वाणनिर्जरयुतम् ॥ ७४ ॥ येन कर्मस्रोवरुद्धः संवरयुक्तिभिः कृतः । तस्यैवेष्टसुसिद्धिः स्वात्तायिनार्तिफल तपः ॥ ७५ ॥ मत्वेति मंवरं दद्याःकुर्वन्तेव शिवाप्तये । परीषहं जयैज्ञान-
सञ्चानसयमादिभिः ॥ ७६ ॥ रुद्धास्रवमहर्षेश्चारित्र्यसदगुणभागिनः । तपोभिर्दुष्करैर्युक्त्विजननीनिर्जराभवेत् ॥ ७७ ॥

सबको रोक कर कर्मों के आस्रव का निरोध करना चाहिये । कर्मों के आस्रव का निरोध होना ही मोच देने वाला संवर है ॥६६॥ ये राग द्वेषरूपी सर्प ज्ञानरूपी मंत्र से रोकें जाते हैं तथा सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र्य से दुष्ट हाथी के समान दोनों प्रकार का मोह रुक जाता है ॥७०॥ जितेन्द्रिय पुरुष तपश्चरण के द्वारा इन्द्रिय और संज्ञाओं को रोकते हैं और गारवों वा अभिमानों को शत्रुओं के समान विनय से रोकते हैं ॥७१॥ इसी प्रकार कृपायरूपी शत्रुओं को बमा मार्दव आदि शस्त्रों से बश में करते हैं गुप्तिरूपी जाल से हिरण्यों के समान चंचल योगों को बश में कर लेते हैं ॥७२॥ इसी प्रकार ब्रत समिति और संयम से हिसादिक पाँचों पापों को निवारण करते हैं और प्रशस्त ध्यान तथा शुक्ललेख्या से समस्त आस्रव को रोक देते हैं ॥७३॥ इस प्रकार योग धारण कर युक्तिपूर्वक जो समस्त आस्रवों को रोक लेते हैं और संवर धारण कर लेते हैं उनके कर्मों की निर्जरा के साथ ही मोच की प्राप्ति होती है ॥७४॥ जिस महात्मा ने युक्तिपूर्वक अपने कर्मों को रोक कर संवर धारण किया है उसी के समस्त दृष्ट पदार्थों की सिद्धि होती है । उस संवर के बिना तपश्चरण भी सब निष्फल समझना चाहिये ॥७५॥ यही समझ कर चतुर पुरुषों को मोच प्राप्त करने के लिये परीषहों को जीत कर, सम्यग्ज्ञान की वृद्धि कर, श्रेष्ठध्यान को धारण कर और संयम को पालन कर एक संवर ही सिद्ध कर लेना चाहिये ॥७६॥ जिन महाशुनियों ने समस्त आस्रव को रोक दिया है और जो चारित्ररूपी श्रेष्ठ

निर्जरा सा द्विधाशेयादेशतः सर्वतोन्मुषाम । स्वकर्मवशतोदेशनिर्जरान्यतपो भवा ॥ ७८ ॥ चतुर्गुणितुसुसर्वभ्रमतां कर्मणां क्षयात् । श्रमाद्व्यानिर्जराजाता साहेयदेशनिर्जरा ॥ ७९ ॥ संवरेण समं यत्नात्तपोभिर्यावुधैः कृता । विपुला मुक्तिर्संसिद्ध्यै सा ग्राह्यासर्वनिर्जरा ॥ ८० ॥ अग्निना धातुपाषाणो यथाशुष्यतियोगतः । तथा तपोग्निनाभव्यः कृतःसंवरनिर्जरः ॥ ८१ ॥ यथा यथासुनोन्द्राणां जायते कर्मनिर्जरा । तथातथा च मुक्तिस्त्रीमुदायायतिस्वयंवरा ॥ ८२ ॥ ध्यानयोगेनभव्यानां समस्तकर्मनिर्जरा । यदातदैव जायेत मोक्षलक्ष्मी गुणैःसमम् ॥ ८३ ॥ मत्वेतिनिर्जरानित्यं कर्तव्यामुक्त्येवुधैः । तपोयोगैः सदाचारैः सर्वोसंवरपूर्विका ॥ ८४ ॥ अधोवैत्रासनाकारो मध्येस्याद्भल्लरीसमः ।

गुण को धारण करते हैं उनके कठिन कठिन ताश्चरणों के द्वारा मोक्ष की देने वाली निर्जरा होती है ॥७७॥ वह निर्जरा दो प्रकार की है एक एकदेश निर्जरा और दूसरी सर्वदेश निर्जरा । उनमें से एकदेश निर्जरा अपने अपने कर्मों के उदय से होती है और सर्वदेश निर्जरा तपश्चरण से होती है ॥७८॥ चारों गतियों में परिग्रमण करते हुए जीवों के कर्मों के क्षय होने से जो निर्जरा होती है उसको देश निर्जरा कहते हैं । ऐसी निर्जरा सदा त्याग करने योग्य है ॥७९॥ बुद्धिमान् लोग जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए संवर के साथ साथ तपश्चरण के द्वारा प्रयत्नपूर्वक बहुत से कर्मों की निर्जरा करते हैं उसको सर्वनिर्जरा कहते हैं । वह निर्जरा ग्रहण करने योग्य है ॥८०॥ जिस प्रकार अग्नि के द्वारा धातुपाषाण (जिस पाषाण में सोना वा चाँदी निकले) युक्तिपूर्वक शुद्ध करने से शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार तपश्चरणरूपी अग्नि से संवर और निर्जरा को करने वाला भव्य जीव अत्यंत शुद्ध हो जाता ॥८१॥ मुनियों के जैसी जैसी कर्मों की निर्जरा होती जाती है वैसे ही वैसे स्वयं वरण करने वाली मुक्तिस्त्री प्रसन्न होकर उसके समीप आती जाती है ॥८२॥ जिस समय भव्य जीवों के ध्यान के निमित्त से समस्त कर्मों की निर्जरा हो जाती है उसी समय अनंत गुणों के साथ साथ मोक्षलक्ष्मी प्राप्त हो जाती है ॥८३॥ यही समस्त कर बुद्धिमानों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए तपश्चरण ध्यान और सदाचार धारण कर संवर पूर्वक पूर्ण कर्मों की निर्जरा सदा करते रहना चाहिये ॥८४॥ यह लोकाकाश

मृदंगसदृशं चाम्रे लोकस्येति त्रिधा स्थितिः । ८५ ॥ पापिनः पापपापक्रेन पच्यन्ते वेदनादिभिः । सतश्च त्रेष्वधोभागे नाराका नरके सदा ॥ ८६ ॥ पुण्येन पुण्यवन्तोऽधोऽर्धभागे सुखमुल्लसन् ॥ कल्पकल्पान्तविधेयपुनर्जन्तिस्त्रीमहर्द्धिभिः ॥ ८७ ॥ कचित्सौख्यं कचिदःखं मध्ये लोके कचिदद्वयम् । प्राप्नुवन्ति तृतिर्यंच पुण्यपापवशीकृताः ॥ ८८ ॥ लोकाग्नेशाश्रयतं धाम मनुष्यक्षेत्रसम्मितम् । सिद्धा यत्र लभन्ते हो अनन्त सुखमात्मजम् ॥ ८९ ॥ इति लोकत्रयं ज्ञात्वा तन्मूढस्य शिवालयम् । हत्वा मोहं दृगायैश्च साधयन्तु विदोदुतम् ॥ ९० ॥ युगच्छिप्रे प्रवेक्ष्य समिलाया यथागन्तुधौ । दुर्लभोऽन-

नीचे वेत्रासन के (स्तूल के) आकार हैं, मध्य में भल्लरी के आकार है और ऊपर मृदंग (परवाज) के आकार है । इस प्रकार यह लोक तीन भागों में बटा हुआ है ॥ ८५ ॥ इस लोक के अधो भाग में सातों नरकों में महा पापी नारकी अपने पाप कर्म के उदय से छेदन भेदन आदि के द्वारा महा दुःख भोगा करते हैं ॥ ८६ ॥ इसी प्रकार इस लोक के ऊपर के भाग में कल्पवासी देवों में अनेक पुण्यवान् देव अपने पुण्य कर्म के उदय से देवांगना और महा ऋद्धियों के द्वारा उत्कृष्ट सुख भोगा करते हैं तथा कल्पातीत देवों में महा ऋद्धियों के द्वारा अत्यंत उत्कृष्ट सुख भोगा करते हैं ॥ ८७ ॥ इसी प्रकार मध्य लोक में पुण्य पाप के वशीभूत हुए मनुष्य और तिर्यंच कहीं सुख भोगते हैं कहीं दुःख भोगते हैं और कहीं सुख दुःख दोनों भोगते हैं ॥ ८८ ॥ इस लोक के शिखर पर मनुष्य लोक के समान एक नित्य स्थान है जहाँ पर सिद्ध भगवान् शुद्ध आत्मा से उत्पन्न हुए अनंत सुखों का अनुभव क्रिया करते हैं ॥ ८९ ॥ इस प्रकार तीनों लोकों का स्वरूप समझ कर और उसके मस्तक पर मोक्ष का स्वरूप समझ कर विद्वान् पुरुषों को सम्यग्दर्शनादिक धारण कर शीघ्र ही मोह का नाश कर मोक्ष प्राप्त कर लेनी चाहिये ॥ ९० ॥ यदि किसी समुद्र में एक ओर बैल के कंधे का जूआ डाला जाय और उसी समुद्र में दूसरे किनारे पर उस जूए के छिद्र में पड़ने वाली वाँस की कील डाली जाय जिस प्रकार उन दोनों का मिलना तथा उस जूए के छिद्र में उस वाँस की कील का पड़ जाना अत्यंत कठिन है

न्तसंसारैरुभवोभतार्थानिनाम ॥ ६१ ॥ कचिन्लब्धेभनुत्पत्तेर्नायदेशोविदुर्लभः । तस्मात्सुखलभ्यं दुर्लभं कल्पया-
स्त्रिवत् ॥ ६२ ॥ कुलतोदुर्लभं रूपं कृपायायुश्च दुर्घटम् । आरोग्यमायुषो चाणिपदनिमुलभानि न ॥ ६३ ॥ तेभ्योपि
सुमतिः साध्वीनिष्पायासुखदुर्लभा । मतेः कयायदीनत्वं विवेकायातिदुर्लभम् ॥ ६४ ॥ एतेभ्यः सदगुरो सारः
संयोगोदुर्लभस्तारम् । संयोगाद्धर्मशास्त्राणां भवणधारणं नृणाम् ॥ ६५ ॥ सुगमं न ततः श्रद्धानिश्चयोविदुर्लभः ।
ततः सदर्शनज्ञाने विशुद्धिः सुखदुर्लभा ॥ ६६ ॥ ततो निर्मलचारित्र्यदुष्प्राप्यनिधिबन्धाराम् । लब्धेनैषुमवेयुयावज्जीवं

उसी प्रकार अनंत संसार में परिभ्रमण करते हुए जीवों को मनुष्य जन्म की प्राप्ति होना अत्यंत कठिन है ॥ ६१ ॥ यदि कदाचित् किसी काल में मनुष्य जन्म की प्राप्ति भी हो जाय तो आर्य देश में जन्म होना अत्यंत दुर्लभ है । यदि कदाचित् आर्य देश में भी मनुष्य जन्म प्राप्त हो जाय तो कल्पवृक्ष की प्राप्ति के समान श्रेष्ठ उत्तम कुल में जन्म होना अत्यंत कठिन है ॥ ६२ ॥ इसी प्रकार उत्तम कुल से सुन्दर रूप का प्राप्त होना दुर्लभ है, उससे पूर्ण आयु का प्राप्त होना दुर्लभ है । पूर्ण आयु से भी नीरोग शरीर का प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है और नीरोग शरीर की प्राप्ति होने पर भी इन्द्रियों की चतुरता प्राप्त होना कभी सुलभ नहीं हो सकता ॥ ६३ ॥ कदाचित् इन्द्रियों की चतुरता भी प्राप्त हो जाय तो पापरहित श्रेष्ठ बुद्धि का मिलना अत्यंत दुर्लभ है । यदि कदाचित् निष्पाप बुद्धि भी प्राप्त हो जाय तो कयाय रहित होना और विवेक का प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है ॥ ६४ ॥ इन समस्त संयोगों के मिल जाने पर भी सारभूत श्रेष्ठ गुरु का संयोग मिलना अत्यंत दुर्लभ है । यदि कदाचित् श्रेष्ठ गुरु का भी संयोग मिल जाय तो धर्मशास्त्रों का सुनना तथा उनका धारण करना उत्तरोत्तर अत्यंत दुर्लभ है । कदाचित् इनका भी संयोग मिल जाय तो उन धर्मशास्त्रों में कहे हुए पदार्थों का श्रद्धान करना उनका निश्चय करना अत्यंत ही दुर्लभ है । तथा उस श्रद्धान से भी सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान में विशुद्धि रखना अत्यंत ही दुर्लभ है ॥ ६५-६६ ॥ कदाचित् सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान की विशुद्धि भी प्राप्त हो जाय निधि के मिलने के समान निर्मल

निरन्तरम् ॥ ६७ ॥ सर्वदानिस्वशाचरणमत्यन्तदुर्घटम् । तस्मात्समाधिभृत्युः स्यान्निधिवद्दुर्लभःसताम् ॥ ६८ ॥
इतिदुर्लभवोधि ये प्राप्ययत्नेनधीधनाः । साधयन्तिशिवादीनि तेषां वोधिफलं भवेत् ॥ ६९ ॥ आसायवोधिमाशा
ये कुर्वन्ते मोक्षसाधने । प्रमाद दीर्घसंसारे ते भ्रमन्तिविधेर्वशान् ॥ १०० ॥ मत्वेतिवोधिसद्रत्नप्राप्यशीघ्रं शिवश्रियम् ।
साधयन्तु बुधायत्नायेन तत्फलंभवेत् ॥ १०१ ॥ प्राप्नुकोदशधार्म्यं कर्तव्योधर्मकालिभिः । मुक्तिमुक्तिप्रदोनित्यं
क्षमाधि लक्षणोत्तमः ॥ १०२ ॥ अनुप्रेक्षा इमा सद्भिर्द्वादशैव निरन्तरम् । वैराग्यधृद्वये ध्येया रागहान्यै शिवंकरा ॥ १०३ ॥
यताद्वादशभावनाः सुविमलास्तीर्थेश्वरैः सेविता प्रोक्ताभ्यव्यनृणांहिताय परमा वैराग्यधृष्यै बुधाः । ये ध्यायन्ति

चारित्र्य का प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है । कदाचित् इन सबका संयोग प्राप्त हो जाय तो अपने जीवन
पर्यंत निरंतर सर्वदा निर्दोष चारित्र्य का पालन करना अत्यंत ही दुर्लभ है । यदि कदाचित् यह भी
प्राप्त हो जाय तो सज्जनों को निधि मिलने के समान समाधिसरण का प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ
है ॥६७-६८॥ इस प्रकार अत्यंत दुर्लभ ऐसे वोधि रूप रत्नत्रय को पाकर जो विद्वान् प्रयत्न पूर्वक
मोक्षादिक को प्राप्त कर लेते हैं उन्हीं को वोधि का फल प्राप्त हुआ समझना चाहिये ॥६९॥ जो
मूर्ख पुरुष इस रत्नत्रय रूप वोधि को पाकर मोक्ष के सिद्ध करने में प्रमाद करते हैं वे पुरुष अपने कर्मों के
उदय से दीर्घकाल तक इस महा संसार में परिभ्रमण किया करते हैं ॥१००॥ यही समझ कर विद्वानों
को रत्नत्रयरूपी श्रेष्ठ रत्नों को पाकर प्रयत्नपूर्वक शीघ्र ही मोक्षलक्ष्मी को सिद्ध कर लेना चाहिये जिससे
उनका वोधि का प्राप्त होना सफल हो जाय ॥१०१॥ धर्म की इच्छा करने वाले पुरुषों को उत्तम
क्षमा मार्दव आदि लक्षणों से सुशोभित तथा मुक्ति और बुक्ति दोनों को देने वाला जो ऊपर कहा
हुआ दश प्रकार का धर्म है वह सदा पालन करते रहना चाहिये ॥१०२॥ विद्वान् पुरुषों को अपना
वैराग्य बढ़ाने के लिए और रागद्वेष को नष्ट करने के लिए इन बारह अनुप्रेक्षाओं का निरंतर चिंतवन
करते रहना चाहिये । क्योंकि ये अनुप्रेक्षाएं अवश्य मोक्ष प्रदान करने वाली हैं ॥१०३॥ ये बारह
भावनाएं अत्यंत निर्मल हैं, तीर्थंकर-परमदेव भी इनका चिंतवन करते हैं और भव्य जीवों का हित

सदाऽमलेष्वहृदये तेषामुदावद्धं तैस्वेगोत्रपरोविनश्यतितरारगः शिवश्रीर्भवेत् ॥ ४ ॥ निरुपमगुणबांनीर्मल्लक्ष्मी-
सखीरूपं चित्तवरमुलजाताः 'सेविता' श्रीगणेशैः दुरितगिरिविधातेवज्रधारागः सदैव प्रमजतशिवकामा भावना
द्वादशैताः ॥ ५ ॥ मुनीनां येयसाढव्याः परीषद्धारचतानिह । मार्गोच्यन्नुद्व्यक्रमं निर्जराथ्रद्विशाम्यहम् ॥ ६ ॥
क्षतपिपासाशरीतोष्णाब्ध्यौ दंशमशकाक्षयः । नाग्यारत्यभिष्वीस्त्रीक्यानिषयापरीषहौ ॥ ७ ॥ शय्याक्रोशोवधोयां-
बालाभोरोगपरीषहः । तुणस्परीनलः सत्कारपुरस्कारसंज्ञकः ॥ ८ ॥ प्रज्ञाशान्नाभिधावर्शनान्येतेपरीषहा । सोढव्या
यतिभिर्नित्यं द्वौ विशतिः शिवाप्तये ॥ ९ ॥ षष्ठाष्टमेकपक्षाशु पवासलायकाग्र्यैः । उत्पद्यतेसुतेः स्वान्तर्वाहिन्यग्नि-
शिखेवज्जुत ॥ १० ॥ यदातेन तद्वाचिनोस्मरणीयमिदं स्फुटम् । अहो परशेनात्रयाज्जा जुह्वेदनामया ॥ ११ ॥

करने और परम वैराग्य को बढ़ाने के लिए कही गई है । इसलिये जो विद्वान् अपने निर्मल हृदय में
प्रसन्न होकर इन भावनाओं का चिंतवन करते हैं उनका सर्वोत्कृष्ट संवेग बढ़ता है राग नष्ट हो जाता है
और मोक्षलक्ष्मी उनको प्राप्त हो जाती है ॥१०४॥ ये बारह भावनाएं अष्टुपम गुणों की खानि हैं
मोक्षलक्ष्मी की सखी हैं भगवान् जितेन्द्रदेव के मुख से उत्पन्न हुई हैं तथा गणधर देवों ने इनकी सेवा
की है और पापरूपी पर्वतों को चूर चूर करने के लिए वज्र की धारा के समान हैं । अतएव मोक्ष की
इच्छा करने वाले मुनियों को इन बारह भावनाओं का चिंतवन सदा करत रहना चाहिये ॥१०५॥
मुनिराज अपने चारित्रमार्ग से वा मोक्षमार्ग से व्युत्पन्न होने के लिए तथा पाप कर्मों की निर्जरा करने
के लिए जिन परीषहों को अवश्य सहन करते हैं उनको मैं कहता हूँ ॥१०६॥ जुधा, पिपासा, शीत,
उष्ण, दंशमशक, नागन्य, अरति, स्त्रीचर्या, निषदा, शय्या, आक्रोश, वध, यांचा, अलाभ, रोग,
तुणस्पर्श, मल, मन्दकार पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और प्रदर्शन ये वांछे परीषह हैं । मुनियों को मोक्ष
प्राप्त करने के लिये इन परीषहों को अवश्य सहन करना चाहिये ॥७-९॥ किसी मुनिराज ने वेला वा
तेला किया हो अथवा पंद्रह दिन वा एक महीने का उवास किया और पारणा के दिन भी आहार
का लाभ न हुआ हो तो उस समय अग्नि की शिखा के समान उनके अंतरंग को जलाने वाली जुधा
जोती है ॥१०॥ उस समय उन मुनिराज को अपने हृदय में यह चिंतवन करना चाहिये

चतुर्गतीचन्द्रिगेहाद्यैः जलस्थलखगादिषु । तिर्यग्गतीनिरोधार्थैश्च त्रैषु भ्रमता चिरम् ॥१२॥ तस्या इयं कियन्मात्रा विचिन्त्येति शिवार्थिना । जेतव्या वेदना च ज्वा सन्तोषात्तेनान्यथा ॥१३॥ बहुपवाममार्गश्रमविरुद्धान्नसेवतैः । श्रीभ्रमानुकरैस्तीव्रापिपासा जायतेयते ॥१४॥ तदेदंचिन्तनीयं सन्मुनिनाहुर्ग्राह्यम् । पराधीनतयात्राहो अनुभू-
ताचिरमया ॥१५॥ नरतिर्यगानौश्वभ्रे प्रवेशेनिर्जले बने । इति ध्यानेनपीरः सज्जयतातृटपरीषहम् ॥१६॥ शुष्कोष्ठमुखसर्वागस्तथाग्निस्तपितोपिसन् । तच्छान्त्यै जातु न कुर्यान्मुखजालगादिकम् ॥१७॥ तुषारवह्नुलोशी-
तकालेचतुःपथादिषु । स्थितस्यशीतवातापायैः शीनवाधापरामर्शेन ॥१८॥ तैष्वनारकाणां च पाशूनां वृन्ददिद्रिणाम् ।

कि मैंने परवश होकर जो भूख की वेदना सही है मनुष्यगति में बंदीगृह में पड़ कर भूख की वेदना सही है जलचर थलचर और नभचर के पशु पक्षियों की योगियों में जो भूख की वेदना सही है । तिर्यक्गति में बाँधे जाने वा रोकें जाने के कारण जो भूख की वेदना सही है तथा नरकगति में जो भूख की वेदना सही है उसके सामने यह भूख कितनी है कुछ भी नहीं है इस प्रकार चितवन कर मोक्ष चाहने वालों को संतोष धारण कर भूख से उत्पन्न हुई वेदना को जीतना चाहिये बिना संतोष के जुधा वेदना कभी नहीं जीती जा सकती ॥११-१३॥ अनेक उपवास करने से, मार्ग के परिश्रम से, विरुद्ध अन्न के सेवन करने से और ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की तीव्र किरणों से मुनियों को तीव्र प्यास की वेदना होती है । उस उस समय उन मुनियों को इस प्रकार चितवन करना चाहिये कि मैंने परवश होकर मनुष्यगति में तिर्यक्गति में नरक में और निर्जन वनों में चिरकाल तक बड़ी बड़ी कठिन प्यास की वेदना सही है । इस प्रकार चितवन कर उन घोरवीर मुनिराज को तुषा परीषह जीतनी चाहिये ॥१४-१६॥ यदि तुषारूपी अग्नि से उन मुनियों के ओठ धुख गये हों, मुख सूख गया हो, समस्त शरीर सूख गया हो तथा वे मुनिराज प्यास की अग्नि से संतप्त हो रहे हों तो भी वे उस प्यास की शांति के लिए अपना मुख प्रचालन आदि कभी नहीं करते हैं ॥१७॥ जिस शीत ऋतु में बहुत ही तुषार पड़ रहा हो, बहुत ठंडी वायु चल रही हो और वे मुनिराज किसी चौराये पर खड़े हों उस समय उनको शीत की अधिक वेदना होती है । उस समय वे मुनिराज नारकियों के पशुओं के और दरिद्री मनुष्यों के शीतजन्य दुःखों

चिन्तनैः शीतदुःखौघं सहतेद्वेदेवता ॥ १६ ॥ तथाऽग्नौष्मणा योगी शीतवाधांनिवारयेत् । मनाकृधावरणा-
न्यादीनशीतशान्त्यनैर्चिन्तयेत् ॥ २० ॥ ग्रीष्मोष्मस्फूर्णशुषितरोगपथश्रमैः । आतापनमहायोगक्षारामानश-
नोदिभिः ॥ २१ ॥ दुग्धहोणमहातापो जायते वनवासिनः । निराश्रयपशुशृणां नारकाणां विधेर्वशात् ॥ २२ ॥
आनोष्णचिन्तनेनासौसद्धानामृतपानतः । उष्णदुःखं ज्वेन्माम्बुसेकावगाहनादिभिः ॥ २३ ॥ दंशैश्चमशकैः सर्वै-
र्मसिकावृचिकोदिभिः । भलमाशोत्र दिग्बन्धो वृक्षमूलादिषुस्थितः ॥ २४ ॥ न मनाकृलिखतेयत्रध्यानीध्यानबलेन
च । परीषहजपो ज्ञेयः स दंशमशकाह्वयः ॥ २५ ॥ नन्तत्वेन च ये जाताः शीतोष्णवायुउपद्रवाः । शरीरविक्रियो

को चित्तवन करते हुए अपने चित्त को दृढ़ बना कर शीत की वेदना को सहन करते हैं ॥ १८-१९॥
उस समय वे मुनिराज ध्यानरूपी गर्मी से अपनी शीत वेदना को दूर करते हैं और उस शीत की वेदना
को शांत करने के लिए न तो किसी के ओढ़ने का चित्तवन करते हैं और न अग्नि आदि शीत को
दूर करने वाले पदार्थों का चित्तवन करते हैं ॥ २०॥ गर्मी के दिनों में जब सूर्य की किरणें अत्यंत तीव्र
और उष्ण होती हैं वा पित्त रोग हो जाता है अथवा मार्ग के चलने से परिश्रम बढ़ जाता है वा वे
मुनिराज आतापन महा योग धारण कर लेते हैं अथवा वे अधिक लवण भिला हुआ संताप उत्पन्न कर
लेते हैं उस समय वन में निवास करने वाले उन मुनियों के असह्य गर्मी का महा संताप उत्पन्न होता
है । उस समय वे निराश्रय पशुओं के, मनुष्यों के, वा नारकियों के कर्मों के उदय से होने वाली तीव्र
उष्ण वेदना का चित्तवन करते हैं और श्रेष्ठ ज्ञानरूपी अमृत का पान करते हैं इन दोनों कारणों से वे
उस गर्मी की वेदना को जीतते हैं । वे मुनिराज पानी के छिड़काव से वा पानी में नहाने से गर्मी की
वाधा को कभी दूर नहीं करते ॥ २१-२३॥ जो मुनि दिगम्बर अवस्था को धारण किये हुए किसी
वृक्ष के नीचे विराजमान हैं, उस समय यदि कोई डांस मच्छर मक्खी वीछू आदि कीड़े मकोड़े उन्हें
काट लेते हैं तो वे मुनिराज अपने मन में रंचमात्र भी खेद नहीं होते और न वे ध्यानी अपने
ध्यान से चलायमान होते हैं इसको दंशमशक परीषह विजय कहते हैं ॥ २४-२५॥ नग्न अवस्था
धारण करने से बहुत से ठंडी गर्मी के उपद्रव होते हैं अनेक जीव काट लेते हैं शरीर में कोई विकार

जीवमन्त्रैर्हंसनाविभिः ॥ २६ ॥ सहन्ते यत्रधैर्येण ते संक्लेशाद्विद्वान्ब्रह्म । दिगम्बरधरेर्देवो नान्यदोषलयात्र
सः ॥ २७ ॥ अरुणवासाशीतोष्णोऽप्रतपश्चरणादिभिः । शब्दैर्मथानकैर्जातारतिः सिंहादिजैर्निशि ॥ २८ ॥
मुनिभिर्जीयते यात्र रतिं वृत्तागमाद्युते । ध्यानज्ञानरतैःस्थाश्चारतिवाज-नोऽत्र सः ॥ २९ ॥ हावभावविलासागा-
स्थश्च विकार जल्पनैः । कटाक्षशरविल्लेपैः शृंगारसदर्शनैः ॥ ३० ॥ उन्मत्तयौवनास्त्रीभिः कृतोन्नयोऽप्रतान्तकः ।
सहतेयोगिभिर्योनिस्त्रीवाधाजयएव सः ॥ ३१ ॥ भीमारुण्याद्रिदुर्गेषु नानादेशपुरादिषु । विहराङ्क सदाकृदपावाण-
कंटकादिभिः ॥ ३२ ॥ जातपादव्यथाया यः क्रियतेसर्वथाजयः । निग्रथैषु कथेयथापरीषह जयोत्रसः ॥ ३३ ॥ बहूप-

भी हो जाता है और अनेक दुष्ट लोग भी उनको देख कर हंसते हैं इन सब उपद्रवों को वे दिगम्बर
अवस्था को धारण करने वाले मुनिराज बिना किसी प्रकार के संक्लेश परिणामों के चैर्य के साथ प्रति
दिन सहन करते हैं इसको नाग्य परीषह जय कहते हैं ॥ २६-२७ ॥ वन का निवास, शीत उष्ण की
बाधा, उग्र तपश्चरणादिक और सिंह व्याघ्र आदि के भयानक शब्दों से रात के समय अरति के कारण
प्राप्त होते हैं तथापि ज्ञान ध्यान में लीन रहने वाले वे मुनिराज आगमरूपी अमृत में प्रेम करते हुए
उस अरति की वाधा को जीतते हैं इसको अरति परीषह जय कहते हैं ॥ २८-२९ ॥ कोई मुनिराज किसी
एकांत स्थान में विराजमान हों और वहाँ पर उन्मत्त यौवनवती स्त्रियों आकर हाव, भाव, विलास,
शरीर के विकार मुख के विकार मोहों के विकार गाना बजाना बकवाद करना कटाक्षरूपी वाणों का
फेंकना, और शृंगार रस का दिखाना आदि कितने ही कारणों से ब्रतों को नाश करने वाला अनर्थ
करती हों तो भी वे मुनिराज निर्विकार होकर उस उपद्रव को सहन करते हैं । इसको स्त्रीपरीषह जय
कहते हैं ॥ ३०-३१ ॥ जो मुनिराज भयानक वन में, पर्वतों पर, किलों में अनेक देश और नगरों में
विहार करते हैं तथा उस विहार में पत्थरों के टुकड़े वा कोटे आदि के लग जाने से पैरों में अनेक छोटें
छोटे घाव हो जाते हैं तथापि वे दिगम्बर मुनिराज मोक्ष प्राप्त करने के लिये उस सबको सहन करते
हैं जीतते हैं इसको धर्यापरीषह जय कहते हैं ॥ ३२-३३ ॥ जो मुनिराज किसी गुफा में पर्वत पर वा

सर्वसंज्ञातैः कर्मगर्हादित्रिणादिषु । कृतवत्त्वासाक्षाद्विधोऽवल्लनं यन्महात्मनाम् ॥ ३४ ॥ धृतासनविशेषाणां ध्यानारो-
पितचेतसाम् । सर्वद्राचलयोगानां नियमाजय एव सः ॥ ३५ ॥ स्वाध्यायध्यानयोगाध्वश्रमस्वेदादिदानये । निद्रां
मौहूर्तिर्कीं युक्त्यानुभवद्विर्जिताशयैः ॥ ३६ ॥ दण्डैकपाशशय्यादौ क्रियते परिवर्तनम् । न सिंहायु पसर्गौ धैर्येच्छया
जय एव सः ॥ ३७ ॥ मिथ्यादृष्टस्तेच्छांचांडालशत्रुपाणिदुरात्मनम् । परुषाद्यपमानावक्साधिकारवर्चांसि च ॥ ३८ ॥
आक्रोशादीन्बद्धन्भुत्वात्रिध्यासहनं हियत् । विनाक्लेशेन दत्ताणामाक्रोशजय एव सः ॥ ३९ ॥ मिथ्यादृष्टजैर्दुष्टैः
शत्रुभिः श्वभ्रगामिभिः । कोपादिभिः प्रयुक्ताश्च वधधादिताडनाः ॥ ४० ॥ सगः प्राणहराय त्रसहन्ते धीर्योगिभिः ।

वनादिक में किसी वज्रासन आदि कठिन आसन से विराजमान होते हैं और उस समय भी अनेक
उपसर्ग उन पर आ जाते हैं तथापि वे मुनिराज अपने आसन से कभी चलायमान नहीं होते, इसी
प्रकार विशेष कठिन आसन धारण कर के भी वे अपने हृदय को ध्यान में ही लगाये रहते हैं
और अपने योग को सदा अचल बनाये रखते हैं उनके इस परिश्रम सहन करने को निपट्टा जय कहते
हैं ॥ ३४-३५ ॥ जो मुनि स्वाध्याय, ध्यान, योग और मार्ग का परिश्रम दूर करने के लिए युक्तिपूर्वक
सुहृत्तमात्र की निद्रा का अनुभव करते हैं, उस समय में भी अपने हृदय को अपने वश में रखते हैं, दंड के
समान वा किसी एक कर्बट से सोते हैं सिंहादिक का उपद्रव होने पर भी जो कभी कर्बट नहीं बदलते
उसको शय्या परीपह जय कहते हैं ॥ ३६-३७ ॥ जो मुनिराज मिथ्यादृष्टी, स्तेच्छ, चांडाल, शत्रु,
पापी और दुरात्माओं के कठोर वचनों को अपमान जनक शब्दों को तिरस्कार वा धिक्कार के वचनों
को वा अनेक प्रकार के गालीगलौज के शब्दों को सुन कर के भी मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक
उनको सहन करते हैं उनको सुन कर कभी किसी प्रकार का क्लेश नहीं करते उन चतुर मुनियों के
आक्रोश परीपह जय कही जाती है ॥ ३८-३९ ॥ जो मुनिराज अपने पापों को नाश करने के लिये
मिथ्यादृष्टी दुर्जन दुष्ट नरकगामी और शत्रु आदि के द्वारा क्रोध पूर्वक किये गये वध वंशन वा ताड़न
आदि को सहन करते हैं तथा वे धीर वीर मुनि मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक उसी समय प्राण

योगशुश्रूषणाशाश्वथमर्पणमेवतत् ॥ ४१ ॥ व्याधिक्लेशशताघ्न्यद्वहृपवासपारणोः । योच्यते नौपधास्व्यादियांचा-
सहनमेवतत् ॥ ४२ ॥ अलामो योन्नपानादेः षट्पाष्टमादिपारणो । त्रिशुश्रूषा सहते तुष्टैरलामविजयात्र सः ॥ ४३ ॥
कुष्ठोदरव्यथातपित्तज्वरादिरुक्षयैः । दुस्तहैः पापपाकोत्थैर्विश्वदुःखनिवन्धनैः ॥ ४४ ॥ जाताया वेदनाया
यन्महत्याः सहनं दुधैः । कर्महान्यैः प्रतीकारविनारोगजयोत्र सः ॥ ४५ ॥ शुष्कपत्रवृणादीनां स्पर्शनैश्चमरुद्धरी ।
जातकङ्कुविकारादेस्त्यक्तदेहमहात्मभिः । ॥ ४६ ॥ क्लेशाद्वेचनाशायसहनं यद्विधीयते । त्रिशुश्रूषा स तृणस्पर्शपरीपह
जयोत्रसः ॥ ४७ ॥ मलजल्लादिलिप्तांगधियते यद्विरागिभिः । संस्कारचालनातीतमद्वन्द्वधश्वप्रसम् ॥ ४८ ॥ स्नानादीन्

हरण करने वाले बधन्धनादि को भी सहन करते हैं उसको वधपरीपह जय कहते हैं ॥ ४०-४१ ॥ जो मुनि
सैकड़ों व्याधि और क्लेशों के हो जाने पर भी तथा अनेक उपवासों के बाद पारणा करने पर भी कभी
औषधि वा जल आदि की याचना नहीं करते हैं उसको यांचापरीपह जय कहते हैं ॥ ४२ ॥ जो मुनिराज
बेला तेला आदि अनेक उपवास कर के पारणा को निकलें और अन्न पानादिक का लाभ न हो तो
भी वे मुनिराज संतुष्ट होकर मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक उस भूख व्यास की तथा आहारदिक
के न मिलने की बाधा को सहन करते हैं इसको अलाम परीपह विजय कहते हैं ॥ ४३ ॥ जो मुनिराज
अपने कर्मों की नाश करने के लिए कोढ़, उदर शूल, वातज्वर, पित्तज्वर आदि अपने पाप कर्मों के
उदय से उत्पन्न हुए और समस्त दुःखों को देने वाले ऐसे सैकड़ों असह्य रोगों की सहा वेदना को भी
बिना प्रतिकार वा इलाज कराये सहन करते हैं उन बुद्धिमानों के रोगपरीपह जय कहलाती
है ॥ ४४-४५ ॥ अपने शरीर से, ममत्व का त्याग कर देने वाले जो मुनिराज अपने पापों को नाश
करने के लिए मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक वायु से उड़ कर आये हुए खले पत्ते वा तृण आदि के
स्पर्श से उत्पन्न हुई खुजली आदि के विकार को सहन करते हैं उसमें किसी प्रकार का क्लेश नहीं करते
उसको तृणस्पर्श परीपह जय कहते हैं ॥ ४६-४७ ॥ जो वीतराग मुनिराज जीवों की दया पालन करने
के लिए, राग को नष्ट करने के लिए, और पाप कर्मरूपी मल को नाश करने के लिए स्नान आदि को
दूर से ही त्याग कर देते हैं और संस्कार वा प्रचालन आदि से रहित आधे जले हुए सुरदे के समान

दूरतस्त्यक्त्वाद्यायैरागाहानये । दुर्कर्ममलनाशायमलधारणमेवतत् ॥ ४६ ॥ नमःस्तवप्रशंसादिः सत्कारउच्यतेबुधैः ।
अप्रतः करणं आश्रयः पुरस्कारएव सः ॥ ४७ ॥ ज्ञानविज्ञानसम्पन्नैस्तपःसद्गुणशालिभिः । द्विषेत्पत्यज्यतेसत्का-
रपुरस्कारएवसः ॥ ४८ ॥ अर्हविद्वान् जगद्धे चो वलीबर्दाहसे जडाः । किञ्चित्सत्त्वं न जानन्तिहीत्यादिगर्वएव यः ॥ ४९ ॥
सर्वो गपूर्वविद्विर्भरचनिवार्यतेमदान्तकैः । सद्वादिभिर्महाप्राज्ञैः प्रज्ञाजय स ऊर्जितः ॥ ५० ॥ अज्ञोयं वेत्ति किञ्चिन्न
परमार्थपशूपमः । इत्यादिकडुकालापसहनंज्जनोद्भवम् ॥ ५१ ॥ ईदृशदुर्द्धरं घोरं तपो मे कुर्वतो नयम् । अयाप्युत्पद्यते
कश्चिद् ज्ञानाद्यतिशयो त्र न ॥ ५२ ॥ इत्यादि बहुकालुष्यमनसोयमिह्नयते । स्वल्पज्ञानिभिरज्ञानपरीवह ज्योतिह

मल पसीना नाक का मल आदि से लिप्त हुए शरीर को धारण करते हैं उसको मलपरीवह जय कहते हैं ॥ ४८-४९ ॥ नमस्कार करना, स्तुति करना, प्रशंसा करना आदि सत्कार कहलाता है तथा चलते समय यात्रादिक में उनको आगे रखना स्वयं पीछे चलना पुरस्कार कहलाता है । जो मुनिराज ज्ञान विज्ञान से सुशोभित हैं और तपश्चरण आदि अनेक सद्गुणों से विभूषित हैं ऐसे मुनिराज इन दोनों सत्कार पुरस्कार का त्याग कर देते हैं, कोई सत्कार पुरस्कार न करे तो खेद नहीं करते उसको सत्कार पुरस्कार परीवह जय कहते हैं ॥ ५०-५१ ॥ जो मुनि ग्यारह अंग चौदह पूर्व के जानकार हैं महा बुद्धिमान हैं, बाद विवाद करने में सर्व श्रेष्ठ हैं और अभिमान से सदा दूर हैं तो भी वे अपने मन में ऐसा अभिमान कभी नहीं करते कि मैं विद्वान् हूं संसार के समस्त तत्त्वों को जानता हूं, बाक्री के ये लोग सब बैल के समान मूख हैं तत्त्वों का स्वरूप कुछ भी नहीं जानते इस प्रकार के अभिमान को वे सदा के लिए त्याग कर देते हैं उसको प्रज्ञा परीवह जय कहते हैं ॥ ५२-५३ ॥ जो मुनि स्वल्पज्ञानी हैं उनकें लिए अन्य दुष्ट लोग "यह अज्ञानी है यह परमार्थ को कुछ नहीं जानता पशु के समान है" इस प्रकार कड़वे वचन कहते हैं तथापि वे उनको सहन करते हैं तथा "मैं इस प्रकार का दुर्घर और घोर और पापराहित तपश्चरण करता हूं तो भी मुझे ज्ञान का कुछ भी अतिशय प्रगट नहीं होता श्रुतज्ञान वा अवधिज्ञान प्रगट नहीं होता" इस प्रकार की कलुषता अपने मन में कभी नहीं लाते उसको अज्ञान

स. ॥ ५६ ॥ प्रातिहार्याणि कुर्वन्ति सुरासद्योगधारिणाम् । महत्पस्विनामेतद्व्रलापमात्रमेव हि ॥ ५७ ॥ यतो मे दुर्धराणुष्ठानतत्तपोविधाधिनः । विष्णुगतोतिशयः कश्चिज्जातेनामरः कृतः ॥ ५८ ॥ प्रवृत्तयानर्थिकात्रेभिरभिर्यादि-
स्तुज्यते च यः । सकम्पोद्विग्विशुद्धा हि सोऽदर्शनजयो बुधैः ॥ ५९ ॥ एते कर्मोदयोत्पन्नाद्विविधैः परिपहः । सर्वशक्त्याघनाशाय सोढव्यासुक्तिगाभिभिः ॥ ६० ॥ ज्ञानावरणपाकेनप्रज्ञाज्ञानपरीपहौ । दर्शनाभिधमोहोदयेना-
दर्शनसङ्गक ॥ ६१ ॥ लोभान्तरायपाकेनस्याद्वलाभपरीपहः । नाग्न्याभिधानिषाचाक्रोशोयांचापरीपहः ॥ ६२ ॥
स्यात्सत्कारपुरस्कारोमानाङ्गकपायतः । अस्त्यरतिनाम्नोवेगेद्वयास्त्यपरीपहः ॥ ६३ ॥ वेदनीयोदयेनात्र क्षुत्पिपासा

परीपह जय कहते हैं ॥ ५४-५६ ॥ “शास्त्रों में यह सुना जाता है कि देव लोग श्रेष्ठ योग धारण करने वाले महा तपस्वियों के लिए प्रातिहार्य प्रगट करते हैं उनका अतिशय प्रगट करते हैं परन्तु यह कहना प्रलापमात्र है यथार्थ नहीं है क्योंकि मैं बड़े बड़े घोर तपश्चरण तथा दुर्धर अनुष्ठान पालन करता हूँ तो भी देव लोग मेरा कोई प्रसिद्ध अतिशय प्रगट नहीं करते इसलिये कहना चाहिये कि यह दीक्षा लेना भी व्यर्थ है” इस प्रकार के कटुपित संकल्प विकल्प को जो सुनिराज अपने सम्यग्दर्शन की विशुद्धि से कभी नहीं करते हैं उसने बुद्धिमान लोग अदर्शन परीपह जय कहते हैं ॥ ५७-५९ ॥ ये चाईस परीपह अपने अपने कर्मों के उदय से प्रगट होती हैं इसलिये मोक्ष प्राप्त करने वाले मुनियों को अपने पाप नाश करने के लिए अपनी सव शक्ति लगा कर ये परीपहों का सहन करना चाहिये ॥ ६० ॥ इन परीपहों में से ज्ञानावरण कर्म के उदय से प्रज्ञा और अज्ञान परीपह प्रगट होती हैं । दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से अदर्शन परीपह प्रगट होती है ॥ ६१ ॥ लाभान्तराय कर्म के उदय से अलाभ परीपह होती है । नाग्न्यपरीपह, निषया, आक्रोश, यांचा, और सत्कार पुरस्कार परीपह मान कपाय नाम के चारित्रमोहनीय कर्म के उदय से होती हैं अरति परीपह अरति नाम के नोकपाय चारित्र मोहनीय के उदय से होती है और स्त्रीपरीपह वेद नाम के नोकपाय रूप चारित्रमोहनीय कर्म के उदय से होती है । इस प्रकार सात परीपह चारित्रमोहनीय कर्म के उदय से होती हैं ॥ ६२-६३ ॥ क्षुधां, पिपासां, शीत,

परीषदः । शीतोष्णाल्पौ तथा दंशमशको हि परीषदः ॥ ६४ ॥ शय्या चर्यावनोरोगस्तृणस्पृशोमलाढ्यः । एकादश
इमे पुंसांप्रजायन्ते परीषदाः ॥ ६५ ॥ एकस्मिन्समये हो कजीवस्तृणपङ्कवि । परीषदाः प्रजायन्ते गिनां चैकोनविंशति । ६६ ।
मध्यशीतोष्णयोर्नृणामेकएवपरीषदः । शय्या चर्यानिपद्यान्तैकः स्यान्नावयवा ॥ ६७ ॥ मिथ्यात्वाद्यप्रमाणान्त-
गुणस्थानेषुसप्तसु । सर्वेपरीषदाः सन्ति सप्तपूर्वकरणेसताम् ॥ ६८ ॥ अदर्शान्विनाशोऽपि विंशतिः ।
विंशतिश्चानिष्टौ हि विनारतिपरीषदा ॥ ६९ ॥ शुक्रघ्नानेनतत्रैवप्रनष्टे वेदकर्मणि । स्यात्वे परीषदे नष्टे ते
स्युरेकोनविंशतिः ॥ ७० ॥ ततोमानकषायस्यत्वात्सौत्रेव वारमात् । तावद्यनामिष्यात्वात्क्रोशार्थावापरीषदाः ॥ ७१ ॥
सत्कारादिपुरस्काररचामीभिः पचमिर्विना । अनिष्टयान्तिदु क्षीणकषायान्तेयुनिश्चितम् ॥ ७२ ॥ गुणस्थानचतुष्केषु

उष्ण, दंशमशक, शय्या, चर्या, बध, रोग, तृणस्पृश और मल ये ग्यारह परीषद वेदनीय कर्म के उदय
से होती हैं ॥ ६४-६५ ॥ एक जीव के एक समय में एक साथ जीवों के उनईस परीषद हो सकती हैं ।
क्योंकि शीत और उष्ण परीषद में से कोई एक ही परीषद होती है, तथा शय्या चर्या निपद्या इन तीनों
परीषदों में से कोई एक परीषद होती है । इसमें कभी अंतर नहीं होता ॥ ६६-६७ ॥ मिथ्यात्व से लेकर
अप्रमत्त गुणस्थान तक सात गुणस्थानों में सब परीषद होती हैं । अपूर्वकरण नाम के आठवें गुणस्थान
में अदर्शन को छोड़ कर बाकी की इकईस परीषद होती हैं । अनिष्टति करण नाम के नौवें गुणस्थान
में अरति परीषद को छोड़ कर बाकी की बीस परीषद होती हैं । उसी नौवें गुणस्थान में जब शुक्रघ्नान
के द्वारा वेद कर्म नष्ट हो जाता है तब स्त्री परीषद भी नष्ट हो जाती है और उस समय नौवें गुणस्थान
में उनईस परीषद ही रह जाती हैं ॥ ६८-७० ॥ इसी नौवें गुणस्थान में आगे चल कर जब मान कषाय
नष्ट हो जाता है अथवा मान कषाय का उपशम हो जाता है तब नाग्न्य, निपद्या, आक्रोश, यांचा
और सत्कार, पुरस्कार ये पाँच परीषद नष्ट हो जाती हैं उस समय उसी नौवें गुणस्थान में इन पाँचों के
विना चौदह परीषद रह जाती हैं । ये चौदह परीषद नौवें गुणस्थान के इस भाग से लेकर क्षीण कषाय
नाम के बारहवें गुणस्थान तक चार गुणस्थानों में रहती हैं । परंतु छत्रस्य वीतरागों के अर्थात् ग्यारहवें

चतुर्दशपरीषदाः, द्वावस्थवीतरागाणां भवन्त्यत्याः सुखप्रदाः ॥ ७३ ॥ नष्टधातिविधौ क्षीणकषाये च परीषदाः । प्रज्ञा-
ज्ञानाह्वयालामा नश्यन्ति यातिधातिनः ॥ ७४ ॥ केवलज्ञानिनो वेदनीयाख्यविद्यमानतः । उपचारेण कथ्यन्ते त्रैकादेश-
परीषदाः ॥ ७५ ॥ धातिकर्मवलापायास्त्वकार्यकरणेऽक्षमा । दातुं दुःखमशक्ताश्च विगतान्त सुखाश्रयात् ॥ ७६ ॥ सर्वे
तीव्रतराः सन्ति सर्वोच्छ्रिताः परीषदाः । नारकाणां गतौ घोरस्तथातिर्यगतावपि ॥ ७७ ॥ प्रज्ञाज्ञानाभिधादर्शना-
लामभनान्यसङ्गताः । अरतिस्वीनषयाख्याकोशयांचा परीषदाः ॥ ७८ ॥ सत्कारादिपुरस्कारः क्षुत्पिपासावधोऽयमी ।
सन्ति देवगतौ स्वल्पाश्चतुर्दशपरीषदाः ॥ ७९ ॥ एते परीषदा विरवे कर्मजाः कर्महानये । सोढव्याः संयतैः शक्त्या
ध्यानाध्ययनकर्मभिः ॥ ८० ॥ चारित्र्यसगरे घोरे परीषह महाभटाः । वैर्जिताः सत्पापोवाणैर्बृत्तचापापिर्पैट्टैः ॥ ८१ ॥

बारहवें गुणस्थान में ये परीषह बहुत ही थोड़ी रहती हैं और सुख देने वाली ही होती हैं दुःख नहीं देती ॥ ७१-७३ ॥ क्षीण कषाय के अंतमें जब धातिया कर्मों का नाश हो जाता है तब उन केवली भगवान के प्रज्ञा अज्ञान और अलाम परीषह भी नष्ट हो जाती हैं अतएव केवली भगवान के वेदनीय कर्म के विद्यमान रहने से उपचार से ग्यारह परीषह रह जाती हैं ॥ ७४-७५ ॥ केवली भगवान के धातिया कर्मों का नाश हो जाने से वे परीषह अपना कुछ कार्य नहीं कर सकती । तथा उन भगवान के अनंत सुख की प्राप्ति हो जाती है इसलिये वे परीषह रंचमात्र भी दुःख नहीं दे सकती ॥ ७६ ॥ नरकों में नारकियों के और तिर्यंचगति में तिर्यंचों के समस्त परीषह होती हैं तथा अत्यंत तीव्र और उत्कृष्ट होती हैं ॥ ७७ ॥ देव गति में प्रज्ञा, अज्ञान, अदर्शन, अलाम, नाग्न्य, अरति, स्त्री, निषधा, आक्रोश यांचा, सत्कार पुरस्कार, क्षुधा, पिपासा, और बध ये चौदह परीषह बहुत थोड़े रूप में होती हैं ॥ ७८-७९ ॥ ये समस्त परीषह कर्मों के उदय से उत्पन्न होती हैं । इसलिये मृत्तियों को अपने कर्म नष्ट करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार ध्यान और अध्ययन आदि कार्यों के द्वारा अवश्य सहन करनी चाहिये ॥ ८० ॥ अपने चारित्र्य में अचल रहने वाले जो मुनिराज चारित्ररूपी घोर शुद्ध में चारित्र्य रूपी धनुष पर श्रेष्ठ तप रूपी वाण चढ़ा कर परीषह रूपी महा योद्धाओं को जीत लेते हैं उनके समस्त कर्म पाँचों इन्द्रियरूपी चोरों के साथ साथ अवश्य नष्ट हो जाते हैं और बहुत ही शीघ्र मोक्ष लक्ष्मी

तेषां नश्यन्ति कर्माणिपंचाक्षरैःसमम् । दौकरोत्रिजगल्लक्ष्मीसु किञ्चिद्यासहाचिरात् ॥ ८२ ॥ परीयहमटेभ्यो ये
मीता नश्यन्ति कातराः । मभारिचरणत्वात्प्रात्येतपकीर्तिजगत्त्रये ॥ ८३ ॥ हास्यं स्वजनसाधूनामयेचतुर्गताविह ।
अमुत्रपापपाकेनस्युर्विश्वदुःखभाजनाः ॥ ८४ ॥ मत्सेति सुधियोनित्यंस्वारीनिवपरीपहान् । जयन्तु धैर्यैखड्गेन
मुक्तिस्त्राम्राज्यसिद्धये ॥ ८५ ॥ अद्धोरथयुनीन्नाणामृषीणां सरापोभवाः । समासेन प्रवक्ष्यामि तपोमाहात्म्यव्य-
क्तये ॥ ८६ ॥ अद्धिबुद्ध्याह्वया चायाक्रियद्विर्विक्रियाह्वया । तपश्चद्विर्बलद्विरिचौषधद्विरसंज्ञकाः ॥ ८७ ॥ दोत्रद्वि-
योगिनामेताश्चद्वयोष्टविधाःपराः । जनन्योखिलसौख्यानां तपःशुद्धिप्रभावजाः ॥ ८८ ॥ केवलावधिसंज्ञाने मनःपर्य-
बोधनः । बीजकोष्ठाह्वयेबुद्धीपादानुसारिसंज्ञका ॥ ८९ ॥ संभिन्नश्चोत्रदूरास्वाददर्शनदर्शना । प्राणाश्रयणसमर्थं
दशपूर्वित्वमेवहि ॥ ९० ॥ सच्चतुर्दशपूर्वित्वविरचार्थावगमत्तमम् । अष्टांगपरिपूर्णा महानिमित्तज्ञतापरा ॥ ९१ ॥

के साथ साथ तीनों लोकों की लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है ॥ ८१-८२ ॥ जो कायर मुनि परीपह रूपी
योद्धाओं से डर कर भाग जाते हैं वे उस चारित्ररूपी युद्ध में तीनों लोकों में फैलने वाली अपकीर्ति
प्राप्त करते हैं अपने स्वजन और साधुओं के मध्य में उनकी हंसी होती है तथा परलोक में पापकर्म
के उदय से उनको चारोंगतियों के समस्त महा दुःख प्राप्त होते हैं ॥ ८३-८४ ॥ यही समझ कर
बुद्धिमान् मुनियों का मुक्तिरूपी साम्राज्य सिद्ध करने के लिये अपनी धैर्य रूपी तलवार से अपने शत्रुओं
के समान ये समस्त परीपह सदा के लिए जीत लेनी चाहिये ॥ ८५ ॥ अथानंतर—मुनियों के श्रुणियों के
श्रेष्ठ तप के प्रभाव से अनेक श्रद्धियों उत्पन्न होती हैं । अतएव उस तप का महात्म्य प्रगट करने के
लिए संक्षेप से उन श्रद्धियों का स्वरूप कहता हूं ॥ ८६ ॥ बुद्धिश्रद्धि, क्रियाश्रद्धि, विक्रियाश्रद्धि,
तपश्श्रद्धि, बलश्रद्धि, आपविश्रद्धि, रसश्रद्धि और चैत्रश्रद्धि ये आठ प्रकार की श्रद्धियाँ मुनियों के होती
हैं । ये सब श्रद्धियाँ तत्क्षण की शुद्धता के प्रभाव से प्रगट होती हैं और समस्त सुखों को उत्पन्न
करने वाली होती हैं ॥ ८७-८८ ॥ कैवलज्ञान, मनपर्ययज्ञान, अवधिज्ञान, बीजबुद्धि, कोष्ठबुद्धि, पादा-
नुसारि, सभिन्नश्चोत्र, दूरास्वादन, दूरस्पर्शन, दूरदर्शन, दूरप्राण, दूरश्रवण, दशपूर्वित्व वा चतुर्दश-
पूर्वित्व, समस्त पदार्थों के जानने की सामर्थ्य, अष्टांग महा निमित्त की पूर्णता, प्रज्ञाश्रमणत्व, प्रत्येक

सत्सङ्गाश्रवणत्वं च प्रत्येकबुद्धता परा । वादित्वश्रद्धेभेदाःस्थुर्द्धरेष्टाश्चाप्यमी ॥ १२ ॥ चारणत्वं तथा काशगामि-
त्व व्योमगामिनम् । द्विधाक्रियर्धिरत्रेति तत्रैते चारणाः पराः ॥ १३ ॥ जलजघामिधास्तन्तुपुष्पपत्राख्यचारणाः ।
बीजश्रेणिफलाग्राग्निशिखाद्युपरिगामिनः ॥ १४ ॥ जलमादाय वाय्वादिव्यपकाधिकविदाधनाम् । अकुर्वन्तोमना-
भूमाविव कार्यपादयोः ॥ १५ ॥ ब्रजन्त्युद्धारनिक्षेपाभ्यां येल्लिंगिरक्षकाः । महाकारुण्यचित्तास्ते भवन्ति
जलचारणाः ॥ १६ ॥ भूमेरुपरिचाकरोचतुरगुलसम्भिते । स्वजघोक्षेपनिक्षेपाभ्यां यान्तिबहुयोजनान् ॥ १७ ॥
विहारकर्मणे ये ते योगिने जंघचारिणः । एवमन्येपि विज्ञेयास्तत्त्वादिचारणाः पराः ॥ १८ ॥ पर्यकासनयुक्ता वा
निषण्णा वा सुचारणाः । कायोत्सर्गस्थिताः पादोद्धारनिक्षेपयेन वा ॥ १९ ॥ वा ताभ्यामन्तरेणैव बहुयोजनगा-

बुद्धता और श्रेष्ठ वादित्व इस प्रकार अठारह अतिपयों का प्राप्त होना बुद्धिश्रद्धि के भेद हैं ॥ ८६-९२ ॥
चारण श्रद्धि और आकाशगामी श्रद्धि ये दो प्रकार की क्रियाश्रद्धियों आकाशगामी मुनियों के होती
हैं । अब आगे चारण श्रद्धियों का विशेष रीति से लिखते हैं । जलचारण, जंघाचारण, तंतुचारण,
पुष्पचारण, पत्रचारण, बीजचारण, श्रेणीचारण, फलचारण, अग्निशिखाचारण आदि चारण श्रद्धि के
अनेक भेद हैं । जो मुनि अपने कार्य के लिए नावड़ी सरोवर आदि जल में जलकायिक जीवों की
रंचमात्र भी विराधना न करते हुए पृथ्वी के समान उस जल पर पैरों को उठाते रखते हुए चलते हैं ऐसे
समस्त जीवों की रक्षा करने वाले, और हृदय में महा करुणा धारण करने वाले वे मुनिराज जलचारण श्रद्धि
को धारण करने वाले कहलाते हैं ॥ ९३-९६ ॥ जो मुनि भूमि से चार अंगुल ऊपर आकाश में अपनी
जंघाओं को उठाते रखते हुए विहार करते हैं और इसी प्रकार अनेक योजन चले जाते हैं उन मुनियों
को जंघाचारण श्रद्धिधारी कहते हैं । इसी प्रकार तंतुचारण पुष्प फल चारण आदि चारण श्रद्धियों
के भेद समझ लेने चाहिये ॥ ९७-९८ ॥ आकाशगामिनी श्रद्धि को धारण करने वाले मुनि चलने में
अत्यंत चतुर होते हैं तथा पर्यकासन से बैठ कर वा अन्य किसी आसन से बैठ कर वा कायोत्सर्ग से
खड़े होकर वा पैरों को उठाते रखते हुए वा पैरों को बिना उठाए रखते अनेक योजन चले जाते हैं ।

मिनः । आकाशगामिनो देवाः कुरालाः ब्रजने च स्ते ॥ २०० ॥ अणिमा महिमा ज्ञान्ती लघिमा गरिमा ततः । प्राप्तिः प्राकाम्यमोक्षित्वशिल्वं वशकारकम् ॥ १ ॥ तथेवाप्रतिपातोन्तर्धानमद्वयकारणम् । कामरूपित्वमित्याथा-
बिक्रियद्विनेकधा ॥ २ ॥ उग्रोदीप्ततपस्तप्तोमहद्घोरतपस्ततः । सर्वकार्यविधौशक्ततपोघोरपराक्रमः ॥ ३ ॥
घोराश्वन्तगुणब्रह्मचर्यस्वप्नेष्यखण्डितम् । सत्पतिशयद्विरेष्वामता सप्तधासताम् ॥ ४ ॥ मनोबाकायभेदेन त्रिधा
बलद्विरुच्यते । सर्वाङ्गपाठचिन्तादौसत्पदचरणेक्षमाः ॥ ५ ॥ आमखेलान्धजल्लभलोविटसर्वौ पथिस्ततः । तथैवास्य-
विषोद्विषाद्विरेषिरियोगिनाम् ॥ ६ ॥ विद्वरोगहरादोगात्रौषधद्विः पराष्टधाः । सत्पणोदुत्तमोदिमाहात्यव्यक्ति-
कारिणी ॥ ७ ॥ परा आस्यविषाद्विषाद्विषामहर्षयोद्धताः । सन्तीराश्राविणोमध्याश्राविणो मुनियुग्मवाः ॥ ८ ॥
सर्पिराश्राविश्चैवाश्रुलाश्राविण ऊर्जिताः । एवमसद्विसेप्राप्ताः षड्विधाः ऋषयोमताः ॥ ९ ॥ द्विधाबोत्रद्विसंप्राप्ताः

उसको आकाशगामिनी ऋद्धि कहते हैं ॥८९-२००॥ विक्रिया ऋद्धि के अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्य, प्राकाम्य, ईगन्त्र, वश करने वाली वशित्व, अप्रतिवात, अद्वयता का कारण भंतवान और कामरूपित्व आदि अनेक भेद हैं ॥१-२॥ उग्रोदीप्ततप, तप्ततप, महाघोरतप, समस्त कार्यो के सिद्ध करने में समर्थ ऐसा घोर तप, घोर पराक्रम वोरगुण और स्वप्न में अखंडित रहने वाला घोर ब्रह्मचर्य इस प्रकार तमोतिशय ऋद्धि के सात भेद हैं ॥३-४॥ मनोबल वचनबल और कायबल के भेद से बलऋद्धि के तीन भेद हैं । वे मुनिराज इस बलऋद्धि से समस्त अंगों का पाठ और चिंतवन क्षणभर मे कर लेने के लिए समर्थ हो जाते हैं ॥५॥ आम, खेल, जल, मल, विट, सर्वोपधि, आस्य विष, और दृष्टि विष ये समस्त रोगों को हरण करने वाली औषधि ऋद्धियों आठ प्रकार की हैं । ये सब ऋद्धियों तप चारित्र और धर्म के महात्म्य को प्रगट करने वाली हैं ॥६-७॥ रसऋद्धि के छह भेद हैं आस्यत्रिषा, दृष्टित्रिषा, चीरसायी, मनुसायी, सर्पिन्सायी और अश्रुतसायी । इनसे सुशोभित होने वाले मुनि रसऋद्धिधारी कहलाते हैं ॥८-९॥ चैत्र ऋद्धि के दो भेद हैं एक अनीण महानस और

इत्युत्तीर्णमहानमः । जनावगाहदाः स्वस्याश्रमेत्तीर्णमहालयाः ॥१०॥ इमा अष्टविधाः साराः ऋद्धयोविविधास्तथा । तपामाहात्म्यजा देया ऋषीणां शिवशर्मदाः ॥ ११ ॥ निराकां चास्त्रिशुध्यायेऽनघकुर्वन्ति सत्तपः । ऋद्धयः सकलास्तेषां जायन्ते स्वयमेव हि ॥ १२ ॥ जिनद्रीचायुदादाय तपोयेन न कुर्वते । तेषां रोगप्रजोमुत्रदुर्गतिर्नित्यमन्वयात् ॥ १३ ॥ मत्सेति शिवसिद्ध्यर्थं कुर्वन्नुसत्तापोन्वहम् । विषवर्द्धिजनकशक्त्या भवभीताः शिवाश्रितः ॥ १४ ॥ इति विमलमह-
ध्यालिङ्कता ये महान्तः सकलगुणसमुद्राः विरवपूज्याः ऋषीन्द्राः । शिवगतिमुखकामा वञ्चिताः सस्तुतास्ते ममनिखिल-
निजार्दीमुक्तिमिधौ प्रदधुः ॥ १५ ॥ मूलाचारादिशास्त्रान्वरगणिगदितान्सर्विलोक्यार्थतो न मूलाचारप्रदीपाभिधम-
मृतसम ज्ञानतोर्यमयात्र । सम्यक्स्वाचारदीपं जगति सुयमिनां वर्मवैजं युच्यते । मेतत्स्वान्यायहान्यैर्दुरितचयहरप्रथसारं

आश्रम में समस्त लोगों को जगह देने वाली अर्द्धाण महालय इनसे सुशोभित होने वाले मुनि क्षेत्र ऋद्धिधारी कहलाते हैं ॥१०॥ इस प्रकार ये आठ प्रकार की ऋद्धियों कहलाती हैं इन सारभूत ऋद्धियों के अनेक भेद हैं तथा ऋद्धियों के तपश्चरण के महात्म्य से प्रगट होती हैं और उन्हें मोक्ष देने वाली होती हैं ॥११॥ जो मुनि मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक बिना किसी अकांक्षा के पापरहित श्रेष्ठ तपश्चरण करते हैं उनके अपने आप समस्त ऋद्धियों प्रगट हो जाती हैं ॥१२॥ जो मुनि अपनी इच्छानुसार दीक्षा धारण कर के भी तपश्चरण नहीं करते उनके अनेक रोग प्रगट होते हैं और नित्य भवण करने से परलोक में दुर्गति हांती है ॥१३॥ यही समझ कर संसार से भयभीत हुए और मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए समस्त ऋद्धियों को प्रगट करने वाला यह श्रेष्ठ तपश्चरण अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिदिन करते रहना चाहिये ॥१४॥ इस प्रकार जो मुनि निर्मल महा ऋद्धियों से सुशोभित हैं, जो सर्वोत्कृष्ट हैं, समस्त गुणों के समुद्र हैं, तीनों लोकों में पूज्य हैं, ऋषिराज हैं और मोक्ष गति के सुखों की इच्छा करने वाले हैं उनकी मैं वंदना करता स्तुति करता हूं । वे मुनिराज मोक्ष प्राप्त करने के लिए मुझे अपनी समस्त ऋद्धियों को प्राप्त करें ॥१५॥ मैंने श्रेष्ठ आचार्यों के द्वारा कहे हुए मूलाचार आदि अनेक शास्त्रों को देख कर तथा उनका सार लेकर अपने और अन्य जीवों के पाप नाश करने के लिए अमृत के समान यह मूलाचार प्रदीप नाम का सारभूत

ब चाके ॥ १६ ॥ न कीर्तिपूजादिकलाभावाच्छ्रया नवा कविस्वायभिमानकांक्षया । प्रथः कृतः किन्तुपदार्थसिद्धये स्वधर्मवृत्तैः शुचिं केवलंभया ॥ १७ ॥ अस्मिन्प्रथमबोसुमार्गकथकोकिचिन्मयोक्तं च यत् मात्रासन्धिपदादिहीनमस्त्रिखला ज्ञानप्रभादादिभिः । आचारांगमसंविदुदयवासवैकमलाम्बतं पूज्ये भारति तीर्थनाथमुक्ते दोषमदीयं शुचि ॥ १८ ॥ येपठन्तिषुविदोबराशत्र धर्मैस्तन्निधिमालमहिताय । आदिमांगजभिर्मानरवयं से विदुष्यतिमार्गसमप्रम् ॥ १९ ॥ तत्त्वतोऽनुचरणारिविसौख्यं प्राप्यशक्यपदंजुगवीजम् । चकिराजविभवं च निहत्य कृत्स्नकर्मकलयान्तिशिबान्तम् ॥ २० ॥ ये पाठयन्तिनिपुणा यमिनः शिवाय शुद्धं यथार्थसहितं बरशास्त्रमेतत् । ते ज्ञानदानजनिताद्भुतधर्मतःस्यु लब्धवा-

ग्रंथ मुनियों के लिए बनाया है । यह ग्रंथ ज्ञान का तीर्थ है, भेष्ट आचारों को दिलाने वाला दीपक है, धर्म का बीज है, विद्वानों के द्वारा पूज्य है और पापों के समूह को नाश करने वाला है ॥ १६ ॥ यह ग्रंथ मैंने न तो अपनी कीर्ति वा पूजा आदि के लाभ की इच्छा से बनाया है और न अपना कवित्व के अभिमान को दिखलाने की इच्छा से बनाया है । किंतु केवल दूसरों का उपकार करने के लिए और अपने धर्म की वृद्धि के लिए मैंने यह ग्रंथ बनाया है ॥ १७ ॥ हे माता सरस्वती, हे तीर्थंकर के मुख कमल से उत्पन्न हुई देवी ! मैंने सुमार्ग को दिखलाने वाले इस श्रेष्ठ ग्रंथ में अपने पूर्ण अज्ञान वा प्रमादिक से आचारांग शास्त्र के विरुद्ध कहा हो वा मात्रा संधि पद आदि कुछ कम कहा हो उसमें दोष को हे पूज्य सरस्वती तू चमा कर ॥ १८ ॥ यह मूलाचार प्रदीप नाम का शास्त्र धर्मरूप रत्नों का निधि है, पहले आचारांग अंग से उत्पन्न हुआ है और निर्दोष है । इसलिये जो बुद्धिमान पुरुष अपना हित करने के लिए इसको पढ़ते हैं वे मुनियों के समस्त मार्ग को जानकर और यथार्थ रीति से उसको आचरण कर स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं तथा बहों के सुखों को प्राप्त कर वा वहाँ के इन्द्रपद के सुखों को प्राप्त कर बचे हुए पुण्य कर्म से चक्रवर्ती की विभूति को प्राप्त करते हैं । तथा अंतमें समस्त कर्मों को नाश कर मोक्ष में जा विराजमान होते हैं ॥ १९-२० ॥ जो चतुर मुनि मोक्ष प्राप्त करने के लिये इस शास्त्र को यथार्थ अर्थ सहित शुद्ध रीति से पढ़ते हैं वे ज्ञानदान से उत्पन्न हुए अद्भुत धर्म के प्रभाव

निर्मलाः ज्ञानागमबोधिशब्दसकलसिद्धिनिर्जासस्तुताः ॥ २५ ॥ पंचाचारपरायणाः सुगणिनः स्वाचारसंदर्शिनः स्वाचाराखिलांगपाठानिपुणाः अद्यापकाः साधवः विश्वेशक्तिभरेणयोगसहिताः स्वाचारमागोद्यताः ये ते विद्वद्विद्वत्क-
रारचममबोद्धास्वकीयानुष्ठानम् ॥ २६ ॥ भवरिपुमभीतानां शरख्यं बुधाच्यं निरुपमगुणपूर्णस्वर्गमोक्षैकहेतुम् ।
गणधरमुनिसेव्यं धर्ममूल गरिष्ठ जयतु जगति जैन शासनपापदूरम् ॥ २७ ॥ विरवेर्वाक्त्रोनितीर्थमहितमपमल बन्दि-
तं संस्तुत च विरवाचारप्रदीपगुणगणजनकतीर्थनाथैः प्रणीतम् । अर्थादिगादिपूर्वगणधरयमिभिर्यश्चिबद्धं मयातत् नित्यं
यावन्नष्टद्विसकलगतिगणैर्धर्मनाथैर्हि यावत् ॥ २८ ॥ एतद्ज्ञानमुनीर्थसारमतुलं प्रोक्तं मयासस्तुतं वयं मेति सुलोभिनः

हैं । ऐसे सिद्ध परमेष्ठी की में स्तुति करता हूँ वे सिद्ध परमेष्ठी तुम लोगों के लिए अपनी समस्त सिद्धि प्रदान करें ॥२५॥ इस संसार में पंचाचारों के पालन करने में तत्पर तथा अपने आचारों को दिखलाने वाले दूसरों से पालन कराने वाले जितने आचार्य हैं तथा आचारांगदि समस्त अंगों के पढ़ने पढ़ाने में निपुण जितने उपाध्याय हैं, और अपनी शक्ति के अनुसार योगों को धारण करने वाले अपने आचार मार्ग में उद्यत रहने वाले तथा समस्त जीमों का हित करने वाले जितने साधु हैं वे सब तुम्हारे लिए और मेरे लिए अपने अपने समस्त गुण प्रदान करें ॥२६॥ इस संसार में यह जैनशासन संसाररूपी शत्रु से भयभीत हुए जीवों के लिए शरणभूत है, विद्वानों के द्वारा पूज्य है, उपमा रहित गुणों से पूर्ण है, स्वर्गमोक्ष का एक अद्वितीय कारण है, गणधर और मुनियों के द्वारा सेवा करने योग्य है, धर्म का मूल है, सर्वोत्कृष्ट है और पापों से रहित है । ऐसा यह जैनशासन तीनों लोकों में जयवंत हो ॥२७॥ जो आचार प्रदीप ज्ञान का तीर्थ है, तीनों लोकों के इन्द्रों के द्वारा पूज्य है, बंदनीय है, स्तुति करने योग्य है, समस्त आचारों को दिखलाने वाला दीपक है, अनेक गुणों के समूह का उत्पन्न करने वाला है, अर्थरूप से भगवान तीर्थकर परमदेव का कहा हुआ है, तथा अर्थरूप से अंग पूर्व के द्वारा गणधर परमदेवों ने इसकी रचना की है, उसी को मैंने रचना रूप में प्रगट कर दिया है ऐसा यह ग्रन्थ जब तक धर्मतीर्थ की प्रवृत्ति रहे तब तक समस्त मुनियों के समूह के द्वारा सदा बुद्धि को प्राप्त होता रहे ॥२८॥ यह वंदना करने योग्य स्तुति करने योग्य उपमा रहित और सारभूत ऐसा मेरे द्वारा कहा हुआ ज्ञान तीर्थ अत्यंत लोभ करने वाले

खिलागममिहत्रिजगच्छरण्या ॥ २१ ॥ ये सखिखनिमुधियःस्वयमेव वेम ग्रथ धनेनधनिनः खलुलेखयन्ति । ते ज्ञानतीर्थपरमोद्धरणोद्धरित्रीं तीर्थेश्वराः किल भवेयुरहो क्रमेण ॥ २२ ॥ रहितसकलदोषा ज्ञानपूर्णा ऋषोन्द्रा स्त्रिमुवनपतिपूज्याः शाधयन्तेवयन्तात् । विशदसकलकर्त्याल्येनचाचारशास्त्रमिदमिहणाशनासकीर्तित धर्मसिध्द्वै ॥ २३ ॥ सर्वतीर्थकराः परार्थजनका लोकत्रयोद्योतकाः वंद्याविश्वहितोयता भवहराधर्मार्थकामादिदा । अन्तातीतगुणार्णवा निरुपमामुक्तिस्त्रियोल्लभा लोकंकारणवधोनिजगुणार्णवस्यैव नोवःस्तुता ॥ २४ ॥ सिद्धामुक्तिवधूसगसुखि- नोऽनन्तास्त्रिलोकाग्रगा ध्येयास्तत्पदकाक्षिभिःमुनिवैरैः प्राकतीर्थनाथैरपि । वद्याअष्टगुणाकिताः शिवकराः मूर्तातिगा

से समस्त आगम के पारगामी होकर तीनों लोकों को शरणभूत हो जाते हैं, अर्थात् अरहंत वा सिद्ध हो जाते हैं ॥ २१ ॥ इसी प्रकार जो बुद्धिमान् इस ग्रंथ को स्वयं लिखते हैं वा जो धनी धन खर्च कर लिखाते हैं वे इस पृथ्वी पर ज्ञानरूपी तीर्थ के परम उद्धार करने वाले कहे जाते हैं और इसीलिए वे अनुक्रम से तीर्थंकर पद को प्राप्त करते हैं ॥ २२ ॥ यह आचारशास्त्र ग्रन्थ धर्म की सिद्धि के लिए अत्यंत प्रसिद्ध ऐसे आचार्य सकलकीर्ति ने बनाया है । जो मुनिराज समस्त दोषों से रहित हो, ज्ञान से परिपूर्ण हो और तीनों लोकों के द्वारा पूज्य हों वे इस ग्रंथ को प्रयत्न पूर्वक शुद्ध करें ॥ २३ ॥ इस संसार में आज तक जितने तीर्थंकर हुए हैं वे सब मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ को प्रगट करने वाले, तीनों लोकों के पदार्थों को प्रकाशित करने वाले, तीनों लोकों के द्वारा बंदनीय, समस्त जीवों का हित करने वाले, संसार को नाश करने वाले, धर्म अर्थ काम आदि पुरषार्थों को देने वाले, अनंत गुणों के समुद्र, उपमारहित मुक्तिस्त्री के स्वामी और इस लोक में बिना कारण सबका हित करने वाले बंधु रूप हुए हैं । इसीलिये मैं उनकी स्तुति करता हूँ । वे तीर्थंकर परम देव मेरे लिए अपने समस्त गुण प्रदान करें ॥ २४ ॥ इसी प्रकार अनंत सिद्ध परमेष्ठी मुक्तिरूपी स्त्री के समागम से अत्यंत सुखी हैं, तीनों लोकों के शिखर पर विराजमान हैं, सिद्ध पद की इच्छा करने वाले मुनियों को ध्यान करने योग्य हैं पहले भगवान तीर्थंकर परम देव ने भी उनको बंदना की है, वे सम्यक्त्व आदि अष्टौ गुणों से सुशोभित हैं, मोक्ष के देने वाले हैं अमृत हैं निर्मल हैं और ज्ञानरूप शरीर को धारण करने वाले

शिवपथरत्नत्रयनिर्मलम् । शुद्धिवाकतनुत्तमां च द्रुमतिं बोधिसमाधिगुणान् तीर्थेशासुगतिददातुसकलं दुःखं निरुत्य द्रुतम् ॥ २६ ॥ असमगुणनिधानास्तीर्थाः शरण्याः जगतिरहितदेहा विषलोकप्रभूताः । त्रिविधगुणमहान्तः साधवोयेलिलास्ते ममसकलसुखाद्यैस्तनुमांगल्यदा वः ॥ ३० ॥ पंचषष्ठ्यधिकाः श्लोकास्त्रियश्चिद्विशिष्टप्रमाः । अस्याचारसुशास्त्रस्य ज्ञेयाः पिण्डीकृतानुवि ॥ २३१ ॥

इति श्रीमूलाचारप्रदीपकाख्ये महाग्रन्थे भट्टारक

श्रीमकलकीर्तिविरचितेनुपेक्षापर्यायह

श्रद्धिवर्णने नाम द्वादशमोऽधिकारः ।

मेरे समस्त दुःखों को दूर कर मुझे मोक्ष मार्ग प्रदान करें निर्मल रत्नत्रय प्रदान करें, मन वचन काय की शुद्धि प्रदान करें, पंडितमरण प्रदान करें, बोधि और समाधि को प्रदान करें, तीर्थंकरों के कुणों को प्रदान करें और सबसे उत्तम गति प्रदान करें ॥२६॥ इस संसार में अनुपम गुणों के निधान और सबको शरणभूत जितने तीर्थंकर हैं तथा शरीर रहित और लोक शिखर पर विराजमान जितने सिद्ध हैं और अनेक गुणों से सुशोभित जितने आचार्य उपाध्याय साधु हैं वे सब मेरे लिये समस्त सुखों को देने वाले हों और तुम्हारे लिये समस्त मंगलों को देने वाले हों ॥२३०॥ विद्वान् पुरुषों ने इस आचार शास्त्र के समस्त श्लोकों की संख्या तीन हजार तीन सौ पसठ बतलाई है ॥२३१॥

इस प्रकार आचार्य श्री सकलकीर्ति विरचित मूलाचार प्रदीप नाम के महाग्रन्थ में अनुपेक्षा परिहृ और श्रद्धियों को वर्णन करने वाला यह बारहवाँ अधिकार समाप्त हुआ ।

* समाप्त *

सूत्रक—श्री नेमीबन्ध जैन द्वारा 'वनारसी प्रेस' बलेसर (एटा) [बस्तर प्रदेश] में छपा ।

